

सत्यमेव जयते

मनुस्मृतिर मेधातिथिभाष्य

(वङ्गानुवाद)

प्रथम खण्ड

अध्याय १-७

अनुवादक—श्रीभूतनाथ सप्ततीर्थ

मूल्य—नय টাকা

सत्यमेव जयते

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য (বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ১-৬

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্তর্ষি

ভূমিকা

দমূলক ধর্মসংহিতাসকলের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সর্ব্বাধিক। এইজন্য চার্য্যগণ বলিয়াছেন—

“বেদার্থোপনিবন্ধস্য প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যাতে॥

বেদবিবুদ্ধ স্মৃতি যেমন অনুসরণীয় নহে সেইরূপ মনুস্মৃতির সহিত যাহার হয় তাদৃশ অন্য কোন স্মৃতিও আদরণীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখার সহিত মনুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ইহার কারণ। পাছে শাখাসাধ্বর্ষ্য ঘটিয়া যায় এবং ফলে বেদশাখার উচ্ছেদ ঘটে এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় উপদিষ্ট কর্তব্যগুলি মনু নিজ ভাষায় নিবন্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কোন লৌকিক প্রমাণ নিরূপণ করা যায় না; কারণ বেদাতিরিক্ত প্রমাণসকল অব্যবহিতেরেকমূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ অব্যবহিতেরেকসিদ্ধ নহে। এমনকি ঋষিগণেরও যে স্মৃতিবিষয়ক উপদেশ তাহাও আর্ষদৃষ্টি প্রত্যক্ষ জন্য নহে, কিন্তু তাহাও বেদ-অন্যথা তাহা অগ্রাহ্য, উপেক্ষণীয়—ইহাই বৈদিক আচার্য্যগণের সুবিচারিত তত্ত্ব। এইজন্য বাক্যপদীয় গ্রন্থেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“ঋষীগামপি যজ্ঞজ্ঞানং তদপ্যাগমপদ্বর্কম্”

এই বিশেষ কথা মীমাংসাদি শাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য।

মনুসংহিতার উপর যে অতি প্রাচীন অনেক ব্যাখ্যা ছিল, তাহা পরবর্ত্তিকালীন ঋগণের উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়টী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তন্মধ্যে ভট্টমৈথার্তিথকৃত মনুভাষ্যই অতি বিস্তৃত, শ্রেষ্ঠ এবং তম। অপরাপর ব্যাখ্যাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত—রঘুবংশাদি কাব্যের মল্লিনাথকৃত ন্যায়। সেগুলির মধ্যেও আবার কুল্লুকভট্টকৃত ব্যাখ্যাটীই উৎকৃষ্ট। কুল্লুক-মন্বর্থ‘মুক্তাবলী’ নামক টীকাটীর মধ্যেও কিন্তু যেখানেই কোন বিশেষ কথা আছে তাহাও যে ঐ মৈথার্তিথভাষ্যেরই ছায়ামাত্র, ইহা মৈথার্তিথভাষ্য আলোচনা অনায়াসে বুদ্ধিতে পারা যায়।

মৈথার্তিথ সম্বন্ধে কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, “সারাসারবচঃপ্রপঞ্চনিবধৌ মেধা-ভুরী” অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টী সারবৎই হউক কিংবা তাদৃশ সারযুক্ত নাই তথাপি সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতে মেধার্তিথের নৈপুণ্য আছে। তট্ট যে অর্থেই কথাটী বলুন না কেন শাস্ত্রার্থের, বিশেষত ধর্ম্মসংহিতাগ্রন্থের আলোচনা যে অতি আবশ্যিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে স্মৃতিনির্দেশের দ্বারা বর্ণের দ্বারা আশ্রমের শ্রোতকর্ম্মাতিরিক্ত সকল কর্ম্মই, সকল ব্যবহারই পরিহার্য্য তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা না থাকিলে সন্দেহ দ্বন্দ্বান্ত কি—কর্তব্য কি, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন,

পরিশেষে বক্তব্য, এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থের রসাম্বাদনে যাহাতে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও বঞ্চিত না হন সেজন্য ইহা বঙ্গভাষায় অনূবাদিত এবং মূর্খা করিয়া বিদ্যোৎসাহী মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বাহাদুর সকলের অশেষ ধন্যব ভাজন হইয়াছেন। ইতি—

সংস্কৃত কলেজ,

কলিকাতা;

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

শ্রীসদানন্দ ভাদাড়ী,

অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ,

কলিকাতা

নিবেদন

মনদুঃসংহিতার মেধার্থিখিভাষ্য একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই গ্রন্থখানির বহু সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান আকারে যে গ্রন্থখানি আমরা দেখিতেছি ইহাও মূল গ্রন্থ নহে—জীর্ণোদ্ধারমাত্র। গ্রন্থশেষে যে শ্লোকটী আছে তাহা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে, “জীর্ণোদ্ধারমচীকরণ তত ইত স্তৎপদস্তকৈলৈখিতৈঃ”—দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মদন নামক একজন রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানির জীর্ণোদ্ধার করাইয়াছেন। এই কারণে গ্রন্থটী বহু স্থলে খণ্ডিত রহিয়াছে। এমনকি প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট স্থলে স্থলে ভাষ্যের যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বর্তমান গ্রন্থখানিতে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু স্থলের ভাষ্যও অত্যন্ত অসংলগ্ন। এমনও বহু স্থল আছে যেখানে বক্তব্য বিষয়টী মোটেই দূর হই নহে, তথাপি ভাষ্যের পংক্তি হইতে কোন সঙ্গত অর্থ বাহির করা যায় না।

গুরুদ্বর অভয়বাণী লইয়া আমি এই কঠিন কার্যে—গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এ বিষয়ে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মৃদুভিত ডাঃ গঙ্গানাথ বা মহোদয় কর্তৃক সংস্কৃত ও প্রকাশিত পুস্তকখানি আমার প্রধান অবলম্বন। সঙ্গত অর্থের অনুরোধে তাহারও বহু স্থলে বহু পাঠ পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। সেগুণি প্রায়ই যথাস্থানে নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। মদীয় গুরুদ্বর পরম-পূজ্যশ্রীচরণ শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থদেবের উপদেশ অনুসারেই সেরূপ করিয়াছি। অনেক জটিল স্থলের সঙ্গত অর্থও তাহারই নিকট মীমাংসা করিয়া লইয়াছি। এরূপ একখানি গ্রন্থের অনুবাদকার্যে স্থলন ঘট্য মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনুবাদমধ্যে যদি কোন গুণগণা পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের ন্যায় সর্বত্র প্রকাশমান আমার গুরুদ্বরই। ইহার মধ্যে যেসকল দোষ দৃষ্ট হইবে সেগুণি আমারই মতিমান্দ্যসম্ভূত। সহৃদয় সূর্য্য পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা ইহার মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিতে পাইবেন কৃপাপূর্ব্বক সেগুণি আমায় জানাইলে আমি সংশোধন করিতে যত্নপর হইব। আমার সাজলিবন্ধ প্রার্থনা—“আগমপ্রবণশচাং নাপবাদ্যঃ স্থলমপি”। ইতি কৃষ্ণার্ণবমস্তু।

প্রশ্রয়াবনত,

রাসপূর্ণিমা,

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়,

১৩৫৩ সাল

দক্ষিণ নবম্বীপ (আন্দুলমোড়ি)

ও নমঃ শিবায়

মেধাতিথিভাষ্যের বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
পরব্রহ্ম প্রশংসাত্মক মঙ্গলাচরণ ...	১	বেদ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও	
এই শাস্ত্র প্রমাণান্তরাবেচ্ছ পুরু-		অনুমেষ ...	৭
ষার্ধের উপদেশক ...	১	অনুমেষ বেদ দুই প্রকার ...	৭
শাস্ত্রের প্রারম্ভে শাস্ত্রাধ্যয়নের		উক্ত বিষয়ে কুমারিলভট্টের মত ...	৭
প্রয়োজন নির্দেশ্য কিনা		উক্ত বিষয়ে প্রভাকর মত ...	৮
তদ্বিষয়ক বিচার ...	১	‘অনুমেষ বেদ দুই প্রকার’ ইহার	
স্বাধ্যায়াধ্যয়নে বালকের প্রবৃত্তি		বিরুদ্ধে আপত্তি ও পরিহার ...	৯
আচার্য্যোপদেশমূলক ...	২	‘অপ্রমেষ’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন	
শাস্ত্রাধ্যয়নকারী লোক দুই		অর্থ ...	১০
জাতীয় ...	৩	‘কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ’ শব্দের বিশেষ	
প্রথম চারিটি শ্লোকের তাৎপর্য্য		অর্থ ...	১০
শাস্ত্রটির পুরুষার্থপরতা নির্দেশ		নিষেধও একপ্রকার অনুষ্ঠান-	
করা ...	৩	বিশেষবোধক ...	১০
‘মমু’ কে ...	৩	বেদ ত্রিগ্ন্য প্রতিপাদক ...	১০
‘অভিগম্য’ বলিবার তাৎপর্য্য		অর্থবাদ সকল স্বার্থে তাৎপর্য্য-	
কি ...	৪	শূন্য ...	১০
‘একাগ্র’ এস্থলে ‘অগ্র’ শব্দের		“প্রভো” এইরূপ সম্বোধনের	
অর্থ মন ...	৫	অর্থ ...	১১
‘ঋষি’ অর্থ বেদ ...	৫	‘তথা’ শব্দের উভয় প্রকার	
‘ভগবান্’ শব্দের অর্থ ...	৫	অর্থ ...	১২
‘সঙ্কর’ জাতি মাতাপিতার জাতি		মহর্ষিগণের প্রশ্ন করায় মহর্ষি	
হইতে স্বতন্ত্র ...	৬	ক্ষুণ্ণ হয় নাই ...	১২
প্রতিশ্রুতি সঙ্কর জাতির কেবল		মমুর পক্ষে শাস্ত্রবক্তাকে “সঃ”	
সামান্যধর্ম্মে অধিকার ...	৬	বলিয়া উল্লেখে অসঙ্গতি নাই ...	১২
ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই শাস্ত্রের		‘মানবশাস্ত্র’ ইহার অর্থান্তর ...	১৩
প্রতিপাত্ত ...	৬	জগতের উৎপত্তিবর্ণনা এখানে	
ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম শব্দের অর্থ ...	৬	অপ্রাসঙ্গিক নহে ...	১৩
‘বিধান’ শব্দের অর্থ বেদ ...	৭		

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
'নাসদাসীয সূক্তে'র অর্থ ...	১৩	অন্য কোন ভাব পদার্থ সদসদাত্মক	
'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান দ্বারা		নহে ...	২০
জগৎকর্তৃত্ব নিরূপণ ...	১৪	"হুমেকঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলির	
জগতের কারণাবস্থা অনুমানাদির		মতান্তরে অর্থযোজনা ...	২০
অগম্য ...	১৫	সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ...	২০
জগতের পূর্ববস্থা বেদনির্দেশ-		'অবিশেষ্য' (তন্মাত্) সকলের	
বোধ্য ...	১৫	বিশেষত্ব ...	২১
সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা ...	১৫	জগৎসৃষ্টি বর্ণনা করিবার	
সৃষ্টি বর্ণনা ...	১৬	তাৎপর্য্য কি ...	২১
'অতীন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ মন ...	১৬	সাংখ্যমতে 'মহাভূতাদিরন্তোজাঃ'	
পরব্রহ্ম স্বয়ংই শরীর গ্রহণ		পদের অর্থ ...	২১
করিয়াছিলেন ...	১৬	'পুরুষ' শব্দটী প্রকৃতি অর্থে	
উপাসনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনের		ব্যবহৃত ...	২১
দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন ...	১৬	উক্তমতে 'অভিধ্যায়' পদের	
পরব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিকল্পের		অর্থ ...	২১
অর্জাত ...	১৬	ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ...	২২
জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ...	১৭	অহঙ্কার, মন প্রভৃতির সৃষ্টি ...	২২
পরমাত্মাতে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের		জড়বস্তু সকলই তিষ্ঠণাত্মক, আত্মা	
সংগপৎ সমাবেশ ...		নিষ্ঠুর্ণ ...	২৩
শরীরী পরমাত্মাই বেদবর্ণিত		ইন্দ্রিয়, মহাভূত প্রভৃতি সৃষ্টি ...	২৩
হিরণ্যগর্ভ ...	১৭	'শরীর' নামের হেতু নির্বচন ...	২৩
মায়াই জগতের শরীর ...	১৮	প্রকারান্তরে 'যদ্যুত্বেদয়বাঃ'	
তিনি সঙ্গল দ্বারাই জল সৃষ্টি		ইত্যাদি শ্লোকের পদযোজনা ...	২৪
করিলেন ...	১৮	প্রধানই সকল বস্তুর আশ্রয় ...	২৪
হিরণ্যগর্ভাদি সৃষ্টি প্রতিপাদন করা		সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিক্রম অনুসারে	
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে ...	১৮	সৃষ্টি ...	২৫
'সর্বলোকপিতামহ' শব্দের		'পুরুষ' শব্দের অর্থ ...	২৫
অর্থ ...	১৯	মতান্তরে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ ...	২৫
'নর' শব্দের অর্থ পরম পুরুষ ...	১৯	"এষাম্" ইহা দ্বারা পঞ্চভূতই	
'নারায়ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	১৯	বুঝাইতেছে ...	২৫
'পরমেশ্বর সদসদাত্মক' ইহার		'যাবতিথ' বলিবার তাৎপর্য্য ...	২৬
তাৎপর্য্যার্থ ...	১৯	'আত্মাত্মন্ত' পদটির সাধু বিচার	২৬

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত	২৬	প্রাণিগণ স্বভাব অনুসারেই ঈশ্বর	
‘সংস্থা’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ...	২৬	নির্দিষ্ট হিংস্রাদি ভাব অবলম্বন	
বেদশব্দ অনুসারে বস্তুর নাম স্থিতি		করে ...	৩৩
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ...	২৬	শ্লোকত্রয়ের প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা	৩৪
আধুনিক নাম বৈদিক নামের		কর্ম নিজ শক্তিতেই ফল দান করে	৩৪
অপভ্রংশ ...	২৭	বর্ণত্রয়ের দ্বারা ত্রিভুবনের বিবৃদ্ধি	
দেবতা দুই প্রকার—হবির্ভাক ও		হয় কিরূপে ...	৩৪
স্তুতিভাক ...	২৭	প্রজাপতির মুখাদি হইতে	
প্রকারান্তরে দেবতা দুই প্রকার—		ব্রাহ্মণাদি স্থিতির তাৎপর্য ...	৩৫
চেতন ও অচেতন ...	২৭	প্রজাপতি ত্রীপুরুষরূপে দ্বিধা	
ইতিহাস পুরাণ অনুসারেই		হইলেন ...	৩৫
দেবতাদি স্থিতি বর্ণনা ...	২৮	মন্মুই সেই আদিশ্যক পুরুষ ...	৩৫
দেবতা মূলত তিনজন ...	২৮	দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির	
অগ্ন্যাদি দেবতাত্রয় হইতে বেদ-		পরিচয় ...	৩৬
ত্রয়ের উৎপত্তিতে আপত্তি ও		বিদ্যাৎ, অশনি প্রভৃতির পরিচয় ...	৩৬
পরিহার ...	২৮	প্রাণীদের নাম তাহাদের প্রকৃতি-	
প্রকারান্তরে উহার তাৎপর্য বর্ণন	২৯	সিদ্ধ কর্মবোধক ...	৩৭
কাল প্রভৃতির স্থিতি ...	২৯	চতুর্বিধ প্রাণীর পরিচয় ...	৩৮
“স্থিতিং সমর্জ্জ” পদের সাধু বিচার	২৯	এখানে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ	
ধর্ম্যাধর্মের স্বরূপ নিরূপণ ...	৩০	বস্তব্য নহে ...	৩৯
স্থ ও দুঃস্থ ধর্ম এবং অধর্মের ফল	৩১	বৃক্ষ ও বনস্পতি শব্দের অর্থ ...	৩৯
সামান্য স্থ এবং সামান্য দুঃস্থ		বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণন	
নিরূপণ ...	৩১	করিবার হেতু ...	৩৯
জীবগণের কর্ম অনুসারেই ঈশ্বর		বৃক্ষ প্রভৃতিরও প্রচ্ছন্ন স্থঃস্থঃখামু-	
কর্তৃক তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন		ভব আছে ...	৪০
জাতিতে জন্ম ব্যবস্থা ...	৩১	‘অন্তঃসংজ্ঞ’ পদের অর্থবিচার ...	৪০
কর্মসাপেক্ষতায় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব		ব্রহ্মত্ব এবং স্বাবরত্ব প্রাপ্তি চরম	
ক্লম্ব হয় কিনা ? ...	৩১	ধর্ম এবং চরম অধর্মের ফল ...	৪০
ঈশ্বরের প্রেরকত্বে আপত্তি ...	৩২	জ্ঞানে কিংবা জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ে	
উক্ত আপত্তির পরিহার ...	৩২	মুক্তি ...	৪০
প্রকারান্তরে শ্লোকটির অর্থযোজন।	৩৩	উহা দ্বারা এই শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত	
		এবং প্রয়োজন সূচিত ...	৪০

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
সৃষ্টিকর্তার অন্তর্ধান নিজ সত্তাতেই	৪০	মনুষ্যগণের বারো হাজার 'চার-	
পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই স্থিতিস্থিতি		যুগ' এক দেবযুগ ...	৪৮
এবং ইচ্ছানিবৃত্তিই প্রলয় ...	৪১	এক হাজার দেবযুগে ত্রক্ষার একটা	
পরমেশ্বরের নিদ্রা ও জাগরণ কি	৪১	দিবাভাগ মাত্র ...	৪৮
তাহার 'নিবৃত্তি' কিরূপ ...	৪২	ত্রক্ষার অহোরাত্র পুণ্যার্থে স্ত্রীতব্য	
প্রকারান্তরে প্রকৃতিপক্ষে শ্লোকটির		—এইপ্রকার বিধি বিবক্ষিত	৪৮
অর্থযোজনা ...	৪২	প্রলয় দুই প্রকার—মহাপ্রলয় এবং	
জীবাত্মার পরলোকাদি গমনাগমন		অবাস্তুর প্রলয় ...	৪৯
সম্ভব কি না... ...	৪২	'মন স্থিতি করিলেন'—ইহার অগ্ধ-	
আতিবাহিক দেহ কি ...	৪২	প্রকার ব্যাখ্যা ...	৪৯
পরমাত্মা সমুদ্ভূতানীয় এবং জীব		আকাশাদির গুণ কি কি ...	৪৯
তরঙ্গস্থানীয় ...	৪৩	"আকাশাত্" ইত্যাদি স্থলে	
পুণ্যকটক কি ...	৪৩	আনন্ত্যার্থেই পক্ষমী ...	৪৯
এখানে "ইদং শাস্ত্রং" বলিতে এই		মহাভূতসকলের গুণজ্ঞান অধ্যাত্ম	
গ্রন্থখানি নহে ...	৪৩	চিন্তায় আবদ্ধক ...	৫০
'মানব শাস্ত্র' এই প্রকার উক্তির		বিদেহ ও প্রকৃতিজয় কাহাকে বলে	৫০
সমীচীনতা বিচার ...	৪৩	একাত্তর দৈবযুগে এক মন্বন্তর ...	৫০
প্রজাপতিপ্রোক্ত লক্ষসন্দর্ভাত্মক		মন্বন্তর অসংখ্য এবং মন্বন্তর চতুর্দশ	
শাস্ত্র মনু কর্তৃক সংক্ষেপে কথিত	৪৪	ইহার অবিরোধ প্রদর্শন ...	৫০
ভৃগুকে মানবশাস্ত্র বর্ণনা করিতে		স্থিতি ক্রিয়া পরমেশ্বরের যেন	
আদেশ দিবার তাৎপর্য ...	৪৫	ক্রীড়া স্বরূপ... ...	৫০
"বংশ্য" শব্দের অর্থ কেবল		'ধর্ম চতুষ্পাদ' ইহার তাৎপর্য	
বংশোৎপন্নই নহে ...	৪৫	বিশ্লেষণ ...	৫১
অন্তর ও মন্বন্তর শব্দের অর্থ ...	৪৫	'সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ' ছিল	
সূর্যরশ্মিবর্জিত স্থানে দিনরাত্রির		কিরূপে ...	৫১
বিভাগ কিরূপ ...	৪৬	"চত্বারি বাক্" ইত্যাদি শব্দটির অর্থ	৫১
কুম্ভপক্ষ পিতৃলোকের দিবাভাগ		ধর্মের মূল বিজ্ঞা এবং ধনের বিশুদ্ধি	৫২
এবং শুক্লপক্ষ রাত্রিভাগ ...	৪৬	ধর্মহানির কারণ হইতেছে চৌর্য্য,	
দেবলোকের ও ত্রক্ষলোকের		মিথ্যা এবং কপটতা ...	৫২
দিবারাত্র পরিমাণ ...	৪৬	'চারিংশ বৎসর পরমায়ু' ইহার	
যুগের সঙ্খ্যা ও সঙ্খ্যাংশ কি ...	৪৭	তাৎপর্য ...	৫২
"তাবচ্ছতী" শব্দটির সাধুত্ব		'সহস্র সম্বৎসর' যজ্ঞে 'সম্বৎসর'	
বিচার ...	৪৭	শব্দটির অর্থ কি ...	৫৩

পৃষ্ঠা

‘শতায়ু’ শব্দের অর্থ কি ...	৫৩	“নাশ্বেন” ইহা দ্বারা অষ্ট বর্ণের	
আয়ুষ্কামনা সকল কামনার প্রধান	৫৪	পক্ষে এই শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ	
যুগহ্রাসে বস্তুশক্তির হ্রাস ...	৫৪	এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না ...	৫৮
সত্যাদি যুগভেদে তপো, জ্ঞান, যজ্ঞ		বিধিতে লক্ষণা হয় না ...	৫৮
ও দান প্রধান ইহার তাৎপর্য	৫৪	এই শাস্ত্র অধ্যয়নে ‘সংশিত ব্রত’	
চারি বর্ণের কৰ্ম্য বিভাগ ...	৫৫	হওয়া যায় ...	৫৮
দানাদি ধৰ্ম্য শূদ্রের নিষিদ্ধ নহে ...	৫৫	এই শাস্ত্রে সমগ্রভাবে স্মার্তধৰ্ম্যের	
ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ		উপদেশ আছে ...	৫৯
নির্দেশ ...	৫৫	কৰ্ম্যকলাপের গুণ দোষ কি ...	৫৯
ব্রাহ্মণমুখে পিতৃগণ এবং দেবগণ		আচার কাহাকে বলে ...	৬০
আহার করেন ...	৫৬	আচারহীন ব্রাহ্মণ যেদফল লাভের	
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার তার-		অধিকারী নহে ...	৬০
তম্য ...	৫৬	শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দেশ ...	৬১
গুণহীন জাতিব্রাহ্মণও অবমাননীয়		জগতের উৎপত্তি প্রথম অধ্যায়ে	
নহে ...	৫৭	এবং ব্রাহ্মচারীর কর্তব্য দ্বিতীয়ে	৬১
প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের পাপ নাই ...	৫৭	তৃতীয় হইতে সপ্তম অধ্যায়ের	
কয়েকটি শ্লোকে ব্রাহ্মণের প্রশংসার		প্রতিপাদ্য কথন ...	৬১
তাৎপর্য কি ...	৫৭	অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের	
তর্ক, মীমাংসাদিতে বুৎপন্ন ব্যক্তিই		প্রতিপাদ্য কথন ...	৬২
এই শাস্ত্র বুঝিতে সমর্থ ...	৫৮	‘সংসারগমন’ বলিতে কি বুঝায় ...	৬২
		দেশধৰ্ম্য, পাবণধৰ্ম্য প্রভৃতির নির্দেশ	৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
পুনরায় 'অবহিত হউন' বলিবার তাৎপর্য্য কি ... ৬৪	'কামাত্ততা ভাল নয়' এবং 'সকল কর্ম্মই কামমূলক,' ইহা কিরকম কথা ... ৬৮
নর-কপালপারগাদি ধর্ম্ম নহে .. ৬৪	উক্ত সমস্তার সমাধান ... ৬৯
বিদ্বান্ কাহার! ... ৬৪	'অমরলোকতা' পদের অর্থ নিরূপণ ৭০
"সদ্ভিঃ" পদবোধিত 'সাধু' কাহার! ৬৪	নিত্যকর্ম্মের প্রয়োজন নিরূপণ ... ৭০
এই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অনাদিকাল প্রচলিত ... ৬৫	অবৈতবেদান্তিগণের মতে শ্লোকটির তাৎপর্য্য নির্দেশ ... ৭০
ব্যামোহ (অজ্ঞতা বা ধাম্মাবাজি) চিরকাল চলে না ... ৬৫	"বেদোহখিলঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি প্রকরণসম্বন্ধ নহে বলিয়া আপত্তি ... ৭১
বেদবাহুধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার মূল লোভাদি ... ৬৫	ধর্ম্মে বেদের মূলত্ব মহাদির উপদেশ সাপেক্ষ নহে ... ৭১
রাগদ্বेषাদিই অধ্যাচারণের কারণ ৬৫	শব্দের অপ্ৰামাণ্য স্বতঃ নহে কিন্তু বক্তার দোষ নিবন্ধন ... ৭১
অদেবরাগিতা সাধুদের হেতু ... ৬৫	বেদ অপ্ৰমাণ নহে কেন ... ৭১
রাগদ্বৈষ প্রভৃতির অর্থ নির্দেশ ... ৬৬	'স্মৃতি' বলিতে কি বুঝায় ... ৭১
'হৃদয়' অর্থ বেদ ... ৬৬	মহাজন পরিগৃহ্যত স্মৃতিই প্রমাণ ৭১
মতান্তরে শ্লোকটির অর্থ বর্ণন ... ৬৬	মনুপ্রভৃতি ঋষিগণও ধর্ম্ম দর্শন করিতে পারেন না ... ৭২
কামাত্ততা অর্থাৎ কামনা দ্বাৰা অভিভূত হওয়া ভাল নহে ... ৬৬	শাক্যাদির স্মৃতি বেদমূলক নহে ... ৭২
'বুধা কর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায় ... ৬৭	বুদ্ধের উক্তি দ্বারাও ইহা সিদ্ধ ... ৭২
'কামনা করা উচিত নহে' ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি ... ৬৭	শাক্যাদি স্মৃতিতে বেদবিরুদ্ধ বিষয়ের উপদেশ ... ৭২
উক্ত আপত্তির পরিহার ... ৬৭	উৎসম্প্রচলিত বেদশাখা হয়ত শাক্যাদি স্মৃতির মূল হইতে পারে ... ৭৫
নিত্য কর্ম্মের ফল কল্পনীয় নহে ... ৬৮	উক্ত আপত্তির পরিহার ... ৭৫
মতান্তরে, কামনা বিনা কোন কর্ম্মই কেহ করে না ... ৬৮	
সকলই সকল কর্ম্মের মূল কিরূপে ৬৮	

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
শিফাচারের প্রামাণ্যও বচন নির্দেশ্য নহে, যেহেতু তাহাও যুক্তমূলক ... ৭৪	নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় ... ৭৮
উহার বিরুদ্ধে শঙ্কা ও সমাধান ... ৭৪	“বেদোহখিলঃ” এস্থলে ‘অখিল’ পদের তাৎপর্য ... ৭৮
বেদের ধর্মমূলত্ব যুক্তিসিদ্ধ হইলোও বক্তব্য ... ৭৫	বেদের একটা বর্ণ কিংবা মাত্রাও অ-পুরুষার্থপর্যাবসায়ী অনর্থক নহে ... ৭৮
বেদ কি ... ৭৫	অর্থবাদের আনর্থক্য শঙ্কা ... ৭৮
এক একটা বেদবাক্যও বেদ বলিয়া উল্লিখিত হয় ... ৭৫	মন্ত্র এবং নামধেয়ের আনর্থক্য শঙ্কা ... ৭৯
বেদ শব্দের অর্থ নির্বচন ... ৭৫	অর্থবাদ সকলের সার্থকতা স্থাপন ... ৭৯
কোন বেদের কতগুলি শাখা ... ৭৬	বিধি এবং অর্থবাদ পরস্পর সাপেক্ষ ... ৭৯
অর্থবৎ বেদ কি বেদ নহে ? ... ৭৬	সকল স্থলেই বিধির সহিত অর্থবাদ থাকা উচিত, এ আপত্তি রূপা ... ৮০
বেদকে ‘ব্যা’ বলা হয় কেন ... ৭৬	লৌকিক ব্যবহারেও অর্থবাদ দেখা যায় ... ৮০
বেদের লক্ষণ নিরূপণ ... ৭৭	অর্থবাদ হইতে বিধির উন্নয়ন ... ৮০
বেদ ধর্মের প্রাপক কারণ ... ৭৭	অর্থবাদ হইতে ফল উন্নয়ন ... ৮০
বেদবোধিত যে শ্রেয়ঃসাপনতা তাহা প্রামাণ্যবোধ্য নহে ... ৭৭	মন্ত্রও বিধিবোধক স্তুরাং অনর্থক নহে ... ৮০
বিধি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাংশেই পাঠিত, কুর্নচিৎ মন্ত্রাংশেও দৃষ্ট হয় ... ৭৭	অনুবাদী মন্ত্রও বিপেয়ার্থস্মারক বলিয়া অনর্থক নহে ... ৮০
কাম্য কর্মের ফল স্ববাক্যবোধিত ‘বিশ্বজিৎ’ গ্য়ায় ... ৭৭	নামধেয়ও বিপেয় যাগাদির বিশেষত্ব প্রতিবাদক হওয়ায় অনর্থক নহে ... ৮১
নিত্যকর্ম কাহাকে বলে ... ৭৮	‘অখিল’ শব্দটির প্রচারান্তরে সার্থকতা প্রতিপাদন ... ৮১
নিত্যকর্মের ফল প্রত্যবায়পরিহার পরিহার ... ৭৮	‘শ্রোতব্য’ যাগ ধর্ম নহে, নিষেধ পরিহারও ধর্ম এবং হিংসা- সাধ্য ‘জ্যোতিষ্টোম’ প্রভৃতিও ধর্ম নহে বলিয়া শঙ্কা ... ৮১
নিত্যকর্মের ফল বিশ্বজিৎ-গ্য়ায়ে কল্পনীয় নহে ... ৭৮	

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
স্মৃতিশাস্ত্র আগম গ্রন্থ বলিয়া ইহাতে যুক্তি নির্দেশ্য নহে ...	৮১
বিবরণকারের মতানুসারে শ্রোণ যাগাদিরও ধর্ম্যত্ব প্রতিপাদন ...	৮১
রাগপ্রাপ্ত হিংসাই নিষিদ্ধ ...	৮২
বৈষ হিংসা বা যজ্ঞাঙ্গ হিংসা রাগ- প্রাপ্ত হিংসা নহে ...	৮২
হিংসাত্বরূপে হিংসা অধর্ম্য নহে কিন্তু নিষিদ্ধত্বরূপে উহা অধর্ম্য ...	৮২
বেদ ধর্ম্যপ্রতিষ্ঠার কোথাও বা সাক্ষাৎ কারণ আবার কোথাও বা পরম্পরায় কারণ ...	৮২
স্মৃতি কহাকে বলে ...	৮২
স্মৃতিকে প্রমাণ বলা কিরূপে সম্ভব হয়? ...	৮২
মন্ত্রাদির স্মৃত প্রমাণোপস্থাপক- রূপে প্রমাণ ...	৮৩
ঐ স্মৃতির মূলে কাল্পনিকতা প্রভৃতি থাকা সম্ভব কিনা ...	৮৩
মন্ত্র প্রভৃতিরও ধর্ম্যধর্ম্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না ...	৮৩
ধর্ম্যধর্ম্য অনুমানাদি দ্বারাও জ্ঞেয় নহে ...	৮৩
স্মৃতির মূলীভূত বিভিন্ন বেদশাখা মন্ত্রাদির জ্ঞাত ছিল ...	৮৩
বেদশাখার উৎসন্নবাদ পক্ষে একটি —না একাধিক শাখা উৎসাদন প্রাপ্ত হইয়াছে? ...	৮৪
বিপ্রকীরণ শাখা সকলই বি স্মার্ত ধর্ম্যের মূল ...	৮৪
স্মার্ত ধর্ম্যের মূলীভূত বেদবিধি কি সর্বকালেই অপ্রত্যক্ষ ...	৮৪
ঐগুলি কি অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে মাত্র ...	৮৪
ঐগুলি কি নিত্যানুমেয়—মন্ত্র প্রভৃতির নিকটও কেবল অনুমেয়ই ছিল কি ...	৮৪
যাহারা বৈদিককর্ম্মময় কেবল তাহাদেরই স্মৃতি প্রমাণ ...	৮৪
বেদশাখার উৎসন্নতাবাদ স্বীকার্য নহে ...	৮৫
শাখাবিপ্রকীরণতাবাদ এবং তাহাতে দোষ প্রদর্শন ...	৮৫
অর্থবাদ হইতেও বিধি উন্নয়নের কারণ ...	৮৬
দৃষ্টান্তরূপে ছান্দোগ্য উপনিষদের “স্তুতো হিরণ্যস্ত” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ ...	৮৬
অর্থবাদসকলেরও স্বার্থপরতা ...	৮৬
পক্ষান্তি বিজ্ঞা কি ...	৮৬
অর্থবাদও বিধিনির্দেশ করিতে পারে কি না ...	৮৭
‘হিরণ্যস্তুত’ বাক্যে বিধিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি ও তাহার পরিহার ...	৮৭
মন্ত্র হইতেও চতুর্বিধ বিধির উন্নয়ন কি ভাবে হয় ...	৮৮
ধর্ম্য চতুষ্পাদ অর্থাৎ চারিটি বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত ...	৮৮
চারিটি বিধির প্রত্যেকটাই পরম্পর সাপেক্ষ ...	৮৮

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
মমু প্রভৃতি মহর্ষিগণের কিভাবে বহু শাখা জানা সম্ভব ... ৮৯	‘শীল’কে পৃথকভাবে বলিবার বিরুদ্ধে আপত্তি ও পরিহার ... ৯৩
শ্রুতিবিরুদ্ধ শ্রুতির অনশ্রুতাপকল্প- রূপ বাধের কারণ ... ৮৯	‘সামান্যধর্ম্য’ এবং ‘বিশেষধর্ম্য’ কাহাকে বলে ... ৯৭
দুইটী প্রত্যক্ষ শ্রুতির মধ্যেও একটার ঐ প্রকার বাধ হইতে পারে ইহার উদাহরণ .. ৮৯	শীলনিরপেক্ষশ্রুতি কিংবা শ্রুতি- নিরপেক্ষশীল ধর্ম্যে প্রমাণ নহে ৯৪
পাকদণ্ড সাপ্তদণ্ড শ্রুতি কি ... ৮৯	শ্রুতি, শীল এবং আচার তিনটী মিলিতভাবেই ধর্ম্যে প্রমাণ ... ৯৪
শ্রুতির মূলভূত বেদশাখার সম্প্র- দায়োচ্ছেদপক্ষে অঙ্গপরম্পরা- পত্তি ... ৯০	“শ্রুতিশীলো চ তদ্বিদাং” ইহা পৃথক- ভাবে নির্দেশ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি ও পরিহার ...
শ্রুতিকন্টার নিকটও বেদ নিত্যশ্রু- মেয় হইতে পারে না কেন ..	“মমুর্বিষুর্গোহস্তিরাঃ” এই উক্তির মূল নাই ... ৯৫
স্মার্তবিধির মূলে ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি কল্পনা করা অসৌক্যক ...	ইদানীন্তন ঐ প্রকার ব্যক্তির ডাক্তও ধর্ম্যে প্রমাণ ... ৯৫
ইদানীংও স্মার্তবিধির মূল শ্রুতি স্থলে স্থলে দৃষ্ট হয় ... ৯১	শিষ্টাচার ও প্রমাণ ... ৯৫
ভাষ্যকার রূত ‘শ্রুতিবিরুদ্ধ’ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনার উল্লেখ ... ৯১	শিষ্টাচার বলিতে কি বুঝায় ... ৯৬
পূর্বোক্ত বিষয়গুলির শারসঙ্কলন শ্লোক ...	শিষ্টাচার অনন্ত বলিয়া তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় না ... ৯৬
গৌতম শ্রুতিতে ‘ঐক্যশ্রমা’কে যে প্রত্যক্ষবিধান বলি কইরাছে তাহার তাৎপর্য নির্দেশ ... ৯২	শ্রুতি ও শিষ্টাচারের ভেদ ... ৯৬
‘শীল’ পদের অর্থ রাগদ্বৈষ পরিভাষা উহা স্বরূপতাই ধর্ম্য ...	আত্মতুষ্টিও ধর্ম্যে প্রমাণ কিরূপে ... ৯৬
ধর্ম্য শব্দটী কার্য এবং কারণ উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয় ... ৯৩	উহার বিরুদ্ধে আপত্তি এবং তাহার পরিহার ... ৯৬
‘অপূর্ব’ কি এবং তাহাতে প্রমাণ কি ... ৯৩	উহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদর্শন ... ৯৭
	মকল সংকল্পে ভাবশুদ্ধি আবশ্যক ৯৭
	মমু যাহা কিছু বলিয়াছেন সে সমস্তই বেদে আছে ... ৯৭
	তর্কমীমাংসাদি শাস্ত্রে বুৎপন্ন ব্যক্তির বেদের তাৎপর্য নিক- পণে সমর্থ ...

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
শ্রুতিস্মৃতি বিহিত কর্মকারী ইহ- লোকেও ফললাভ করে ... ৯৮	অর্থকামাসক্ত ব্যক্তিদের নিকট বেদার্থ প্রকাশ পায় না ... ১০৪
শিস্টাচার ও স্মৃতি ... ৯৯	মতান্তরে ‘অর্থকাম’ অর্থ লোক- খ্যাতি সম্মান প্রভৃতি ... ১০৫
শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিষয়ে বিপরীত যুক্তি উদ্ভাবন কর্তব্য নহে ... ৯৯	লোককে আকৃষ্ট করিবার জগু শাস্ত্রীয় কর্ম করা নিষিদ্ধ ... ১০৫
‘শাস্ত্র হইতেই ধর্মাদর্শ প্রকাশ পায়’ এরূপ বলিবার কারণ কি ? ১০০	বেদ মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ নির্দেশ- দ্বয়ের তাৎপর্য্য নিরূপণ ... ১০৫
ধর্মাদর্শবিষয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমান অগ্রাহ্য কেন ... ১০০	অঙ্গের অমুরোধে প্রণানের আবৃত্তি সম্ভব নহে ... ১০৬
হিংসা বলিয়াই হিংসা অধর্ম্য নহে কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়াই উহা অধর্ম্য ... ১০০	উদিতানুদিত হোম নিন্দার তাৎপর্য্য নিরূপণ ... ১০৬
শাস্ত্রবিহিত হিংসা অধর্ম্য নহে ... ১০০	যাগ এবং হোমের পার্থক্য ... ১০৬
বেদ প্রমাণ নহে কারণ তাহার মধ্যে অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে ... ১০০	‘সময়াধুযিত’ শব্দটী লইয়া আলোচনা ... ১০৭
উক্ত আপত্তির পরিহার ... ১০১	সাধ্যসম্বন্ধে বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধে বিরোধ নাই ... ১০৭
শাস্ত্রীয় ফল সচ্যই পাওয়া যাইবে ইহা শাস্ত্রার্থ নহে ... ১০১	‘এ শাস্ত্রে তাহার অধিকার’ ইহা দ্বারা কি বলা হইতেছে ... ১০৭
সময়ে সময়ে শাস্ত্রীয় কর্মের ফল না হইবার কারণ ... ১০২	উক্ত বচনটী বেদমূলক হইতে পারেন কি না ... ১০৮
বেদনিন্দাকারী কুণ্ডলিকের সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবহার করিবে না ..	শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিবার জগু স্ত্রা ও শূদ্রের শাস্ত্রাধ্যয়ন অনাবশ্যক ১০৮
বেদের প্রামাণ্য দৃঢ় করিবার জগু বেদবিরুদ্ধ তর্ক উদ্ভাবন দোষের নহে ... ১০৩	যাহারা সাধ্যায়বিধির নিয়োজ্য তাহারাই কেবল তদর্থজ্ঞানে অধিকারী ... ১০৮
“বেদঃ স্মৃতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকটী না বহিলেও চলিত কি না ... ১০৩	বেদার্থ বিচার অর্থজ্ঞান প্রযুক্ত নহে কিন্তু বিধিধর্ম্য প্রযুক্ত (আচার্য্য করণবিধি ও সাধ্যায়বিধি প্রযুক্ত) ... ১০৮
মতান্তরে এটি উপসংহার শ্লোক ১০৪	

গর্ভাধান সংস্কার কখন কর্তব্য ...	১০৮	ইহা বিধি নহে—বিধিতে লক্ষণা	
‘শাশানান্ত’ শব্দটী অন্ত্যোষ্টিবোধক		নাহয় ...	১১২
কিরূপে ...	১০৯	এস্থলে ‘জ্যেষ্ঠঃ’ এটি বিধিবল্লিগদ	১১৩
‘নাশ্রুস্ত কস্তাচিৎ’ বলায় পুনরুক্তি		শ্লেচ্ছ সম্বন্ধ নিবন্ধনই দেশের	
হইয়াছে কি না ...	১০৯	শ্লেচ্ছত্ব ...	১১৩
‘দেবনিষ্মিত’ বলিবার সার্থকতা কি	১০৯	যাহা এখন শ্লেচ্ছ দেশ তাহাও	
কেবল ঐ দেশেরই সদাচার প্রমাণ		যজ্ঞিয় দেশ হইতে পারে ...	১১৩
ইহা তাৎপর্যার্থ নহে ...	১০৯	ভূমি স্বভাবত চুক্ত (অপবিত্র) নহে	১১৩
দেশ বিশেষের শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার		ব্রহ্মাবর্তাদি দেশে বাস করা	
নিষিদ্ধ করা বচনটীর তাৎপর্য		পুণ্যজনক ...	১১৪
নহে ...	১১০	কাশ্মীরাদি হিমপ্রধান দেশে	
স্মৃতি ও আচারের বিরোধে আচার		থাকিলে শাস্ত্রবিধি সর্বকালে	
অপ্রমাণ কেন ...	১১০	পালন করা সম্ভব হয় না ...	১১৪
শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার কাম-লোভাদি-		‘সংশ্রায়েৎ’ ইহা দ্বারা পরিসংখ্যা	
মূলক ...	১১০	স্বীকার করা যায় না ...	১১৪
কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পাঁচটী দেশকে		উহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া	
ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে ...	১১১	হইতেছে যে, শ্লেচ্ছসম্বন্ধ বশতই	
‘কুরুক্ষেত্র’ পদের যৌগিক অর্থ		দেশ শ্লেচ্ছ হয় ...	১১৪
নির্বচন ...	১১১	শ্লেচ্ছপ্রধান স্থানে শূদ্রেরও বাস	
‘মধ্যদেশ’ কাহাকে বলে,—উহার		করা উচিত নহে ...	১১৫
অর্থ কি ...	১১১	ধর্ম্য পাঁচ প্রকার — বর্ণধর্ম্য,	
আর্য্যাবর্ত কাহাকে বলে ...	১১১	আশ্রমধর্ম্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্য, নৈমি-	
আর্য্যাবর্ত নিরূপণে ‘আ সমুদ্রাৎ’		ত্তিকধর্ম্য ও গুণধর্ম্য ...	১১৫
এস্থলে ‘আ’ শব্দটী অভিব্যক্তি		‘বৈদিক কর্ম্য’ অর্থ বেদমন্ত্র বা	
অর্থবোধক নহে কেন ...	১১১	বেদমূলক কর্ম্য ...	১১৬
যজ্ঞিয় দেশ কোনটী ...	১১২	‘শরীর সংস্কার’ অর্থ বিশেষ গুণ-	
শ্লেচ্ছ কাহার ...	১১২	যুক্ত শরীর ...	১১৬
‘কৃষ্ণসার যেখানে স্বভাবতঃ চরে’		তাদৃশ শরীরই শ্রৌতকর্ম্যের যোগ্য	১১৬
—ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ ...	১১২	বচনের ‘পুণ্য’ এবং ‘পাবন’	
		শব্দের পার্থক্য কি ...	১১৬

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
‘বিজ্ঞাননাং’ এখানে ত্রৈবর্গিক অর্থ- লক্ষণা বলিবার কারণ কি ... ১১৬	‘হোম’ শব্দে কিরূপ ভ্রবোর অগ্নিতে প্রক্ষেপ বুঝায় তদ্বিষয়ক বিচার ... ১২০
শরীর স্বভাবত দোষশ্রুত কেন ... ১১৬	বাগ এবং হোমে ত্যজ্যমান ভ্রব্যটী যে খাওয়াই হইবে তাহা নহে ... ১২০
‘গার্ভ হোম’ বলিতে কি বুঝায় ... ১১৭	“মহাযজ্ঞ” অর্থ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি পাঁচটী ... ১২০
দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক সংস্কার কিরূপ ... ১১৭	“ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তন্মুঃ” ইহার অর্থ নিরূপণ ... ১২০
কৃতার্থ এবং করিম্যমাণার্থ সংস্কার্যা নিরূপণ ... ১১৭	“তন্মুঃ” শব্দটী শরীরার্থিতাতা জীবকে বুঝাইতেছে ... ১২১
গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলি অদৃষ্টার্থক নবজাত বালক যে অণুটি স্ততরাং অম্পৃশ্য তাহা নহে ... ১১৭	‘নিত্যকর্ম্য’ সকলের ফল স্বীকার করিলে সেগুলি কাম্যকর্ম্য হইয়া পড়ে ... ১২১
গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলি অঙ্গকর্ম্য না প্রধান কর্ম্য ? ... ১১৭	নিত্যকর্ম্য মোক্ষফলক নহে ... ১২১
ঐগুলি অঙ্গকর্ম্য না হইলেও কর্ম্যার্থ বা সকল কর্ম্মের উপকারক ... ১১৮	“ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তন্মুঃ” ইহা অর্থবাদমাত্র ... ১২১
উপকারক হইলেই যে ‘অঙ্গ’ হইবে এরূপ নিয়ম নাই ... ১১৮	গৌতমোক্ত চত্বারিংশৎ সংস্কার স্থলেও ‘সংস্কার’ বলা স্ততিবাদ ... ১২২
‘অগ্ন্যাধান’ এবং ‘স্বাপ্যাদ্যায়ন’ উহার দৃষ্টান্ত ... ১১৮	ফলগত সাদৃশ্য নিবন্ধন অসংস্কারকেও সংস্কার বলা হইয়াছে ... ১২২
ঐ সংস্কারগুলি সকল কর্ম্মের উপকারক হয় কিরূপে ... ১১৯	বিধিবোধক লকার না থাকায় “ব্রাহ্মীয়াং” ইহা স্ততিবাদ ... ১২২
সংস্কার কর্ম্মগুলিতে পিতারই অধিকার ... ১১৯	‘নাভিবর্দ্ধন’ অর্থ নাড়ীচ্ছেদন ... ১২২
“স্বাপ্যায়ন” এবং “ত্রৈবিজ্ঞেন” এই দুইটী বিষয়বিশিষ্টভাবার্থে গ্রহণীয় ... ১১৯	জাত কর্ম্মের মন্ত্র গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য ... ১২২
অথবা “স্বাপ্যায়ন” = বেদাপ্যায়ন এবং “ত্রৈবিজ্ঞ” = বেদার্থজ্ঞান ... ১১৯	গৃহ্যসূত্র বহু, কাজেই কোনটি কাহার অনুসরণীয় ? ... ১২৩
‘হোম’ অর্থ ব্রহ্মচারীর অগ্নিতে সমিপ্রক্ষেপ ... ১২০	গৃহ্যসূত্র বহু হইলেও সর্বত্র একই কর্ম্মের বিধান ... ১২৩

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
কোনটির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু থাকিলে শুশোপসংহার কর্তব্য ১২৩	ক্লীবেরও জাতকর্ণাদি কর্তব্য কেন ১২৭
‘সর্বশাখা প্রত্যয়’ যেমন ‘সর্ব-স্মৃতি প্রত্যয়’ও সেইরূপ ... ১২৩	ক্লীবের প্রকারভেদ ... ১২৭
শাখা সমাখ্যায় গৃহ্যসূত্র নিয়ন্ত্রিত হইবে না কেন ...	অনিয়ত ধর্ম অধিকারের বাধক নহে ১২৭
বেদ মধ্যে কোন একটি বিশেষ শাখা অধ্যয়নের নির্দেশ নাই ১২৩	নামকরণের কাল দশম প্রভৃতি দিবস ১২৭
গৃহ্যস্মৃতির বিশেষ সমাখ্যার মূল কি গোত্রের ন্যায় শাখা নিরত নহে ... ১২৩	দিনটি জ্যোতিষমতে শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ১২৭
তথাপি পূর্ব পুরুষানুপালিত শাখা পরিত্যজ্য নহে ... ১২৪	এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ আলোচনা ১২৭
অধীত শাখাও পরিত্যজ্য নহে ... ১২৪	কাহার পক্ষে কিরূপ নামকরণ কর্তব্য ১২৮
অগতিক স্থলে ভিন্ন শাখাও গ্রহণীয় ১২৪	তচ্ছিত্তান্ত শব্দে নাম রাখা নিষিদ্ধ অশুভসূচক শব্দ কিংবা অর্থশূণ্য ‘ডিথ’ প্রভৃতি শব্দে নাম নিষিদ্ধ ১২৮
মূল শ্লোকের “পুংসঃ” এটির অর্থ বিবক্ষিত কি না ? ... ১২৫	কত্রিয়াদির নাম কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ ... ১২৮
উহা যে বিবক্ষিত হইতে পারে না সে সম্বন্ধে বৈদিক এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত ১২৫	ত্রীলোকের নাম কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ ... ১২৯
ক্লীবগণেরও সংস্কার কর্তব্য ... ১২৫	চতুর্থমাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ তিন মাস সে গৃহমধ্যেই থাকিবে ১৩০
এস্থলে “পুংসঃ” ইহার অর্থ গ্রহণের ন্যায়ই বিবক্ষিত ... ১২৫	কুলাচার অনুসারে সকল কর্মেই গৃহতনু প্রভৃতিকে উপহার দান ১৩০
কোনটি বিবক্ষিত এবং কোনটি অবিবক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিচার ১২৫	চূড়াকরণ কি এবং তাহা কখন কর্তব্য
এসম্বন্ধে ‘হবিরাতি-অধিকরণ’ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ ... ১২৬	ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল গর্ভাষ্টম বৎসরে ইহার অর্থ ১৩১
বাক্যভেদ প্রসঙ্গ হয় বলিয়াই উহাকে অবিবক্ষিত বলা হয় ... ১২৬	‘উপনয়ন’ বলিতে কি বুঝায় ১৩১
শূদ্রেরও সংস্কারপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ পরিহার ১২৬	কত্রিয়ার উপনয়নকাল “রাজ্ঞঃ” ইহার অর্থ বিচার ১৩১

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
উহার অর্থ ক্রিয় জাতি (রাজ্য- ভিষেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নহে) ... ১৩১	ব্রাত্য হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে বালক স্বয়ং উপনয়নে সচেষ্ট হইবে ... ১৩৫
পিতা পুত্রের ব্রহ্ম বর্চস প্রভৃতি কামনা করিয়া কাজ করিলে পুত্র সে ফল পাইতে পারে কিনা ... ১৩২	ত্রৈবর্গিক ব্রহ্মচারিগণের ভিন্ন ভিন্ন পরিধেয় এবং উত্তরীয় ... ১৩৫
এসম্বন্ধে শোন যাগের দৃষ্টান্ত ... ১৩২	মেথলাধারণ ত্রৈবর্গিকের পক্ষে তিন জাতীয় ... ১৩৫
পুত্রকৃত শ্রাদ্ধে পিতার পার- লৌকিক ফলপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ১৩২	ক্রত্বের 'জ্যা' মেথলা 'ত্রিবৎ' হইবে না ... ১৩৬
পুত্র পিতা হইতে অভিন্ন হওয়ায় পুত্রকৃত এই তাহার আত্মকৃত ... ১৩৩	মেথলা ত্রিবৎ এবং একগ্রাহি বদ্ধ ১৩৭
সর্বস্বার যজ্ঞে অসমাপ্ত যজ্ঞে মৃত যজ্ঞমানের ফলপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ১৩৩	ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপবীত কিরূপে ১৩৭
ব্রহ্ম বর্চস, বল এবং জৈহা— এগুলির অর্থ প্রদর্শন ... ১৩৩	যজ্ঞোপবীত কেন বলা হয় ... ১৩৭
ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের চরম সময় যথাক্রমে ১৬, ২২ এবং ২৪ বৎসর ... ১৩৩	উহা এক, তিন, পাঁচ কিংবা সাত গোছা পরা হয় কেন ... ১৩৭
উহার হেতু নির্দেশ—যথাক্রমে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ এবং জগতী- চ্ছন্দের দুইটি পদের অক্ষরসম- সংখ্যক বৎসর পর্যন্ত শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে ... ১৩৪	একটি অথবা দুইটি দণ্ডধারণ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ... ১৩৭
ব্রাহ্মণের সাবিত্রী, ক্রত্বের সাবিত্রী এবং বৈশ্বের সাবিত্রী ঐ অনুসারে পৃথক পৃথক ... ১৩৪	কোন কোন বর্ণের দণ্ড কি পরিমাণ দীর্ঘ হইবে ... ১৩৮
কাহার পক্ষে সাবিত্রী থাকে কি হইবে তাহার উল্লেখ ... ১৩৪	দণ্ডটা চাঁচা ছোলা কিংবা বজ্রাঘ্নি বনাগ্নি স্পৃষ্ট হইবে না ... ১৩৮
উক্তকাল মধ্যে উপনয়ন না হইলে 'ব্রাত্য' হইবে ... ১৩৭	ভৈক্ষ (ভিক্ষাগৃহ) প্রার্থনা ... ১৩৯
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত না হইলে ব্রাত্যের সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবহার, বিবাহাদিও নিষিদ্ধ ... ১৩৮	ভিক্ষাপ্রার্থনা বাক্যে 'ভবৎ' শব্দটা থাকিলে এবং তাহা কাহার পক্ষে কি ভাবে প্রযোজ্য ... ১৩৯
	উহা প্রয়োগ করা অদৃষ্টার্থক ... ১৩৯
	সাধারণ স্ত্রীলোকদের পক্ষে উহার অর্থবোধ সম্ভব কিনা ... ১৩৯
	ভিক্ষাগ্রহণ উপনয়নের অঙ্গ ... ১৩৯
	অগ্নিস্থলেও ভিক্ষার্চনায় ঐভাবে বাক্য প্রয়োগ হইবে ... ১৪০

মাতা প্রভৃতির নিকট প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ	১৪০	অন্ন যেরূপই হউক ভোজনকালে তাহার নিন্দা করিবে না ...	১৪৪
একজনের নিকট হইতে প্রচুর ভিক্ষা গ্রহণীয় নহে ...	১৪০	অন্নকে অভিনন্দন করা বিরূপ ...	১৪৪
উপনয়নদিনে প্রাতঃভোজন কিন্তু উপনয়নের পর ভোজন নাই ...	১৪০	পূজিত ও অপূজিত অন্ন ভোজনের ফলাফল	১৪৪
ভোজনকালে আসনত্যাগ কিংবা থুথু ফেলা নিষিদ্ধ ...	১৪১	উচ্চিন্ত অন্ন কাহাকেও (শূদ্রকেও) দিবে না	১৪৫
ভোজনে দিক্ নিয়ম ...	১৪১	“কস্ম্যচৎ” বলিবার (বষ্টী প্রয়োগের) তাৎপর্য্য কি ...	১৪৫
কাম্যাদ্বিহোত্র ...	১৪১	ভোজনকালে ভোজনপাত্রটী বাম- হস্তে স্পর্শ করিয়া থাকিবে ...	১৪৫
ভোজনকালীন দিক-নিয়ম ব্রহ্মচারী এবং গৃহী সকলের পক্ষে ...	১৪১	উদরের অর্দ্ধভাগ অন্ন দ্বারা এবং অবশিষ্ট ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিবে	১৪৫
সাকাজ্ঞতা না থাকিলে একবাক্যতা হয় না; তাহা না হইলে অর্থবাদও হয় না ...	১৪২	অতিভোজনের দোষ ...	১৪৫
গুণকামনায় যাহা বিহিত তাহার অতিদেহ হয় না ...	১৪২	ব্রাহ্মতীর্থ, কায়তীর্থ প্রভৃতির অর্থ পিতৃতীর্থে আচমন নিষেধের তাৎপর্য্য কি ...	১৪৬
আচমনের অনন্তরই ভোজন বিধেয়	১৪৩	হস্তের কোন্ কোন্ অংশ কোন্ কোন্ তীর্থ	১৪৭
পাঁচটী অন্ন আত্ম রাখিয়া ভোজন- কারীকে লক্ষ্মী আশ্রয় করে ...	১৪৩	এ সম্বন্ধে স্মৃত্যন্তরের সমর্থন ...	১৪৭
পরিমিত ভোজন কর্তব্য ...	১৪৩	‘হস্তের দ্বারা মার্জজন’ এরূপ অর্থ কোথা হইতে আসে ...	১৪৭
ভোজনের পর আচমন কর্তব্য ...	১৪৩	‘আত্মা’ অর্থ হৃদয় অথবা নাভি ...	১৪৭
“আচমেৎ” বলিলে আচমনরূপ শাস্ত্রোক্ত সংস্কারবিশেষ বোধিত হয় ...	১৪৪	আচমন কালে মুখধ্বনি নিষিদ্ধ ...	১৪৮
অন্নকে পূজা করিয়া ভোজন কারবে ইহা বিরূপ ...	১৪৪	“অন্তিঃ” এস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ কি	১৪৮
অন্নকে দেবতা জ্ঞান করা কর্তব্য	১৪৪	‘প্রাণুদঙমুখ’ শব্দের বিচার	১৪৮

	পৃষ্ঠা
আচমনের জল কোন্ বর্ণের পক্ষে কি পরিমাণ ...	১৪৯
‘অমৃত’ শব্দের অর্থ বিবেচনা ...	১৪৯
উপবীত প্রভৃতির লক্ষণ বলিবার প্রয়োজন কি ...	১৫০
উপবীত আচমনের অঙ্গ ...	১৫০
দণ্ড গ্রহণাদি কেবল উপনয়নেরই অঙ্গ নহে ...	১৫১
দণ্ড প্রভৃতি নষ্ট হইলে কি কর্তব্য ...	১৫১
উক্ত বিষয়ে আপত্তি এবং তাহার পরিহার ...	১৫১
‘কেশান্ত’ সংস্কার কোন্ বর্ণের কখন কর্তব্য ...	১৫২
স্ত্রীলোকদের পক্ষেও ঐসকল সংস্কার বিনা মন্ত্রে কর্তব্য ...	১৫২
বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন স্বরূপ ...	১৫২
স্ত্রীলোকদের বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ নাই ...	১৫২
বিবাহের পর স্ত্রীলোকদের শ্রোতস্মার্ত্ত কৰ্ম্মে অধিকার ...	১৫৩
উপনয়ন ব্রাহ্মণাদি জন্মের অভিব্যঞ্জক (অধিকার সম্পাদক) ...	১৫৩
উপনয়নের শৌচ, আচার প্রভৃতি শিক্ষণীয় ...	১৫৩
ব্রতাদেশের পূর্বে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হয় না ...	১৫৫
সম্মা উপাসনা কি ...	১৫৪

	পৃষ্ঠা
আচমনপূর্বক ব্রাহ্মণ হইয়া পূর্বব্রত কিংবা উত্তরব্রত হইয়া বেদাধ্যয়ন কর্তব্য ...	১৫৪
তৎকালে পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র হালকা হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি ...	১৫৪
ব্রাহ্মণি কাকাকে বলে ...	১৫৪
গুরুর পাদবন্দনা অধ্যাপনার্থে ‘মুক-অধ্যোষণা’ ...	১৫৫
‘সদা’ শব্দটী প্রয়োগের সার্থকতা কি ...	১৫৬
আরুণীয়া-ইষ্টি প্রত্যহর দশপূর্ণ- মাস যাগে করিতে হয় না ...	১৫৬
একদিনে কমপক্ষে দুইটী প্রসঙ্গ অধ্যয়ন কর্তব্য ...	১৫৬
গুরুর পাদবন্দনায় নিজ হস্তদ্বয় ব্যত্যস্তভাবে চালনীয় ...	১৫৬
মতান্তরে ‘বিহ্যস্তপানি’ শব্দটীর তাৎপর্য নির্দেশ ...	১৫৬
পাঠবিরাম বালে কর্তব্য কি ...	১৫৭
বেদাধ্যয়নেরই আত্মন্তে প্রণব উচ্চারণীয়, সর্বত্র নহে ...	১৫৭
ঐভাবে প্রণব উচ্চারণ বেদসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম নহে ...	১৫৭
‘স্রবতি’ এবং ‘কিশীর্ঘ্যতি’ ইহাদের অর্থগত পার্থক্য কি ...	১৫৮
‘প্রাক্কূল’ শব্দের অর্থ কি ...	১৫৮
দর্ভের দ্বারা কর্তব্য কি ...	১৫৮
প্রাণায়াম কাকাকে বলে ...	১৫৮

পৃষ্ঠা

প্রাণায়াম ওঙ্কার উচ্চারণের ধর্ম নহে	১৫৯	“সহস্রকৃষ্ণঃ অভ্যস্ত” এখানে পুনরুক্তি হইতেছে কি না ? ...	১৬২
বেদবর্ণ কর্ণগোচর না হইলে ‘অধ্যয়ন’ সিদ্ধ হয় না ...	১৫৯	‘ইহা দ্বারা পাপমুক্ত হয়’ একপ বলায় ইহা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কি না ? ...	১৬৩
প্রণবাবয়ব অকার, উকার এবং মকার তিন বেদের সার ...	১৫৯	উহা অর্থবাদও নহে ...	১৬৩
‘ত্রিপদা সাবিত্রী ঋক্’ বলিবার কারণ কি	১৬০	যথোক্ত সময়ে উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়ন না হইলে ‘ত্রাত্য’ হয়	১৬৪
ঐ অর্থবাদটী হইতে ওঙ্কার, ব্যাহতি এবং সাবিত্রী ঋক্ পাঠে বিধি উন্মেষ ...	১৬০	শ্লোকটী ত্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ততার অর্থবাদ ...	১৬৪
পরমেশ্বরী শব্দের অর্থ নির্বচন ...	১৬০	ওঙ্কার পূর্ববিকা ব্যাহতি এবং ত্রিপদা সাবিত্রী বেদের দ্বার স্বরূপ ...	১৬৪
ওঙ্কার ও ব্যাহতি সন্ধ্যাঘয়ে জপ করিবার বিধি ..	১৬০	সমুদ্র ও তরঙ্গের স্থায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন ..	১৬৪
উহা কি কেবল ব্রহ্মচারীরই কর্তব্য ?	১৬০	ওঙ্কারই পরব্রহ্ম কেন ...	১৬৫
‘বেদপুণ্য’ শব্দটির অর্থ নিরূপণ করা যায় না বলিয়া আপত্তি ..	১৬০	ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনাই সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ ...	১৬৫
‘বেদবিৎ’ পদটী অনুবাদী হয় কিরূপে	১৬১	এ সম্বন্ধে বাক্যপদীয় গ্রন্থের শ্লোক লৌকিক শব্দেরও মূল ওঙ্কার এ সম্বন্ধে আপত্তিস্ব বচন ..	১৬৫
ব্যাহতি প্রভৃতির জপ ত্রৈবর্ণিকেরই কর্তব্য	১৬১	মৌন অপেক্ষা সত্য প্রশস্ত কেন	১৬৫
নিত্যকর্মেও গুণকামবিধির উদাহরণ	১৬১	অক্ষর শব্দের দুই প্রকার অর্থ নির্দেশ	১৬৫
‘বেদপুণ্য’ ইহার অর্থ নিরূপণ ...	১৬১	মতান্তরে এস্থলে শুদ্ধ ওঙ্কার জপেরও বিধি ...	১৬৬
ব্যাহতিজপে নিত্য যে বেদাধ্যয়ন তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না ...	১৬২	বৈশ্বানরেষ্টি বাক্যের অষ্টত্বাদির স্থায় ইহা অর্থবাদ নহে ...	১৬৬
‘ওঙ্কার’কে একটী অক্ষর বলা হইল কিরূপে	১৬২	ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবার বিধি	১৬৬
‘ব্যাহতি’ অর্থে ‘ভূঃ, ভুবঃ’ এবং ‘স্বঃ’ এই তিনটী মাত্রই গ্রহণীয়	১৬২		

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
যজ্ঞাদি অপেক্ষা জপের শ্রেষ্ঠতা উক্তিটী অর্থবাদ ... ১৬৬	বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাহাতে আসক্তি বর্জনরূপ ইন্দ্রিয়জয় কর্তব্য ... ১৭১
জপের উপাংশুত্ব কেবল এই বিধিটিরই গুণ ...	একটী ইন্দ্রিয়ও অসংযত হইলে সমূহ বিপদ ঘটায় ... ১৭১
পঞ্চমহাযজ্ঞের চারিটী অপেক্ষা জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ... ১৬৭	অভ্যস্ত ভোগকে হঠাৎ সমগ্রভাবে পরিত্যাগ করা উচিত নহে কিন্তু ধীরে ধীরে ...
সর্বভূতে মৈত্র্যযুক্ত হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম ...	‘পূর্ব সন্ধ্যা’ কাহাকে বলে ...
‘মৈত্র্যঃ ব্রাহ্মণঃ’ ইহা দ্বারা হিংসা- যুক্ত যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ হইতেছে না ... ১৬৭	সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ কর্তব্য ... ১৭২
অপ্রতিমিদ বিষয়সকলেও আসক্ত হওয়া উচিত নহে ... ১৬৮	প্রাতঃসন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া থাকা এবং সায়ং সন্ধ্যায় বসিয়া থাকাটাই প্রধান ... ১৭২
একাদশ ইন্দ্রিয় নিকৃপণ ... ১৬৮	‘সন্ধ্যাঃ’ এস্থলে কি অর্থে দ্বিভূত ... ১৭৩
‘মন উভয়াক্ষক’ ইহার অর্থ কি ... ১৬৯	‘সন্ধ্যা’ বলিতে সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের নিকটস্থ কাল বোদ্ধব্য ... ১৭৩
ইন্দ্রিয়ের অধীন হইলে চুৎখ অবশ্যপ্রাপ্ত ... ১৬৯	অনুদিত হোমকারীর পক্ষে এই সন্ধ্যাবিধি প্রযোজ্য কি না ... ১৭৩
কামনার বশু প্রাপ্তিতেও কামনার নিবৃত্তি হয় না ... ১৬৯	একবার কিংবা তিনবার গায়ত্রী জপ করিলেও অনুদিত হোমের কাল অতিক্রান্ত হয় না ... ১৭৩
পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য বস্তু একটী মাত্র লোকেরও পর্যাপ্ত নহে... ১৬৯	সন্ধ্যাকাল ব্যাপিয়া সারাক্ষণ যে জপ কর্তব্য একরূপ নহে ... ১৭৪
ইন্দ্রিয় নিরোপ হয় বিষয়দোষ দর্শনে, ভোগ বর্জননে নহে ... ১৭০	সন্ধ্যাকালের সীমা ... ১৭৪
বিষয়সকল কাম্পাকফলবৎ আপাত- রম্য পর্যাপ্ত পরিতাপী ... ১৭০	সন্ধ্যাবিধির ফলশ্রুতির তাৎপর্য কি ... ১৭৫
‘নিত্যশঃ’ শব্দটির সাধু বিচার... ১৭০	অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাকৃতভাবে অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে যেসকল নিষিদ্ধানুষ্ঠান ঘটে তজ্জনিত পাপক্ষয় হয় সন্ধ্যা দ্বারা ... ১৭৫
ভাবচর্চ ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কোন কর্মের ফল পায় না ... ১৭১	

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
সন্ধ্যাবিধি নিত্যকর্ম ...	১৭৬	বিজ্ঞাদান না করিলে ‘কার্যাহা’	
সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি অব্যবহার্য ...	১৭৬	হইতে হয় ...	১৮১
সন্ধ্যানুষ্ঠানকালে সম্মুখে জলপাত্র		অধ্যাপনটী নিত্যকর্ম স্বরূপ ...	১৮১
থাকিবে ...	১৭৬	ব্যাখ্যান্তরে দোষ প্রদর্শন ...	১৮১
সন্ধ্যাকালে অন্ততপক্ষে সাদিত্রী		বিজ্ঞা নিদি স্বরূপ ...	১৮২
ঋক্টি পাঠ করা কর্তব্য ...	১৭৬	বাহাকে অধ্যাপনা করা হইবে	
বেদাঙ্গাধ্যয়ন, নিত্যস্বাধ্যায় এবং		তাহার কি গুণ থাকিবে ...	১৮২
হোমগন্ত্রে অনধ্যায় নাই ...	১৭৭	বিনা অনুমতিতে অগ্নের বেদবিজ্ঞা	
প্রৈষাদি কর্ম্মান্ত মন্ত্রেও অনধ্যায়		পঠন, পাঠন শুনিয়া অভ্যাস	
নাই ...	১৭৭	গ্রহণ করা চৌর্য্য ...	১৮২
নিত্য স্বাধ্যায় ব্রহ্মসত্র স্বরূপ ...	১৭৭	গুরুকে নজেই প্রথমে অভিজ্ঞান	
দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি বর্ষণ কখন অর্থবাদ		করিতে হয় ...	১৮২
মাত্র ...	১৭৮	নির্দিষ্টাচরণকার্য্য ব্রাহ্মণ বেদবিৎ	
উহাদের অর্থান্তর চতুর্বিধ পুরুষার্থ	১৭৮	হইলেও পূজ্য নহেন ...	১৮৩
অগ্নীক্ষন, ভৈক্ষচর্যাাদি সমাবর্তনের		গুরুর সহিত একই শয্যাসনে	
পূর্ব পর্যন্ত কর্তব্য ...	১৭৮	অবস্থান নির্দিষ্ট ...	১৮৩
অগ্নীক্ষনাদি কয়েকটী কর্ম্ম ছাড়া		গুরুর নিত্যব্যবহার্য্য শয্যাসনের	
অন্যগুলি চিরকাল পালনীয় ...	১৭৯	পক্ষে ঐ নিয়ম ...	১৮৩
দশ প্রকার লোককে বেদ অধ্যাপনা		যে কোন বৃন্দলোক উপস্থিত	
করা যায় ...	১৭৯	হইলেই প্রত্যাখ্যান এবং	
“দর্শনঃ” পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ	১৭৯	অভিবাদন কর্তব্য ...	১৮৪
কাহাদের উপদেশ দেওয়া উচিত		অভিবাদন কালে নিজ নামটী	
নয় ...	১৮০	শুনাইয়া দিতে হইবে ...	১৮৫
অসঙ্গত প্রশ্ন করায় এবং তাহার		সেই নামের সহিত ‘নাম’ শব্দটীও	
উত্তর দেওয়ায় দোষ ...	১৮০	প্রয়োগ করিতে হইবে ...	১৮৫
কাহাদের পড়াইতে নাই ...	১৮০	ঐ নামোন্মেষ বাক্যটী কিরূপ	
যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন		হইবে ...	১৮৫
অন্যকে অধ্যাপন করা তাহার		সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি	
অবশ্য কর্তব্য ...	১৮১	কিভাবে অভিবাদ করিতে হয়	১৮৬

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
“অভিবাদং ন জানতে” ইহার মতান্তরে ব্যাখ্যা ...	১৮৬	মাতৃমুসা, পিতৃমুসা প্রভৃতির প্রতি গুরুপত্নীর গায় আচরণ কর্তব্য ...	১৯০
মহাভাষ্যকার এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ...	১৮৬	জ্যেষ্ঠভাতার সর্বণা পত্নীর প্রতিও ঐরূপ আচরণ কর্তব্য ...	১৯০
অভিবাদনে নিজ নামের শেষে “ভোঃ” বলিতে হয় ...	১৮৬	মাতার আজ্ঞা সর্ববাঞ্চে পালনীয়...	১৯১
“ভোঃ” শব্দটি অভিভাষ্য ব্যক্তির নামোল্লেখ স্থানীয় ...	১৮৭	গুরুপত্নী এবং মাতার আজ্ঞা পালনের মধ্যে পার্থক্য ...	১৯১
প্রত্যভিবাদনের আশীর্বাদবাক্যে নামের অন্তিমস্বর প্লুত করিয়া উচ্চারণীয় ...	১৮৭	জ্যেষ্ঠ ভগিনীর প্রতি মাতার গায় আচরণ কর্তব্য ...	১৯১
উহার উদাহরণ নির্দেশ ...	১৮৮	‘স্ববির’ কাহাকে বলা হয় ...	১৯২
এসম্বন্ধে পাণিনি স্মৃতির বিধি নির্দেশ ...	১৮৮	কাহারো বসস্তবৎ গ্রাহ্য ...	১৯২
অভিবাদনকারী নিজ নাম না বলিলে প্রত্যভিবাদন বাক্যেও তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে না...	১৮৮	এই শ্লোকটিতে বসস্ত সম্বন্ধে লক্ষণ বলা হইতেছে না ...	১৯৩
অভিবাদনকারীর জাতিভেদে তাহাদের প্রতি ‘কুশল’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ্য ...	১৮৮	ব্রাহ্মণহু জন্মাস্ক বলিয়া কাল অনুসারে তাহার জ্যেষ্ঠতা নহে	১৯৩
সোমবাগে দাক্ষত প্রভৃতি ব্যক্তির নাম ধরিবে না কিন্তু, ‘আপনি, মহাশয়, তিনি’ এইভাবে ব্যবহার হইবে ...	১৮৯	বিন্দু, দন্ধু, বয়স, কর্ম এবং বিদ্যা এগুলি সন্মানের কারণ ...	১৯৩
অতিশিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরও নাম ধরিবে না ...	১৮৯	কর্ম বিদ্যামাপেক্ষ বলিয়া কর্ম এবং বিদ্যার পৃথক নির্দেশে পুনরুক্তি হইতেছে কি? ..	১৯৪
নিঃসম্পর্কিত নারীর সহিত কিরূপ সম্ভাষণ কর্তব্য ...	১৮৯	শাখাভেদে কর্মভেদ হয় না ...	১৯৪
মাতুল, পিতৃবা, শশুর প্রভৃতির বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ঐভাবে তাহাদের অভিবাদন করা কর্তব্য	১৯০	কোন শাখায় কর্মের ন্যূনতা কোথাও বা আধিক্য থাকে ...	১৯৫
		বিদ্যাবান্ অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতিরও পূজনীয় ...	১৯৫
		এখানে “গরীয়ঃ” এখানে জয়হু- প্রত্যয়ান্ত পদটি প্রয়োগ করা সঙ্গত কি না ...	১৯৬

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
বিশ্ব, বন্ধু প্রভৃতির একাধিকটী একত্র থাকিলে কিংবা একটীই অতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে প্রাবল্য দৌর্বল্য কিরূপ ... ১৯৬	পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা ... ২০১ ঋত্বিক কাহাকে বলে ... ২০১ অধ্যাপক একাধারে মাতা এবং পিতার ন্যায় ... ২০১ কোনকালে অধ্যাপকাদির দ্রোহ করিলে না ... ২০১ এসম্মুখে ভাগবতের শ্লোকাদি ... ২০২ উপাধ্যায়, আচার্য্য, পিতা এবং মাতার সম্মানের তারতম্য ... ২০২ 'আচার্য্য' অর্থে এখানে বেদদাতা বোদ্ধব্য নহে ... ২০২ বেদদাতা জন্মদাতা অপেক্ষা অধিক মাননীয় ... ২০২ বেদদাতা হইতে যে জন্মলাভ হয় গ্রাহ্য অ বনশ্রম ...
অশ্রুবদ্ধ শূদ্রও ত্রৈবর্গিকের সম্মানার্থ ... ১৯৭	
'ভূম্' শব্দটী এখানে বলহবোধক নহে কিন্তু আধিক্যার্থক ... ১৯৭	
'ভূয়ামি' এস্থলে বলহব বিবক্ষিত নহে ... ১৯৭	
কোন কোন ব্যক্তিকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হয় ... ১৯৭	
'রাজা' এস্থলে কৃত্রিয় জাতি বিবক্ষিত নহে ... ১৯৮	
ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি ... ১৯৮	
স্নাতককে রাজারও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে ... ১৯৮	যে কোন শাস্ত্রের শিক্ষাদাতাও 'গুরু' নামে উল্লেখ্য ... ২০৩ বেদদাতা কংকনিষ্ঠ হইলেও পিতা হইবেন ... ২০৪ এ সম্মুখে পুরাণবর্ণিত আধ্যাত্মিক উহার মূল হইতেছে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ... ২০৫ অধিক বয়স কিংবা পুরুষোত্তমতা প্রভৃতি দ্বারা কেহ 'মহান' হয় না ... ২০৫ বেদাশ্রবচনপটু ব্যক্তিই মহান ... ২০৫ বিদ্যা একাই বয়স, বিত্ত ও বীৰ্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ... ২০৫ কার্ত্তের হস্তী প্রভৃতির ন্যায় বেদ- বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ অকেজো ... ২০৫
মাগবকের বেদাঙ্করগ্রহণ দ্বারাই আচার্য্যকরণবিধি সফল ... ২০১	
আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং গুরু এই শব্দগুলি প্রয়োগস্থল ...	
পিতাকে কি কারণে 'গুরু' বলা হয় ... ২০০	
পুত্রের সংস্কার না করিলে পিতাকে গুরু বলা হইবে না ... ২০১	

ছাত্রের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর্তব্য নহে ...	২০৬	বহু বেদ অধ্যয়ন কাম্যকর্ম (এক- বেদ অধ্যয়ন নিত্যকর্ম) ...	২০৯
দুষ্ট ছাত্রের প্রতি অল্প স্নেহ পৌড়ন অনুমোদিত ...	২০৬	এক বেদ অধ্যয়ন জ্ঞানদ্বারা ক্রতৃপকারক ...	২১০
বাক্যসংঘম এবং চিন্তাসংঘম সর্ববা- বস্থায় সকলেরই সম্পাদনীয় ...	২০৬	সিদ্ধান্তীয় মতে অধ্যয়নবিধি একটাই এবং নিত্যানিত্য- সংযোগবিরোধ হয় বলিয়া তাহা কাম্যবিধি নহে ...	২১১
‘বেদান্তোপগত’ শব্দটির অর্থ নিরূপণ ...	২০৭	“বেদান্ধীতা” ইত্যাদি বচনটি অধ্যয়ন বিধায়ক নহে ...	২১০
কাহারও মনঃপীড়া দিবে না— অনিষ্টকর বাক্যও বলিবে না ...	২০৭	“বেদঃ” ইহা উদ্দেশ্য হওয়ায় ইহার সংখ্যা বিবাক্ত নহে ...	২১১
ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্মানে আসক্তি এবং অপমানে ভয় বর্জনীয় ...	২০৭	অনুথা “গ্রহং স্নানাদি” এস্থলেও একত্ব বিবাক্ত হইয়া পড়ে ...	২১১
উপনীত বালক পূর্বোক্ত নিয়ম- সকল পালন করিতে থাকিলে শুদ্ধিলাভ করে ...	২০৮	একাধিক বেদ অধ্যয়নের প্রয়োজন অগ্রে (৩১ শ্লোকে) বলা হইবে	
পরপর দুইটি শ্লোকে ব্যবহৃত ‘তপঃ’ শব্দটির অর্থভেদ ...	২০৮	বেদার্থজ্ঞান পর্যন্ত অধ্যয়ন স্বাধ্যায় বিধিব্যাপ্ত হইলে বেদার্থ- বিচারকালে বর্তমানয়মত্যাগ হইতে পারে না (আপত্তি) ...	২১১
“বেদঃ কৃৎস্নোহপিগন্তব্যঃ” এখানে ‘বেদঃ’ শব্দটির একত্ব বিবাক্ত কি না ...	২০৮	উক্ত আপত্তির পারহার ...	২১১
পূর্বপক্ষনতে অর্থজ্ঞানক্রিয়ায় বেদের ‘গুণ’ভাব রহিয়াছে বলিয়া উহার একত্ব বিবাক্ত ...	২০৯	জ্ঞানচর্চনবিধিও তৎকালে কিনা ...	২১২
‘অধিগম্যব্য’ পদের দ্বারা বেদের যে সংস্কারকর্ম্যতা বোঝিত হইতেছে তাহার অনুরোপে এখানে বেদের ‘গুণত্ব’ স্বীকার্য		“অধ্যাত্ম স্নায়ৎ” এস্থলে নিয়ম- ত্যাগে লক্ষণ করা হয় কেন ...	২১২
এখানে একত্ব বিবাক্ত বলিলে তবেই অগ্রে “বেদান্ধীতা” ইত্যাদি বচনে যে বহু বেদ অধ্যয়নের বিধি আছে সেটি সঙ্গত হয় ...	২০৯	অর্থজ্ঞান বিধির প্রতিভায বিষয় নহে কিন্তু অর্থাপত্তিগম্য ...	২১২
		বেদাধ্যয়ন কিংবা যমনিয়মাদি পালন স্বাধ্যায়বিধির বিধেয় হইতে পারে না কেন ...	২১২

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির নিকট অধ্যয়নানন্তর সামান্ততঃ অর্থজ্ঞান অবশ্যস্তাবী ... ২১৩	উপনয়নে লাক্ষণের দ্বিতীয় জন্ম এবং জ্যোতিষ্যোম যজ্ঞের দীক্ষায় তৃতীয় জন্ম ... ২১৭
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বিচারসাপেক্ষ বলিয়া তাহাই অর্থাৎ বেদার্থ বিচারই স্বাধ্যায়বিধির বিধেয় ... ২১৩	দ্বিতীয় জন্মটাই প্রধান বলিয়া তদনুসারে দ্বিজ বলা হয় ... ২১৭
বেদাধ্যয়নের ‘অনন্তরই’ বেদার্থ- বিচার বিধির বিষয় ... ২১৪	মতান্তরে এখানে ‘দীক্ষা’ শব্দটী অগ্ন্যধানবোধক ... ২১৭
“অধীত্য স্নায়াৎ” ইহা যম- নিয়মাদির সমাপ্তিলক্ষক করূপে ... ২১৪	দ্বিতীয় জন্মটীতে মাতা এবং পিতা কে ... ২১৮
“অধিগন্তব্যঃ” পদটী সাক্ষাৎ বিচারবোধক নহে কেন ... ২১৪	আচার্য্যকে পিতা বলা হয় কেন ... ২১৮
স্বাধ্যায়বিধির ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রয়োজক ভিন্ন ভিন্ন, ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই ... ২১৫	উপনয়নের পূর্বে বেদপাঠ করা যায় কি না ... ২১৮
‘বেদ’ অর্থ বেদবাক্য হইলেও মন্ত্র লাক্ষণসমুদায়রূপে শাখাই গ্রাহ্য কেন ... ২১৫	‘স্বধানিনয়ন’ বলিতে কি বুঝায় ... ২১৯
‘কৃৎস্ন’ শব্দটী দ্বারা বেদাঙ্গসকলের অধ্যয়নতা প্রতিপাদ্য ... ২১৫	উপনয়নের পর ব্রতাদেশ ... ২১৯
‘বেদাঙ্গ’ ইহার অর্থ নিব্বচন ... ২১৫	‘ব্রতাদেশ’ সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রের নির্দেশ ... ২১৯
‘তপঃ’ শব্দের অর্থ নিরূপণ ... ২১৬	ব্রহ্মচারী গুরুর নিকট বাস করিবে ... ২২০
প্রতিদিন স্বাধ্যায়াদ্যয়ন পরম তপঃ ... ২১৬	অশুচি না হইলে ব্রহ্মচারীর প্রগ্রহ স্নান অনাবশ্যক ... ২২০
লাক্ষণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অল্প শাস্ত্র পাঠ করিলে তাহাতে দোষ কি হয় ... ২১৭	অম্নাত অশুচি নহে ... ২২০
উহা দ্বারা বেদ এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়নের পারম্পর্য্য নির্দেশ ... ২১৭	‘দেবতা তর্পণ’ ইহার অর্থ বিচার ... ২২১
উপনয়নের পূর্বে বেদবাক্যবর্জিত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করা চলে ... ২১৭	দেবতা তর্পণ যাগ স্রুপা ... ২২১
	দেবতাগণের তৃপ্তি হইতে পারে না ... ২২১
	ঋষি তর্পণের ‘ঋষি’ কাহার ... ২২১
	‘দেবতাভ্যর্চন’ ইহার অর্থ কি ... ২২১
	প্রতিমাপূজা ... ২২২

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
লক্ষ্যচারীর পক্ষে মধু, মাংস, গন্ধ- মাল্য, বিবিধ রস প্রভৃতিগুলি উপভোগেচ্ছায় অগ্রহণীয় ... ২২২	পর্য্যাসিত ভিকার (কুটি প্রভৃতি) স্নেহযুক্ত করিয়াও লক্ষ্যচারীর ভক্ষণীয় নহে ... ২২৫
‘রস’ শব্দটির অর্থ নিরূপণ ... ২২২	কোথায় ভিক্ষা করা বিহিত ... ২২৫
ইক্ষু প্রভৃতির নির্যাসকে ‘রস’ বলা যায় কি না ... ২২২	কোথায় ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ ... ২২৫
‘শুদ্ধ’ বলিতে কি বুঝায় ... ২২৩	অরণ্য হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়া উচ্চস্থানে রাখিবে ... ২২৬
লক্ষ্যচারীর পক্ষে কটু ভাষা বর্জনীয় ... ২২৩	পর পর সাত দিন ভৈক্ষচর্যা এবং অগ্নি দ্বন্দ্ব না করিলে প্রায়- শ্চিত্ত ... ২২৬
হিংসাবর্জনও স্বাধ্যায়গ্রহণের অঙ্গ ... ২২৩	“নৈকাম্যদী” বলিবার তাৎপর্য্য কি ...
লক্ষ্যচারীর পক্ষে অভ্যঞ্জন, অঞ্জন, জুতা, ছাতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মৃত্যু এবং গীত বর্জনীয় ... ২২৩	একজনের অন্নও লক্ষ্যচারী কখন ভোজন করিতে পারে ... ২২৭
ঔষধরূপে অভ্যঞ্জন এবং অঞ্জন নিষিদ্ধ নহে ... ২২৪	মাংসভোজনও কোনস্থলে অমু- জ্ঞাত হইবে না ... ২২৭
দ্রুত, বাহ্যিক পরানন্দার্চন, মিথ্যা- ভাষণ, কুভাবে দ্রষ্টব্য দর্শন এবং অপরের অনিষ্টজনক বচনও বর্জনীয় ... ২২৪	‘দেবদৈবত্য’ ইহার অর্থ কি ... ২২৮
লক্ষ্যচারীর পক্ষে ইচ্ছাপূর্বক রেতঃপাত নিষিদ্ধ ... ২২৪	যাগে দেবতার প্রীতির প্রাপ্যতা নাই কিন্তু কন্সটারই প্রাপ্যতা ... ২২৮
অনিচ্ছাপূর্বক ঘটিলে মন্ত্রবিশেষ জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করণীয় ... ২২৪	দেবতার প্রীতি প্রমাণসিদ্ধ নহে ... ২২৮
শুকর গৃহকর্ম করিয়া দিবে ... ২২৪	ফলটি স্বসম্বন্ধিত্বপেই অশুষ্ঠাতার কাম্য হয় ... ২২৯
শুকর ছাড়া অগ্নের উচ্ছিষ্ট বর্জনীয় ... ২২৪	আদিত্যপূজা একটি যাগ, ভ্রাক্ষণ- ভোজন তাহার প্রতিপত্তি ... ২২৯
‘ভৈক্ষ’ অর্থ ভিক্ষালব্ধ পাক করা অন্ন ... ২২৫	ভোজনক্রমের সহিত দেবতার কোন সম্বন্ধ নাই ... ২২৯
	উদ্দেশ্য থাকিলেই দেবতা সিদ্ধ হয় না ...

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধে লাক্ষণভোজনে পিতৃগণের প্রীতি হইতে পারে কি না ... ২২৯	‘দেবদ্রব্য’ ইহা গোণ স্ব-স্বামি- সম্বন্ধবোধক ... ২৩৪
দেবতাত্ব পূর্ব হইতে সিদ্ধ নহে বলিয়া দেবতাপ্রীতি এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ... ২২৯	প্রতিকৃতি বা প্রস্তরাদি মূর্ত্তিকে দেবতা বলা কিরূপে সম্ভব হয় ২৩৭
শ্রাদ্ধে কর্ত্তা এবং ফলের সামান্যধিকরণ্য থাকে কিনা ... ২৩০	‘দেবদৈবত’ শব্দটির মতান্তরে ব্যাখ্যা সম্ভব নহে ... ২৩৪
শ্রাদ্ধের অনুষষ্ঠা তা পুত্র হইলেও উদ্দেশ্যমান পিতাই তাহার অনুষষ্ঠা ... ২৩০	‘একায়ভোজন’ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কর্ত্তব্য নহে ... ২৩৫
ইহার উদাহরণস্বরূপে ‘সর্বস্বার’ যজ্ঞের উল্লেখ ... ২৩০	আচার্য্য আদেশ না করিলেও প্রতিদিন বেদপাঠ এবং গুরু- সেবা কর্ত্তব্য ... ২৩৫
বৈশ্বানরেষ্টি ইহার উদাহরণ নহে ... ২৩০	গুরুর নিকট সকল ইন্দ্রিয় সংযত রাখিতে হইবে ... ২৩৫
বৈশ্বানরেষ্টিতেও পিতার যথোক্ত বিশিষ্টপুত্রত্বকণ ফল বলা চলে ... ২৩০	বস্ত্র কিংবা উত্তরীর বাহিরে হাত রাখিবে... ২৩৬
শ্রাদ্ধেও পুত্রের ফল প্রতিমৎ-পিতৃ- কত্ব হইতে পারে ... ২৩০	লক্ষচারীর বেশভূষা এবং আহার গুরুর তুলনায় ন্যূন হইবে ... ২৩৬
পিণ্ডপিতৃব্রতটি যাগ : ভোজ্যমান লাক্ষণ সেখানে অগ্নিস্থানীয় ... ২৩১	শুইয়া, বসিরা কিংবা পিছন ফিরিয়া গুরুর আদেশ শ্রবণ করিবে না ২৩৬
দেবপূজা, দেবতাভিগমন প্রভৃতি সম্প্রদায়িক কিনা ... ২৩১	গুরুর নাম সম্মানসূচক পদযোগে উচ্চারণ করিতে হয় ... ২৩৭
দেবতা পূজার কর্ম্ম হইলে দেবতাত্ব সিদ্ধ হয় কিনা ... ২৩২	গুরুর গমনাদিভাঙ্গর অনুকরণ করিবে না ... ২৩৭
পূজায় পূজ্যমানের প্রাপ্যতা নাই, পূজা কর্ম্মই প্রাপ্যতা ... ২৩২	গুরুর পুনীবাদ কিংবা নিন্দা প্রভৃতি শুনিবে না ... ২৩৮
ইহার দৃষ্টান্তরূপে ‘স্বতন্ত্রাধি- করণ’ নির্দেশ ... ২৩৩	ঐ সকলের কুফল কি ... ২৩৮
দেবতার ‘অভিগমন’ অর্থে দেবতা- স্মরণ বোধব্য ... ২৩৩	নিকটে থাকিয়া গুরুর সমীপে প্রতিনিধি পাঠাইবে না ... ২৩৮
স্থলবিশেষে ‘দেবতা’ বলিতে প্রতিকৃতি বা মূর্ত্তি বুঝায় ... ২৩৪	গুরুর নিকট প্রতিবাত অমুপাত স্থানে বসিবে না ... ২৩৯
	সেখানে আগ্নের সহিত অক্ষুটস্বরে কথা করিবে না ... ২৩৯
	কোন কোন স্থলে গুরুর সহিত একত্র বসি যায় ... ২৩৯

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
গুরুর গুরুর প্রতি গুরুর গায় আচরণ কর্তব্য ... ২৪০	গুরুপত্নী বৃদ্ধা হইলে তাঁহার পাদস্পর্শ করা যায় ... ২৪৪
গুরুর বিনা অনুমতিতে বাড়ী গিয়া পিতামাতাকে অভিবাদন অকর্তব্য ... ২৪০	খনিত্রের দ্বারা খননে জলপ্রাপ্তির গায় গুরুশুশ্রূষায় বিছালাভ ২৪৪
অপরাপর কাহাদের প্রতি গুরুবৎ আচরণ কর্তব্য ... ২৪০	সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে লক্ষচারীর শয়নভ্রমণাদি নিষিদ্ধ ২৪৪
গুরুপুত্র সাময়িকভাবে আচার্যের কার্য্য করিলে তাঁহার প্রতিও গুরুবৎ আচরণ কর্তব্য ... ২৪০	ঐক্য ঘটিলে জপ এবং একাহ উপবাসস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য ২৪৫
“গুরুপুণ্যার্থার্থ্যের” এই প্রকার পাঠান্তরে ব্যাখ্যা ... ২৪১	গৌতমশ্রুতির বচন এস্থলে গ্রহণীয় কিনা ... ২৪৫
গুরুপুত্র বয়সে ছোট কিংবা সমান- বয়স্ক হইলেও গুরুবৎ মাননীয় ২৪১	এস্থলে জ্ঞানকৃতত্ব এবং অজ্ঞান- কৃতত্ব নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তভেদ
“অধ্যাপয়ন্” এস্থলে লক্ষণ অর্থে শত্ৰু ... ২৪১	“শুচৌ দেশে” ইহা এখানে বিধি হইতে পারে না ... ২৪৬
গুরুপুত্রের প্রতি কি কি কার্য্য কর্তব্য নহে ... ২৪২	স্ত্রীলোক এবং হীনজাতিরও সদাচারবিষয়ক উপদেশ গ্রহণীয় ২৪৬
গুরুর পবর্ণা এবং অসপর্ণা পত্নীর প্রতি কর্তব্য কর্তব্য ... ২৪২	স্ত্রীলোক এবং হীনজাতির আচারের প্রামাণ্য পাদন ইহার তাৎপর্য্য নহে ... ২৪৭
গুরুপত্নীর কে'ন্ কোন্ কার্য্য করা উচিত নহে ... ২৪২	‘শ্রেয়ঃ’ কাহাকে বলে ... ২৪৭
তরুণ লক্ষচারী গুরুপত্নীর পাদ- স্পর্শও করিবেন না ... ২৪৩	চার্বাকমতে ‘শ্রেয়ঃ’ কি ... ২৪৭
এখানে ‘বিশ্রুতি’ সংখ্যাটী বিবক্ষিত নহে ... ২৪৩	আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাদের কোনক্রমে অপমান করা উচিত নহে ... ২৪৮
চুষক লোহের গায় স্ত্রীলোক- দেরও স্বভাব পুঙ্খক আকর্ষণ করা ... ২৪৩	আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা ইহারা যথাক্রমে লক্ষের, প্রজা- পতির, পৃথিবীর এবং নিজ আত্মার মূর্তিস্বরূপ ... ২৪৮
নির্জন স্থানে নিজ মাতা, ভগিনী এবং কন্যার সহিতও থাকিতে নাই ... ২৪৩	মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ করা যায় না ... ২৪৮
বিদ্বান্ ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা উৎপথে চালিত হন ... ২৪৩	মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের সেবা শ্রেষ্ঠ তপঃস্বরূপ ... ২৪৯
	তাঁহাদের অনুমতি বিনা কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করা চলিবে না ... ২৪৯

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
পিতা, মাতা এবং আচার্য্য এই তিনজন গার্হপত্যাদি তিন অগ্নিস্বরূপ ... ২৪৯	‘অব্রাহ্মণ’ অর্থে শূদ্র গ্রহণীয় নহে কেন ... ২৫৩
‘ত্রেতা’ পদের ব্যুৎপত্তিলাভ অর্থ... ২৪৯	শূদ্র স্বয়ং বেদাধ্যয়নহীন বলিয়া অধ্যাপনের অযোগ্য ... ২৫৩
পিত্রাদির সেবায় কোন্ কোন্ লোক জয় করা যায় ... ২৫০	কোনপ্রকারে ঐপ্রকার যোগ্যতা লাভ করিলেও তাহার পাতিত্যা ঘটিবে ... ২৫৩
ইহাদের পরিচর্যা নৈমিত্তিক নিত্য- কর্ম ... ২৫০	অব্রাহ্মণ গুরুর নিকট নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারিহু নিষিদ্ধ ... ২৫৪
উহা পুরুষার্থ কর্ম, না করিলে অধিকৃত পুরুষের প্রত্যবায় ঘটে ২৫০	‘আত্মস্তিক বাস’ ইহার অর্থ কি ২৫৪
তাহাদের শুশ্রুষায় অহুবিধা ঘটাইয়া কোন কাজ করিবে না ২৫১	নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ... ২৫৪
উহাদের পরিচর্য্যাই শ্রেষ্ঠ কর্ম ... ২৫১	নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুবর্ষ আহরণীয় নহে ... ২৫৫
ইনজা প্রিয় ব্যক্তির নিকট হইতেও লৌকিক বিত্তা ও লৌকিক ধর্ম গ্রহণীয় ... ২৫১	উপকুরুবর্ণ ব্রহ্মচারী সমাবর্তন- কালে গুরুবর্ষ দক্ষিণা দিবে ... ২৫৫
“পরো ধর্মঃ” ইহার অর্থ এখানে কিরূপ ... ২৫১	লোকাচার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ পদার্থ আহরণীয় নহে ... ২৫৬
নিকৃষ্ট স্থল হইতেও উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণীয় ... ২৫১	আচার্য্যের বিয়োগে নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কি ... ২৫৬
নিকৃষ্ট হইতে কি কি গ্রহণযোগ্য ২৫২	‘স্থানাসনবিহারবান্’ ইহার অর্থ কি ২৫৬
ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে কত্রিয় এবং বৈশ্যের নিকট হইতেও বেদাধ্যয়ন করা যায় ২৫৩	নৈমিত্তিক বৃত্তির ফলনির্দেশ ২৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

	৭	পৃষ্ঠা
'নৈষ্ঠিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন	২৫৮	স্বাধ্যায়বিধি ক্রতুবিধির উপকারক হইলে শুদেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হয়, এইরূপ আপত্তি ...
'বেদঃ' কৃৎস্নোইধিগন্তব্যঃ' এখানে একত্ব বিবক্ষিত নহে	২৫৮	মতান্তর অনুসারে 'আশ্রয়িত্বায়ে' উহার পরিহার ...
কৃতপালন বেদগ্রহণের অঙ্গ কি না	২৫৮	'আশ্রয়িত্বায়ে' নিরূপণ ...
অঙ্গ কর্ম্য প্রদান কর্ম্মের সহিতই যে সমাপনীয় তাহা নহে ...	২৫৮	স্বাধ্যায়বিধির অধিকারকে ...
দীর্ঘকাল কৃতপালনে ফলাধিক্য থাকে	২৫৮	বিধেয় এবং নিষেজ্য (অধিকারী) পরস্পরসম্বন্ধ ...
বেদগ্রহণে ফলাধিক্যের বিরুদ্ধে আপত্তি	২৫৯	অনুমতে পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার ...
বেদার্থে ব্যুৎপন্ন হওয়া স্বাধ্যায়- বিধির ফল নহে ...	২৫৯	শক্ত হোম প্রভৃতির সহিত স্বাধ্যায়াদ্যধনের পার্থক্য
ভাগ্য ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির বেদার্থজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ	২৫৯	প্রদর্শন ...
সংস্কারবিধির স্বরূপ নিরূপণ ...	২৫৯	পনোদধিষ্মতকুল্যাদিকরণ স্বাধ্যায়- বিধির ফল নহে ...
অধ্যয়নের দ্বারা বেদের যে সংস্কার হয় তাহা কিরূপ ...	২৫৯	স্বশাখায় অনুক্ত বিষয়সকলে জ্ঞানলাভ অনেক বেদ অধ্যয়নের ফল ...
বিহিত কর্ম্মের উপকার করাতেই ঐ সংস্কারের সার্থকতা ...	২৫৯	মতান্তরে স্বাধ্যায়াদ্যধন 'নিদারণ' নিত্যকর্ম্ম ...
মতান্তরে স্বাধ্যায়বিধির ফলাধিক্য অর্থ বিহিত কর্ম্মের ফলাধিক্য	২৬০	অধিকারবিধির প্রয়োজন কি ...
উক্তমতে দোষ প্রদর্শন ...	২৬০	বেদত্রয় গ্রহণের কালবিভাগ কিরূপ ...
অধিক বেদ অধ্যয়নে অধিক ফল কিরূপ	২৬০	বেদত্রয় কি কি ...
সংস্কারবিশিষ্টে অধিকার- প্রতিপাদক বলায় পূর্বোক্ত- বিরোধ হয় কিনা ...	২৬১	অথর্ববেদ কি বেদ নহে ... অথর্ববেদকে 'ত্রয়ো'র মধ্যে না ধরিবার কারণ নিরূপণ ... অথর্ববেদ অধ্যয়নও স্বাধ্যায়বিধি- প্রযুক্ত ...

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
‘পাদিক’ কল্পে এক বেদের জন্ম তিন বৎসর ত্রত পালনীয় ... ২৬৪	উপনয়নে দেয় দক্ষিণা আনাত্যর্থক নহে ... ২৬৭
তিন বৎসরে এক বেদ গ্রহণ করা যায় কিনা ... ২৬৪	উহা আনাত্যর্থক হইতে পারে কিরূপ স্থলে ... ২৬৭
ত্রতপালন স্থাপ্যগ্রহণের অঙ্গ কিনা ... ২৬৪	“প্রতীতং” ইহার অর্থ বিচার ... ২৬৮
স্থাপ্যগ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত ত্রত পালনীয় ... ২৬৪	ব্রহ্মচার্যাশ্রম সমাপ্তকারীকে মধুপর্ক দান ... ২৬৮
বেদত্রয় অধ্যয়ন অর্থে তিন বেদের এক একটি কবিতা তিন শাখা অধ্যয়ন ... ২৬৫	“স্নাত্যৎ” পদবোধিত স্নানটী একটি বিশেষ সংস্কার ... ২৬৮
‘গৃহস্থ’ শব্দে কি বুঝায় ... ২৬৫	‘সমানস্ত’ পদের অর্থ নিরূপণ ... ২৬৮
‘আশ্রম’ বলিতে কি বুঝায় ... ২৬৫	সমাপ্তকর্তা বিবাহের অঙ্গ নহে ... ২৬৮
গৃহস্থাশ্রমবিধি স্বতন্ত্র ... ২৬৫	“উদ্বাহেত” বিধি নিরূপণ ... ২৬৮
‘অবিপ্লুতব্রহ্মচার্য্য’ বিধি ও স্বতন্ত্র পুরুষাথ ... ২৬৫	‘বিবাহ’ এটি একটি সংস্কার কর্ম ... ২৬৮
বেদাধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের পৌর্বকার্য্যমাত্র ‘অপত্য’ পদটির অর্থ—আনন্তর্য্য উহার অর্থ নহে ... ২৬৫	বিবাহ এবং ভার্গ্য্য সম্পাদন ইহাদের অগোষ্ঠ্যাশ্রয়তা পরিহার ... ২৬৯
পুত্রকে অনুশাসন করা পিতার কর্তব্য ... ২৬৬	বিবাহ সংস্কার কেবল কন্যারই হয় ... ২৬৯
অপত্য উৎপাদনবিধির ‘উৎপাদন’ পদের অর্থ কি পর্য্যন্ত ... ২৬৬	‘কন্যা’ কাক্সকে বলে ... ২৬৯
বেদগ্রহণ হইলে ‘ব্রহ্মচার্য্য’ ব্যতীত অগোষ্ঠ্য নিয়মের নিবৃত্তি ... ২৬৬	‘লক্ষণাদিত্য’ ইহার অর্থ কি ... ২৬৯
‘যথাক্রম’ পদবোধিত ‘ক্রম’টী কি ... ২৬৬	বিবাহ ‘কামপ্রযুক্ত’ কি না ... ২৬৯
পিতাপিতামহের গৃহীত শাখা পরিভাগ করিবে না ... ২৬৬	উক্তপক্ষে দোষ প্রদর্শন ... ২৭০
‘ব্রহ্মদায়’ পদের অর্থ নিরূপণ ... ২৬৭	বিবাহ ধর্ম্ম এবং কাম উভয়প্রযুক্ত কিরূপ কন্যা বিবাহ্য্য নহে ... ২৭০
পিতাই প্রথমত আচার্য্য তদভাবে অগ্নি লোক ... ২৬৭	মাতৃবংশের কন্যা কতদূর পর্য্যন্ত বিবাহ্য্য নহে ... ২৭০
	সমানগোত্রা এবং সমানপ্রবর কন্যা অবিবাহ্য্য ... ২৭০
	গোত্র ভিন্ন হইলেও প্রবর অভিন্ন হইতে পারে ... ২৭১
	গোত্র প্রবর পুরুষানুক্রমিক স্মৃতি ও প্রসিদ্ধি গম্য ... ২৭১

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
গোত্র প্রবরের উপলক্ষ কেন ...	২৭১	দ্বিতীয় পত্নীর ভার্য্যাঙ্ক সম্ভব কিনা	২৭৭
প্রবর কাহাকে বলে ...	২৭১	অসবর্ণা বিবাহের নিয়ম কিরূপ ...	২৭৮
‘সমানপ্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ’ ইহার অর্থ সমীক্ষা ...	২৭২	শূদ্রবিবাহ ত্রাক্ষণের অনুমোদিত কিনা ...	২৭৮
এক একটা নামের প্রবরস্থ স্থাপন	২৭২	শূদ্রবিবাহের নিন্দা ...	২৭৯
দশপ্রকার বংশের কন্যা বিবাহ করা উচিত নহে ...	২৭৩	এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত উল্লেখ ...	২৭৯
সেই বংশগুলির নির্দেশ ...	২৭৩	শূদ্রার গর্ভে ‘পুত্র’ উৎপাদন গুরুতর দোষের ...	২৮০
‘কপিলা’ প্রভৃতি কন্যা বিবাহ করা উচিত নহে ...	২৭৪	শূদ্রাপত্নী শাস্ত্রীয় সর্ববর্ষের অনপি-কারিণী ...	২৮০
নক্ষত্রাদি নামধারিণী কন্যা বিবাহে বর্জনীয় ...	২৭৪	শূদ্রাপত্নীর অপিকার নিষেধের কারণ কি ...	২৮০
কাদৃশী কন্যা বিবাহে গ্রহণীয় ...	২৭৪	‘বৃষলীক্ষেনপীত’ ইহার অর্থ-নিরূপণ ...	২৮১
কন্যা কাহাকে বলে ...	২৭৫	বিবাহের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ ...	২৮১
বিবাহিতা কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে কি না ...	২৭৫	কোন বর্ণের ‘কে’ কয় প্রকার বিবাহ বিহিত ...	২৮২
ভাতৃহীনা কন্যা বিবাহ্য নহে কেন	২৭৫	অপ্রশস্তকল্পের বিবাহ স্বরূপত অসিদ্ধ হয় না ...	২৮২
অজ্ঞাত পিতৃকন্যা বিবাহ্য নহে কেন	২৭৫	রাক্ষস বিবাহ ত্রাক্ষণের সম্ভব কিনা ...	২৮২
বিবাহ নিষেধগুলির মধ্যে কতকগুলি অদৃষ্টার্থক এবং কতকগুলি দৃষ্টার্থক ...	২৭৬	কোন কোন বিবাহ কোন কোন বর্ণের দ্বাৰা অনুমোদিত ...	২৮৩
অদৃষ্টার্থক নিষেধ লঙ্ঘনে (সগোত্রাদি বিবাহে) বিবাহ অসিদ্ধ হয় ...	২৭৬	কত্রিয়ের দ্বাৰা ‘মিশ্র উপায়ে’ বিবাহ ...	২৮৩
উহার কারণ বিশ্লেষণ ...	২৭৬	‘মিশ্র উপায়’ সম্ভব কিনা ...	২৮৩
ঐ প্রকার অবিবাহ্য বিবাহে বিবাহ-কারী প্রায়শ্চিত্ত হইবে ...	২৭৬	মতান্তরে ‘মিশ্র উপায়’ ব্যবস্থিত বলিয়া নির্দেশ ...	২৮৪
দৃষ্টার্থক নিষেধগুলি লঙ্ঘনে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না ...	২৭৬	কন্যাসম্প্রদানে কন্যা এবং বর উভয়কেই ভূষিত করিতে হয় ...	২৮৪
‘ভার্য্যাম্’ এস্থলে একত্ব বিবক্ষিত হয় কিরূপে ...	২৭৭	বরটী কিরূপ হইবে ...	২৮৪
গ্রাহকত্বাচারের সহিত ইহার পার্থক্য প্রদর্শন ...	২৭৭		

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
‘ব্রাহ্মো ধর্ম্যঃ’ এস্থলে ‘ধর্ম্য’ শব্দটির অর্থ বিবাহ ... ২৮৪	গান্ধর্ব্ব বিবাহ এবং ব্রাহ্মস বিবাহের পার্থক্য নিরূপণ ... ২৮৭
বিবাহ এবং কন্যাদানের অগ্ৰোচ্চা- শ্রয়তা পরিহার ... ২৮৪	‘পৈশাচ বিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৮
বিবাহের পূর্ব্বে সম্প্রদান, ইহার অর্থ নিরূপণ ... ২৮৫	মতান্তরে গান্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মস এবং পৈশাচ বিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার নাই ... ২৮৮
মতান্তরে বিবাহটী সম্প্রদানের প্রতিগ্রাহের মন্তস্থানীয় ... ২৮৫	উক্তমতে দোষ প্রদর্শন ... ২৮৮
উক্তমতে দোষ প্রদর্শন ... ২৮৫	‘ব্রাহ্ম বিবাহ’ ইত্যাদি স্থলে ‘বিবাহ’ পদটী লাক্ষণিক ... ২৮৮
সম্প্রদান স্বত্বজনক কিন্তু বিবাহ ‘বিশিষ্ট স্বত্ব’ উৎপাদক ... ২৮৫	শকুম্ভলা-দৃশ্যমু বিবাহেও পাণি- গ্রহণ হইয়াছিল ... ২৮৮
এ ‘বিশিষ্ট স্বত্ব’টির স্বরূপ বিশ্লেষণ ... ২৮৫	পৈশাচ বিবাহে ‘অকন্যা’ বিবাহ হয় কি না ... ২৮৮
‘দৈববিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৫	উহাতে ‘কন্যাগমন’ প্রায়শ্চিত্ত করণীয় কি না ... ২৮৯
যজ্ঞকালে ঋত্বিককে কন্যাদান ক্রত্বর্ষ না হইলেও আনতিফলক ... ২৮৬	কুমারী ও কন্যা শব্দ দুইটী বিবাহ- বিধিতে একার্থক ... ২৮৯
দৈববিবাহ এবং ব্রাহ্মবিবাহের পার্থক্য নিরূপণ ... ২৮৬	মতান্তরে পৈশাচ বিবাহে ‘গর্ভাপান সংস্কার’ নাই ... ২৮৯
‘আর্ষবিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৬	এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নির্দেশ ... ২৮৯
আর্ষবিবাহে কন্যাবিক্রয় প্রসঙ্গ হয় কিনা ... ২৮৬	সিদ্ধান্তপক্ষে পৈশাচ বিবাহে ‘উপগম’ শব্দটী মুখ্যার্থক নহে ... ২৮৯
‘প্রোজাপত্য বিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৬	পৈশাচ বিবাহ এবং ‘অকন্যা’ বিবাহ এক নহে ... ২৯০
উহাতে ধর্ম্মকার্য্যে লজ্জন না করিবার চুক্তি থাকে ... ২৮৬	মতান্তরে দোষ প্রদর্শন ... ২৯০
‘ধর্ম্ম’ শব্দটী অর্থকামের উপলক্ষণ ... ২৮৬	সিদ্ধান্ত স্থাপন ... ২৯০
‘আত্মর বিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৭	‘ব্রাহ্ম’ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃতি- প্রত্যয়লভ্য অর্থনির্দেশ ... ২৯০
আর্ষবিবাহ এবং আত্মর বিবাহের পার্থক্য প্রদর্শন ... ২৮৭	ব্রাহ্মসম্প্রদানক বিবাহে জল- প্রদানটী ‘বিশেষ অঙ্গ’ ... ২৯০
‘গান্ধর্ব্ব বিবাহ’ কামমূলক ... ২৮৭	অগ্ৰোচ্চ বিবাহে ‘বিশো অঙ্গ’টী অঙ্গ প্রকার ... ২৯০
‘ব্রাহ্মস বিবাহ’ কাহাকে বলে ... ২৮৭	
ব্রাহ্মস বিবাহে ‘হত্বা ছিত্বা’ ইহা অমুবাদমাত্র ... ২৮৭	

পৃষ্ঠা

‘লাজ বিবাহ’ জাত পুত্র বংশের পাপনাশক ...	২৯১	ঋতুকালগমন বিধিকে পরিসংখ্যা পক্ষে ব্যাখ্যা ...	২৯৬
প্রাজাপত্য বিবাহ প্রভৃতির প্রাজ- পত্য প্রভৃতি শব্দের সমালোচনা	২৯২	উহা নিয়মাবধি নহে কারণ উহা অপত্যোৎপাদন বিধ্যাকাঙ্ক্ষা- লভ্য ...	২৯৬
‘কাণ্ডোজ’ শব্দটির ব্যাকরণ শুদ্ধি বিচার...	২৯২	“অপত্যোৎপাদয়েৎ” এস্থলে একই বিবক্ষিত ...	২৯৬
আর্ষ বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহের পূর্বে উল্লেখ করিবার হেতু কি	২৯২	ঋতুকালগমন বিধি অদৃষ্টার্থক নহে	২৯৬
‘শিষ্ট সম্মত’ শব্দটির সমালোচনা	২৯২	গৌতমসম্মতির সহিত বিরোধ পারিহার ...	২৯৭
লাজ প্রভৃতি চারিপ্রকার বিবাহ- জাত পুত্র প্রশস্ত ...	২৯২	অশুভ্রকের পক্ষে উহা নিয়মাবধি কিন্তু সশুভ্রকের পক্ষে পরিসংখ্যা	২৯৭
গাঙ্ধর্বাদি বিবাহজাত পুত্র প্রশস্ত নহে ...	২৯৩	ঋতুভিন্নকালে কামাচারানুজ্ঞাটি কিরূপ ...	২৯৭
সবর্ণা বিবাহেই পাণিগ্রহণ কর্তব্য	২৯৩	স্বদারনিরত হইবার বিধি	২৯৭
অসবর্ণা বিবাহে কর্তব্য কিরূপ ...	২৯৩	ঋতুকাল নিরূপণ ...	২৯৮
ঋতুকালে পত্নীগমন বিধির অগ্নি বিধির সহিত বিরোধ পরিহার	২৯৪	উহার প্রথম চারি দিন অত্যন্ত বর্জ্যনীয় ...	২৯৮
‘ঋতু’ কাল কথাকে এলে ...	২৯৪	প্রথম তিন দিন অস্পৃশ্য অসস্ত্যম্য	২৯৮
‘ঋতুকালভাগি’ এস্থলে সত্যার্থে ‘দিন’ কিরূপে ...	২৯৪	অগ্নি দুইটি বর্জ্যনীয় দিন ...	২৯৮
উহা নিয়মাবধি না পরিসংখ্যা- বিধি ? ...	২৯৪	যুগ্মরাত্রিতে গমনে পুত্রসন্তান ...	২৯৮
নিয়মাবধির শ্রোত এবং স্মার্ত উদাহরণ যথাক্রমে “সমে যজ্ঞেত” এবং “প্রাশুখঃ ভূজীঃ”	২৯৫	পুরুষ, স্ত্রী এবং নপুংসক জন্মিবার কারণ ...	২৯৯
নিয়মাবধি পক্ষে বিধিজননে প্রাশস্ত আছে ...	২৯৫	যমজ সন্তান কেন হয় ...	২৯৯
পরিসংখ্যা বিধির দৃষ্টান্ত ‘পক্ষ- পক্ষনখভক্ষণ’ বিধি ...	২৯৫	ঋতুকাল মধ্যে দুইবার নাত্র গমন বিধিসম্মত ...	২৯৯
পরিসংখ্যায় ত্রিবিধ দোষ প্রদর্শন	২৯৫	উহাতে ব্রহ্মচর্য ব্যাহত হয় না ...	২৯৯
পক্ষ-পক্ষনখভক্ষণ বিধিতে উহা জাগে না ...	২৯৬	বরের নিকট শুদ্ধ গ্রহণ নিষিদ্ধ ...	৩০০
		স্রীদন ভোগ করা আত্মীয়গণের পক্ষে নিষিদ্ধ...	৩০০
		কণ্ঠার যৌতুকরূপে বরের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা যায় ...	৩০০

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
উহা দ্বারা কণ্ঠ্যরই অলঙ্কার হইবে	৩০১	অনগ্নিকের (স্মার্ত-অগ্নিহীনের) বৈশ্ব-	
উৎসবাদিতে নববিবাহিতাকে		দেব কৰ্ম্য নাই ...	৩০৬
নিমন্ত্রণ সমাদর কর্তব্য ...	৩০১	অগ্ন্যাদান স্বার্থ নহে কিন্তু তাহা	
কণ্ঠ্য সমাদরে কল্যাণ প্রাপ্তি হয়	৩০১	কৰ্ম্য-বিধির অঙ্গ ...	৩০৬
কণ্ঠ্য প্রতি অনাদরে সকল ধর্ম্ম-		অনগ্নিকেরও শ্রাদ্ধকৰ্ম্যে অধিকার	
কৰ্ম্মাদি বিফল ...	৩০১	নিষাদপশুত্যাগে ...	৩০৬
গৃহ্যকৰ্ম্যের অনুরূপান বৈবাহিক		পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্যত্ব নির্দেশ ...	৩০৬
অগ্নিতে কর্তব্য ...	৩০১	যে ব্যক্তি ভরণীয়গণকে ভরণ না	
বৈবাহিক অগ্নি উৎপাদনের প্রকার		করে সে মৃতবৎ ...	৩০৭
সম্বন্ধে মতভেদ ...	৩০২	কৰ্ম্মাসমর্থ চিরদাস অশ্রু ভরণীয়	
বৈবাহিক অগ্নিপারণ করা (রাখিয়া		নির্ববাপ হইয়া অর্থ কি ...	৩০৭
দেওয়া) শূদ্রের বৈধ কিনা ...	৩০২	পঞ্চযজ্ঞের পাঁচটি অঙ্গ নাম ...	৩০৭
গৃহ্যকৰ্ম্য কাহাকে বলে ...	৩০২	‘জপ’ বলিতে কি বুঝায় ...	৩০৮
‘গৃহী’ অর্থ পত্নীমান ...	৩০২	স্বাধ্যায়ের প্রত্যেকটির জন্ত	
গৃহ্য-অগ্নিপারণবিধি ত্রৈবর্গিকের		পৃথক পৃথক বিধি ...	৩০৮
পক্ষে	অগ্নিতে যথাবিধি প্রদত্ত আর্হতি	
পঞ্চসূনা এখানে সূনা হই অধ্যা-		জগৎকে পালন করে কিরূপে	৩০৮
রোপিত	গৃহস্থশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রম	৩০৯
সূনা কাহাকে	গৃহস্থশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ	
পঞ্চসূনা স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ		কিরূপে ...	৩০৯
নিবদ্ধ না হওয়ায় পাশ্যপ্রদ নহে	৩০৩	গৃহস্থশ্রমে বিশেষ সংঘম আবশ্যিক	৩১০
পঞ্চসূনা নির্দেশের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের		ইহার বলা স্বর্গ হয় কিরূপে ...	৩১০
নিত্যত্ব	ঋতগণ, তিথ্যগণ দেবগণ প্রভৃতি	
পঞ্চমহাযজ্ঞ কি কি ...	৩০৪	সকলেই গৃহ্যের নিকট প্রত্যাশা-	
ভূতযজ্ঞ কাহাকে বলে ...	৩০৪	যুক্ত ...	৩১০
স্বাধ্যায়াদায়নকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়		উঁহাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় পঞ্চ-	
কিরূপে	মহাযজ্ঞের দ্বারা ...	৩১০
ন্যযজ্ঞ সম্বন্ধেও ঐ কথা ...	৩০৫	প্রতিদিন শ্রাদ্ধ কর্তব্য ...	৩১১
পঞ্চমহাযজ্ঞ সমষ্টিগতভাবে একটি		শ্রাদ্ধে অশ্রুত একজন শ্রাদ্ধগণকে	
কৰ্ম্য নহে	ভোজন করান উচিত ...	৩১১
ঘটনাক্রমে একটির অনুরূপানেও		সিদ্ধান্তে ‘বলি বৈশ্বদেব’ কৰ্ম্য কর্তব্য	৩১২
অগ্নিগুণি অনুরূপে ...	৩০৫	উহার জন্ত ‘নির্ববাপ’ (মুষ্টি গ্রহণ)	
		নাই ...	৩১২

পৃষ্ঠা

স্মার্তহোমে বস্টকার নাই কিন্তু স্বাহাকার প্রয়োজ্য ...	৩১২	অতিথি সৎকার গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য ...	৩১৮
বৈশ্বদেবহোমের দেবতা নির্দেশ ...	৩১৩	পঞ্চাগ্নি কি কি ...	৩১৮
বৈশ্বদেবহোম একটি নহে ...	৩১৩	‘সভ্য’ অগ্নি কাহাকে বলে ...	৩১৮
স্মৃত্যন্তর বিহিত দেবতাও গ্রহগীণ ...	৩১৩	পঞ্চাগ্নি বিচার পঞ্চ অগ্নি ...	৩১৯
উদুখলমুণ্ডে হোম বিকলিতভাবে একটিই কর্তব্য ...	৩১৩	অন্নদানে সামর্থ্য না থাকিলেও অতিথিকে আশ্রয়দান কর্তব্য ...	৩১৯
দ্বন্দ্বসমাসে উহাদের নির্দেশ করিবার তাৎপর্য কি ...	৩১৪	অতিথি কাহাকে বলে ...	৩১৯
শয়নগৃহে শ্রী, ভট্টকালীও বাস্তু- দেবতার হোম কর্তব্য ...	৩১৪	একই অতিথিকে দ্বিতীয় দিনে সৎকার করা ইচ্ছাধীন ...	৩১৯
সায়ংকালীন বৈশ্বদেব হোম মন্ত্রহীন উহাতে মনে মনে দেবতাদেশ থাকিলেই ...	৩১৪	একগ্রামবাসী ‘অতিথি’ নহে ...	৩২০
পাকস্থালী হইতে পাত্রান্তরে অন্ন লইয়া বৈশ্বদেবোচ্চতি ...	৩১৫	প্রবাসস্থিত ব্যক্তির অতিথি সৎকার অবশ্য কর্তব্য নহে ...	৩২০
পশুপক্ষী, কুমি, কীট প্রভৃতিকেও যত্নসহকারে অন্ন দেয় ...	৩১৫	গৃহকর্ত্তা স্বয়ং না থাকিলেও ভার্যা এবং অগ্নি গৃহে থাকিলেই আতিথ্য কর্তব্য ...	৩২০
সর্বভূতে অনুগ্রহ কর্তব্য ...	৩১৫	পরগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের পশুত্বপ্রাপ্তি ঘটে ...	৩২০
“স গচ্ছতি পরং স্থানং” ইহা ফল- বিধি নহে ...	৩১৫	সায়ংকাল কাহাকে বলে ...	৩২১
ভিক্ষাদান সকলকেই করা যায় ...	৩১৬	সায়ংকালে আশ্রিত অতিথিকে ফিরাইতে নাই ...	৩২১
ভিক্ষা কাহাকে বলে ...	৩১৬	উদ্বনন্দ্য অতিথিকে না দিয়া গৃহস্থের ভোজন ন্যায়ক ...	৩২১
প্রতিদিন অন্নদান কর্তব্য ...	৩১৬	এক অতিথির উপস্থিতিতে কর্তব্য কিরূপ ...	৩২১
ভিক্ষাদান সৎকারপূর্বক কর্তব্য ...	৩১৭	সকলের ভোজনান্তে আগত অতিথির জন্য পুনরায় অন্ন পাক কর্তব্য ...	৩২২
শাস্ত্রবিৎ লাক্ষণকে দান সর্বোত্তম অপাত্রে দান বিফল ...	৩১৭	ঐ অন্ন বৈশ্বদেব কর্তব্য নহে ...	৩২২
বিছা এবং তপসম্পন্ন লাক্ষণই সৎপাত্র ...	৩১৭	অতিথি নিজ নাম, ধাম, গুণ কিংবা বংশ প্রকাশ করিবে না ...	৩২২
দানকারী ঐহিক এবং পারিত্রিক সম্পদ উত্তীর্ণ হয় ...	৩১৮		
নিমজ্জিত ব্যক্তি অতিথি নহে ...	৩১৮		

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
তাদৃশ ব্যক্তি 'বাস্তাব্য' (বমন- ভক্ষণকারী কুকুর সদৃশ) ...	৩২২	শূদ্র মুখ্য মধুপর্ক দান করিতে পারে কি না ...	৩২৭
ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃগণের 'অতিথি' পদবাচ্য নহে ...	৩২২	ব্রতস্নাতক, বিজ্ঞানস্নাতক ও উভয় স্নাতক কাহাকে বলে ...	৩২৭
তাহাদের প্রতিও আদর আপ্যায়নাদি করা চলিবে ...	৩২২	সম্বৎসর মধ্যে দ্বিতীয়বার মধুপর্ক দান অকর্তব্য ...	৩২৮
অতিথির স্থায় আগত বৈশ্য শূদ্রাদির প্রতিও উহা করা যায়	৩২৩	যজ্ঞকর্ম্মে সম্বৎসর মধ্যে আগত হইলেও মধুপর্ক দান ...	৩২৮
স্নেহ ভালবাসায় আগত বন্ধু আজ্ঞায়গণের প্রতি আদর আপ্যায়ন কর্তব্য ...	৩২৩	যজ্ঞ মধ্যে মধুপর্ক দান বিধিবিবাক্ত কিনা ...	৩২৮
ভোজনকালে গৃহস্থ পত্নী তাহাদের নিকট থাকে ...	৩২৪	সোমযাগ ছাড়া অশ্ব যজ্ঞে ঐ মধুপর্ক দান নাই ...	৩২৯
কোন উদ্দিষ্ট একমাত্র পাড়ার থাকিলে গৃহস্থ পত্নী তাহাতে বাসিবে ...	৩২৪	সায়ংকালে বিনামস্ত্রে বৈশ্বদেব কর্ম্ম পত্নীর কর্তব্য ...	৩২৯
'স্ববাসিনী' রোগী প্রভৃতিকে সর্বত্রো থাকিয়াইবে ...	৩২৪	'প্রাতঃ' শব্দটি অতিদেশবোধক 'মন্ত্র' শব্দটি এখানে গোণার্থক ...	৩২৯
গৃহস্থান অগ্রে থাকিলে গুরুতর দোষ ...	৩২৪	যেহেতু যাহা বেদে অনাস্নাত গ্রাহ্য মুখ্য 'মন্ত্র' নহে ...	৩৩০
অবশিষ্ট অন্ন সর্বান্তে গৃহস্থান্য ও তৎপত্নী থাকিবে ...	৩২৪	'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি শব্দই এখানে গোণ মন্ত্র ...	৩৩০
পত্নীর ভোজনকাল অগ্রেও হইতে পারে ...	৩২৫	শূদের পক্ষে কেবল 'নমঃ' শব্দটিই মন্ত্রস্থানীয় ...	৩৩০
'গৃহস্থঃ' এস্মৈ একমুচন থাকিলেও ভোজনকেই বুঝাইবে ...	৩২৫	প্রতিমাসে অমাবস্যার পিণ্ডাহার্য শ্রাদ্ধ কর্তব্য ...	৩৩১
'গৃহ দেবতা' অর্থিক কেন্দ্র নিজের জন্ত পাক করা নিবন্ধনীয় ...	৩২৫	'মামানুমানিক' শব্দটি দ্বারা কস্মটীর নিত্যতা গোপিত ...	৩৩১
রাজা, ঋষি প্রভৃতির গৃহে আসিলে 'মধুপর্ক' দান কর্তব্য ...	৩২৬	শ্রাদ্ধে উদ্দেশ্য হইত পিতৃগণ শ্রীত হন ...	৩৩১
রাজা যে জাতই হউন 'মধুপর্ক' দিয়া সম্মাননীয় ...	৩২৬	শ্রাদ্ধকর্ম্মে কোন ক্রিয়াটি মুখ্য এবং কোনটি অঙ্গ ...	৩৩২
		শ্রাদ্ধে ভ্রাতৃগণভোজনের সংখ্যা ... ঐ সংখ্যাবিষয়ক বিচার ...	৩৩২ ৩৩২
		শ্রাদ্ধীয় ভ্রাতৃগণের বাহুল্য নিষিদ্ধ ...	৩৩৩

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
ক্রেটি ঘটিবার শঙ্কাই ঐ নিষেধের কারণ ... ৩৩৩	ব্রাহ্মণও শূত্রের মিত্র হইতে পারে গোষ্ঠীভোজন ... ৩৩০
শ্রাদ্ধকারীর উভয়লোকে অভ্যুদয় প্রাপ্তি ... ৩৩৪	প্রতিগ্রহীতার অদৃষ্ট ফল হইতে পারে কিনা ... ৩৪০
অহিহুতম ব্রাহ্মণই যোগ্য পাত্র ... ৩৩৪	‘বেদপারগ’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইল কেন ... ৩৪১
‘অহিহুতম’ কে ... ৩৩৪	সামবেদে সহস্রগান ... ৩৪১
বেদবিৎ ব্রাহ্মণ তীর্থস্বরূপ ... ৩৩৫	অথববেদীয় ব্রাহ্মণ কি শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ... ৩৪১
একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দশলক্ষ অববেদবিৎ বিপ্রের তুল্য ... ৩৩৫	‘সাপ্তপৌরুষী ভৃশ্ণি’ অর্থে কি বুঝায় ... ৩৪২
“অনূচাঃ” পদটির সাধু বিচার উহা বিধেয় ব্রাহ্মণভোজনের প্রশংসার্থবাদ ... ৩৩৫	পূর্বোক্ত বিবয়ের সংক্ষেপ ... ৩৪২
অবিদান শ্রাদ্ধভোজ্য ব্রাহ্মণ হইলে দোষ ... ৩৩৬	দৈবকর্মে পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা না করিলেও চলে ... ৩৪৩
ঐ দোষটী শ্রাদ্ধকারীকে আশ্রয় করিলে ... ৩৩৬	‘নাস্তিক’ কাহাকে বলে ... ৩৪৩
পাত্রান্তরে শ্রাদ্ধভোজ্য দোষগ্রস্ত হয় ... ৩৩৭	শ্রাদ্ধে কাহাদের ভোজন করান নিষিদ্ধ ... ৩৪৩
জ্ঞাননিষ্ঠতা প্রভৃতি উৎকর্ষ নির্দেশ “জ্ঞাননিষ্ঠ” প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থান্তর নির্দেশ ... ৩৩৭	‘ভূর্বাল’ কাহাকে বলে ... ৩৪৪
উহার ‘কলেই’ অর্থান্তর গ্রহণের যোগ্য ... ৩৩৭	জীবিকার্থে চিকিৎসাশাস্ত্রসাহায্য এবং দেবল শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ... ৩৪৪
শ্রোত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণ হিসাবে অধিক প্রশস্ত ... ৩৩৮	ধর্মার্থে মাংস বিক্রয়কারী কিরূপ ... ৩৪৪
শ্রাদ্ধের দান দিয়া মিত্র সংগ্রহ করিবে না ... ৩৩৮	বিনিময়ও বিক্রয় ... ৩৪৪
শ্রাদ্ধে শক্রও বর্জনীয় ... ৩৩৯	শ্যাবদন্তক এবং বান্ধু যি কাহাকে বলে ... ৩৪৪
শ্রাদ্ধে মিত্রতালভার্থে দান করিলে শ্রাদ্ধ বিফল হয় ... ৩৩৯	‘নিরাকৃতি’ কাহাকে বলে ... ৩৪৫
‘প্রত্য’ পদটী প্রয়োগের সাধু বিচার ... ৩৩৯	‘বৃন্দীপতি’ অর্থ কি ... ৩৪৬
	‘ভূতকাধ্যাতক’ কাহাকে বলে ... ৩৪৬
	‘গুরুত্যাগী’ অর্থ কি ... ৩৪৭
	‘সম্বন্ধসংযোগ’ প্রয়োগটী সম্ভবত... কিনা ... ৩৪৭
	অগ্নিদ, গরদ প্রভৃতি ব্যক্তি বর্জনীয় ... ৩৪৭

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
সোমবিক্রয়ী' অর্থ কি ? ...	৩৪৭	'অগ্রজ' শব্দটী এখানে পিতৃ-	
গুরুর প্রতিরোধকারী বর্জনীয় ...	৩৪৮	বোধকও হইতে পারে বলিলে	
পূর্বোক্ত বিষয়ের সহিত পুনরুক্তি		দোষ ...	৩৫৪
শঙ্কা ...	৩৪৮	পরিবেদনে বিবাহসংশ্লিষ্ট পাঁচ	
'অরিষ্ট' পানকারী এবং 'অভি-		ব্যক্তি দূষিত হয় ...	৩৫৪
শস্ত' ব্যক্তিও বর্জনীয় ...	৩৪৮	'দিধিষৃপতি' কাহাকে বলে ...	৩৫৫
'অগ্রেদিধিষৃপতি' ইহা একটীমাত্র		কুণ্ডগোলক কাহাদের বলে ...	৩৫৫
পদ নহে ...	৩৪৯	তাহাদের ত্রাক্ষণত্ব থাকে কিনা ...	৩৫৫
'দ্যুতবৃষ্টি' এবং 'কিতব' ইহাদের		উহাদের ত্রাক্ষণত্ব নাই ...	৩৫৫
পার্থক্য ...	৩৪৯	'পরিবেত্তা' প্রভৃতির লক্ষণ বলা	
'বেদনিন্দক' এবং 'বেদবিদ্বেষী'র		হইতেছে কেন ...	৩৫৬
ভেদ নির্দেশ ...	৩৫০	শ্রদ্ধাকালে অপাংস্ত্রেয় ব্যক্তিদের	
নক্ষত্রবিদ্যাজীবী এবং যুদ্ধবিদ্যা		উপাস্থিতি বর্জনীয় ...	৩৫৬
উপদেশকারী শ্রাদ্ধে বর্জনীয়	৩৫০	'অঙ্গ লোক ত্রাক্ষণগণকে ভোজন	
'দশাত্রবাপী' নরক ভোগ		করিতে দেখে' ইহার তাৎপর্যার্থ	
করে না ...	৩৫১	কিরূপ ...	৩৫৬
স্বয়ং কৃত্যকর্মকারী ত্রাক্ষণ বর্জনীয়		শত্ৰুযাজকের দান গ্রহণ করার দোষ	৩৫৬
'প্রোতনির্ধাপক' ত্রাক্ষণ বর্জনীয় ...	৩৫১	চিকিৎসাজীবী ত্রাক্ষণ, দেবল ও	
ঐ সকল ব্যক্তি কর্মদোষে		হৃদযথোর ত্রাক্ষণের দানে দোষ	৩৫৭
অপাংস্ত্রেয় ...	৩৫২	দোকানদার ত্রাক্ষণ বর্জনীয় কিন্তু	
বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ত্রাক্ষণ অঙ্গ,		তাহার উপস্থিতি দোষাবহ নহে	৩৫৭
কানা হইলেও বর্জনীয় নহে...	৩৫২	ঐসকল নিন্দার্থবাদের তাৎপর্য	
বেদাধ্যয়নবিহীন ত্রাক্ষণ তৃণাগ্নির		নিরূপণ ...	৩৫৮
ন্যায় অকেজো ...	৩৫২	পাংস্ত্রিপাবন ত্রাক্ষণের গুণকর্ত্তন	৩৫৮
পরিবেত্তা এবং পরিবিত্তি কাহাকে		'প্রবচন' অর্থ বেদান্ত ...	৩৫৮
বলে ...	৩৫৩	বিশেষ কতকগুলি মর্শ্ব থাকিলে	
কিরূপ ক্ষেত্রে 'পরিবেদন' দোষাবহ		তবেই পাংস্ত্রিপাবন হইবে ...	৩৫৮
নহে ...	৩৫৩	'ত্রিণাচিকেত' বলিতে কি বুঝায় ...	৩৫৯
কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে প্রতিপ্রসবটী		'ত্রিশূপণ' কাহাকে বলে ...	৩৫৯
প্রোষিতাধিকার সাপেক্ষ নহে	৩৫৩	'সহস্রদ' অর্থ কি ...	৩৫৯
পুরুষের বিবাহকাল কখন থেকে	৩৫৩	'শাতাযুঃ' কাহাকে বলে	৩৫৯
অগ্ন্যাধান সম্বন্ধেও ঐ একই বিধি	৩৫৪	শ্রাদ্ধীয় ত্রাক্ষণ নিমন্ত্রণের কাল	৩৬০

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধকারী এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধ উভয়েরই পূর্বদিন হইতে নিয়ম পালন কর্তব্য ... ৩৬০	অগ্নিষাভ, বর্হিষদ্ প্রভৃতি পিতৃ- গণকে দেবদানব তিথ্যাক্ প্রভৃতির পিতা বলা যে অর্থবাদ তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ ... ৩৬৫
পিতৃপুরুষগণ নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধগণকে ভূতাবেশনায়ে আশ্রয় করেন ৩৬১	'হুকাগিন্' পিতৃগণ কৰ্ম্মসমাপ্তি- কার্গিন হোমের দেবতা ... ৩৬৫
নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার দোষ নির্দেশ ... ৩৬১	'অগ্নিদগ্ধ' অর্থ সোমপ দেবতা 'অগ্নিদগ্ধ' অর্থ চরুপুরোডাশ প্রভৃতির দেবতা ... ৩৬৬
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে যে প্রত্যব্যয় ঘটে তাহা নহে ... ৩৬১	'অগ্নিদগ্ধ', 'অনগ্নিদগ্ধ' পিতৃগণের বেদমন্ত্রমধ্যে নির্দেশ ... ৩৬৬
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কাম- ভাবাভিব্যক্তিও দোষাবহ ... ৩৬১	সোমপ প্রভৃতির মুখ্য পিতৃগণ ইহা অর্থবাদ ... ৩৬৭
অক্রোধনহাদি অর্থবাদের দ্বারা বিধির উন্নয়ন ... ৩৬২	পিতৃকৃত্য দেবকৃত্য হইতে নিকৃষ্ট নহে ... ৩৬৭
'পিতৃগণ ঋষিদের পুত্র' ইহা বলা সঙ্গত হয় কি ? ... ৩৬২	পিতৃতপর্ণাদি কার্যে রোপ্যাসংযুক্ত পাত্র প্রশস্ত ... ৩৬৭
পিতৃগণকে অথবা 'সোমপ' প্রভৃতিকে পিণ্ড দিবে, এরূপ বিকল্প নাই ... ৩৬২	পিতৃপক্ষীয়কৃত্য প্রধান দেবকৃত্য তাহার অঙ্গ ... ৩৬৮
পিতৃগণের উৎপত্তিকীর্তনটী অর্থবাদ ৩৬৩	শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ পিতৃপক্ষের রক্ষক- স্বরূপ ... ৩৬৮
'উপচর্য্যা' ইহা বিধি নহে ... ৩৬৩	শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে অনুষ্ঠানটীতে দৈবপক্ষে আরম্ভ এবং দৈবপক্ষেই সমাপ্তি হইবে ... ৩৬৮
অর্থবাদটীর স্বরূপ বিশ্লেষণ ... ৩৬৩	অন্নাদি দ্বিতীয়বার দিবার আবশ্যকতা ঘটিলে ঐ নিয়ম অনুসরণীয় নহে ... ৩৬৯
পিতৃগণের উপর 'সোমপাদিদৃষ্টি'ও হইতে পারে না ... ৩৬৩	শ্রাদ্ধের স্থানটী দক্ষিণদিকে ঢালু এবং কাঁকর প্রভৃতি বর্জিত হইবে এবং তাহা গোময় দ্বারা লেপিত করা অবশ্যকর্তব্য ... ৩৬৯
'সোমপ' প্রভৃতি পিতৃগণের গোত্রও হইতে পারে না ... ৩৬৩	নদীতীর, তীর্থ প্রভৃতি শ্রাদ্ধের স্থান ... ৩৬৯
বংশের আদি পুরুষ গোত্র নহে ... ৩৬৪	
গোত্র নিত্য ... ৩৬৪	
গোত্রকে নিত্য না বলিলে কি দোষ হয় ... ৩৬৪	
কৃত্রিয়াদি বর্ণের গোত্র সম্বন্ধে বিশেষত্ব ... ৩৬৪	
দেবতাগণের কৰ্ম্মে অধিকার নাই কেন ... ৩৬৫	

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
প্রাক্কীয় ত্রাক্ষণগণকে পৃথক পৃথক আসনে বসাইতে হয় ... ৩৭০	অগ্নৌকরণ হোম দক্ষিণমুখে কর্তব্য, ইহাতে বাম হস্তের সংযোগ থাকিবে না ... ৩৭৪
‘দৈবপূর্বকঃ’ এই প্রকার পুন- রুক্তির তাৎপর্য নির্দেশ ... ৩৭০	পিণ্ড বিল্লিষ্ট করিয়া প্রদান করা উচিত নহে ... ৩৭৪
‘অজুগুপ্তান্’ এস্থলে ‘জুগুপ্সা’ নিষেধবিধি স্বীকার করা ভাল ৩৭০	পিণ্ডদানে রজতপাত্র করিয়া ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না কিন্তু পিণ্ড হাতে তুলিয়া লইয়া কুশোপরি স্থাপন করিতে হইবে ... ৩৭৪
অগ্নৌকরণের অনুমতি গ্রহণ এবং অনুজ্ঞাদান (সাধুভাষাতেই) কর্তব্য ... ৩৭০	আন্তৃত কুশের মূলে পিণ্ডলেপযুক্ত হস্ত ঘর্ষণ কর্তব্য ... ৩৭৫
অগ্নৌকরণের দেবতা গৃহসূত্রমতে কিছু পৃথক ... ৩৭১	হস্তে অন্নলিপ্ত না থাকিলেও অন্ন- রস সংস্পর্শ থাকিবেই ... ৩৭৫
অগ্নির অভাবে ত্রাক্ষণের হস্তে আভতি দিবে ... ৩৭১	স্মৃত্যান্তর বিহিত পিণ্ডপূজাদিও কর্তব্য ... ৩৭৫
একাকী প্রবাসস্থ ব্যক্তি প্রবাস স্থলে শ্রাদ্ধ করিতে পারে কিনা ৩৭১	শ্রাসরোপ ও বামে শ্রাসত্যাগপূর্বক ছয় ঋতুর নমস্কার কর্তব্য ... ৩৭৫
ঐক্লব ব্যক্তি তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে পারে কিনা ... ৩৭১	মতান্তরে উদকনিয়নটী অবশ্য- কর্তব্য ... ৩৭৬
গভীর মম্মতি থাকিলে প্রবাসে শ্রাদ্ধ করা চলিবে ৩৭২	শ্রাদ্ধে ‘পিতৃগণ’ বলিতে কাহাদের বুঝায় ? ... ৩৭৬
অন্যস্থ অনুপনীত বাসকের কর্তব্য শ্রাদ্ধে অগ্নৌকরণ ত্রাক্ষণহস্তে কর্তব্য ... ৩৭২	‘পিতৃ’ শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ... ৩৭৬
স্মার্ত অগ্নির কাল দুইটী—বিবাহ- কাল এবং দায়কাল ... ৩৭২	স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধে মন্ত্রে “নমস্তে মাতঃ” ইত্যাদি প্রকার উহ নাই ... ৩৭৬
অপত্নীক ব্যক্তির ‘পাকযজ্ঞে’ অধি- কার নাই ... ৩৭২	নিরুক্তকারমতে পিতৃগণ মধ্যম- লোকবাসী রুদ্রাক্ষধারী দেবতা ৩৭৭
পত্নীসাপ্য কর্ম ‘আজ্যাবেক্ষণ’ প্রভৃতি পারিত্যজ্য নহে ... ৩৭২	পিতা জীবিত থাকিলে অগ্নে তাঁহাকে ভালভাবে খাওয়াইবে ৩৭৭
‘দায়কাল’ এবং ‘বিভাগকাল’ পৃথক ... ৩৭২	পিতা জীবিত থাকিতে পিণ্ডদানে শাস্ত্রার্থে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য ঘটে ... ৩৭৭
“অক্রোধনাঃ” ইত্যাদি অর্থবাদটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ... ৩৭৩	
মতান্তরে ইহা দেবপক্ষীয় ত্রাক্ষণ- গণেরই প্রশংসার্ববাদ ... ৩৭৩	

পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
জীবৎপিতৃক ব্যক্তির পিতৃপিতৃবৃদ্ধ কর্তব্য নহে, যদি করে তাহা হইলে ‘অগ্নৌকরণ’ অনুষ্ঠানেই উহার সমাপ্তি হইবে ...	৩৭৮	
পিতা মৃত কিন্তু পিতামহ জীবিত থাকিলে তাঁহাকে ভোজনে পরিতপ্ত করিবে ...	৩৭৮	
চতুর্থ্যন্ত নামোল্লেখ পূর্বক স্বধাবচন কর্তব্য ...	৩৭৮	
পরিবেশনার্থ অন্ন এক হাতে আনিবে না ...	৩৭৮	
ব্যঞ্জনাদি উপকরণ আধারে করিয়া ভূতলে রাখিবে ...	৩৭৯	
ব্যঞ্জনাদি কোন্টীর কি বৈশিষ্ট্য তাহা বর্ণনা করিবে ...	৩৭৯	
অন্ন নাচাইবে না, শোকে চোখের জল ফেলিবে না ...	৩৮০	
উহার দোষ কীৰ্ত্তন ...	৩৮০	
‘লক্ষ্যোচ্চ’ আলোচনা কর্তব্য ...	৩৮০	
শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গগগণকে খাইতে উৎ- সাহিত করিবে ...	৩৮০	
অন্ন যেন শেষ পর্য্যন্ত উষ্ণ থাকে ...	৩৮১	
‘অতৃষ্ণ’ অর্থ উষ্ণতাকে অতিগত (প্রাপ্ত) যেমন ‘প্রপর্ণ’ ...	৩৮১	
শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গগগণ ভোজনকালে নিঃশব্দ থাকিবেন ...	৩৮১	
ভোজনকালে . মাথায় পাগড়ী থাকিবে না ...	৩৮২	
মাথায় পাগড়ী রাখা উত্তরদেশের লোকেদের আচার ...	৩৮২	
শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গগগণ দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না ...	৩৮২	
ভোজনস্থলে চণ্ডাল প্রভৃতির সান্নিধ্যই বর্জ্যনীয় ...	৩৮২	

পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধস্থলে কানা গোড়া অধিকাংশ ব্যক্তির উপস্থিতি নিষিদ্ধ ...	৩৮৩	
অনাহৃত ত্রাঙ্গগ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইবে ...	৩৮৩	
শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গগগণের ভোজনের পর ‘বিকির’দান (‘অগ্নিদান’ অন্নদান) ...	৩৮৪	
উহা কাহাদের জন্য দেওয়া হয় ...	৩৮৪	
ত্রাঙ্গগগণের উচ্ছিন্ন ভুক্ত্যবশিষ্ট অন্ন ইহাতে দেয় ...	৩৮৪	
মৃতব্যক্তির সম্বৎসরকাল মাসিক একোদ্দিশ এবং তাহার পর প্রতি বৎসর একোদ্দিশ কর্তব্য ...	৩৮৪	
শ্রৌতসূত্রের নির্দেশ এস্থলে অনুসরণীয় নহে ...	৩৮৫	
সপিণ্ডীকরণে প্রেতের জন্য স্বতন্ত্র ত্রাঙ্গগ আবশ্যক হইবে না ...	৩৮৫	
পার্বণে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে ...		
প্রেতের অর্ঘ্যপাত্র স্বতন্ত্র হইবে ...	৩৮৬	
‘প্রেত’ কাহাকে বলে ...	৩৮৬	
সপিণ্ডীকরণের পর মৃত ব্যক্তিটির শ্রাদ্ধ পার্বণবিধিতে কর্তব্য ...	৩৮৬	
‘মাসিক’ অর্থ একোদ্দিশ নহে ...	৩৮৭	
উক্ত পক্ষে যুক্তি ...	৩৮৭	
ষাণ্ডবক্ষ্য স্মৃতির সহিত বিরোধ পরিহার ...	৩৮৮	
বেদমন্ত্রের দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন ...	৩৮৮	
উক্ত মন্ত্রের বহুবচনটি বিপক্ষে সঙ্গত হয় না ...	৩৮৮	
প্রেতপিশুটি তিন ভাগ করিতে হয় ...	৩৮৮	

পৃষ্ঠা

মতান্তরে প্রেতপিশুদানপূর্বক	
পিতৃগণের পিশুদান ...	৩৮৯
‘চতুর্থপিশু’ বলিতে উক্তপক্ষেও	
প্রথমপ্রদত্ত পিশুটাই বোধিত	
হইবে ...	৩৮৯
প্রতি সপ্তৎসর একোদ্বিষ্ট কর্তব্য,	
এই বচনটি অপ্রমাণ ...	৩৯০
পিতামহ বর্তমানে মৃত পিতার	
সপিণ্ডীকরণ বৈকল্লিক ...	৩৯০
মাতা বর্তমানে নিঃসন্তান পত্নী	
মৃত হইলে তাহারও সপিণ্ডীকরণ	
কর্তব্য ...	৩৯০
শ্রাদ্ধের উচ্ছিন্ন অন্ন শূদ্রকে দিবে	
না ...	৩৯০
শ্রাদ্ধায় ভোজন করিয়া সেইদিন	
স্রীসংসর্গ করা নিষিদ্ধ ...	৩৯১
শ্রাদ্ধকারীর পক্ষেও ঐ একই	
বিধান ...	৩৯১
ব্রাহ্মণগণ ‘স্বদিত’ প্রশ্ন করিয়া	
বিশ্রামের জন্য প্রার্থনা ...	৩৯১
ব্রাহ্মণগণ বিশ্রামার্থ গমনকালে	
বলিবেন ‘স্বধাস্তু’ ...	৩৯১
ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন কৰ্ম্মান্তরে ব্যবহার	
করিবার অমুমতি প্রার্থনা ...	৩৯২
অপরাহুকাল, কুশ প্রভৃতিগুলি	
শ্রাদ্ধ সম্পন্ন ...	৩৯২
পূর্ববাহু প্রভৃতি গুলি দেবপূজাদি	
কৰ্ম্মের সম্পন্ন ...	৩৯২
সাধারণভাবে কোনগুলিকে হবিষ্য	
বলে ...	৩৯২
‘অক্ষারলবণ’ অর্থ কি ...	৩৯৩
পিতৃগণকে চিন্তা করিতে করিতে	
বর প্রার্থনা ...	৩৯৩

পিশুগুলি কি করিতে হইবে তাহার	
নির্দেশ ...	৩৯৩
পিশুর মধ্যম পিশুটি	
পতিব্রতা পত্নী খাইবে ...	৩৯৪
তাহার ফলে সন্তুগুণাশ্রিত উত্তম	
পুত্র জন্মিবে ...	৩৯৪
জ্ঞাতি এবং বান্ধব কাহাদের	
বলে ...	৩৯৪
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে	
বলিবৈশ্বদেব কর্তব্য ...	৩৯৪
শ্রাদ্ধে কোন্ কোন্ দ্রব্য পিতৃ-	
গণের বিরূপ প্রীতি হয় ...	৩৯৫
মৎস্যমাংসাদি দ্বারা শ্রাদ্ধে	
বিশেষকালব্যাপী প্রীতি ...	৩৯৫
বিশেষকালব্যাপী প্রীতি নির্দেশটি	
অর্থবাদ, ঐ সকল দ্রব্য বিধেয়,	
ইহাতেই উহার তাৎপর্য ...	৩৯৬
মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধে বর্ষাকাল,	
ত্রয়োদশী এবং মঘা নক্ষত্রের	
সমুচ্চয় ...	৩৯৬
গজচ্ছায়াযোগের অর্থ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ	
নহে ...	৩৯৭
শ্রাদ্ধসহকারে অনিষিক্ত সকল বস্তুই	
পিতৃগণকে দেয় ...	৩৯৭
যুগ্ম ও অযুগ্ম তিথি এবং নক্ষত্রে	
শ্রাদ্ধের ফল ...	৩৯৭
কৃষ্ণপক্ষ এবং অপরাহুকাল শ্রাদ্ধে	
প্রশস্ত ...	৩৯৮
রাত্রি, সন্ধ্যা প্রভৃতি কালে শ্রাদ্ধ	
করা নিষিদ্ধ ...	৩৯৮
উক্তকালে শ্রাদ্ধের প্রাপ্তি	
সজ্জাবনা প্রদর্শন ...	৩৯৮

পৃষ্ঠা

শ্রাদ্ধ প্রতিমাসে কর্তব্য এবং বৎসরে তিনবার কর্তব্য—ইহার বিকল্প ৩৯৯	পিতৃগণ বনুস্বরূপ, পিতামহগণ রুদ্রস্বরূপ এবং প্রপিতামহগণ আদিত্যস্বরূপ ... ৪০০
পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত শ্রাদ্ধটী প্রতিদিনই কর্তব্য ... ৩৯৯	প্রত্যহ অতিথিগণকে ভোজন করাইয়া এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা খাইবে ৪০০
অনগ্নিক ব্যক্তি হোম বাদ দিয়াও শ্রাদ্ধ করিবে ... ৩৯৯	এইরূপে ‘বিঘসংশী’ এবং ‘অমৃত- ভোজী’ হইতে হয় ... ৪০০
“ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধম্” ইত্যাদি বচনটির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ... ৩৯৯	পূর্ববাস্তব বিষয়ের উপসংহার এবং বক্ষ্যমাণ বিষয়ের নির্দেশ ... ৪০১
পঞ্চমহাযজ্ঞে শ্রাদ্ধরূপে উদক তর্পণটী প্রত্যহ অবশ্যকর্তব্য ... ৪০০	

মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

প্রথম অধ্যায়

ও নমঃ শিবায়

শ্রীমদযোগেন্দ্রদেব্যাগ্নিস্বয়ম্‌স্বয়মব্যয়ম্ ।

মৎস্বান্তধনান্তপাতোদিতরণির্জয়তাদ্ ভূবি ॥

পরব্রহ্মকে নমস্কার। তিনি অবিদ্যা এবং তৎকার্যাকৃত সকল প্রকার দোষ সংস্পর্শ বিবাজ্জিত; তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ; তাঁহার তত্ত্ব (স্বরূপ) একমাত্র বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ হইতেই বিদিত হওয়া যায়।

এই মনুসংহিতারূপ শাস্ত্র যাহাতে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে সেজন্য চারিটী শ্লোকে প্রথমে বলা হইতেছে যে, এই শাস্ত্রের রচয়িতা একজন বিশিষ্ট পুরুষ এবং ইহাতে পুরুষার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই যে পুরুষার্থ তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। (এই শাস্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করুক এরূপ আশা করিবার কারণ এই যে) স্বরচিত শাস্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিলে সেই সকল শাস্ত্রের যাহারা রচয়িতা তাঁহারা স্বর্গ এবং যশ লাভ করেন এবং তাঁহাদের সেই লব্ধ স্বর্গ এবং যশ যতদিন জগতের স্থিতি ততদিন অনপায়ী (অবিনশ্বর) হয়। (তাঁহাদের রচিত) শাস্ত্রও আবার তবেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে যদি কতক কতক লোক সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, সেই শাস্ত্র শ্রবণ এবং তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার যাহারা বিচার-বিবেচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারা সেই সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং চিন্তনাদিতে (আলোচনা করা প্রভৃতিতে) ততক্ষণ প্রবৃত্ত হয় না যতক্ষণ না তাহারা উহার প্রয়োজন সম্যক্রূপে উপলব্ধি করে। (অর্থাৎ এই শাস্ত্র কিংবা এই পুস্তক পড়িলে আমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে, এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহা যতক্ষণ না বুঝে ততক্ষণ কোন বিবেচক লোক সেই শাস্ত্র অথবা সেই বই পড়িতে প্রবৃত্ত হয় না—পড়িতে চায় না।) এই কারণে, পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় জানিবার জন্যই যে এই শাস্ত্র বলা হইতেছে ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য (গ্রন্থকার) প্রথম চারিটী শ্লোক বলিয়াছেন। (অর্থাৎ, পুরুষার্থ হইতেছে চারি প্রকার—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ:—ইহাই পুরুষের কাম্য বলিয়া এইগুলিকে পুরুষার্থ বলা হয়। কি উপায়ে উহা সিদ্ধ হয় লাভ করা যায়, তাহা এই শাস্ত্রে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইহা সকলের পাঠ করা উচিত। এই কথাটীই গ্রন্থের প্রথম চারিটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। কারণ, ইহা জানিলে লোকে এই শাস্ত্র পড়িতে এবং আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।)

কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এই শাস্ত্র রচনার প্রয়োজন কি তাহা গোড়াতে বলা না হইলেও বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রটীর পৌর্বাপর্য্য পর্যালোচনা করিয়া—আগাগোড়া আলোচনা করিয়াই যখন ইহা নিরূপণ করা যায় (যে এই শাস্ত্রটী এই প্রয়োজনে রচিত হইয়াছে) তখন গোড়াতেই তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কষ্ট করিবার দরকার কি? অধিক কি, শাস্ত্ররচনার প্রয়োজন যে কি তাহা প্রথমে বলা হইলেও যতক্ষণ না পরবর্ত্তী অংশ পর্যালোচনা করা হয় ততক্ষণ পাঠক সে সম্বন্ধে নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, মানুষের কথা মাগ্রেই যে তাহার বক্তব্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় তাহা নহে (অর্থাৎ সকল লোকের কথাই নির্ভরযোগ্য নহে)। আর এমন কোন নিয়মও নাই যে, সব জায়গাতেই প্রথমে প্রয়োজনটী ভাল করিয়া জানা হয়, তাহার পর সেই বিষয়ে লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নে যে ত্রৈবর্ণিক—বর্ণব্রহ্মের উপনীত বালক) প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজন-পরিজ্ঞান-নিবন্ধন নহে—প্রথমতঃ প্রয়োজন অবগত হইয়াই যে উপনীত বালকটী স্বাধ্যায় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। (ইহা তো গেল অপৌরুষেয় বেদ অধ্যয়নে প্রয়োজন না জানার কথা।) এমনকি, মনুষ্যরচিত সকল গ্রন্থেও যে (গোড়াতে) প্রয়োজন উল্লেখ করা আদৃত হয় তাহাও নহে। যেহেতু মহাভাষ্যকার যেমন “অথ শব্দানুশাসনম্” এই বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন নির্দেশ করিয়া দিয়া ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ভগবান্ পার্শ্বনি কিস্তু সেভাবে কোন প্রয়োজন উল্লেখ না করিয়াই ব্যাকরণের সূত্রনিচয়

রচনা করিয়াছেন। (অতএব এইসমস্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন শাস্ত্র আরম্ভ করিতে গেলে গোড়াতেই যে তাহার প্রয়োজন বলিয়া দিতে হইবে, ইহা কোন কাজের কথা নহে।)

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন তাঁহাদের ঐপ্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায়,— গ্রন্থের আরম্ভ যদি তাহা পাঠ করিবার প্রয়োজন ঠিকমত জানা না যায় তাহা হইলে প্রথমতঃ লোকেরা সেই গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য গ্রহণই করিবে না। আর গ্রন্থই যদি গৃহীত না হয় তাহা হইলে তাহা সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করা কিরূপে সম্ভব? (কাজেই প্রথমতঃ গ্রন্থের প্রয়োজন নির্দেশ করা উচিত।) আরও কথা,—গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ পর্যালোচনা করিয়া যে অর্থ (প্রয়োজন) নিরূপিত হয় তাহা যদি গোড়াতেই সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া থাকে তবে তাহা গ্রহণ করাও (বুঝিয়া লওয়াও) সহজ হয়। এইজন্য (মহাভারতে) কথিত হইয়াছে “বক্তব্য বিষয়টীকে ‘সমাসতঃ’ (সংক্ষেপে) বলিয়া পুনরায় তাহা ‘ব্যাসতঃ’ (বিস্তৃতভাবে) বলা, ইহাই হইতেছে পণ্ডিতগণের প্রিয় রীতি”। আর যে বলা হইয়াছে, গ্রন্থের প্রথমই তাহার প্রয়োজন বলা থাকিলেও সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ, মানুষের কথা শুনিয়া তৎকথিত কোন বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উপপন্ন হয় না,—। (এইজন্য মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন) কোন আন্ত অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য লোকের কথা শুনিয়া কেহ কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে অপরে যখন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তখন সে ব্যক্তি তাহার উত্তরে সেই আন্ত পদ্রুপের উল্লেখ করিয়া বলে যে, “ইনি এ সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞানেন”, কিন্তু সে ব্যক্তি এ কথা বলে না যে, “এ বস্তুটী এইরূপ”, ইহা আমি জানিয়াছি। সুতরাং আন্ত পদ্রুপের কথা শুনিয়াও “এ ব্যক্তি এইরূপ অবগত আছেন”, এইরূপ জ্ঞানই উপপন্ন হয়, কিন্তু তাহার কথা হইতে “বস্তুটী এইরূপ” এ প্রকার জ্ঞান জন্মে না। (কাজেই গ্রন্থকার যদি গোড়াতেই তাহার গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া দেন তাহা হইলেও সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।)—এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, আন্ত লোকের কথা শুনিয়া নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, কি হয় না, সে সম্বন্ধে (এখানে) বিবাদ (বিচার) করিব না; কারণ তাহাতে গ্রন্থগৌরব (গ্রন্থের কলবরবৃদ্ধি) হইবে। মানুষের কথা শুনিয়া তাহার বক্তব্য বিষয়টী সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান না হইয়া সন্দেহাত্মক জ্ঞান জন্মিলেও যদি চ সেই বিষয়টীতে লোক প্রবৃত্ত হয় তথাপি প্রয়োজন উল্লিখিত না হইলে নিশ্চিত বিষয়েও সংশয় উপপন্ন হইয়া থাকে।* যেহেতু প্রয়োজন বলা না হইলে, ইহা কি ধর্মশাস্ত্র, না অর্থশাস্ত্র,—অথবা ইহা

৫-পরীক্ষাস্বরূপ (কাকের কতগুলি দাঁত আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সে সম্বন্ধে চনা)—এই প্রকার সংশয়ও হইতে পারে। কিন্তু যদি গোড়াতে প্রয়োজন বলিয়া দেওয়া থাকে তাহা হইলে পাঠকের মনে এইরূপ ধারণা হইবে যে, “ইনি (গ্রন্থকার) তো বলিতেছেন, তোমাদের শ্রেয়োলাভের পথ দেখাইয়া দিব, বলিয়া দিব। আমি যদি ইহা পাঠ করিতে থাকি তবে তাহাতে আমার কোন ক্ষতি তো নাই। হউক, পর্যালোচনা করিই না কেন!”—এইভাবে গ্রন্থপাঠে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে। (আর যে বলা হইয়াছে, স্বাধ্যায়াধ্যয়নে প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপনীত বালক বেদাধ্যয়নে যে প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজনজ্ঞানপূর্ব্বক নহে অর্থাৎ প্রয়োজন না জানিয়াই সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ আপত্তিও কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নে উপনীত বালক যে প্রবৃত্ত হয় তাহা, আচার্য্য—যিনি উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করেন তাহার প্রেরণাতেই, তাহার আদেশেই সে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার (সেই উপনীত বালকের) স্বাধিকার প্রতিপত্তি—“আমার এখন এই কর্ম্ম করিবার অধিকার, ইহা আমার কর্তব্য, অতএব ইহা সম্পাদন করি”—এই প্রকার জ্ঞান যে তাহাকে সেই কর্ম্ম প্রবৃত্ত করায়—এ প্রকার জ্ঞানবশতই যে সে উহাতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ নহে। কারণ, তখন সে (অষ্টম বর্ষীয়) বালক; কাজেই নিজের অধিকার বিবেচনা করিবার উৎসাহ তখন তাহার হইতে পারে না। সুতরাং অপরের, অর্থাৎ আচার্য্যের প্রযুক্তি অর্থাৎ নিয়োগ বা আদেশ অনুসারেই সেস্থলে তাহার প্রবৃত্তি (বেদপাঠে প্রযুক্ত) জন্মিয়া থাকে। তাহার কাছে তাহার স্বাধিকার** প্রতিপাদন করিয়া—“এইবার তোমার এই কার্য্য করিবার অধিকার,

*এস্থলে ভাষ্যটির পাঠ এইরূপ—“অর্থসংশয়েহপি প্রবৃত্তিসিদ্ধৌ নিয়র্তাবয়সংশয়োপান্তিন্তরেণ প্রয়োজনম্”। এরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। “নান্তরেণ” এস্থলে “ন”কার বাদ দিয়া অর্থ করা হইয়াছে। তাহাতেও অর্থটী বেশ সংলগ্ন হয় না। ভাষ্যমধ্যে কোন অংশ পড়িয়া যাওয়া সম্ভব।

***স্বাধিকারপ্রতিপাদনেনাপি—এইরূপ পাঠ ধরিয়া অর্থ করা হইল। মৃদুতকে “নাধিকার-প্রতিপাদনেনাপি” এই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহাতে অর্থ সঙ্গত হয় না।

অতএব ইহা তোমার করা উচিত,—তুমি এখন থেকে এই কাজ করিতে থাক” এইভাবে তাহাকে তাহার অধিকার (কর্তব্য) বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে আবেদনও করা হয়। এইরূপে সেই কস্মৈ সে প্রবৃত্ত হইলে পরে (কিছুদিন কাটিয়া গেলে—পড়িতে পড়িতে বয়স বাড়িলে) তাহার নিকট উহার প্রয়োজন বিদিত হইয়া যায় এবং তখন সেই গৃহীত (অধীত) বেদের অর্থজ্ঞানও তাহার হয়। সুতরাং এইভাবে তথায় প্রবৃত্তি (কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি) সাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই মনুসংহিতা পাঠ সম্বন্ধে ওকথা বলা চলে না। কারণ, “যে ম্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে” ইত্যাদি বচনে (এই মনুসংহিতাতেই) বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিন্দা থাকায় বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তির বেদগ্রহণ করা হইয়াছে তাহারই এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার। সুতরাং বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তখন (বয়স বাড়িয়া যাওয়ায়) সে ‘অভ্যুৎপন্নবৃদ্ধি’—তখন তাহার বৃদ্ধিও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই তখন সে এই গ্রন্থ পড়িতে গেলে নিশ্চয়ই প্রথমে ইহার প্রয়োজন জানিয়া লইতে ইচ্ছা করিবে। (কাজেই গোড়াতেই এই গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া দেওয়া উচিত।) আর, ভগবান (অতি পূজনীয়) পার্গানি যে তাহার ব্যাকরণের প্রথমে কোন প্রয়োজন উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ এই যে, তাহার সূত্রগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। কাজেই সেখানে অন্য কোন (অবান্তর) বিষয় বলা হইবে, এরূপ শঙ্কাই হইতে পারে না। (যেহেতু প্রতিপাদ্য মূল বিষয়টাই যিনি সম্বন্ধিগত সংক্ষিপ্ত অক্ষরে নিবন্ধ করিয়াছেন তিনি যে সেখানে অন্য কোন বাজে কথা বলিতে থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না)। অধিক কি ভগবান পার্গানির যশ, সুখ্যাতি বালকদের মধ্যে পর্য্যন্তও বিশেষ প্রসিদ্ধ ; কাজেই তাহার রচিত গ্রন্থের প্রয়োজনও সুপ্রসিদ্ধ। এজন্যও তাহার গ্রন্থের প্রয়োজন তাহার স্বয়ং বলিয়া দেওয়া দরকার হয় নাই। পক্ষান্তরে, এই যে মনুসংহিতাগ্রন্থ, ইহা অতি বিস্তৃত ; ইহাতে বহু অর্থবাদ (বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়ই) রহিয়াছে ; এবং ইহা সকল প্রকার (চতুর্বিধ) পদ্যার্থেরও উপযোগী। কাজেই, ইহার প্রয়োজন যাহাতে অনায়াসে বুঝিয়া লওয়া যায় সেজন্য (গোড়াতেই) তাহা বলা থাকিলে কোনও গুটি বা ক্ষতি হয় না।

শাস্ত্রবোধো লোকসকল দুই জাতীয় ; একদল ‘ন্যায়প্রতিসরণ’ অর্থাৎ যুক্তি অনুধাবন করিয়া প্রবৃত্ত হন ; আর একদল ‘প্রসিদ্ধিপ্রতিসরণ’ অর্থাৎ গ্রন্থরচয়িতার প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া, তাহা দেখিয়া তাহার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকেন। (তন্মধ্যে প্রথম দলের যারা তাঁদের জন্য বেদে বলা হইয়াছে)—“মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ভেদজ্ঞ অর্থাৎ ঔষধস্বরূপ অর্থাৎ লোকের হিতকর” ; স্মৃতিমধ্যেও কথিত হইয়াছে—“ঋক্, যজুঃ, সাম, মন্ত্র এবং অথর্ব বেদোক্ত বিষয় সকল এবং সপ্তর্ষিগণও যাহা বলিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয়ই মনু বলিয়াছেন”। ইত্যাদি প্রকারে ইতিহাস এবং পুরাণাদিতে মনুর প্রভাব বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। আর প্রসিদ্ধিপ্রতিসরণ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্যক্তিগণ এইটুকু মাত্র জানিয়াই এই গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন যে, এই শাস্ত্র প্রজাপতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে ; ইহার মূল যে বেদবচননিচয় সেগুলি কোথায় পড়িয়া আছে তাহা তাহার নিকট নিরূপিত অর্থাৎ বিদিত ; আর, লোকমধ্যে তাঁর প্রসিদ্ধিও সুস্মিত। এইভাবে রচয়িতার প্রসিদ্ধি অনুসারে যারা গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তাঁদের কাছে বিশেষ কর্তার সহিত গ্রন্থের যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানও সেস্থলে কারণ। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে গ্রন্থখানি বিশিষ্ট একজন ব্যক্তির রচনা এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এই কারণেই এখানে প্রশ্নোত্তররূপে প্রয়োজন উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এখানে মহর্ষিগণ প্রশ্নকর্তা, আর প্রজাপতি হইতেছেন বক্তা ; প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ধর্ম্ম, যাহার স্বরূপ কোন লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে (অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা) অবগত হওয়া যায় না। ইহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয় বলিয়া কেবল শাস্ত্রেরই বিষয় ; সুতরাং ইহা এমনই একটী বস্তু যাহার স্বরূপ সম্বন্ধে মহর্ষিগণও সংশয়াকুল। এই গ্রন্থমধ্যেই এইভাবে নির্দেশও রহিয়াছে, যথা—“স তৈঃ পৃষ্ঠঃ” অর্থাৎ তিনি তাহাদিগ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ; কিন্তু “অহং পৃষ্ঠঃ” অর্থাৎ আমি (মনু) জিজ্ঞাসিত হইয়া (এই শাস্ত্র বলিতেছি) এরূপ বলা হয় নাই। আর তিনি নিজে অকৃগ্রিম রক্ষপ্রতিম—স্বয়ম্ভু ভগবান। (ইত্যাদি প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব বোধিত হইয়াছে।) কাজেই তাহা বিবৃত করিবার নিমিত্ত এই শাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করা সমীচীন—ইহাই প্রথম চারিটী শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। এই শ্লোকচতুষ্টয় দ্বারা কিরূপে এই শাস্ত্রটীর পদ্যার্থপরতা নির্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ পদ্যার্থবিষয়ক উপদেশ প্রদানই যে এই শাস্ত্রটীর তাৎপর্য্য তাহা কিরূপে প্রথম চারিটী শ্লোকে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা ঐ শ্লোকগুলির প্রত্যেক পদের অর্থ যোজনা করিবার সময় প্রতিপাদন করিব।

এস্থলে, মনুর নিকট উল্লুখ হইয়া গিয়া মহর্ষিগণ এই কথা বলিলেন যে, আমাদের আপনি ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন, আর তিনিও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিলেন, বেশ, আপনারা শুনুন (এইভাবে চারিটী শ্লোকের একবাক্যতা বুদ্ধিতে হইবে)। যেহেতু এইভাবেই প্রশ্ন এবং উত্তরে তাৎপর্য্যতঃ একই বিষয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে ইহাই বলা হইল যে, ধর্মতত্ত্ব এখানে বিবৃত করা হইতেছে। আর ‘ধর্ম’ শব্দটী শ্রেয়ঃসাধনরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ ধর্ম শব্দের অর্থ শ্রেয়ঃসাধন—যাহা শ্রেয়ের সাধন বা উপায়—যাহা দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাকে ধর্ম বলে। এই যে শ্রেয়ঃসাধনতা ইহা কিন্তু ‘শব্দ’ ছাড়া অর্থাৎ শব্দপ্রমাণরূপ বেদ ছাড়া প্রত্যক্ষ অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় না, হইতে পারে না। অতএব সেই ধর্মের তত্ত্ব আপনারা শ্রবণ করুন, এইভাবে শ্লোকগুলির সম্বন্ধ যোজনা করা হইলে এই শাস্ত্রটী যে বিশিষ্টপদ্রুপার্থপ্রতিপাদক তাহাও বলা হইল।

মনু—মনু একাগ্রচিন্তে বসিয়া আছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার সমীপে অভিগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া এই কথা বলিলেন)। ১

(ভাষা)—“মনুন্ অভিগম্য”=মনুর নিকট অভিগমন করিয়া। ‘মনু’ হইতেছেন স্মৃতিপরাপ্রসিদ্ধ একজন বিশিষ্ট পদ্রুপ; বেদের অনেক শাখা তাঁহার অধ্যয়ন করা আছে, তাহার অর্থও তাঁহার বিশেষভাবে জানা আছে এবং সেই সেই বেদাবিহিত কর্মকলাপের অনুষ্ঠানও তিনি করিয়াছেন। সেই মনুর নিকট “অভিগম্য”=আভিমুখ্য অর্থাৎ উল্লুখতাসংকারে (আগ্রহের সহিত) গিয়া—। তাঁহারা যে যদৃচ্ছাক্রমে আকস্মিকভাবে প্রসংগক্রমে গিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু অন্য কাজ ছাড়িয়া কেবল একটী উদ্দেশ্য লইয়াই গিয়াছিলেন (ইহা বুঝাইবার জন্যই “গম্য” না বলিয়া “অভিগম্য” বলা হইয়াছে)। এস্থলে, এই অভিগমন প্রযত্নের দ্বারা জিজ্ঞাস্য বস্তুটীর গুরুত্ব এবং যিনি তাহা ব্যাখ্যা করিবেন সেই ব্যক্তিরও প্রামাণ্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, যিনি উত্তরদানে নিপুণ নহেন, জিজ্ঞাস্য বিষয়টী ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে যিনি পারেন না তাঁহার কাছে যত্নসংকারে গিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

(মনু কি রকম অবস্থায় ছিলেন তাহাই বলিতেছেন,—) “একাগ্রম্ আসীনম্”—তিনি একাগ্র হইয়া বসিয়াছিলেন। এখানে “আসীন” পদের দ্বারা ব্রতীগণের যে আসনবিশেষ যাহাকে ‘বসী’ বলা হয় সেরূপ কিছু বুঝাইতেছে না, কারণ তাহার কোন উপযোগতা নাই এখানে। “উপবেশন করিয়াছিলেন” এইরূপ বলায় তাঁহার স্বস্থব্রতিতা—তিনি যে অব্যাকুলচিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ ছিলেন তাহা বোধিত হইতেছে। যেহেতু তাদৃশ ব্যক্তিই প্রতিবচনে—জিজ্ঞাস্য বস্তুর উত্তরদানে সমর্থ হন। এখানে, ‘কেবল’ মনুই অর্থাৎ বিশেষণ শূন্য মনুই “অভিগম্য” এই ক্রিয়ার কর্ম। আর ‘একাগ্র’ এবং ‘আসীন’ এই বিশেষণ দুইটী প্রশ্নক্রিয়ার কর্ম। (অর্থাৎ মনুর নিকট অভিগমন করিয়া একাগ্রচিত্ত উপবিষ্ট সেই মনুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বুদ্ধিতে হইবে)। তিনি (মনু) যখন তাঁহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করিয়া অনুরূপ কথার অবতারণা করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাকে “একাগ্র”=অবিস্কম্বতমনস্ক জানিয়া (তাঁহার মন বিস্কম্বত অর্থাৎ নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত নহে বুদ্ধিয়া), সুতরাং তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিতে তিনি অবহিত জানিয়া তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ‘একাগ্র’ বলিতে রুঢ়ি (প্ৰসিদ্ধি বা ভূরিপ্রয়োগ) অনুসারে নিশ্চলতা বুঝায়। প্রত্যাহারপ্রভাবে* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বহির্বিষয়বিমুখতা বশতঃ বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি দোষসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলে বস্তুবিষয়ক সংশয়াত্মক জ্ঞানরূপ বিকম্প না থাকায় তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তায় মনের যে স্থিরতা তাহাই একাগ্রতা। সেই রকম একাগ্রতাব্যুক্ত ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়সম্বাহিত শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু সদসদ্ বিকম্পযুক্ত ব্যক্তি—বস্তুটী আছে কি নাই, এই প্রকার সংশয়যুক্ত লোক কোন বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিবার উপযুক্ত নহে।

*প্রত্যাহার—যোগের যে আট প্রকার অঙ্গ আছে প্রত্যাহার তন্মধ্যে একটী। “স্ববিষয়াহম্প্রয়োগে চিন্তস্য স্বরূপানুকর ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ” (পাতঞ্জল দর্শন—২।৫৪) অর্থাৎ বহির্বিষয়ের দিকে সতত ধাবিত হওয়াই ইন্দ্রিয়সকলের স্বভাব, আর তত্ত্বাভিমুখতা চিন্তের স্বভাব। দৃঢ়তর বৈরাগ্যবশতঃ যোগী পদ্রুপ যোগ-প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলের ঐ প্রকার বহির্বিষয়তা নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে তত্ত্বাভিমুখ করিয়া দেন। ইহারই নাম ‘প্রত্যাহার’। তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বা যথার্থ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকাই চিন্তের স্বভাব।

অথবা 'একাগ্র' শব্দের অর্থ 'একমনাঃ'। অগ্র শব্দের যৌগিক অর্থ মন ; কারণ মনই বিষয়গ্রহণ-কর্মে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অগ্রগামী। যেহেতু লোকব্যবহারেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোনও কর্মে সকলের আগে প্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া যায় তাহাকে অগ্র বলা হয়। 'একাগ্র'—ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ—একটী ধ্যেয় (চিন্তনীয়) কিংবা গ্রাহ্য (গ্রহণীয়) বিষয়ে 'অগ্র' যাঁহার, তিনি একাগ্র। এস্থলে ব্যাধিকরণপদেরও (ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদেরও) বহুব্রীহী সমাস হইয়াছে; কারণ তাহাও অর্থের গমক অর্থাৎ বোধক হইতেছে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলেও একাগ্রতা বলিতে ব্যাক্ষেপনিবৃত্তি অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যরাহিত্যই বোধিত হইতেছে।

"প্রতিপূজ্য যথান্যায়ম্"—যথান্যয়ে পূজা করিয়া। 'ন্যায়' অর্থ শাস্ত্রবিহিত মর্যাদা ; অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি। সেই ন্যায়কে অতিক্রম (লঙ্ঘন) না করিয়া=যথান্যায়। গুরুর নিকট প্রথম অগ্রসর হইবার সময় যেরূপ অভিবাদন, উপাসন প্রভৃতি পূজা (সম্মান প্রদর্শন) শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে সেইভাবে পূজা করিয়া অর্থাৎ ভক্তি এবং আদর দেখাইয়া।

"মহর্ষিঃ"—মহর্ষিগণ। ঋষি অর্থ বেদ; সেই বেদ অধ্যয়ন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদিত কর্মকলাপের অনুষ্ঠান এইসমস্তের অতিশয় যোগ-সম্পর্ক থাকায় ঋষি শব্দ পুরুষকেও বুঝায়। যাঁহারা মহান্ অথচ ঋষি তাঁহারা মহর্ষি। সুতরাং ঋষিগণই মহর্ষি হইবেন যখন ঐ সমস্ত গুণগুলির অত্যন্ত অতিশয়া (আধিক্য) তাঁহাদের মধ্যে থাকিবে। যেমন বলা হয়—'যদুর্ধ্বৈর কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম'। অথবা বিশেষ তপস্যা থাকিলে কিংবা পূজা ও খ্যাতি থাকিলে ঐ ঋষিগণই মহান্ হন—মহর্ষি হইয়া থাকেন।

"ইদং বচনম্ অরুবন্"—এই 'বচন' বলিয়াছিলেন। যাহা দ্বারা বলা হয় তাহাই বচন ; সুতরাং বচন বলিতে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রশ্নবাক্য। তাহাই প্রত্যাসন্ন (অতিশয় সন্নিহিত) বলিয়া "ইদং" শব্দের দ্বারা তাহাই উল্লিখিত হইতেছে (যেহেতু সর্ব্বনাম পদ সন্নিহিতকে বুঝায়)। যাঁহাদের মতে 'ইদং' শব্দ প্রত্যক্ষবস্তুকেই নির্দেশ করে তাঁহাদের মতানুসারেও বলা যায় যে, এস্থলে পরবর্ত্তী প্রশ্নবাক্যটী বুদ্ধিস্থ রাখিয়াছে; কাজেই তাহার প্রত্যক্ষতাও থাকিতেছে। (সুতরাং পরে উল্লিখিত বচনকে লক্ষ্য করিয়া "ইদং বচনং" বলিলে দোষ হয় না।) অথবা, 'যাহা বলা হয় তাহা বচন' এই প্রকার বুৎপত্তি অনুসারে 'বচন' বলিতে পৃচ্ছ্যমান বস্তু—যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে সেই বস্তু বুঝায়। সুতরাং 'বচন' অর্থে যদি 'বাক্য' ধরা যায় তাহা হইলে "ইদং বচনম্ অরুবন্" ইহার অর্থ হইবে "বক্ষ্যমাণ বাক্য উচ্চারণ করিলেন"। আর 'বচনকে যদি কর্মবাক্যে লোট (অনট) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ধরা যায় তবে উহার অর্থ হইবে, "এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন"। তখন 'ব্' ধাতু স্বিকর্মক; এবং 'মন্' এই পদটী হইবে উহার 'অকাথিত' কর্ম—(গোণ কর্ম)। আর সে পক্ষে 'মন্' এই পদটী "অভিগম্য", "প্রতিপূজ্য" এবং "অরুবন্" এই তিনটী ক্রিয়ারই কর্ম। ১

মন্—(ভগবন্! আপনি চারিবারের এবং সৎকীর্ত্তাজাতগণের ধর্ম্মধর্ম্মের তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠানক্রম অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন)। ২

(মেঃ)—তাঁহারা মনুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া কি বলিয়াছিলেন—এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে দ্বিতীয় শ্লোকটী বলা হইতেছে "ভগবন্" ইত্যাদি। 'ভগ' শব্দটী ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব), ঔদার্য্য (উদারতা), যশ, বীৰ্য্য প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। সেই 'ভগ' যাঁহার আছে এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভগবান্' এই পদটী হইয়াছে। উহারই সম্বোধনে হয় 'ভগবন্'। "সর্ব্ববর্ণানাং"—সকল বর্ণের। 'বর্ণ' শব্দটী ব্রাহ্মণাদি তিনটী জাতিকে বুঝায়। (সুতরাং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র পাছে বাদ পড়িয়া যায় এইজন্য) শূদ্রকেও বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, তাহা না হইলে এখানে মহর্ষিগণ যখন প্রশ্ন-কর্ত্তা তখন (উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই) ত্রৈবর্ণিক বিষয়েই—এই বর্ণত্রয়েরই কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়া পড়ে (কারণ মহর্ষিগণ ত্রৈবর্ণিকের অন্তর্গত)। "অন্তরপ্রভবাণাং চ"—যাহারা অন্তরে (মধ্যে) উপন্ন তাহাদেরও—। 'অন্তর' অর্থ মাঝখানে; (এ যে চারিবার উল্লিখিত হইল উহাদের মধ্যবর্ত্তী)। পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের যে-কোন দুইটী বর্ণের সংস্কর (মিশ্রণ) হইলে একটী জাতিও পরিপূর্ণ হয় না। "অন্তরে" অর্থাৎ উহাদের মাঝখানে "প্রভব" অর্থাৎ উৎপত্তি (জন্ম) যাহাদের তাহারা "অন্তরপ্রভব"। সুতরাং অনুলোমক্রমে উপন্ন কিংবা

প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন মনুর্ধ্বাবাস্তু, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্ৰা, বৈদেহক প্রভৃতিরা ‘অন্তরপ্রভব’। কারণ, তাহাদিগকে তাহাদের মাতার জাতিই কি, আর পিতার জাতিই কি কোনটীর ম্বারাই উল্লেখ করা উচিত হয় না। যেমন রাসভ এবং অম্ব ইহাদের মিলনে যে প্রাণীটী উৎপন্ন হয় সেটী গাধাও নয় এবং ঘোড়াও নয়, কিন্তু তাহা অন্যজাতীয়ই হইয়া থাকে। এই কারণে কেবলমাত্র “বর্ণাণাং” বলিলে এইসমস্ত সঙ্করজাতিকে পাওয়া যায় না বলিয়া এখানে আবার “সম্ব” পদটীকে আলাদা করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে—“সম্ববর্ণাণাং” বলা হইয়াছে, এবং তাহা ম্বারা সঙ্কর জাতিগুলিকেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি বলা হয়, বর্ণসঙ্করমধ্যে যাহারা অনুলোমসঙ্কর তাহাদিগকে তাহাদের মাতার জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় তো? ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে। “তাহাদিগকে সদৃশ জাতিই বলিয়া থাকেন” এই বচন অনুসারে তাহারা তাহাদের মাতার জাতির সদৃশ জাতীয় কিন্তু মাতৃ-জাতীয় নহে। তাহাদের এই যে মাতৃজাতিসদৃশজাতীয়তারূপ ধর্ম তাহাও বস্তুস্বভাব অনুসারে নিরূপিত হয় না, কিন্তু শাস্ত্রবচন হইতেই তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব তাহাদের জাতি কি ইহা যখন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রবচন অনুসারেই সিদ্ধ হয় তখন তাহারাও যে ধর্মানুষ্ঠানের অধিকারী তাহাও শাস্ত্র হইতেই নির্ণীত হইবে; কাজেই তাহারাও নিশ্চয়ই শাস্ত্রোপদেশের যোগ্য। আর যাহারা প্রতিলোমসঙ্কর তাহাদেরও (বিশেষ ধর্ম না থাকিলেও) যে অহিংসা প্রভৃতি সামান্য ধর্ম (সম্বজাতীয় মানবের সাধারণ ধর্ম) আছে তাহা অগ্রে বলা হইবে। তবে যে প্রতিলোমসঙ্কর মানবগণকে ধর্মহীন বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা রত, উপবাস প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম তাহাদের নাই, এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে বন্ধিতে হইবে। এস্থলে “সম্ববর্ণাণাং” বলায় ইহাও দেখান হইল যে, এই শাস্ত্রটী সকল মানবেরই উপকারী।

“যথাবৎ”=যেমন করা উচিত। এস্থলে “অহং” অর্থে=উচিত বা প্রকার অর্থে “বতি” প্রত্যয়; সূত্রাং “যথাবৎ” ইহার অর্থ যে প্রকারে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহা নিত্যকর্ম, এটী কাম্য কর্ম, এইটী প্রধান কর্ম এবং এটী অঙ্গকর্ম:—(এইরূপ), দ্রব্য, দেশ, কাল, এবং কর্তা প্রভৃতির যে নিয়ম (ব্যবস্থা) তাহাই এস্থলে প্রকার এবং তাহাই এখানে “অহং”র অর্থ। “অনুপদ্বর্শঃ”=ক্রম অনুসারে। “অনুপদ্বর্শ” অর্থ ক্রম। যে ক্রমে অনুষ্ঠান করা উচিত তাহাও বলুন। এস্থলে ক্রম হইতেছে জাতকর্মের পর চূড়াকরণ, তাহার পর মৌঞ্জীবন্ধন ইত্যাদি প্রকার পারম্পর্য্য। “যথাবৎ” ইহা ম্বারা অনুষ্ঠেয় কর্মকলাপের সমগ্রতা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্রম কোন অনুষ্ঠেয় কর্ম নহে; এইজন্য তাহা আবার আলাদাভাবে বলা হইল “অনুপদ্বর্শঃ”।

বিধি এবং নিষেধ—কর্তব্য এবং অকর্তব্য এবং তাদৃশ কর্ম এই প্রকার অর্থেই “ধর্ম” শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই যে কর্তব্য এবং অকর্তব্য ইহা অদ্ব্যর্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা ইহাদের অর্থ=প্রয়োজন এবং কার্যকারণভাব নিরূপিত হয় না। বিধি এবং নিষেধ—দুইটীই কি ধর্মশব্দের মূখ্য অর্থ, অথবা উহাদের মধ্যে একটী ধর্মশব্দের গৌণ অর্থ, সে বিচার এখানে করা হইতেছে না, কারণ, অন্য গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সে বিচার করা হইয়াছে, আর তাদৃশ বিচার করার এখানে কোন উপযোগিতাও নাই। মোটের উপর কিন্তু “অষ্টকাঃ কর্তব্যঃ”=অষ্টকা শ্রাম্ধ করা উচিত এবং “ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ”=কলঞ্জ ভক্ষণ করা উচিত নহে ইত্যাদি বাক্যে অষ্টকার কর্তব্যতারূপ বিধি এবং কলঞ্জ ভক্ষণের অকর্তব্যতারূপ নিষেধ প্রতীত হইয়া থাকে। সেই অষ্টকারূপ কর্মটীই ধর্ম হউক অথবা তাহার যে কর্তব্যতা তাহাই ধর্ম হউক তাহাতে ফলের কোন পার্থক্য নাই। “ধর্মের বিষয় উপদেশ দিন” এইরূপ উক্ত হওয়ায় তাহার যাহা বিপরীত কর্ম তাহাই যে অধর্ম, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্রাং, ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই যে এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা বলা হইল। এস্থলে বন্ধিতে হইবে যে, অষ্টকার অনুষ্ঠানই ধর্ম এবং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি বর্জন করাই ধর্ম। এইরূপ, অষ্টকা প্রভৃতির অনুষ্ঠান না করা অধর্ম এবং ব্রহ্মহত্যা করাই অধর্ম। ইহাই ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য। “অহংসি”=‘পারেন, (বলিবার) উপযুক্ত অধিকারী’—এই কথা ম্বারা জানান হইল এই যে, আচার্যের (মনুর) তাদৃশ উপদেশ দিবার সমর্থ্যরূপ যোগ্যতা আছে; অতএব তিনি ইহা উপদেশ দিবার অধিকারযুক্ত। সূত্রাং এখানে অর্থটী দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—যেহেতু আপনি ধর্ম উপদেশ দিতে সমর্থ, অতএব আপনার নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে আপনি এ বিষয়ে অধিকৃত, আপনি

বলুন; যিনি যে বিষয়ে অধিকৃত (তাহার করা উচিত বলিয়া শাস্ত্র নিরূপিত) তাহা তাহার করা উচিত; এই সামর্থ্য (শব্দশক্তি) অনুসারে এস্থলে “ব্রাহ্ম”=“বলুন” এই প্রার্থনাসূচক পদটী অধ্যাহার করা হয়। ২

মনু—(এই যে অপৌরুষেয় অচিন্ত্য অপ্রমেয় বেদ, ‘কার্য’ই ইহার প্রতিপাদ্য। হে প্রভো! একমাত্র আপনিই ইহার তত্ত্বার্থ বিদিত আছেন)। ৩

(মঃ)—ধর্ম শব্দটী যে অদৃষ্টার্থক ক্রিয়াবিশেষকে বুঝায় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে ধর্ম বলিতে যেমন অষ্টকা প্রভৃতি অর্থ বুঝায় সেইরূপ ‘চৈতাবন্দন’ প্রভৃতি ক্রিয়াও ধর্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনগুলি আসল ধর্ম যাহা এখানে বলা হইবে, এই প্রকার সংশয় হইলে সেই বিশেষ ধর্ম যে কি তাহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাহার যে তাহা বলিবার সামর্থ্য আছে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন “ত্বমেকঃ” ইত্যাদি। “ত্বম্ একঃ”=আপনি একলা, অন্যসহায়নিরপেক্ষ হইয়া—। অর্থাৎ স্বতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য না লইয়া,—। “সর্বস্য বিধানস্য কার্যতত্ত্বার্থবিৎ”=“সমস্ত বিধানের কার্যতত্ত্বার্থবিৎ”—। যাহা দ্বারা কর্মসকল বিহিত হয় তাহাই ‘বিধান’, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘বিধান’ শব্দের অর্থ শাস্ত্র। তাহা (সেই বিধান) হইতেছে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ নিত্য (চিরন্তন); তাহা কাহারও রচনা নহে; সেই বিধানের অর্থাৎ তাদৃশ অপৌরুষেয় বেদের—। “সর্বস্য বিধানস্য”=সমগ্র বেদের, —এস্থলে “সর্বস্য” বলায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমেয় উভয় প্রকার বেদেরই নির্দেশ করা হইল। “অগ্নিহোত্র করিবে”, “অয়ং সহস্রমানবঃ” ইত্যাদি ঋক্মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় অগ্নির পূজা করিবে :- এস্থলে এই প্রত্যক্ষবেদই হোমের বিধান করিতেছে। “এতয়া” এস্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে তাহা দ্বারা ঐ মন্ত্রটীর আহবনীয় অগ্নির পূজায় বিনিয়োগ (অঙ্গত্ব) বোধিত হইতেছে। আর ঐ মন্ত্রটী এখানে প্রত্যক্ষ পঠিত হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ বেদ। এইরূপ, “অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিবে” এই যে স্মৃতিবচন ইহা দ্বারা এতাদৃশ বেদবচন অনুমান করা হয় (কাজেই সেটী অনুমেয় বেদ, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষপঠিত নহে)।* এইরূপ “বাহির্দেবসদনং দামি”=‘দেবগণের আসনস্বরূপ কুশ ছেদন করি’ এই যে মন্ত্র, এস্থলে লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রটীর অর্থপ্রকাশন শক্তি দ্বারা—“অনেন বহির্ লনুনাতি”=ইহা দ্বারা কুশ ছেদন করিবে, এই প্রকার একটী শ্রুতি (বেদ) অনুমান করা হয় (সুতরাং ইহাও অনুমেয় বেদ)। কারণ, এই মন্ত্রটী শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস নামক যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। আর সেখানে কুশ ছেদন করিবার বিধান আছে। কিন্তু এই মন্ত্রটী দ্বারাই যে কুশ ছেদন করিতে হইবে, এ কথা সেখানে বলা নাই। পক্ষান্তরে ঐ মন্ত্রটী নিজ অর্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা কুশছেদনরূপ অর্থপ্রকাশ করিতে সমর্থ। আবার উহা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের সহিত উহার যে একটা সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকরণবলে সাধারণভাবে সিদ্ধ। কিন্তু উহার যে বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস-যাগের কুশছেদনরূপ বিশেষ পদার্থের (অনুষ্ঠানের) সহিত সম্বন্ধ তাহা ঐ মন্ত্রটীর অর্থপ্রকাশন-শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐ বিশেষ কর্মটীতেই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মন্ত্রবাক্যটী হইতে এখানে যে প্রতীতি (অর্থবোধ) জন্মায় তাহা এইরূপ :-। প্রকরণ অনুসারে জানা যায় যে, এই মন্ত্রটী দ্বারা দর্শপূর্ণমাসযাগ করিতে হইবে। কিভাবে তাহা করিতে হইবে? ঐ মন্ত্রটী দ্বারা যেভাবে যাগ করিতে পারা যায়—যে কাজে উহার শক্তি আছে সেই কাজে উহাকে প্রয়োগ করিয়া যাগ করিতে হইবে। যেহেতু, শক্তি বচনদ্বারা সাক্ষাৎ বিজ্ঞাপিত না হইলেও সকল স্থলেই অর্থবোধে সহকারণী হইয়া থাকে (কারণ অশক্য অর্থের বোধ হইতে পারে না)। ঐ

*প্রত্যেকটি স্মৃতিবচনের মূলে একটী করিয়া বেদবচন আছে। বেদশাখা উৎসাদনপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, তাহা প্রচ্ছন্ন (অপ্রচলিত) হইয়াছে বলিয়া অথবা শাখাসাংক্য হইয়া পড়ে বলিয়া মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যাহাদের নিকট সকল বেদশাখাই অধীত ও জ্ঞাত সুতরাং প্রত্যক্ষ ছিল তাহার সেরগুলি স্মৃতি আকারে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই, একটী স্মৃতিবচন থাকিলেই তাহা দ্বারা তাহার মূলীভূত একটী বেদবচনও আছে, ইহা অনুমান করা হয়। এইজন্য ঐসকল বেদবচনকে ‘অনুমেয় বেদ’ বলা হয়। আর এ কথা বলা সংগত হইবে না যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আর্ষজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ধর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। একারণে মনুবচন বলিয়া মনুস্মৃতি প্রমাণ নহে, কিন্তু বেদমূলক বলিয়াই মন্বাদি স্মৃতির প্রামাণ্য।

মন্ত্রটী কোন কাজ করিতে পারে—কোন কাজে উহার শক্তি? উহা কুশচ্ছেদনরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। কাজেই তখন প্রকরণ অনুসারে এবং মন্ত্রটীর স্বীয় অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে—এই প্রকার একটী শব্দ (বাক্য) মনের মধ্যে উপস্থিত হয় যে “এই মন্ত্রটী দ্বারা কুশচ্ছেদন করিবে”। যেহেতু সর্ব্বত্র সবিকল্পক জ্ঞানে প্রথমতঃ শব্দেরই প্রতীতি হইয়া থাকে (তাহার পর অর্থের জ্ঞান জন্মে)।* এই যে বুদ্ধিস্থ শব্দ—মনের মধ্যে ঐ যে বাক্যটী প্রথমতঃ উপস্থিত হয়, উহাকেই এখানে ‘অনুমেষ বেদ’ বলা হইয়া থাকে। আর উহা যে বেদবাক্যই হইবে তাহার কারণ, (উহা কোন মনুষ্যের ইচ্ছা অনুসারে উপস্থিত হয় নাই কিন্তু) দর্শপূর্ণযাগবিধায়ক যে শ্রুতিবাক্য এবং ঐ যে মন্ত্রবাক্য উহাদের নিজ নিজ অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে শ্রুতিরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উহা উত্থাপিত হয়। ইহাই হইল মীমাংসক আচার্য্য কুমারিলভট্টের সিদ্ধান্ত। [তাৎপর্য্যঃ—এইসমস্ত আলোচনার সার কথা এই যে, বেদ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ বেদ এবং অনুমেষ বেদ। অনুমেষ বেদ আবার দুই প্রকার,—স্মৃতিবচন হইতে তাহার মূলীভূত বেদবচন অনুমান করা হয়; যেমন অষ্টকা প্রভৃতি কৰ্ম্ম স্মৃতিবিহিত; অথচ যাহা বেদে নাই তাহা বৈদিক সম্প্রদায়মধ্যে ধর্ম্মরূপে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। কাজেই তাহার মূলীভূত কোন বেদবচন অবশ্যই আছে যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর এক রকম অনুমেষ বেদ আছে যেগুলি স্মৃতিবচন হইতে অনুমান করা হয় না, কিন্তু বেদমধ্যেই যে কৰ্ম্ম—তাহার অঙ্গোপাঙ্গের সহিত বিহিত হইয়াছে তাহার ন্যূনতা পূরণের জন্য—পূর্বাঙ্গের বেদবচনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ বিধি কল্পনা (অনুমান) করিতে হয়। তাহারই একটীর উদাহরণ দর্শপূর্ণযাগের কুশচ্ছেদনমন্ত্রের বিধি। সেখানে কুশচ্ছেদন করিবার বিধি আছে; আবার এমন একটী মন্ত্রও সেখানে পঠিত আছে যাহার অর্থ কুশচ্ছেদন। কিন্তু ‘এই মন্ত্রটী দ্বারা কুশচ্ছেদন করিবে’ এইরূপ বিধি যতক্ষণ না শ্রুত হয় ততক্ষণ ঐ মন্ত্রটীকে কুশচ্ছেদনকৰ্ম্মে প্রয়োগ করা শাস্ত্রসংগত হয় না—কারণ যে কৰ্ম্মে যে পদার্থ প্রয়োগ করিবার বিধি নাই তাহা সেখানে প্রয়োগ করিলে উহা স্বেচ্ছাচারই হইবে—শাস্ত্রার্থ হইবে না। এজন্য গুরুপ স্থলে একটী বেদবিধি কল্পনা করা হয়। এই যে কল্পিত বিধি ইহাও অনুমেষ বেদ—ইহা প্রত্যক্ষ বেদ নহে। তবে অনুমেষ বেদ বলিতে প্রধানতঃ স্মৃতিবচনানুমেয় বেদই বুঝায়।]

অথবা “সর্ব্বস্য বিধানস্য” ইহার অর্থ এইরূপঃ—“বিধানস্য” ইহার অর্থ বিধি, অনুষ্ঠান বা প্রয়োজনসম্পাদন (উদ্দেশ্যসাধন)। সেই যে ‘বিধান’ তাহা স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ঈনতা, অনাদি গুরুদৃশ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। অথবা স্বয়ম্ভু (অপৌরুষেয়) বেদের যাহা প্রতিপাদ্য—। “সর্ব্বস্য” ইহার অর্থ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান শব্দাত্মক বেদের যাহা প্রতিপাদ্য এবং সেই প্রতিপাদিত অর্থের (বিষয়ের) শক্তিবলে উহনীয়, যাহা উহ্য করা হয় (তাদৃশ সকল প্রকার বিধানের)—। বেদবিধি দুই প্রকার। কোন বিধিটী হইতেছে সাক্ষ্য শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান শব্দাত্মক বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত। যেমন, “যে ব্যক্তি ব্রহ্মবর্চস কামনা করিবে সে সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে চরুপাক করিয়া যাগ করিবে”;—এস্থলে সৌর্য্যচরুযাগ করিতে ব্রহ্মবর্চসকামী ব্যক্তিকে অধিকারী বলা হইতেছে। সেই যে যাগ যাহা ব্রহ্মবর্চসরূপ ফল সাধন করিবে তাহার ‘ইতি-কর্ত্তব্যতা’ (কি প্রকারে ঐ যাগটী সম্পন্ন হইবে তাহার পরিপাটী) হইতেছে “আগ্নেয়বৎ”—আগ্নেয় যাগের ন্যায় অর্থাৎ আগ্নেয় নামক যাগ যেভাবে নিষ্পন্ন করিবার পরিপাটী বেদমধ্যে দর্শপূর্ণ-মাসযাগের প্রকরণে, বলিয়া দেওয়া আছে সেই প্রকারে সৌর্য্যযাগটীও নিষ্পন্ন করিতে হইবে, ইহাও অবগত হওয়া যায়। ঐ যে প্রত্যক্ষ বেদবিহিত সৌর্য্যযাগ এবং ‘আগ্নেয়বৎ’ এই উহ্য শব্দবিহিত তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা, এই দুইটী অর্থ স্থলেই যে জ্ঞান জন্মে তাহার মূলে ঐ প্রকার শব্দ (বেদ)

*জ্ঞান দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। যে জ্ঞানে জেয় বস্তুর মধ্যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব প্রকাশ পায় না, কিন্তু বস্তুর শব্দ নির্ব্বিশেষ (জাতি, গুণাদি বিশেষণ শূন্যরূপে) স্বরূপটী ভাসমান হয় তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। ইহাকে ‘আলোচনজ্ঞান’ও বলা হয়। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পর বস্তুটী জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম বা বিশেষণ-বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই সবিকল্পক জ্ঞান। এই সময় তাহার নামও স্মরণ হইয়া থাকে। কারণ সবিকল্পক জ্ঞান হইতে গেলেই সেই বস্তুটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত শব্দও সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ মনে উদ্ভূত হয়, ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। এটজন্য কথিত আছে—“ন সোহস্মি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানংমাদতে। অনুবিস্ময়ি জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে।” অর্থাৎ জগতে এমন কোন সবিকল্পক জ্ঞান নাই যাহার মধ্যে শব্দ অনুগত না আছে: সকল জ্ঞানই (সূত্রের দ্বারা মাণ্ড্যের ন্যায়) শব্দের দ্বারা অনুসৃত হইয়াই প্রকাশিত হয়।

প্রবণজনা জ্ঞান রাহিয়াছে ; কাজেই এই দুই জায়গাতেই শব্দ হইতেই প্রতীতি (জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে। এই দুই প্রকার অর্থই যে শব্দ হইতে অভিধানশাস্ত্রবলে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার কারণ অভিধেয় অর্থটীর সামর্থ্যই সেই প্রকার প্রতীতি জন্মে। কাজেই একটী প্রতীতিতে আভিধেয়ের ব্যবধান প্রভৃতি থাকার কারণ সৌৰ্য্যবাক্যে এবং আগ্নেয়বাক্যে যে পার্থক্য রাহিয়াছে তাহা উহার (এ আগ্নেয় বাক্যের) শব্দত্বের (বেদত্বের) কোন ক্ষতি করে না অর্থাৎ তাহার ফলে 'আগ্নেয়বৎ' এই আগ্নেয় বাক্যটী অবেদ হইয়া যায় না।* (ইহার উদাহরণ) যেমন, সরোবরের জল একটী জায়গায় হস্তের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অন্য জায়গায়ও গিয়া আঘাত করে, আর তাহাতে আঘাতপ্রাপ্ত সেই অন্য জায়গাটীও বস্তুতঃ হস্তসংযোগবশতই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তবে এরূপ স্থলে দেশান্তরের সহিতও যে হস্তসংযোগ তাহা সাক্ষাৎ নহে, কিন্তু ব্যবহৃত। অথবা পার্শ্বাভ্যুপদেশে উপর থেকে নুড়ি ফেলিয়া দিলে সেগুঁলি যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া নীচু দিকে পড়ে, সেগুঁলির যে চরম পতন তাহা পদ্রুপের প্রথম ক্রিয়ারই ফল, ইহাও সেইরূপ বদ্বিধিতে হইবে। বিকৃতিযোগসকলে বিশিষ্ট ইতিকর্তব্যতার সহিত সাক্ষাৎ শব্দবিহিত কৰ্ম্মটীর সম্বন্ধ ঐভাবে (ব্যবধানযুক্ত) হইয়া থাকে। এইরূপ, "বিশ্বজিৎ যাগ করিবে" এই যে কৰ্ম্মবিধি ইহাও ফলাধিকারশূন্য হইতে পারে না—ফল নাই অথচ কৰ্ম্ম ইহা হইতে পারে না ; কাজেই 'স্বর্গকামনাযুক্ত পদ্রুপ' (বিশ্বজিৎযোগ করিবে) এইভাবে ফলাধিকারও প্রতীত হইয়া থাকে এবং এই যে ফলাধিকারজ্ঞান ইহা এই বিধিবোধিত পদার্থের সামর্থ্য হইতেই জন্মে। ফল কথা স্মৃতিশাস্ত্রসকল বেদমূলক—বেদই স্মৃতিশাস্ত্র-সকলের মূল, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে "সম্বাস" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইরূপই ইহার তাৎপৰ্য্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) ইহা বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বিধি হইতেছে "যজ্ঞেত, যটুবাঃ" ইত্যাদি লিঙ্গলকার, তব্য প্রত্যয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য ; সকল স্থলেই ইহা এইভাবে একই প্রকারের। তাহাই যদি হয় তবে বিধি দ্বিবিধ (প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়) ইহা কিরূপে বলা সম্ভব হয়? "সৌৰ্য্যঃ চরুং নিষ্পপেৎ" এই বাক্যে "নিষ্পপেৎ" এই পদের দ্বারা কৰ্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায় ; ইহা করা উচিত, এই প্রকার মাত্র বোধ জন্মে ; পরন্তু ঐ কৰ্ত্তব্যাকৰ্ম্মের যে ইতিকর্তব্যতা (তাহা অনুমেয় বিধিগম্য নহে কিন্তু) তাহা বিধিবিহিত অর্থের সামর্থ্য অনুসারেই প্রতীত হইয়া থাকে, পশ্বে যেমন ইহা দেখান হইল। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইতিকর্তব্যতার বোধও যে শব্দগম্য ইহা স্বীকার করায় কোন দোষ নাই। কারণ, "নিষ্পপেৎ" অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে চরুপাকের জন্য ব্রাহ্মী প্রভৃতির মৃদুগ্ৰহণ করিবে (এক এক মৃদুটা করিয়া পাত্রমধ্যে রাখিবে), কিংবা "যজ্ঞেত"—যাগ করিবে ইত্যাদি স্থলে ধাতুর অর্থ যে 'নিষ্পাপ', কিংবা 'যাগ' প্রভৃতি কেবলমাত্র সেইটুকু জানা

*অভিপ্রায় এই যে, সৌৰ্য্যযোগসম্বন্ধীয় বিধিটীর ব্যাপার আগ্নেয়যোগসম্বন্ধীয় আর একটী বিধিকে না পাইয়া, না বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয় না। কারণ, অন্নপাক প্রভৃতি কোন কাজ করিবার আদেশ করা হইলে সেই কাজটী উন্নয়ন ধরান, হাঁড়ি চাপান, জল ফুটান, চাল সিদ্ধ করা প্রভৃতি সব কয়টী ক্রিয়াকেই বুঝায়। সুতরাং গ্রন্থে 'আদেশ'বাক্য হইতে পাকক্রিয়ার কৰ্ত্তব্যতা অব্যবহিত শব্দ হইতে জানা যায়, আর সেই পাকক্রিয়ারূপ অভিধেয় অর্থ হইতে অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলির জ্ঞান হয় বলিয়া ঐ পরবর্ত্তী জ্ঞানটী অভিধেয় অর্থ যে পাকক্রিয়া তাহা দ্বারা ব্যবহৃত। কিন্তু এই যে ব্যবধান ইহার দ্বারা ঐ যে প্রথম আদেশ 'পাক কর' উহার বোধকতা শক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না। কাজেই, 'পাক কর' এই অর্থটী যেমন 'পাক কর' এই আদেশ বা শব্দের অভিধেয়, ঐ অপর ক্রিয়াগুলিও সেইরূপ ঐ 'পাক কর' এই একই আদেশের অভিধেয়; প্রভেদ এই যে, একটী অর্থ শব্দ হইতে সাক্ষাৎ (অব্যবহিতভাবে) প্রতীত হয়, আর অপরটী ঐ প্রথম অর্থকে দ্বারা করিয়া মাঝখানে রাখিয়া প্রতীত হয়। সৌৰ্য্যযোগাদি বিধিস্থলেও আগ্নেয়যোগাদির ইতিকর্তব্যতা ঠিক ঐভাবেই প্রথম বিধিবাক্য হইতেই বোধিত হইয়া থাকে। এখানেও সৌৰ্য্যযোগরূপ ক্রিয়াটী প্রধান বিধি—ইহা সাক্ষাৎ শব্দবোধিত; আর ঐ সৌৰ্য্যযোগটী আগ্নেয়-যোগাদির কতকগুলি অবান্তর ব্যাপার বা ক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নহে বলিয়া প্রথম বিধিটীর অভিধেয় যে সৌৰ্য্যযোগ তাহারই অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে ঐ আগ্নেয়যোগাদিগুলিও প্রথম বিধিরই ব্যাপার হইতেই বোধিত হয়; তবে এইগুলির প্রতীতি হইবার আগে সৌৰ্য্যযোগরূপ অভিধেয়টী প্রতীত হওয়া আবশ্যক বলিয়া উহা মাঝখানে ব্যবধানরূপে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আসলে ঐ দ্বিতীয় অর্থটীও প্রথম যে বিধি তাহারই প্রতিপাদ্য। ভাষে এই দ্বিতীয় অর্থটীকে "প্রতিপন্ন্যর্থসামর্থ্যগম্য" বলা হইয়াছে। 'প্রতিপন্ন' অর্থাৎ প্রথম বিধিদ্বারা সাক্ষাৎ বোধিত যে 'অর্থ' (সৌৰ্য্যযোগাদিরূপ অভিধেয় বিষয়) তাহার 'সামর্থ্য' (অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে) 'গম্য' অর্থাৎ জ্ঞেয়—যাহা 'অনুমান' দ্বারা বদ্বিধি লাওয়া যায়। বিধির অভিধেয় অর্থ হইতেছে ঐ দুইটীই; কারণ, ঐ দুইটী অর্থই একই বিধির প্রতিপাদ্য। এজন্য ঐ দ্বিতীয় অর্থটীর কৰ্ত্তব্যতাবোধক "আগ্নেয়বৎ কৰ্ত্তব্য" এই যে অনুমানগম্য বিধি ইহাও বেদই হইবে।

হইলে কৰ্তব্যতা পরিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তাহার অপরাপর অংশগুলির জ্ঞান হয়। আর সেই অংশগুলি হইতেছে কৰ্মের ফলসম্বন্ধ, কৰ্মের পরিপাটী এবং কৰ্মের ক্রম বা অনুষ্ঠানের পারস্পর্য। যাগাদির কৰ্তব্যতারূপ যে বিধি তাহার যখন প্রতীতি হয় তখন তাহা এইসমস্ত অংশের দ্বারা পরিবেষ্টিতরূপেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ‘যাগ কৰ্তব্য’ বলিলে, কোন ফলের জন্য, কিভাবে, কোন কোন অঙ্গকৰ্মাদি সহকারে যাগ করিতে হইবে, এইসব বিষয়গুলি পরিবেষ্টিত হইয়াই যাগের কৰ্তব্যতা বোধ হয়; কেবলমাত্র ‘কৰ্তব্য’ বলিলে তাহার স্বরূপাবশ্যে কোন জ্ঞান জন্মে না। কাজেই ঐ যে আধিকার, ইতিকৰ্তব্যতা প্রভৃতি, ঐগুলি বিধির অংশস্বরূপ হইলেও উহাদিগকেও বিধিশব্দের দ্বারাই উল্লেখ করা বিরুদ্ধ বা দোষের নহে।

এইসমস্ত কথাই মূলে “অচিন্ত্যস্য” এই পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। “অচিন্ত্যস্য” ইহার অর্থ অপ্রত্যক্ষ; যেহেতু যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে ‘অনুভূত হইতেছে’ এইরূপ বলা হয়। আর, যাহা চিন্তা করা যায় না, যাহা স্মরণ করা যায় না তাহা অচিন্ত্য। “অপ্রমেয়স্য”=যাহা কল্পনা (অনুমান) করা হয়; সাধারণতঃ তাহা স্মৃতিবাক্যের মূল (যেহেতু প্রত্যেকটী স্মৃতিবাক্যের মূলে একটী করিয়া বেদবচন আছে এইরূপ কল্পনা করা হয়; এইজন্য এতাদৃশ বেদকে “কল্প্য” বেদ বলা হইয়া থাকে।) তাহা প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান হয় না; এ কারণে তাহাকে ‘অপ্রমেয়’ বলা হয়। অথবা, “অপ্রমেয়স্য” ইহার অর্থ যাহার ইয়ত্তা (পরিমাণ) করা যায় না, কারণ তাহা অতি বিশাল। যেহেতু বেদ হইতেছে বহু বহু শাখাভেদে বিভক্ত; কাজেই সকলে তাহার পরিমাণ করিতে পারে না। আর এই কারণেই তাহা “অচিন্ত্য”। যাহা অতি বহুল তাহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠা অতিশয় কষ্টকর; এজন্য তাহাকে ‘অচিন্ত্য’ বলা হয়। যেমন লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ বলিতে দেখা যায়—“অপর সকলের দশা কি, ইহা চিন্তাও করিতে পারা যায় না”। মন সকল বস্তু গোচরীভূত করে (ধারণা বা জ্ঞানগম্য করিয়া লয়); কিন্তু ইহা এত বিশাল যে ইহা সেই মনেরও গ্রহণশক্তির বাহিরে। এস্থলে “অচিন্ত্যস্য” এবং “অপ্রমেয়স্য” এই দুইটী পদ প্রয়োগ করিয়া আচার্য্যকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইতেছে। কারণ, উহা দ্বারা বলা হইতেছে যে ঐ বিষয়টীর মহত্ত্ব (বিশালতা) বহির্নিন্দ্রিয় এবং অন্তর্নিন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রহণশক্তির বাহিরে; আর আপনিই একমাত্র পুরুষ যিনি তাহার “কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ”=কার্য্যরূপ যে তত্ত্বার্থ তাহা অবগত আছেন।

“কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ” এস্থলে ‘কার্য্য’ বলিতে অনুষ্ঠেয় বিষয় অভিহিত হয়। যাহাতে একজন পুরুষকে (কোন ব্যক্তিবিশেষকে) অনুষ্ঠানকর্তারূপে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, ‘তুমি ইহা করিবে’, ‘তুমি ইহা করিবে না’—যেমন ‘অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম করিবে’, ‘কলঞ্জভক্ষণ প্রভৃতি করিবে না’—এইভাবে যাহাতে প্রবৃত্ত অথবা যাহা হইতে নিবৃত্ত করা হয় তাহা ‘কার্য্য’; তাহাই হইতেছে অনুষ্ঠেয়। নিষেধও একপ্রকার অনুষ্ঠান। নিষিদ্ধ যে ব্রাহ্মণবধ তাহার যে অননুষ্ঠান (তাহা যে না করা), তাহাই নিষেধের অনুষ্ঠান। যেহেতু কোন কৰ্ম প্রবৃত্ত হওয়া যেমন ক্রিয়া, কোন কৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াও সেইরূপ এক প্রকার ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, পরিস্পন্দন-যুক্ত করণের (হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয় কেবল তাহাকেই অনুষ্ঠান বলা হয় না, কিন্তু সেই রকমের অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে তাহা থেকে যে নিবৃত্তি—তাহা যে না করা, তাহাও এক প্রকার অনুষ্ঠানই হইয়া থাকে। যেমন, ‘যে ব্যক্তি হিতসেবী সে দীর্ঘজীবী হয়’, এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে ব্যক্তি ঠিকমত সময়ে ভোজন করে এবং বৈঠক সময়ে (অসময়ে) ভোজন করে না সে দীর্ঘজীবী হয়। এই যে অসময়ে না খাওয়া, ইহাও হিতসেবিত্বের সেবন ক্রিয়ার স্বাভাবিকরূপ হিতই (কারণ ইহা দ্বারাও তাহার হিতসেবাই করা হয়)।

অথবা, ‘কার্য্য’ (অনুষ্ঠেয়) শব্দটী একটী দৃষ্টান্তমাত্র—বিধি এবং নিষেধ এই দুইটীকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ ‘কার্য্য’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাই অর্থাৎ কার্য্যার্থতাই, ক্রিয়াপ্রতিপাদন করাই “তত্ত্বার্থ”=কেবল বেদের তত্ত্বরূপ পারমার্থিক অর্থ—আসল প্রয়োজন বা তাৎপর্য্যার্থ। তবে যে বেদমধ্যে ইতিবৃত্তবর্ণনাদিরূপ অর্থও দেখা যায়,—যেমন, “তিনি রোদন করিয়াছিলেন; যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন এইজন্যই তাহার রুদ্ধ, এইজন্যই তিনি রুদ্ধ”—ইহা কিন্তু বেদের তাৎপর্য্যার্থ নহে। (অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি রোদন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা প্রতিপাদন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে, কারণ, উহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।) যেহেতু এসকল বাক্য অন্য একটী বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপ্রাপ্ত হইয়া সেই বিধিবাক্যেরই প্রশংসা প্রকাশ করিয়া

ধাকে ; কাজেই উহাদের স্বার্থপরতা নাই, স্বার্থে তাৎপর্য নাই অর্থাৎ বাক্যটী হইতে যে একটি বস্তান্ত বর্ণনা বদ্ব্যহিতেছে তাহা কিন্তু আসলে ঐ বাক্যটীর প্রতিপাদ্য নহে। কারণ ঐ বাক্যটীর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিধিবাক্য রহিয়াছে। “অতএব বর্হঃ নামক যজ্ঞে রজত দিবে না”—ইহাই সেই বিধিবাক্য। “তিনি রোদন করিয়াছিলেন” এই বলিয়া ঐ অর্থবাদ বাক্যটীর আরম্ভ হইয়াছে এবং “সম্বৎসরের মধ্যে তাহার গৃহে রোদনধ্বনি হইতে থাকে” এই বলিয়া উহা সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ বাক্যগুলি পূর্বোক্ত “বর্হঃ নামক যজ্ঞে রজত দিবে না” এই বাক্যের সহিত একবাক্যাত্মক হইয়া (মিলিত হইয়া) ঐ যে রজতদানের নিষেধ তাহারই স্তূতি (প্রশংসা) করিতেছে ; আর ঐ যজ্ঞে রজতদানের নিন্দা দ্বারা ঐ নিষেধটীর প্রশংসা সাধিত হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, যে, সাধা বিষয়েই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদন করাতেই বেদের প্রামাণ্য থাকে, কিন্তু যাহা ক্রিয়াস্বরূপ নহে তাদৃশ বস্তু প্রতিপাদন করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না ; কাজেই সাধাবিষয়েই বেদ প্রমাণ কিন্তু সিদ্ধবস্তুবর্ণনা স্থলে বেদের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই, সুতরাং তাহাতে তাৎপর্য নাই। বেদের অর্থবাদবাক্যসকলের বর্ণনায় অর্থ সিদ্ধস্বরূপ। আর সেই যে সিদ্ধস্বরূপ অর্থ তাহা কণ্ঠ্য বা নিষ্পাদ্য (ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য) হইতে পারে না ; তবে ঐগুলি যে বিধিবাক্যের অঙ্গীভূত তাহা বুদ্ধিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, অর্থবাদবাক্যগুলি স্বার্থপর—অর্থাৎ স্বীয় বর্ণনায় বিষয়ে তাৎপর্যযুক্ত, এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে উহাদের বিধিপরম্ব্যাহত হইয়া পড়ে, ঐগুলি আর বিধিবাক্যের অঙ্গ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে বিধিবাক্যের সহিত উহাদের যে একবাক্যতা প্রতীত হইতেছিল তাহাও বাধা পাইয়া থাকে। কিন্তু একবাক্যতা রক্ষা করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ—একটি শ্রুতমাত্র বাক্য হইতে একাধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার, যাহা সাধ্য বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য তাহাকে সিদ্ধবস্তুর অনুগুণ করিয়া যে একবাক্যতা করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ সেরূপ হইলে বেদমধ্যে কোন কণ্ঠ্যেরই উপদেশ থাকিতে পারে না। আর তাহা হইলে বেদ অপ্রমাণই হইয়া পড়ে ; এবং তাহাতে লিঙ-প্রভৃতির বিধিপ্রতিপাদকতারূপ যে অর্থ প্রতীত হইতেছিল তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব বেদের তাৎপর্যার্থ হইতেছে ক্রিয়া প্রতিপাদন করা, ইহাই ভগবান্ মনু বলিয়া দিতেছেন। মহর্ষি জৈমিনিও মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন “বেদবিধি-প্রতিপাদ্য অর্থই ধর্ম্ম” ; ইহা দ্বারা তিনি এই কথাই বদ্ব্যহিয়া দিয়াছেন যে, ক্রিয়াপ্রতিপাদন করাতেই বেদের প্রামাণ্য ; যেহেতু বেদবিধি দ্বারা ক্রিয়াই—কণ্ঠ্যতাই উপদিষ্ট হইয়া থাকে।*

আর এই কারণে, তাঁহাকে (মনুকে) “প্রভো” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ; কারণ, প্রভু অর্থ সামর্থ্যযুক্ত। সকল পদার্থের সমগ্রভাবে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তাদৃশ আধিক্যসম্পন্ন হওয়ার তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ দিবার সামর্থ্য সিদ্ধই আছে, ইহা ধরিয়া লইয়াই তাঁহাকে ঐভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। হে ‘প্রভো’=আপনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সমর্থ ; অতএব আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে

*কেবল ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) রূপ সাধ্যবস্তু প্রতিপাদন করাতেই কি বেদের তাৎপর্য, না তাহা ছাড়া অন্য বিষয় (সিদ্ধবস্তু) বিজ্ঞাপিত করাতেও বেদের তাৎপর্য,—ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মীমাংসক আচার্য কুমারিলভট্টের মতে, সাধ্যবস্তুর ন্যায় সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনও বেদের তাৎপর্যার্থ। অশ্বৈতবেদান্তিগণও এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু, প্রভাকরমতাবলম্বিগণ বলেন যে, সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে বেদের তাৎপর্য স্বীকার করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না। এজন্য বেদমধ্যে সাধ্যবস্তু অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহাতেই বেদের তাৎপর্য। যে যে স্থলে বেদমধ্যে সিদ্ধবস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে তথ্য বর্ণিত সেই সিদ্ধবস্তুরূপ পূর্বে বা পরে যে বিধি বা কণ্ঠ্যাত্মক সাধ্যবিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহারই কোন না কোন গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য অর্থবাদবাক্যসকল স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য—স্বার্থে অপ্রমাণ ; কিন্তু বিধিবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া সেই বিধিবিহিত অনুষ্ঠানের কোন না কোন উপকার করিয়া ঐগুলি সার্থকতালাভ করে। বেদ যে ক্রিয়াপ্রতিপাদক ইহা “চোদনালক্ষণোর্থো ধর্ম্মঃ” (মৌঃ দঃ ১।১।২ সূত্রে) এই সূত্রে বলা হইয়াছে। আর “আন্মান্যস্য ক্রিয়ার্থাদানর্থক্যম্ অতদর্থানাম্” (মৌঃ দঃ ১।২।১ সূত্রে) এই সূত্রে শব্দা উত্থাপন করা হইয়াছে যে, বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক হওয়ার যেসমস্ত বেদবাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনপর নহে সেগুলি অনর্থক, সুতরাং অপ্রমাণ। ইহার কয়েকটি সূত্র পরে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে “বিধিনা যেকবাক্যায় স্তূতার্থেন বিধানং সূত্রঃ” (মৌঃ দঃ ১।২।৭ সূত্রে) অর্থাৎ যেসমস্ত বেদবাক্যে ক্রিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই সেগুলি বিধিবাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসাদি করিয়া থাকে ; এইভাবে বিধিবাক্যেরই অনুকূলতা করায় সেগুলি বিধিবাক্যেরই অঙ্গ ; কাজেই, সেগুলি স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য হইলেও অপ্রমাণ নহে, কিন্তু বিধিবাক্যের উপকারক হওয়ার সেগুলিও প্রমাণ। যেহেতু বিধিবাক্যের সহিত সেগুলির একবাক্যতা রহিয়াছে।

উপদেশ দিন। এইভাবে এই তিনটী শ্লোকে তাঁহাকে ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

(সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণকর্তৃক সেইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া অমিতোজাঃ মনু তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন—তবে আপনারা শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—সেই মনু অমিতোজাঃ; তিনি মহাত্মা মহর্ষিগণকর্তৃক সেইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘আপনারা শুনুন’। “তথা”=সেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে। “তথা” শব্দটী প্রকারবাচক। উহা দ্বারা জিজ্ঞাস্য বস্তু এবং জিজ্ঞাসার বিধি (পদ্ধতি) উভয়ই বুঝায়। সুতরাং (জিজ্ঞাসাবস্তুপক্ষে) ইহার অর্থ এইরূপ,—“তথা পৃষ্ঠঃ”=সেই ধর্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, “প্রত্যাচা”=উত্তর দিলেন। অথবা, “তথা” ইহা কেবল প্রকাররূপ অর্থই বুঝাইতেছে (সেই প্রকারে); আর “পৃষ্ঠঃ”=জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইহার সহিত পূর্ব্বশ্লোকে কথিত জিজ্ঞাসিত বিশেষ বস্তুটী মনের মধ্যে (স্মৃতিরূপে) উপস্থিত থাকিয়া আন্তর্ভূত হইতেছে। আর তাহা হইলে, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনিও “আপনারা শুনুন” বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন—এইরূপে প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়া এই দুইটী ক্রিয়ারই কর্ম এক হয়। কিন্তু, এরূপ অর্থ কবিলে “তথা” শব্দটীর কোন সাধকতা থাকে না, উহা কেবল শ্লোক পূরণ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হয়। পক্ষান্তরে প্রথমে যে ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে প্রশ্ন এবং উত্তরের এককর্মতা “তথা” শব্দ দ্বারা বোধিত হয়। “সম্যক্” শব্দটী এখানে উত্তর দিলেন এই ক্রিয়ার বিশেষণ; সুতরাং উহার অর্থ সম্যকভাবে উত্তর দিলেন। অর্থাৎ প্রসন্নচিত্তেই উত্তর দিলেন; কিন্তু ক্রোধাদিসহকারে উত্তর দেন নাই। তিনি “অমিতোজাঃ”=তাঁহার বাক্পটুতা অক্ষুণ্ণ; “অমিত”=অপরিসীম হইয়াছে ‘ওজঃ’=বীৰ্য্য অর্থাৎ বক্তৃৎসাক্তি যাঁহার তিনি ‘অমিতোজাঃ’। মহর্ষিগণ মহাত্মা; কাজেই তাঁহারা ধর্মজিজ্ঞাসা করিলেও ইহাতে তাহাদের মহর্ষিত্বের সহিত কোন বিরোধ হয় না। (অর্থাৎ তাঁহারা যখন মহর্ষি তখন সমগ্র বেদই তাঁহাদের জ্ঞান আছে। আর ধর্ম বেদেই বর্ণিত। সুতরাং ধর্মতত্ত্বও তাঁহারা জানেন; তবে আবার তাঁহারা সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন কেন? যেহেতু যাহা জানা নাই তাহা জানিবার জন্যই প্রশ্ন করা হয়। আবার তাঁহারা ধর্ম জানেন না অথচ মহর্ষি, একথা বলিলে বিরোধ হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, ইহাতে কোন বিরোধ নাই; কারণ তাঁহারা মহাত্মা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।) যেহেতু, যিনি সতত পরোপকারে নিরত তিনি মহাত্মা বলিয়া কথিত হন। কাজেই যদিও তাঁহারা স্বয়ং ধর্মতত্ত্ব জানেন, কেন না তাহা না হইলে তাঁহারা মহর্ষি হইতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা পরের উপকারের জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে, মনুর প্রামাণ্য সমাধিক প্রসিদ্ধ; কাজেই ইনি যাহা বলিবেন লোকে তাহা আদর স্বগ্রহণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহার উপর প্রত্যয় (বিশ্বাস) আছে বলিয়া ইহার উপাসনা করা যাইতেছে; ইহাকেই শাস্ত্রব্যাক্যের জন্য অধ্যাপকরূপে বরণ করি। আর আমরা (মহর্ষি হইয়াও) যদি ইহাকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে জনসাধারণ ইহাকে সমাধিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে। এই কারণেই, “আচর্য্য তান্ সম্বান্”=তাঁহাদের সকলকে অচর্য্য (সম্মান প্রদর্শন) করিয়া, এইভাবে শিষ্য স্থানীয় প্রশ্নকর্তাদের পূজা করার কথা বলাতেও কোন বিরোধ হয় নাই, বিপরীত কিছু বলা হয় নাই। যেহেতু তাহা না হইলে অধ্যাপকের নিকট হইতে শিষ্যের আবার অচর্য্য (পূজ্যসম্মান পাওয়া) কিরূপ? আঙুপূর্ব্বক ‘অচি’ ধাতুর উত্তর ‘ল্যপ্’ প্রত্যয় করিলে ‘আচর্য্য’ হয়। এস্থলে “আচর্য্য তান্”এর বদলে “অচর্য্যত্বা তান্” এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

এখানে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, মনুই যদি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তবে “তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন” এইভাবে অপরের উক্তির ন্যায় উল্লেখ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, তিনিই যখন এই শাস্ত্রের উপদেষ্টা তখন তাঁহার পক্ষে “আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলাম” এইপ্রকার বলাই ত উচিত? আর যদি বলা হয়, অন্য ব্যক্তিই এই গ্রন্থের প্রণেতা, তাহা হইলে ইহা মানব (মনুপ্রোক্ত) শাস্ত্র এরূপ বলা হয় কিপ্রকারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এই প্রকার প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, প্রাচীনগণের এই প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারগণ নিজ মতটীকে অপরের উক্তির ন্যায় উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায় আচার্য্যগণ নিজ কথাকে “এসম্বন্ধে বলিতেছেন”, “ইহার পরিহার

(আপত্তির উত্তর) দিতেছেন”—এইভাবে উল্লেখ করেন। এইজন্য এই রীতি অনুসরণ করিয়াই এখানে এরূপ বলা হইল না যে, “আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলাম”। আরও কথা, বাঁহারা পূর্ববর্তী আচার্য্য, লোকমধ্যে তাঁহাদের প্রামাণ্য অধিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। যেমন মহর্ষি জৈমিনী মীমামসাদর্শনের সূত্রে প্রমাণ সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সগ্গে সগ্গেই বলিতেছেন “তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্য”=পরমর্ষি বাদরায়ণের মতে ইহাকে প্রমাণ বলা হয়। (এস্থলে তিনি পূর্বতন আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া সূত্রে বর্ণিত নিজ সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিয়াছেন।) অথবা এই যে সংহিতাটী (গ্রন্থখানি) ইহা আসলে মহর্ষি ভৃগুদ্বারা কথিত হইয়াছে। তবে ভগবান্ মনুর স্মৃতিই তিনি নিজ ভাষায় বলিয়াছেন; এইজন্য ইহাকে মানব (মনুসম্বন্ধীয়) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সেই ঋষিগণকে উত্তর দিলেন। কি সে উত্তরটী? “আমায় যাহা আপনারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা শুনুন” (ইহাই সেই উত্তর)। ৪

(সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অন্ধকারের ন্যায় ছিল। ইহার তৎকালীন স্বরূপ প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নহে; সেই অবস্থা অবিজ্ঞেয়; যেন সমস্তই প্রসুপ্তবৎ।)

(মেঃ)—কোথায় নিক্ষেপ করা হইল আর কোথায় গিয়া পড়িল? বেদোক্ত ধর্ম্মসকল বেদমধ্যে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে) পতিত ছিল (ছড়াইয়া ছিল); সেই সকল ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সেইগুলিরই উত্তর দেওয়া উচিত; এবং তাহাই বলিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া (বস্তব্য বিষয়ের নির্দেশ করিয়া) জগতের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন; ইহা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক এবং ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোনটাই সিদ্ধ বা জ্ঞাত না হওয়ায় ইহা পুরুষার্থেরও অনুপযোগী। ইহাতে মনে হয়, ‘এক ব্যক্তিকে আমগাছের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে আর সে কোবিদার বৃক্ষের বর্ণনা করিতেছে’ এই প্রকার যে প্রবাদ প্রচলিত আছে (যেমন এখনকার সময়ের প্রবাদ—‘কতকের ঢেঁকি—কত দামের ঢেঁকিটা? উত্তর—বাবলা কাঠ’), ইহা ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কারণ এক বিষয়ের প্রশ্ন করা হইল অথচ অন্য বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইল। আর এই যে বিষয়টী বর্ণনা করা হইতেছে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই এবং ইহা জানিয়াও কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে এই অধ্যায়টীর সমগ্র অংশই পড়িবার কোন দরকার নাই।

এইপ্রকার আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতেছে,—। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন যে মহৎ তাহা এই সমস্ত বর্ণনীয় বিষয়ের দ্বারা জানাইরা দেওয়া হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের যে সংসার গতি তাহার কারণ হইতেছে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। গ্রন্থকার স্বয়ং এ কথা অগ্রে (১।৪৯, ১২।২০ ইত্যাদি) শ্লোকে বলিবেন, “নানাবিধ দৃঃখানুভবের কারণ হইতেছে অসৎকর্ম্ম—অধর্ম্ম” জন্য তমোগুণের প্রাবল্য; ইহারা সেই তমোগুণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে”; “জীবের এই যে সমস্ত গতি, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই ইহার কারণ; নিজ বৃদ্ধি প্রভাবে ইহা বিচার বিবেচনা করিয়া মানুষ্যের উচিত সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে মন দেওয়া”। অতএব ধর্ম্মই নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যের কারণ এবং অধর্ম্ম তাহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্মই সকল প্রকার অধোগতির এবং দৃঃখ-দুঃশার মূল। আর সেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের স্বরূপ জানিবার জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাই এই অধ্যায়টীর তাৎপর্য্যার্থ।

“এই জগৎ অন্ধকারের ন্যায় ছিল” ইত্যাদি প্রকার যে বর্ণনা ইহার মূল হইতেছে বেদের মন্ত্র এবং অর্থবাদ এবং “সামান্যতদদৃষ্ট” নামক অনুমান। এ সম্বন্ধে বেদের মন্ত্রে (ঋগ্বেদের “নাসদাসীং” সূক্তে) এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা “তম আসীং” ইত্যাদি। ইহার অর্থ :—মহা-প্রলয়ে বাহিরের প্রকাশক চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি (যে সমস্ত পদার্থ বাহিরের বস্তুকে প্রকাশ করে তাহা) এবং অন্তরের প্রকাশক জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কেবল ‘তম’ই ছিল। সেই যে ‘তমঃ’ তাহাও আবার স্থূলরূপ তমোদ্বারা ‘গৃঢ়’ অর্থাৎ আবৃত ছিল, (তাহা অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত ছিল); যেহেতু তখন জ্ঞানকর্ত্তা কেহ ছিল না; অতএব জ্ঞান ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কেহ না থাকায় (কোন বিষয়ে) কাহারও জ্ঞানও ছিল না; এইজন্য বলা হইয়াছে “তমসা গৃঢ়ম্”—তমো দ্বারা

আবৃত্ত ছিল। “অগ্রে” ইহার অর্থ আকাশাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টির পূর্বে। “সর্বং”=সমস্ত পদার্থ, “অপ্রকৃতম্”=অজ্ঞাত, “আঃ”=“আসীৎ”=ছিল। “ইদং”=এই, “সলিলং”=সরণ-ধর্মক অর্থাৎ চেষ্টাযুক্ত, ক্রিয়াশীল যে কোন বস্তু তৎসমুদয়ই ক্রিয়াহীন অবস্থায় ছিল। “আত্ম”=স্থূল বস্তু, “তুচ্ছেন”=সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা, “অপিহিতং”=ঢাকা ছিল অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই বিশেষ বিশেষ স্বরূপটী প্রকৃতির স্বরূপ মধ্যে লীন ছিল। এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা জগতের অব্যাকৃত অবস্থাই সূচিত হইল। মন্ডটীর চতুর্থ চরণে সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা বলা হইতেছে “তপসন্তং মহিনাজায়তৈকম্”। যাহা ‘এক’ ছিল তাহাই “তপসঃ”=কর্মপ্রভাবে “মহিনা”=মহৎরূপে “অজায়ত”=জন্ম লইল—বিশেষরূপে অভিযুক্ত হইল। অথবা সেই অবস্থায় ‘তপঃ’ কর্মপ্রভাবে হিরণ্যগর্ভ ‘মহৎরূপে’ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। গ্রন্থকারও এই কথা অগ্রে “ততঃ স্বয়ম্ভুঃ” ইত্যাদি (১।৬) শ্লোকে বলিবেন।

সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানের দ্বারাও মহাপ্রলয় থাকে সম্ভাবিত হয়। সেই অনুমানটী এই প্রকার, যথা;—। যে পদার্থের কোন একটী অংশবিশেষের ধ্বংস দেখা গিয়াছে সেটীর সমগ্র অংশেরই বিনাশও দেখা যায়। যেমন কুটীর হইতেছে গ্রামের একটী অংশবিশেষ; সেই কুটীর কখন কখন দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইতে দেখা যায়; আবার কখন এমনও হয় যে, সমস্ত গ্রামটাই পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ভাবপদার্থ কর্তার ব্যাপার (ক্রিয়া বিশেষ) দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেগুলি সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। নদী, সমুদ্র, পর্বতাদির সমষ্টিরূপ এই যে জগৎ, ইহাও কোন একজন কর্তার ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভাব ইহাও গৃহাদির ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই সম্ভব। যদি বলা হয়, জগৎ যে কর্তার ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাই ত নিরূপিত হয় নাই, তাহা হইলে বক্তব্য, এই জগতেরও যে কর্তৃজন্য আছে—গৃহাদির ন্যায় জগতেরও সন্নিবেশের যে বৈচিত্র্য রাইয়াছে তাহা দ্বারা উহাও প্রমাণিত করা হয়। ইহাই হইল এখানে ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান। কিন্তু, আমরা এখানে উক্ত প্রমাণের উপর অন্য বাদিকর্তৃক উদ্ভাবিত (আরোপিত) দোষ উপহার করিতে কিংবা তাঁহারা যে বিপরীত প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন তাহার দোষ দেখাইতে যত্ন করিব না; কারণ, এই শাস্ত্রটীর তাহা বিযয় নহে। তবে একথা ঠিক যে, যতক্ষণ না বিচার করিয়া ইহা নিরূপণ করা হয় ততক্ষণ এসম্বন্ধে সম্যক্ (নিঃসন্দেহ) জ্ঞান হইতে পারে না। আবার এখানে তাহা নিরূপণ করিতে গেলে ইহা ধর্মশাস্ত্র না হইয়া তর্কশাস্ত্র হইয়া পড়ে। (কাজেই আমরা এখানে তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তটী মাত্র দেখাইলাম। কোন বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম না।)

এই সমস্ত বিষয়গুলি (সৃষ্টিতত্ত্বগুলি) এই গ্রন্থে বহুপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখান হইবে। কোথাও সাংখ্যপ্রক্রিয়ায় কোথাও বা পৌরাণিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি জানা হউক আর নাই হউক তাহাতে ধর্ম এবং অধর্মের কোন প্রকার ইতরবিশেষ হইবে না; এইজন্য ঐ সমস্ত বিষয়গুলি নিপুণভাবে নিরূপণ করা হইবে না। তবে যদি কাহারও উহা জানিবার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি উহা সেই সেই শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারেন। এখানে এই অধ্যায়ের কেবলমাত্র পদার্থযোজনা এবং তাহার ব্যাখ্যা করা আমাদের দরকার, তাহাই কেবল করিব। শ্লোকটীর তাৎপর্য্য কি তাহা আগেই দেখান হইয়াছে।

“ইদং”=এই জগৎ, “তমোভূতং”=তমের ন্যায়, “আসীৎ”=ছিল। “ভূত” শব্দটীর অর্থ অনেক-রকম; এখানে উহা উপমা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন “যৎ তদুভিমেয়ং অভিন্নং” ইত্যাদি উক্তির মধ্যে যে “সামান্যভূত” কথাটী আছে উহার অর্থ ‘সামান্যের মত’ (সাধারণ ধর্মের ন্যায়, এইভাবে উহা উপমা বদ্ব্যহীতেছে)। অন্ধকারের সহিত জগতের সাদৃশ্য কিরূপ তাহাই বলিতেছেন “অপ্রজ্ঞাতম্”। কার্য্যাত্মক বিকার পদার্থসকলের যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব তাহা প্রকৃতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যাইত না। আচ্ছা, প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা না যাক্, অনুমানের দ্বারা জানা যাইবে? উত্তর,—তাহাও সম্ভব নহে; যেহেতু তাহা “অলক্ষণম্”=লক্ষণশূন্য ছিল। ‘লক্ষণ’ অর্থ লিঙ্গ=চিহ্ন; সেই চিহ্নও সেই প্রলয়াবস্থায় একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, সমস্ত কার্য্যপদার্থই তৎকালে স্ব স্ব বিশেষ স্বরূপ লইয়া বিনষ্ট হইয়াই ছিল। তাহা “অপ্রতর্ক্যম্”=তর্কের (অনুমানের) অযোগ্য। তখন যেরূপে যে অবস্থায় জগৎ ছিল সেইরূপে সেই অবস্থার স্বরূপ অনুমান করিতেও পারা যায় না। ইহা দ্বারা, সেই অবস্থা সম্বন্ধে সকল প্রকার অনুমানই নিষিদ্ধ হইল। (অযোগ্য,

বলিয়া দেওয়া হইল।) সে সম্বন্ধে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান নাই। বিশেষতোদৃষ্ট অনুমানও সেই অবস্থার জ্ঞাপক নহে। এই কারণে তাহা “অবিজ্ঞেয়ম্”। এমনই যদি হয় তাহা হইলে তাহা ছিলই না, সে অবস্থায় ত কিছুই ছিল না; সুতরাং ‘অসৎ’, যাহার সত্তা নাই তাহাই জন্মিয়াছিল, ইহাই (এইরূপ অর্থই) তাহা হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই প্রকার শঙ্কার নিবেদন করিয়া বলিতেছেন “প্রসূতম্ ইব সৰ্ব্বতঃ”—‘অসৎ হইতে সং পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আশ্রিত হইয়াছে “হে সৌম্য, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে সংই ছিল”, তাহা না হইলে “অসৎ থেকে সং কিরূপে জন্মিতে পারে?”—ইত্যাদি। এই কারণে তত্ত্বা “অবিজ্ঞেয়ম্”=স্বরূপ নির্ণায়ক প্রমাণের দ্বারা জানিবার যোগ্য নহে; (যেহেতু পরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলই প্রমাণের বিষয় হয়; এই ‘সৎ’ বস্তু কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহে।) ইহা কেবল তাদৃশ বেদবচন হইতেই অবগত হওয়া যায়। “প্রসূতম্ ইব”=যেন প্রসূত ছিল;—জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থাকে ছাড়িয়া সুখস্বরূপ সুদৃশ্যিত অবস্থাকে (এখানে) দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল প্রাণীর এই আত্মা যেমন সুদৃশ্যিত (গাঢ় নিদ্রা) অবস্থায় সকলপ্রকার ক্লেশানুভূতিশূন্য এবং বিকল্প (সংশয়) বিরহিত হইয়া থাকে, সেই আত্মা যে তখন থাকে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু জাগিয়া উঠিয়া সকলেরই ‘আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম’ এইপ্রকার প্রতীতিজ্ঞা (জ্ঞান, স্মরণ) হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বে জগৎও এইরূপ ছিল, ইহা সিদ্ধার্থ প্রকাশক বেদবচন হইতে এবং তार्কিকগণের আভাস অনুমান হইতে নিরূপিত হয়। “আসীৎ” বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেইরূপ অবস্থা তখন থাকিলেও তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে “অবিজ্ঞেয়ম্”। “সৰ্ব্বতঃ” ইহার অর্থ সমগ্রভাবে; কিন্তু আংশিক প্রলয়ে এরূপ অবস্থা নহে, ইহাই তাৎপর্যার্থ।* ৫

(তদন্তর অবান্তরূপী ভগবান্ সেই অন্ধকারাবস্থা দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রকটিত হইয়া মহাভূতাদির মধ্যে শক্তি আধান করিয়া স্থূল জগতের রূপ দিলেন।)

(মেঃ) সেই মহারাট্রের (প্রলয়ের) অবসানে—। যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন তিনি “স্বয়ম্ভু”; সুতরাং স্বয়ম্ভু অর্থ যিনি নিজ ইচ্ছানুসারে শরীরগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সংসারী জীবের ন্যায় তাহার শরীরধারণ কৰ্ম্মাধীন নহে। তিনি “অব্যক্তঃ”; যাহারা ধ্যানবিস্তীর্ণ এবং যোগাভ্যাস-ভাবনারহিত তাহাদের নিকট তিনি প্রকাশমান হন না। অথবা এস্থলে

*এই যে প্রলয়কালীন জগতের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ। বেদ ত ক্রিয়াপ্রতিপাদক—কেবল কৰ্ত্তব্যতা উপদেশ করাতেই বেদের তাৎপর্য্য এবং প্রামাণ্য; জগতের প্রলয়াবস্থা বর্ণনা দ্বারা কোন অনুষ্ঠানেরই ত উপদেশ করা হয় না; তবে, বেদ সে বিষয়ে প্রমাণ হইবে কিরূপে? উত্তর—কৰ্ত্তব্যতা উপদেশের বিশেষণ হইয়া ঐপ্রকার সিদ্ধ বস্তু—যাহা অনুষ্ঠানযোগ্য নহে তাদৃশ অক্ৰিয়াত্মক বস্তু যে সমস্ত বেদবচনে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও প্রমাণ। সে বেদবচনগুলি কিরূপে? উত্তর—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ উঃ ৬।১।১), “নৈবেহি কিঞ্চনগ্র আসীৎ ... মৃত্যুর্নৈবেদমাবতমাসীৎ (বৃহদাঃ উঃ ১।২।১), এবং ঋগ্বেদের ‘নাসদাসীৎ সৃষ্ট’ প্রভৃতিও এ বিষয়ে প্রমাণ। (প্রশ্ন)—এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আছে কি? (উত্তর)—তार्কিকগণ—সাংখ্যমতাবলম্বীগণ বা নৈয়ায়িকগণ, অনুমান প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে অনুমান নির্দোষ নহে—এজন্য ভাষ্যমধ্যে উহাকে ‘আভাস অনুমান’ বলা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—ঐ অবস্থার কি কোন দৃষ্টান্ত মিলিবে? (উত্তর)—কিছুটা সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সুদৃশ্যিতকালীন আত্মার অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাগ্রৎকালে বিহর্জগতের সহিত নানাবিধ অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক থাকায় এবং স্বপ্ন-অবস্থাতেও মন সক্রিয় থাকায় ব্যাকুলভাব থাকে; আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার লয় হয় ইন্দ্রিয়সকলের বিরতি দ্বারা; স্বপ্নদশা অন্তর্হিত হয় মনেরও ক্রিয়া লোপ পাওয়ায়; তখন ‘সম্প্রসাদ’ অবস্থা। বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যে—(“ভূম্য সম্প্রসাদাদধামুপদেশাৎ—বেঃ দঃ ১।৩।৮ সূত্রে) বলা হইয়াছে “সম্যক্ প্রসীদতি আশ্মন”, —যে স্থানে জীবাত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় তাহাই ‘সম্প্রসাদ’; সুদৃশ্যস্থানকেই সম্প্রসাদ বলা হয়। তখন কোন প্রকার ক্লেশসম্বন্ধ থাকে না, সংশয়াদি কোন রূপ বিকল্পও থাকে না, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় শান্ত স্বচ্ছ সেই অবস্থা। তাহা আছে ইহাও অনুভব করা যায় না, কারণ কোন প্রকার প্রমাণজ্ঞানই তখন থাকে না, আবার তাহা নাই, ইহাও বলা চলে না; কারণ, জাগিয়া উঠিয়া সকলেই এই প্রকার ‘প্রতীতিজ্ঞা’ বা স্মরণ প্রকাশ করে যে, ‘আমি সুখে (ভালভাবে বেশ চমৎকার) ঘুমাইয়াছি’। আমি যদি সে সময় জ্ঞানস্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান না থাকি, জ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলে কি ঐপ্রকার স্মৃতি হইতে পারে? সুতরাং আত্মার সুদৃশ্যিত-কালীন অবস্থার সাদৃশ্যে জগতের প্রলয়াবস্থা কথঞ্চিৎ বোঝাবা।

“অব্যক্তঃ” না বলিয়া “অব্যক্তং” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে, এই অব্যক্তাবস্থাপন্ন জগৎকে, “ব্যঞ্জয়ন্”=স্থূলরূপ বিকার (কার্য্যাবস্থা) সকলের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া—। যাঁহার ইচ্ছানুসারে জগৎ পুনরায় স্থূলরূপে প্রকাশিত হইল তিনি নিজে, “প্রাদুরাসীৎ”=আবির্ভূত হইলেন। ‘প্রাদুঃ’ এই অব্যয় শব্দটির অর্থ প্রকাশ হওয়া। তিনি “তমোনদঃ”—। তমঃ হইতেছে মহাপ্রলয়ের অবস্থা; সেই তমঃ যিনি বিনাশ করেন, অর্থাৎ পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণে তিনি “তমোনদঃ”। “মহাভূতাদি”—পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত সকল। “মহাভূতাদি” এস্থলে “আদি” শব্দটী থাকায় আকাশাদি মহাভূত এবং তাহাদের গুণ, শব্দ, স্পর্শাদিও লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত পদার্থে ‘বৃত্ত’ অর্থাৎ প্রাপ্ত (প্রবৃত্ত) হইয়াছে ‘ওজঃ’ অর্থাৎ বীৰ্য বা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যাঁহার তাঁহাকে “মহাভূতাদিবৃত্তোজাঃ” এইরূপ বলা হইল। মহাভূত সকল স্বয়ং জগৎ নিষ্করণে অসমর্থ। তবে তিনি যখন সেই মহাভূতাদির মধ্যে শক্তি আধান করেন তখন সেগুলি বৃক্ষ প্রভৃতি বিকাররূপে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত, প্রকৃতির শক্তি অবস্থায় স্থিত মহাভূত সকল জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে স্বতই সমর্থ, এরূপ অর্থ ‘মহাভূত’ শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে না অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বয়ংই জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন কর্তার আবশ্যকতা নাই, এরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে। এখানে “মহাভূতানুবৃত্তোজাঃ” এইরূপ পাঠান্তর আছে। সেপক্ষে অনুবৃত্ত অর্থ অনুগত ; যাঁহার ওজঃ মহাভূতাদিতে অনুবৃত্ত অর্থাৎ অনুগত ; —এই প্রকারে পদার্থে যে অর্থ বলা হইল ইহাতেও তাহাই পাওয়া যায়। ৬

(শাস্ত্রৈকগম্য সেই ভগবান্কে যোগজশক্তি প্রভাবে সংস্কৃত মন দ্বারাই গ্রহণ করা যায়।

তিনি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, চরাচরাশ্রয়ক নিখিল প্রপঞ্চের কারণ; তিনি অচিন্ত্য-স্বরূপ। তিনি স্বয়ংই উদ্ভূত হইলেন—প্রকটিত হইলেন।)

(মেঃ)—“যঃ অসৌ” এই দুইটী সর্বনাম পদের দ্বারা পরস্পরকে নির্দেশ করিতেছেন, তান বেন সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছেন। (কারণ যাহা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ সর্বনাম শব্দের দ্বারা তাহার উল্লেখ করা চলে না।) উপনিষৎ মধ্যে এবং অপরাপর অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্রে এবং ইতিহাসপুরাণ মধ্যে যিনি প্রসিদ্ধ, সেই তিনিই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম (গুণ) বিশিষ্ট রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। “স্বয়ম্ উদ্ভবো”=আপনা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘ভা’ ধাতুর অনেকগুলি অর্থ আছে বলিয়া এখানে উহা ‘উদ্ভব’ অর্থ বুঝাইতেছে। অথবা উহার অর্থ দীপ্তি পাওয়াই; সুতরাং “উদ্ভবো” ইহার অর্থ স্বতঃ প্রকাশ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রকাশ আদিত্যাদির আলোকসাপেক্ষ ছিল না। “অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ”—যাহা ইন্দ্রিয় সকলের অতীত তাহা অতীন্দ্রিয়; অব্যায়ীভাব সমাস। আর, “অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য” ইহা স্দৃশ্যস্দৃশ্য সমাস; ইহার অর্থ, যাহা ইন্দ্রিয় সকল অতিক্রম করিয়া গৃহীত (জ্ঞানগম্য) হয়, কিন্তু কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। যে জ্ঞানের দ্বারা তিনি গৃহীত হন তাহা যোগজ জ্ঞান—যোগ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান; তাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। অথবা, যাহা ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে তাহা অতীন্দ্রিয়; এইভাবে ইহা মনকে বুঝায়; মন অতীন্দ্রিয়, কারণ উহা পরোক্ষ (প্রত্যক্ষযোগ্য নহে); এইজন্য তাহা ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় বা গ্রাহ্য নহে। এই কারণে বৈশেষিক দর্শনে মনকে অনুমান-প্রমাণগম্য বলা হইয়াছে; তাই ন্যায় দর্শনের সূত্রে বলা হইয়াছে, “একই সময়ে যে একটীর বেশী বিষয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাই মনের অণুত্বের অনুমাপক”। সেই যে অতীন্দ্রিয় (মন) তাহার দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা ‘অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য’। এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, “তিনি চক্ষুর দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহেন; অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ ‘প্রসন্ন’ মনের দ্বারাই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন”। ‘প্রসন্ন মন’ অর্থ রাগ (বিষয়াসক্তি) প্রভৃতি দোষের দ্বারা যাহা কলুষিত হয় নাই, এমন মনের দ্বারা। ‘সূক্ষ্মদর্শী’ বলিতে যাঁহারা তাঁহারই (ভগবানেরই) উপাসনায় নিরত থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শনশক্তি লাভ করিয়াছেন।

“সূক্ষ্মঃ”—সূক্ষ্মের মত অর্থাৎ অণু; বাস্তবিক কিন্তু তিনি সূক্ষ্ম বা অণু প্রভৃতি বিকল্পের আশ্রয় নহেন (কারণ পরস্পর নির্গুণ; কাজেই তিনি “অস্থূলম্ অনণুঃ”—স্থূলও নহেন, অণুও নহেন), কিন্তু তিনি সকল প্রকার বিকল্পের অতীত। এইজন্য কথিত আছে:—“সকল প্রকার কল্পনা কিংবা কল্পনিক (আরোপিত) ধর্ম্ম তাঁহারই সত্তার এবং প্রকাশে প্রকাশিত হইলেও তিনি

(সেই পরব্রহ্ম) উহার কোনটীর দ্বারা কোন প্রকার অবস্থা (বিকার বা গুণ) প্রাপ্ত হন না; তর্ক, আগম এবং অনুমান তাঁহার উপর বহু প্রকার কাল্পনিক ধর্মের আরোপ করে (নানাভাবে কল্পনা করে); তিনি ভেদসম্বন্ধ রহিত, এবং ভাব, অভাব, ক্রম, অক্রম, সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি সকল প্রকার ধর্ম শূন্য, তিনি বিশ্বাত্মা অর্থাৎ জগদ্ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হওয়ার সকল পদার্থের মধ্যেই সং-রূপে অনুসৃত্যতঃ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই তিনি জীবের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন। তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত এবং “সনাতনঃ”—অর্থাৎ অব্যক্তের স্বভাবাসিদ্ধ যে অনাদি-অনন্ত ঐশ্বর্য (ঐশ্বর্য) তাহা তাঁহাতে আছে। যাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভের পদ কল্প দ্বারা লাভ করা যায় তাঁহাদের মতানুসারেও ‘সনাতন’ বলিলে কোন দোষ হয় না; কারণ তাহা কল্পলভা; এজন্য তাহার আদি থাকিলেও অন্ত নাই; সেহেতু তাঁহার স্বর্গাদি ফল ভোগ করিবার যে যোগ্যতা তাহার কখনও হানি ঘটে না। (এই অংশটী অসংলগ্ন।)

“সর্বভূতময়ঃ”—সকল ভূতবর্গ আমায় সৃষ্টি করিতে হইবে এইরূপ ভাবনা যাঁহার চিত্তে আছে; এই প্রকার গুণযুক্ত যিনি তাঁহাকে ‘ভূতাত্মা’ বলা হয়; তিনিই ‘সর্বভূতময়’ বলিয়া কথিত হন। যেমন, মন্ময় ঘট মৃত্তিকার বিকার (মাটির তৈয়ারি) বলিয়া তাহার অবয়ব মৃত্তিকার দ্বারাই নির্মিত, সেইরূপ যে কেহ কোন কিছু অত্যন্ত ভাবনা (চিন্তা) করে তাহাকেও গৌণভাবে ‘তন্ময়’ বলা হয়। যেমন স্ত্রীময় এই লোকটা; ঋগ্ময়, যজুর্ময় ইত্যাদি। অথবা, অষ্টমতবেদান্তিগণের মতানুসারে বলা যায়,—চেতনই হউক আর অচেতনই হউক কোন পদার্থই পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে নাই (তাহাদের কোন স্বতন্ত্রসত্তা নাই); যেহেতু এই জগৎ তাঁহারই বিবর্ত। এই কারণে এই বিবর্ত সকল যখন ভূতময় আর ইহার অধিষ্ঠানভূত কারণস্বরূপ সেই যে পরমাত্মা তিনি ইহাদের সহিত ভেদরহিত কাজেই তাঁহাকে যে ‘ভূতময়’ বলা হইয়াছে ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। যিনি স্বরূপত এক তাঁহার নানাপ্রকার বিবর্ত বলা হয় কিরূপে, ইহার উপপত্তি (যুক্তি) কি? কারণ বহুত্ব একত্বের বিরোধী। ইহার উত্তরে বিবর্তবাদিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন :—যেমন সমুদ্র বায়ু দ্বারা ভাঙিত হইলে তাহা হইতে বহু তরঙ্গ উদ্ভিত হয়, সেই তরঙ্গগুলি কিন্তু সেই সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে কিংবা সমুদ্রও স্বরূপত সেই তরঙ্গের দোষে অথবা গুণে লিপ্ত হয় না, সেই তরঙ্গগুলি পরমার্থতঃ সমুদ্র হইতে ভিন্ন নয় কিংবা অভিন্নও নয় (সেগুলিকে ভিন্নও বলা যায় না, আবার অভিন্নও বলা যায় না) এই জগৎপ্রপঞ্চকেও এরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না এবং অভিন্নও বলা যায় না।*

“সর্বভূতময়ঃ” ইহার পর একটী “অপি” শব্দ ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং তাহাতে অর্থ হইবে,—তিনি সর্বভূতময় হইয়াও ‘অচিন্ত্য’। তিনি যখন স্বীয় নিঃপ্রপঞ্চ নিগুণস্বরূপে থাকেন তখন তিনি অগ্রাহ্য—জ্ঞানের অবিষয়; কিন্তু তিনি যখন বিবর্তাবস্থায় থাকেন তখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এইরূপ, তিনি সূক্ষ্ম; ‘অপি’ শব্দ অধ্যাহার করিয়া এরূপ অর্থও পাওয়া যায় যে, তিনি স্থূলাবস্থায় স্থূল। তিনি অব্যক্ত, আবার ব্যক্তও বটে; তিনি শাস্বত, আবার অশাস্বতও বটে; তিনি ভূতময়, আবার তাহাদের রূপরহিত। এইভাবে বিবর্তের অবস্থাভেদেই তাঁহার অবস্থার ভেদ হয়, পারমার্থিকভাবে কিন্তু কোন ভেদ বা পরিবর্তন নাই। (যেমন রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন সেই রজ্জুটী সর্পরূপে বিবর্ত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সর্পের কোন দোষ বা গুণ কোনরূপেও সেই রজ্জুকে স্পর্শ করে না, এখানেও সেইরূপ বুদ্ধিতে হইবে।) এইভাবে বিবর্তের অবস্থাভেদেই একই পদার্থে একত্ব এবং নানাত্ব যে বিরুদ্ধ নহে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে। তিনি “অচিন্ত্যঃ” অর্থাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ; কারণ, সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র প্রকারে যে শক্তি, তিনি সেই শক্তিযুক্ত। ৭

(তিনি অনন্তপ্রকার এই চরাচর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সংকল্প করিয়া নিজ শরীর হইতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিষ্কৃষ্ট করেন।)

(মেঃ)—“সঃ”—তিনি, পূর্বের বিশেষণগুলি যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল, এবং ঋগ্বেদের “প্রথমে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন” ইত্যাদি মন্ত্রে যাঁহাকে ‘হিরণ্যগর্ভ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—।

*বেদান্তদর্শনের “তদন্যাত্ম্যমারম্ভগশব্দাদিভ্যঃ” (বেঃ পঃ ২।১।১০ সূঃ) ইত্যাদি সূত্রের শাস্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
তথায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

“বিবিধাঃ”=নানা প্রকার “প্রজাঃ”=প্রাণী “সিস্কৃদঃ”=সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া “আদৌ”=প্রথমে “অপঃ”=জল “সসঙ্জঃ”=উৎপাদন করিলেন; “শরীরং স্বাৎ”=যে শরীর তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নিজ শরীর হইতে। অশ্বৈতবেদান্তিগণের মতে, প্রধানই (মায়াই) তাহার সেই শরীর, কারণ তাহা (সেই প্রধান) তাহার ইচ্ছা অনুসারে চলে এবং তাহাই জড়স্বরূপ হওয়ায় স্বভাবতঃ জড় শরীর নিষ্কারণের কারণ হইয়া থাকে। আচ্ছা, তিনি যে, সমস্ত জীবের শরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কি লোকে যেমন কুন্দাল প্রভৃতি দ্বারা ভূমি খনন করে সেইরূপ জড়পদার্থের ব্যাপার দ্বারা করিয়াছিলেন? (উত্তর)—না, সেরূপ করেন নাই। তবে কিরূপে? (উত্তর)—“অভিধ্যায়ঃ”=অভিধ্যানপূর্বক করিয়াছিলেন; ‘জল উৎপন্ন হউক’ এই প্রকার ইচ্ছামায়েই—কেবল ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এস্থলে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—তখন পৃথিবী প্রভৃতি না থাকায় জল যে সৃষ্টি করা হইল তাহার আধার কি ছিল? অর্থাৎ পৃথিবীর উপরই জল থাকে; কিন্তু তখন পৃথিবী সৃষ্টি হয় নাই; তাহা হইলে জল রহিল কোথায়? ইহার উত্তরে সেই বাদিগণকে একথা বলা যায়, আচ্ছা বল ত জিজ্ঞাসা করি স্রষ্টা পরমেশ্বরও যে শরীর গ্রহণ করিলেন তাহারই বা থাকিবার আশ্রয় কি? ইহারও ত উত্তর বলা উচিত! আর যদি বলা হয় কর্তা পরমেশ্বরের যে শক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা চলে না, কারণ তাহার যে ঈশ্বরত্ব এবং আতিশয্য আছে তাহা বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রকার (অন্যের সহিত সমান নহে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐরূপ ধর্মের সাদৃশ্য এই জল সৃষ্টির বেলায়ও ত রহিয়াছে; তবে আপত্তি কেন? “তাস্মাৎ”=সেই জলমধ্যে “বীজম্”=শুদ্ধ “অবাস্জং”=নিষেক করিলেন। ৮

(তাহাই সুবর্ণকান্তি সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাণ্ড হইল। তাহাতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ম স্বয়ং উৎপন্ন হইলেন।)

(মোঃ)—প্রথমতঃ প্রধান (প্রকৃতি বা মায়ী) সর্বব্যাপী মূর্তিকারূপে পরিণত হইল। হিরণ্যগর্ভের বীর্ষের সংযোগে তাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই বলা হইতেছে “তৎ অণ্ডং সমভবৎ”=তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। যাহা হৈম (স্বর্ণ) সম্বন্ধীয় তাহা হৈম; সূত্রায় ‘হৈম’ অর্থ স্বর্ণময়। স্বর্ণের উজ্জ্বলতার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে স্বর্ণময় বলা হইয়াছে। কেহ হয়ত এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, এই যে বিষয়টী এখানে বর্ণনা করা হইতেছে ইহার স্বরূপ কেবল শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ত এখানে ‘ইব’ শব্দ পঠিত হয় নাই। তাহা হইলে কিরূপে ‘ইব’ শব্দের অর্থ ধরিয়া লইয়া ঐভাবে গৌণার্থকরূপে ব্যাখ্যা করা হইল—‘স্বর্ণের ন্যায়’ এইরূপ বলা হইল? কারণ, মূলে আছে ‘তাহা স্বর্ণময় হইল’। এরূপ ব্যাখ্যা করিবার অনুকূলে অন্য কোন প্রমাণও ত নাই? ইহার উত্তরে বলা যায়,—১৩ শ্লোকে আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন “তিনি সেই দুইটী অণ্ডের দ্বারা দ্যলোক এবং ভুলোক নিষ্কারণ করিলেন”। এই যে ভূমি—ভুলোক, ইহা মৎস্বরূপই; কিন্তু ইহা সর্বত্র সুবর্ণময় নহে। এই কারণে এখানেও ‘হৈম’ পদের ঔপচারিক অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। “সহস্রাণ্ড”=সূর্য্য। অণ্ড অর্থ রশ্মি (কিরণ); সেই অণ্ডের প্রভা (দীপ্তি) তাহার তুল্য। সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা। “স্বয়ম্” ইহার অর্থ আগেই বলা হইয়াছে। তিনি যোগশক্তিবলে, প্রথমে যে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অথবা, তিনি শরীরহীন হইয়াই জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর অণ্ডমধ্যে নিজ শরীর ধারণ করিলেন।

অথবা, “যোহসৌ” ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকে যাহার কথা বলা হইয়াছে তিনি আলাদা, আর এইখানে যাহাকে ‘অণ্ডমধ্যে জাত ব্রহ্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে তিনিও আলাদা। আচার্য্য স্বয়ং “তদ্বিসৃষ্টঃ” ইত্যাদি শ্লোকে এই কথা বলিবেন। ‘তদ্বিসৃষ্ট’ অর্থ সেই পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। (প্রশ্ন) তাহা হইলে, ‘তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন’ ইহা বলা হইল কিরূপে? কারণ, ঐস্থলে ত ব্রহ্মাকেই স্বয়ম্ উৎপন্ন বলা হইয়াছে? (উত্তর) ইহা দোষের নহে; কারণ, পিতার নামে পুত্রকেও উল্লেখ করা হয়। যেহেতু, আত্মাই আত্মা হইতে জন্মিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে আসল কথা এই যে, আচার্য্য এই সমস্ত বিষয়গুলি যে সকল বেদবচন অনুসারে লিখিয়াছেন সেগুলির তাৎপর্য্য ইহাতে নাই; (এই প্রকার সৃষ্টি প্রতিপাদন করা সেগুলির তাৎপর্য্য নহে)। কাজেই এই সমস্ত বর্ণনার তাত্ত্বিকত্বের উপর আগ্রহ না রাখাই উচিত। কারণ, তিনি স্বয়ংই জন্ম গ্রহণ করুন অথবা আলাদা একজন তাহা দ্বারা সৃষ্টই হউন, ধর্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার সহিত তাহার কোন উপযোগিতা নাই—তাহাতে কিছু আসে যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত লোকের

তিনি পিতামহ। তাঁহার এই যে পিতামহ সংজ্ঞা (নাম) ইহা ঔপচারিকভাবে অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক গোণভাবে বলা হয়; ইহা মধ্য বা আসল নহে। কারণ, বস্তুগত্যা এরূপ দৃষ্ট হয় না (যে তিনি পিতার পিতা)। তবে পিতামহ যেমন পিতা অপেক্ষাও অধিক পুজনীয় (তিনিও সেইরূপ অধিক পুজনীয়)। ৯

(অপ্কেই 'নর' বলা হয়। কারণ, অপ্ হইতেছে নরের—পরম পুরুষের সন্তান। সেই অপ্ ইহার প্রথম অয়ন বা আশ্রয়। সেইজন্য—ঐ প্রজাপতি 'নারায়ণ' নামে স্মৃত।)

(মেঃ)—ক্রিয়াক্রান্তি এবং জ্ঞানশক্তির আধিক্য অনুসারে যিনি জগৎকারণ পুরুষ, যাহাকে বেদমধ্যে 'নারায়ণ' বলা হইয়াছে তিনিই এখানে বর্ণিত এই ব্রহ্মা। শব্দের ভেদ (নামের পার্থক্য) রহিয়াছে বলিয়া বস্তুর কোন ভেদ হইবে না। ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহেশ্বর—ইহারা একই বস্তু, উপাস্যরূপে ইহাদের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ কিন্তু ইহাদের কোন ভেদ নাই। স্বাদশ অধ্যায়ে ইহা দেখান হইবে। কিরূপে ইহা সঙ্গত হয় তাহাই বলিতেছেন,—। জলকে 'নর' এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে—সুতরাং 'নর' অর্থ জল। আচ্ছা, জলকে যে 'নর' বলা হইল ইহা ত সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের ব্যবহার নহে; আর এ রকম প্রসিদ্ধিও ত নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আপো বৈ নরসূনবঃ" অর্থাৎ জল হইতেছে 'নরের' সন্তান। সেই পরমেশ্বর কিন্তু 'নর' অর্থাৎ 'পুরুষ' এই নামে প্রসিদ্ধ (যেমন বেদে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি যে বিশেষ মন্ত্র আছে তাহাকে 'পুরুষস্তুত' বলা হয়)। আর জল হইতেছে তাঁহার 'সুন্দ' অর্থাৎ সন্তান। এইজন্য জলকে 'নর' বলা হয়। পিতার নামে সন্তানকেও যে উল্লেখ করা হয় ইহা সংস্কৃত ভাষায় বহুস্থলে প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, বশিষ্ঠের সন্তান 'বশিষ্ঠ', ভৃগুর সন্তান 'ভৃগু', 'বভ্রুমণ্ডলক' ইত্যাদি। পিতা এবং সন্তানের মধ্যে ঔপচারিকভাবে অভেদ ধরিয়া লইয়া এইভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। "তাঃ"—সেই যে অপ্ (জল), যাহাকে 'নর' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়,—। "যৎ"—যে প্রকারে (বেহেতু) "অস্য"—এই গর্ভস্থ প্রজাপতির, "পূর্বম্ অয়নম্"—প্রথম সৃষ্টি অথবা প্রথম আশ্রয়, "তেন"—সেই হেতু "নারায়ণঃ স্মৃতঃ"—তিনি 'নারায়ণ' বলিয়া অভিহিত হন। 'নর' যাহার 'অয়ন' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দটী হয় 'নারায়ণ'। "অনোষামপি" দৃশ্যতে" এই পার্গনীয় সূত্র অনুসারে এখানে 'নারায়ণ' শব্দের প্রথম অকারটী দীর্ঘ হইয়া 'নারায়ণ' হইয়াছে। যেমন 'পুরুষ' শব্দের আদি উকারটী দীর্ঘ হইয়া 'পুরুষ' হয়, ইহাও সেইরূপ। অথবা 'নারায়ণ' শব্দের উত্তর সামূহিক (সমষ্টি) অর্থে 'অণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। (আর তদনুসারে প্রথম অকারটী দীর্ঘ হইয়াছে। তিনি সমষ্টিশরীরাঙ্কক বিরাট পুরুষ—এই প্রকার অভিপ্রায়ে সামূহিক অর্থ বলা হইয়াছে। তিনি সকল স্থূল শরীরের সমষ্টিস্বরূপ।) ১০

(সেই যে জগৎকারণ যিনি অবাঙ্ক, যিনি নিত্য, যিনি 'সদসদাঙ্কক', তাঁহা হইতেই ঐ পুরুষ—নারায়ণ উৎপন্ন; তিনি লোকমধ্যে ব্রহ্মা এই নামে অভিহিত হন।)

(মেঃ)—"যৎ তৎ কারণম্"—সেই যে কারণ (জগৎ কারণ), তিনি সকল সময় কারণই থাকেন, কখন কার্য্য হন না, কিংবা তাঁহার শরীর পরের ইচ্ছা অনুসারে হয় না; কিন্তু সেই 'কারণ' স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ মহিমযুক্ত হইয়া "অবাঙ্ক"—নিত্যমুক্ত, এ অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। "সদসদাঙ্ককম্"—তিনি সংস্বরূপও বটে আবার অসংস্বরূপও বটে। সৎ এবং অসৎ—'সদসৎ'; সেই সৎ এবং অসৎ হইয়াছে 'আত্মা' অর্থাৎ স্বভাব যাহার তাহাকে এইরূপ (সদসদাঙ্কক) বলা হয়। (প্রশ্ন) একই বস্তুর (একই সময়ে) পরস্পর বিরুদ্ধ দুই প্রকার ধর্ম কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর বলা যাইতেছে। যাহারা স্থূলদর্শী তাহারা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না; কাজেই তাহাদের কাছে সেই পরমাত্মা 'সৎ'রূপে প্রতীয়মান হন না; এজন্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসারে তিনি অসংস্বরূপ। আবার শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে এই নিখিল প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া জানা যায়; এজন্য তিনি সদাঙ্কক (সংস্বরূপ)। কাজেই যাহারা অনুভব করে তাহাদের অনুভবের পার্থক্য থাকায় তদনুসারে পরমাত্মাকে যে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবস্বয়যুক্ত বলা হয় ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

আচ্ছা, সমস্ত ভাবপদার্থই ত এই প্রকার, সেগুলি নিজ স্বরূপতঃ 'সৎ' এবং অন্যের আরোপিত রূপে 'অসৎ'; সুতরাং সদসদাঙ্কক কেবল পররস্মে থাকিলে কোন বিরোধ নাই, এরূপ কথা কিজন্য

বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলা যায়, অশ্বৈতবাদীগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থই নাই। কাজেই ‘পর’ বলিয়া আর অন্য কিছুই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহার স্বরূপ অনুসারে ঐ ‘পররূপে’ ব্রহ্মে অন্য পদার্থের স্বরূপের পারমাণ্বিক অভাব আছে ইহা কিরূপে বলা যাইবে?

“তদ্বিসৃষ্টঃ”=সেই পরম পদার্থের দ্বারা বিসৃষ্ট অর্থাৎ সেই অণ্ডমধ্যে নিষ্পন্ন যে পদার্থ তিনিই জগতে ‘ব্রহ্মা’ এই নামে অভিহিত হন। দেবগণ কিংবা অসুদ্রগণ অথবা মহাবিশ্বগণ উগ্র তপস্যা করিতে থাকিলে যিনি তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হন—ইত্যাদি প্রকারে যাহার বর্ণনা মহাভারত প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই সেই মহাপদার্থ পরব্রহ্ম কর্তৃক সর্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছেন।

কেহ কেহ “ত্বমেবৈকঃ” ইত্যাদি শ্লোকগুলি অন্য প্রকারে যোজনা করিয়া অর্থ করেন। তাঁহাদের মতানুসারে “ত্বমেবৈকঃ” ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—। “অস্যা”=এই জগতের;—প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগৎকে নির্দেশ করিয়া এখানে “অস্যা” বলা হইতেছে (‘ইদম্’ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে)। এই সমগ্র জগতের যে ‘বিধান’ অর্থাৎ নিষ্পত্তি তাহা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি। ইহা ‘অচিন্ত্য’ অর্থাৎ অতি অদ্ভুত, বিচিত্র ইহার রূপ। ইহা ‘অপ্রমেয়’ অর্থাৎ অতি মহৎ, সকলে ইহা জানিতে সমর্থ নহে। তাই ঋষি (ঋগ্বেদে) বলিতেছেন “কে ঠিক ইহা জানেন, কেই বা বলিবেন? এই জগৎ কোথা হইতে জন্মিল, ইহা কোথায় আছে”? এই জগৎ কি কোন উপাদান কারণ হইতে জন্মিয়াছে? অথবা ইহা আকস্মিক—বিনা কারণে হঠাৎ জন্মিয়া গিয়াছে? যেমন বৃক্ষের (চাক্ষরিক?) দর্শনে বলা হইয়াছে। ইহা কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে অথবা কেবল কৰ্ম্মবশে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ভগবদ্বিচ্ছাই কি ইহার উৎপত্তির কারণ অথবা কৰ্ম্ম (জীবের অদৃষ্ট) ইহার উৎপত্তির হেতু? অথবা ইহা কি স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা কি অপ্রমেয়? এইরূপ, ইহা কি মহাদাক্ষ্যে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা দ্ব্যাদিক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে? * আপনিই ইহার ‘কার্য্য’, ইহার ‘তত্ত্ব’ এবং ইহার ‘অর্থ’ অবগত আছেন (আপনি ‘কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ’)। (কার্য্য কি তাহাই সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করিতেছেন—) অহংকার মহৎ-তত্ত্বের কার্য্য। তন্মাত্র সকল ‘অবিশেষ’ নামে অভিহিত হয়; সেগুলি অহংকারের কার্য্য। পঞ্চ মহাভূতকে বলা হয় ‘বিশেষ’; সেগুলি তন্মাত্র সকলের কার্য্য। একাদশ ইন্দ্রিয়ও অহংকারের কার্য্য। ‘বিশেষ’ নামক মহাভূত সকলের কার্য্য হইতেছে স্থূল দেহ—ব্রহ্মাদি সত্ত্ব পঞ্চাত্ত সমুদয় পদার্থ। ঐগুলিরও যখন প্রত্যয় (জ্ঞান) হয় তখন উহাদেরও ‘তত্ত্ব’ অর্থাৎ স্বভাব, যেমন, মহতের ‘তত্ত্ব’ (স্বভাব) কেবল মূর্ত্তি (বিকার); কাজেই সমস্ত প্রকৃতির যে বিকারাবস্থা তাহাকে ‘মহৎ’ বলা হয়। এইজন্য (সাংখ্যদর্শনে এবং সাংখ্যকারিকায়) বলা হইয়াছে প্রকৃতি হইতে ‘মহান্’ অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব হইয়াছে। প্রকৃতি ও প্রধান দুইটী শব্দেরই অর্থ এক। অহংকার তত্ত্ব হইতেছে “আমি”=আমি আছি ইত্যাকার জ্ঞানমাত্র। আর, ‘অবিশেষ’ (তন্মাত্র) সকলের স্বরূপ হইতেছে এই যে, সেগুলি

*কার্য্যকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটী মতবাদ আদিত্যদর্শনে প্রসিদ্ধ। পরমাণুকারণতাবাদ অথবা আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। নাস্তিকদর্শনে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়মতে, সংঘাতবাদ প্রভৃতিও স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে পরমসূক্ষ্ম অবিভাজ্যস্বরূপ দুইটী পরমাণুর সংযোগে জন্মে একটি স্মাণ্ডক, অধিক স্থূল; এরূপ তিনটী স্বাধিক হয় একটি গ্রাসরোদ্র, ইহা তদপেক্ষাও স্থূল—স্থূলতর। এবং সেই গ্রাসরোদ্র হইতে স্থূলতম চতুঃপদার্থ উৎপন্ন হইয়া সকল দৃশ্যমান কার্য্য এবং জগৎ সৃষ্ট হয়; ইহাই আরম্ভবাদীয় সিদ্ধান্ত। আর সাংখ্যসিদ্ধান্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত। এই মতে প্রত্যেকটী কার্য্যই তাহার আসল যে কারণ তাহারই পরিণাম বা অবস্থান্তরমাত্র। যেমন, একটি মৃৎপিণ্ড হইতে যখন একটি কলস উৎপন্ন হয় তখন প্রথমতঃ মৃত্তিকার ঐ যে পিণ্ডাবস্থা উহাও একটি কার্য্য, উহা নিজে কারণ মৃত্তিকায় অদৃশ্য হয়; তখন পুনরায় প্রকৃতিভূত যে মৃত্তিকা, যাহা অখণ্ডস্বরূপ তাহাই, ঐ কলসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—দৃশ্য যেমন দীঘরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দীঘ দৃশ্যের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে; সকল কার্য্যই এইরূপ। সুতরাং এমতে ছোট থেকে বড় নামে না, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের যাহা প্রকৃতি তাহা বড়—তাহা বিবর্ত্তব্যাপক; সেই বড় থেকেই ছোট ছোট কার্য্য জন্মিয়া থাকে। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে তাহার যে প্রথম পরিণাম তাহার নাম ‘মহৎ’; ইহার প্রকৃতির প্রথম কার্য্য। সেই মহৎ হইতে অহংকার; তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার মহাদাক্ষ্যে জগৎসৃষ্টি। আর অশ্বৈতবেদান্তীগণ ‘বিবর্ত্তবাদ’ স্বীকার করেন।

‘অবিশেষ’ ইত্যাকারে জ্ঞানের বিষয় হয়।** “অর্থঃ”=প্রয়োজন; এই বস্তু পদার্থ, ইহা এই প্রকারে পদার্থের উপকারে লাগে এবং ইহা এই প্রয়োজন সাধন করে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, যাহারা ধর্ম বিষয়ে আচার্যের নিকট জানিতে গিয়াছেন তাহাদের নিকট, জগৎ কিভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, আচার্যের পক্ষে তাহা জানা অথবা না জানাতে কোন কিছু আসে যায় না যদিও, এবং তাহা এখানে প্রশ্নের বিষয়ও নহে যদিও, তথাপি যাহা অন্য প্রকারে জানা কঠিন, এমন কি মহাবিশ্বগণও যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সকল বিষয় অবশ্যই জিজ্ঞাস্য এবং মনুর পক্ষেও তাহা ব্যাখ্যা করা উচিত। যে বস্তু ছয়টী প্রমাণের সাহায্যেও জানা যায় না, তাহাও আপনি জানেন—আপনি আর্ষজ্ঞান প্রভাবে তাহাও অবগত আছেন; পক্ষান্তরে ধর্ম ত বেদ হইতে জানা যায়; কাজেই আপনি অবশ্যই তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন—এইভাবে এস্থলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তার প্রশংসা প্রকাশ করিবার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা। (কাজেই ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ হয় নাই।) এই প্রকারে প্রশংসা দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করা হইলে তিনি প্রথমতঃ জগৎ সৃষ্টির বিষয়ই বলিতেছেন “আসীদিদম্” ইত্যাদি।

“ততঃ স্বয়ম্ভূঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। স্বয়ম্ভূ ইত্যাদি শব্দগুলি দ্বারা সাংখ্যসম্মত যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাকেই নির্দেশ করিয়া বলা হইতেছে। প্রধানকে স্বয়ম্ভূ বলা হইয়াছে; কারণ প্রধান স্বয়ংই (স্বতই) “ভবতি”=পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মহৎতত্ত্বরূপ বিকার বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সাংখ্যমতে স্বভাবাসম্ব (নিত্য) ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। কাজেই অচেতন বা জড় প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া যে চলিবে তাহা স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দ্বন্দ্ব অচেতন জড়পদার্থ হইলেও যেমন ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দাঁধ হইয়া যায় সেই রকম প্রকৃতিরূপ প্রধানও বিকারভাব প্রাপ্ত হয়; ইহা বস্তুর স্বভাব ছাড়া আর কিছু নহে। এই মতানুসারে, ‘ভগবান্’ ইহার অর্থ নিজ ব্যাপারে যাহার সম্পূর্ণ প্রভু আছে। “মহাভূতাদি বন্তোজাঃ”=মহাভূতাদিকে দ্বার করিয়া প্রকাশমান স্বীয় কার্যে যে উৎসাহ অর্থাৎ উদ্দীপ্ততা তাহাই “ওজঃ”; তাহাকেই সামর্থ্য বলা হয়। ‘আদি’ শব্দটী এখানে প্রকার ও ব্যবস্থা বুঝাইতেছে। (কি প্রকারে এবং কি নিয়মে প্রধান হইতে সৃষ্টি হয় তাহা বুঝাইতেছে।) সুতরাং ‘অবাক্ত’ মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতির কারণ হইতেছে। সেই ‘অবাক্ত’ যখন বিকারভাব প্রাপ্ত হয় তখন তাহা নিজের সেই যে সূক্ষ্ম পূর্বাবস্থা তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়; তখন তাহা (সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ) প্রকাশময় হইয়া থাকে; এইজন্য তাহা তমোগুণকে অভিভূত করে বলিয়া ‘তমোনুদ’ নামে উল্লিখিত হয়। ‘প্রধান’ শব্দটী ক্রীড়ালিঙ্গ হইলেও এখানে যে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে সেজন্য এখানে একটী ‘অর্থ’ শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। আবার, প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্যও ‘পদার্থ’ শব্দের প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ পদার্থ বলিতে প্রধানকেও বুঝায়। যেমন “তেষামিদং তু” (১।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে পদার্থ শব্দটীকে প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্য ঐপ্রকার অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়।

“সোহসৌ” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ পূর্বের ন্যায়। “সোহভিধ্যায়” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ,—। অভিধ্যান এখানে উপচারিক (গৌণ); কারণ প্রধান অচেতন; কিন্তু ইচ্ছাত্মক অভিধ্যান হইতেছে চেতনের ধর্ম। সুতরাং প্রধানের পক্ষে অভিধ্যান করা সম্ভব নহে। যেমন কোন চেতনাবান্ ব্যক্তি অভিধ্যান করিয়াই কার্য সম্পাদন করে। সচেতন পদার্থের সহিত প্রধানের অভিধ্যান বিষয়ে এইমাত্র সাদৃশ্য যে, ইহা অন্য কোন কার্যের সাহায্য না লইয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছারও অপেক্ষা না রাখিয়া স্বীয় স্বভাববশতই মহাদাদি বিকাররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়; এই যে অন্যান্যরপেক্ষভাবে কার্যজনক ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে “অভিধ্যায়”=অভিধ্যান করিয়া।

**বিশেষ অর্থাৎ মহাভূত সকলের বিশেষ এই যে, সেগুলি সকল সময়েই কোন না কোন একটী বিশেষ-ধর্মাবলম্বিরূপে জ্ঞানগোচর হয়। যেমন,—ভূমি নয়, পিণ্ড নয়, ঢেলা নয়, ঘট শরাবাদিও নয় অথচ মণ্ডিকা, কিংবা নীল নয়, পীত নয়, লোহিত নয় অথচ রূপ—এভাবে কেবলমাত্র সামান্যধর্মসহকারে মণ্ডিকা (পৃথিবী) কিংবা রূপ প্রভৃতির প্রতীতি হইতে পারে না। কিন্তু ‘অবিশেষ’ ঐপ্রকার বিশেষ অবস্থাসহকারে জ্ঞানগোচর হয় না, তাহাদের ঐপ্রকার বিশেষ অবস্থা নাই। এইজন্য সেগুলি কেবল যোগজ প্রত্যক্ষেরই বিষয় হইয়া থাকে কিংবা অনুমান দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই কারণে উহারিঞ্চকে ‘তন্মাত্র’ বলা হয়।

“অপ আদৌ সসৃজ্জ”=প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন। এখানে ক্ষিতিরূপ যে মহাভূত তাহার সৃষ্টির পূর্বে জল সৃষ্টি করিলেন, এইভাবেই ঐ জল সৃষ্টির প্রথমত্ব; তাই বলিয়া যে ‘মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের উৎপত্তির পূর্বেই জল সৃষ্টি হইল, এরূপ নহে। আচার্য্য স্বয়ং ইহা “তেষামিদং তু” (১।১৯ শ্লোঃ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। সুতরাং প্রথমে তত্ত্বগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার পর মহাভূত সকলের সৃষ্টি হয়। “তাস্ বীৰ্য্যম্” ইত্যাদির অর্থ,—সেই জল সকলের মধ্যে ‘বীৰ্য্য’ অর্থাৎ শক্তি সৃষ্টি করিলেন। ঐ সৃষ্টি করার কৰ্ত্তা হইতেছেন প্রধানই।

পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত উৎপত্তিকালে প্রধানই সর্ব্বত্র কঠিনতা প্রাপ্ত হইল—কঠিন হইয়া গেল; এইভাবে তাহা অন্ডরূপে পরিণত হইল। “তদন্ডম্” ইত্যাদির অর্থ,—। স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ব্যতীতই যেমন তত্ত্ব সকল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল ব্রহ্মাও সেইরূপ আগেকার কস্মের প্রভাবে নিজ মহিমাতেই উৎপন্ন হইলেন। দংশ (ডাশ), মশক প্রভৃতির শরীর যেমন যোনিসম্ভূত নহে তাহার শরীরও সেইরূপ; তাহা অযোনিজ। “তদ্বিসৃষ্টঃ” অর্থ সেই প্রধানের দ্বারা সৃষ্টি। শরীর সেই প্রধানেরই বিকার; এজন্য উহাকে ‘তদ্বিসৃষ্ট’ বলা হইয়াছে। অর্বাংশট অংশের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আসলে কিন্তু এগুলি অর্থবাদ; কাজেই গদ্যবাদ অবলম্বন করিয়া এগুলির বাহা হয় একটা অর্থ দেখান যায়। ১১

(সেই ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অন্ড মধ্যে এক বৎসরকাল থাকিয়া নিজ ইচ্ছায় নিজেই সেটাকে দুই ভাগ করিলেন।)

(মেঃ)—“স ভগবান্”=সেই ভগবান্ ব্রহ্মা “পরিবৎসরং”=সম্বৎসর কাল “উবিস্বা”=থাকিয়া “তৎ অন্ডম্ অকরোৎ স্বিধা”=সেই অন্ডটাকে দুই ভাগ করিলেন, যেহেতু ঐ পরিমাণ সময়েই গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা সেই অন্ড মধ্যে থাকিয়া ‘আমি কিরূপে ইহার ভিতর হইতে বাহির হইব’ এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। আবার সেই অন্ডটীও সেই সময়ের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় ভাঙ্গিয়া গেল। এইভাবে কাকতালীয়ন্যায়ে বলা হইতেছে যে, তিনি উহা স্বিখন্ড করিলেন। ১২

(তিনি সেই দুইটী খন্ড হইতে দ্যুলোক এবং ভুলোক নিৰ্ম্মাণ করিলেন। আর মধ্যস্থলে ব্যোম এবং আটটী দিক্ এবং জলের চিরস্থায়ী স্থান নিৰ্ম্মাণ করিলেন।)

(মেঃ)—‘শকল’ অর্থ খন্ড—অন্ডটীর এক একটী অংশ। অন্ডের সেই দুইটী কপালের দ্বারা,—। উপরের অংশটী দিয়া দ্যুলোক সৃষ্টি করিলেন এবং নিম্নের খন্ডটী দিয়া ভুলোক সৃষ্টি করিলেন। আর মধ্যভাগে আকাশ, এবং অগ্নিকোণাদি অবান্তর দিক্ সমান্বিত পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি আটটী দিক্, অন্তরীক্ষমধ্যে জলের স্থান (মেঘলোক), এবং পৃথিবী ও পাতাল সংলগ্ন সমুদ্র ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ১৩

(তিনি নিজ স্বরূপ হইতে সদসদাশ্রয় সূক্ষ্ম মন উৎপাদন করিলেন। সেই মনঃ-সৃষ্টির পূর্বে সকল কার্যের কৰ্ত্তৃত্বযুক্ত অভিমানকৰ্ত্তা অহংকারতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এক্ষণে তত্ত্বসৃষ্টির বিষয় বলিতেছেন। সৃষ্টির কথা আগে যে রূপ বলা হইয়াছে কিংবা অর্থ অনুসারে পরে যে রূপ বলা হইবে উহা সেইরূপই বদ্বীকিতে হইবে। (কাজেই এখানে যে ক্রমটী রহিয়াছে তাহা পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে)। প্রকৃতিরূপ নিজ স্বরূপ হইতে তিনি মন সৃষ্টি করিলেন। এই যে তত্ত্বোৎপত্তির কথা এখানে বলা হইল ইহা বিপরীতক্রম অনুসারে বদ্বীকিতে হইবে (কারণ, মনের উৎপত্তি অহংকারতত্ত্ব সৃষ্টির আগে নয় কিন্তু পরে; অথচ এখানে আগেই মনের সৃষ্টি বলা হইল)। “মনসঃ”=মনের উৎপত্তির পূর্বে, “অহংকারম্ অভিমন্তারম্”=অভিমানকৰ্ত্তা অহংকার (সৃষ্টি করিলেন)। ‘অহম্’=‘আমি’ এইপ্রকার যে অভিমানিতা সেই যে বস্তু বা অসাধারণ জ্ঞান তাহাই অহংকারের ক্রিয়া। “ঈশ্বরম্”=সেই অহংকার হইতেছে ‘ঈশ্বর’ অর্থাৎ জীবের স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদন করিবার কৰ্ত্তা (যে হেতু অহংবৃত্তি না থাকিলে কেহ কোন কাজ করিতে পারে না)। ১৪

(তিনি অহঙ্কারের পূর্বে 'মহান্ আত্মা' অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর ত্রিগুণাত্মক সকল বস্তু সৃষ্টি করিলেন এবং রূপরসাদি স্ব স্ব নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানজনক পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ক্রমে সৃষ্টি করেন।)

(মেঃ) “মহান্তম্” ইত্যাদি। ‘মহান্’ এই নামে সাংখ্যশাস্ত্রের একটী ‘তত্ত্ব’ প্রসিদ্ধ। “আত্মানম্” ইহা ‘মহৎ’-তত্ত্বের সহিত অভেদে অন্বিত হইবে (‘মহানায়া’=মহত্ত্ব)। সমস্ত শরীরের মধ্যে উহা ‘মহৎ’-রূপে অনুগত; এই জন্য উহাকে ‘আত্মা’ বলা হইল। পূর্বোক্ত নিয়মে অহঙ্কারের পূর্বে ঐ ‘মহৎ’কে সৃষ্টি করিলেন বদ্বিভিতে হইবে। “সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ”=ত্রিগুণাত্মক সকল বস্তু যাহার বিষয় আগে বলা হইয়াছে অথবা পরে বলা হইবে (সেগদ্বলিও সৃষ্টি করিলেন)। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী হইতেছে গুণ। (সকলই ত্রিগুণ) কেবল, ক্ষেত্রজগণ (জীবাত্মা সকল) ত্রিগুণ নহে কিন্তু নিগুণ। প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন তৎসমুদয়ই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাত্মক। রূপ, রস প্রভৃতি স্ব স্ব নির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রাহক (জ্ঞানজনক) পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সৃষ্টি করিলেন। “শ্রোত্রং ত্বক্” ইত্যাদি শ্লোকে ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম পরে বলা হইবে। “পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ” এখানে “চ” শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত, এ সকলও যে সৃষ্টি করিলেন, ইহাও বলা হইল। ১৫

(সকল প্রকার কার্য উৎপাদনে প্রভূত শক্তিশালী ঐ ছয়টী তত্ত্বের সূক্ষ্ম অবয়বগুলিকে উহাদের সকল প্রকার বিকারের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি মহাভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য পদার্থ সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) “তেষাং ষণ্মাং”=ঐ ছয়টীর যে ‘আত্মমাত্রা’ তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অবয়ব সকল যোজনা করিয়া চরাচরাত্মক সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে “তেষাং ষণ্মাং” ইহা দ্বারা বক্ষ্যমাণ পঞ্চ তন্মাত্র এবং পূর্ব্ববর্ণিত যে অহঙ্কার তত্ত্ব উহাদেরই উল্লেখ করা হইতেছে। ‘আত্মমাত্রা’ অর্থ উহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব বিকার বা কার্য। যেমন, তন্মাত্র সকলের কার্য পঞ্চ ভূত। অহঙ্কারের কার্য ইন্দ্রিয়। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতগুলি শরীররূপে পরিণত হইলে তন্মধ্যে সূক্ষ্ম অবয়বসকল অর্থাৎ তন্মাত্র এবং অহঙ্কার “সন্নিবেশা”=যথাস্থানে যোজনা করিয়া দেব, তির্যক্, (পশু), পক্ষী, স্থাবর (বৃক্ষাদি অচর) প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এখানে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ :-পঞ্চ তন্মাত্র এবং অহঙ্কার এই ছয়টী ‘অবিশেষ’ হইতেছে জগতের অবয়ব; এগুলি সমগ্র জগতের প্রত্যেকটী বিশেষ বিশেষ অংশেরই আরম্ভক (উৎপাদক); কারণ সমগ্র জগৎ এগুলি হইতেই উৎপন্ন। আর এগুলি যে সূক্ষ্ম তাহা ইহাদের ‘তন্মাত্র’ এই নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। সেইগুলিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ সংহত (একত্র) করিয়া, তাহাদেরই যে ‘আত্মমাত্রা’ অর্থাৎ বিকার বা কার্য মহাভূত এবং ইন্দ্রিয় তাহা নিৰ্ম্মাণ করিলেন। আর তাহা দ্বারা দেহ সৃষ্টি করিলেন। এখানে “মাত্রাসু”র বদলে “মাত্রাভিঃ” এইরূপ পাঠও আছে। সেই পাঠটীই সঙ্গত। ১৬

(যেহেতু শরীরোৎপাদক অহঙ্কার এবং ঐ অবিশেষ নামক অবয়ব এই ছয়টী তত্ত্ব ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতকে আশ্রয় করে সেই জন্যই জ্ঞানিগণ এই মূর্ত্তিকে সেই প্রধানের শরীর বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ) “যৎ”=যেহেতু, “মূর্ত্ত্যবয়বাঃ”=মূর্ত্ত্যসম্পাদক অবয়বগুলি; ‘মূর্ত্তি’ অর্থ শরীর; সেই শরীরের নিমিত্ত অর্থাৎ সেই শরীর সম্পাদক অবয়ব=মূর্ত্ত্যবয়ব; সেগদ্বলি সূক্ষ্ম এবং সেগদ্বলি সংখ্যায় ছয়টী। পূর্ব্বোক্ত ছয়টী ‘অবিশেষ’ নামক পদার্থই হইতেছে সেই ছয়টী মূর্ত্ত্যবয়ব। সেগদ্বলিকে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বক্ষ্যমাণ পাঁচটী মহাভূত আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এগুলি ঐ ছয়টী ‘অবিশেষ’ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ অবিশেষগুলিকে ঐ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আশ্রয় করে, এইরূপ বলা হইয়াছে; যে হেতু উহাদের উৎপত্তি ‘তদাশ্রয়’ অর্থাৎ ঐ অবিশেষ পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই হয়। এই জন্য সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে “পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত জন্মিয়াছে।” “যৎ”=যেহেতু উহা ছয়টীকে আশ্রয় করে সেই কারণে এই যে মূর্ত্তি ইহা “তস্য”=তাহার অর্থাৎ ঐ প্রধানের (প্রকৃতির) “শরীরম্” আহুঃ=শরীর

বলিয়া থাকেন। ('ষড়াশ্রয়নাং শরীরম্' অর্থাৎ ছয়টাকে আশ্রয় করে বলিয়া শরীর।) 'মনীষিণঃ' = মনীষা অর্থ বুদ্ধি; মনীষিগণ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ঐরূপ বলেন।

অথবা এখানে কর্তা এবং কর্ম্ম বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেপক্ষে, 'সদৃশ্যঃ' হইবে কর্তা এবং 'ইন্দ্রিয়াণি' হইবে কর্ম্ম। আর তাহা হইলে, ঐ সদৃশ্য অবয়বগুলি ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয়ভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় করে এইরূপ বলা হইয়াছে। যেমন, সে লোকটী 'অনেককে খাওয়াইয়াছে' এই প্রকার অর্থে 'বহুভুক্তঃ' (অনেক ব্যক্তি কর্তৃক সে লোকটী ভুক্ত হইয়াছে) এইরূপ বলা হয়। অথবা, ধাতুসকলের অর্থ অনেক প্রকার বলিয়া এখানে 'আশ্রয়ন্তি' ইহার অর্থ উৎপাদন করে। ১৭

(যাহা সকল ভূতের উৎপাদক এবং যাহা কারণস্বরূপে অবনিম্বর সেই প্রধানকেই সদৃশ্য তত্ত্বসকল সমন্বিত মন এবং স্ব স্ব কর্ম্মযুক্ত ভূত সকল আশ্রয় কাম্বা থাকে।)

(মেঃ) সেই যে এই প্রধান উহা 'সর্বভূতকৃৎ' অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ হয়। ইহা 'অব্যয়' = কারণস্বরূপে ইহার বিনাশ নাই। তাহা ভূত সকলকে উৎপাদন করে কিরূপে? যে হেতু "তৎ আবির্ভূতং ভূতানি" = ঐ ভূতসকল তাহাতে আবির্ভূত হয়। সেইগুলি কি কি? "মনঃ সঙ্ক্ষেপঃ অবয়বৈঃ সহ" = বুদ্ধি, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়রূপ সদৃশ্য তত্ত্বগুলির সহিত মন,—। তাহার পর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই মহাভূতগুলি—। "সহ কর্ম্মভিঃ" = ইহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের সহিত—। ধৃতি, সংহনন, পঙ্ক্তি, বৃহৎ এবং অবকাশ এইগুলি হইতেছে যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটী মহাভূতের কার্য। তন্মধ্যে, 'ধৃতি' অর্থ ধারণ;—সরিয়া যাওয়া এবং পড়িয়া যাওয়া যাহাদের স্বভাব তাহাদিগকে এক জায়গায় আটক করিয়া রাখা। সংগ্রাহক পদার্থ হইতে যে বস্তু ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে সংহত (জড়) করার নাম সংহনন; যেমন ধূলিগুলি ছড়াইয়া আছে, জল সেগুলিকে সংহত করিয়া পিণ্ড করিয়া দেয়। 'পঙ্ক্তি' অর্থ অন্ন, ওষধি, তৃণ প্রভৃতির পরিপাক; ইহা তেজঃ পদার্থের কার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 'বৃহৎ' অর্থ বিন্যাস বা সন্নিবেশ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপন করা বা সরাইয়া দেওয়া। 'অবকাশ' অর্থ ফাঁক—অন্য কোন মূর্ত্তির পদার্থের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হওয়া। কারণ, যেখানে একটী মূর্ত্তি পদার্থ বিদ্যমান থাকে সেখানে অন্য কোন মূর্ত্তি পদার্থের স্থান হইতে পারে না। যেমন একটী সোনার ডেলার ভিতরে আর কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। এখানে শ্লোকে যে কেবল 'মনই' উল্লিখিত হইয়াছে উহা একটী উদাহরণ মাত্র; উহা দ্বারা সব কয়টী ইন্দ্রিয়েরই নিরূপণ করা হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে। অথবা "সহ কর্ম্মভিঃ" এইরূপে 'কর্ম্ম' শব্দের দ্বারা কর্ম্মে ইন্দ্রিয়গুলির নিরূপণ করা হইয়াছে। অথবা, সদৃশ্য অবয়ব সকলের সহিত যুক্ত হইয়া "তৎ" = ঐ কার্য পদার্থটী পরে মহাভূত সকলকে আশ্রয় করে, এভাবেও শ্লোকটীর পদযোজনা হইতে পারে। এখানে 'মনঃ' শব্দটী দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ মাত্র; উহা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কেও বুদ্ধান হইতেছে অর্থাৎ তাহা কেবল মহাভূতই নয় কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়কেও আশ্রয় করে, এইরূপ অর্থ বুদ্ধিতে হইবে। ১৮

(নিজ নিজ কার্যোৎপাদনে অমিত শক্তিশালী ঐ সাতটী তত্ত্ব হইতে, সদৃশ্য হইতে স্থূল এই ক্রমে অবয়ব প্রধান হইতে এই নম্বর জগৎ উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ) সদৃশ্য হইতে স্থূলের উৎপত্তি হয়, 'অব্যয়' হইতে 'ব্যয়' সৃষ্ট হয়, মাত্র ইহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য; কিন্তু ছয়টী তত্ত্বের মাত্রা সকল হইতে, কি সাতটী তত্ত্বের মাত্রা হইতে ঐ সৃষ্টি হয় তাহা এখানে বক্তব্য নহে। যেহেতু তত্ত্ব হইতেছে চম্বিশটী। স্থূল সকলবস্তুর সৃষ্টিতেই ঐগুলিই সকলের কারণ। অথবা, দেহের উৎপত্তি বিষয়ে ছয়টী অবিশেষ এবং মহৎ এই সাতটীই হইতেছে প্রধান কারণ। ঐগুলি থেকেই শরীরারম্ভক ভূত এবং ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়; আর সেইগুলি উৎপন্ন হইলে তবেই শরীর পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অব্যয়াৎ" = প্রধান হইতে; সর্বপ্রকার বিকার যাহার মধ্যে একীভূত হইয়া আছে, এইভাবে একত্র প্রাপ্ত সেই প্রকৃতি হইতে। "ইদং" = এই জগৎ, যাহা বহু প্রকারে ছড়াইয়া থাকিয়া অনন্তরূপ হইয়া আছে সেই জগৎ, উৎপন্ন হয়। (প্রশ্ন)—প্রধানের যে বিক্রিয়া (কার্যরূপতা প্রাপ্তি) তাহা

কি সকল প্রকার স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যপদার্থরূপে যদুগপৎ ঘটিয়া থাকে? (উত্তর)—না, তাহা হয় না। তাহাই বলিতেছেন “তেষামিদম্” ইত্যাদি। পূর্বে যে ক্রম বলা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারেই প্রধানের পরিণাম হইয়া থাকে। “প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহংকার এবং সেই অহংকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোলটী ‘গণ’ উৎপন্ন হয়”—সাংখ্য-কারিকায় ঐ ক্রম বলা হইয়াছে। “পদ্রুমাণাং” এখানে ‘পদ্রুম’ শব্দটীকে ‘তত্ত্ব’ অর্থ বদ্বাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। আর ঐ তত্ত্বগুলি পদ্রুমার্থের সাধক বলিয়াই উহাদিগকে ‘পদ্রুম’ বলা হইয়াছে। “মহোজসাম্”—নিজ নিজ কার্য্যে ঐগুলি শক্তিশালী; আর অনন্ত-প্রকার কার্য্য উৎপাদন করে বলিয়াই ঐগুলির মহত্ত্ব—ঐগুলি মহোজাঃ। তাহাদের যে সমস্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিমাত্রা—। মূর্ত্তি অর্থ শরীর: সেই শরীরের নিমিত্ত ‘মাত্রা’ সকল, সেইগুলি হইতে এই শরীর বা জগৎ জন্মে। এইজন্য বলা হইয়াছে ‘অব্যয় হইতে ব্যয় উৎপন্ন হয়’। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাদের আবার সূক্ষ্ম মাত্রা কিরূপ? কারণ, তন্মাত্রসকলের ত আর অন্য কোন মাত্রা বা সূক্ষ্ম অংশ সম্ভব নহে যে ‘তাহাদের সূক্ষ্ম মাত্রা’ এই প্রকার ভেদ নির্দেশে সঙ্গত হইবে? (উত্তর)—তন্মাত্র সকলের স্ব স্ব সূক্ষ্ম অংশকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয় নাই; কিন্তু তন্মাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম মহৎ; আবার মহৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি—ইহাই এস্থলে বস্তু। ১৯

(এই ভূতগুলির মধ্যে পরবর্ত্তীগুলি পূর্ববর্ত্তীগুলির গুণ প্রাপ্ত হয়। ফল কথা ইহাদের মধ্যে যে ভূতটী প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি যে স্থানবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত তাহার গুণও ততগুলি, এইরূপ কথিত হয়।)

(মেঃ) আগেকার শ্লোকে যে সাতটী ‘পদ্রুমের’ কথা বলা হইয়াছে কেহ কেহ ঐ সাত সংখ্যাটীকে অন্য রকমে পূরণ করিয়া থাকেন। চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া ধরা হইয়াছে; কারণ ঐগুলির প্রত্যেকটীই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানজনকরূপ একই ধর্ম্ম উহাদের মধ্যে বিদ্যমান। এইরূপ বাক্, পায়, পাণি, পাদ ও উপস্থ এই পাঁচটী কস্মেন্দ্রিয়ও একটী বর্গ; (কারণ কস্মনিপাদকরূপ একই ধর্ম্ম উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান)। এই দুইটী বর্গকে দুইটী পদ্রুম বলিয়া ধরিতে হইবে। আর পঞ্চ ভূতগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে পাঁচটী পদ্রুম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, উহাদের প্রত্যেকের কার্য্য ভিন্ন প্রকার। এইভাবে সাতটী পদ্রুম হইবে। শরীর উৎপাদনের নিমিত্ত ঐ সাতটী পদ্রুমের যে সকল সূক্ষ্ম মাত্রা, অর্থাৎ ঐগুলি যাহাদের নিষ্কাশন কার্য্য সেগুলি হইতেছে তন্মাত্র এবং অহংকার। বাকী সব অর্থ সমান। কাজেই এখানে “এষাম্” বলিতে পঞ্চ ভূতকেই বদ্বাইতেছে, কেন না ঐগুলিই এখানে পূর্বশ্লোকে সন্নিহিত (কাছাকাছি) রহিয়াছে। (আর যাহা সন্নিহিত তাহাই সাধারণতঃ সর্ব্বনামপদের দ্বারা অভিহিত হয়।) যদিও কিছ্র ব্যবধানে (তফাতে) এতদর্থবোধক অনেকগুলি বচনই (শ্লোকই) সন্নিহিত হইতেছে তথাপি এখানে বিশিষ্ট (নির্দিষ্ট) সংখ্যা এবং কর্ত্ত্ব ও গুণবত্ত্বই প্রতিপাদ্য; কাজেই অন্য অনেক বিষয় এখানে বর্ণিত হইলেও ঐ বিশিষ্টসংখ্যা, কর্ত্ত্ব, গুণবত্ত্ব মহাভূতগুলিরই ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদ্য হইতেছে বলিয়া “এষাম্” এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা অন্য কোন পদার্থ অভিহিত না হইয়া ঐ মহাভূতগুলিই গ্রহণীয়। অতএব শ্লোকটীর অর্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ—এই মহাভূতগুলির মধ্যে যেটী যাহার আদ্য অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তী তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীরূপে উল্লিখিত মহাভূতটী সেই পূর্বতন মহাভূতের গুণ গ্রহণ করিবে। ‘গুণ’ বলিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়কে বদ্বান হইতেছে। আর আদ্য (প্রথমতঃ) নিজের ইচ্ছামত নহে, কিন্তু যে ব্যবস্থা বা ক্রম বলা হইবে সেই অনুসারেই প্রাথম্য গ্রাহ্য। আর শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিগুলি যে গুণ তাহা এখানেই বলিবেন। “যো যঃ”—আকাশাদিরূপ যে যে পদার্থ, “যাবতিথঃ”—যে পরিমাণ;—‘বৎ’—ভাগান্ত (বতুপ্রত্যয়ান্ত) শব্দের উত্তর ‘ইথদৃক্’ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ‘যাবতিথ’—। যাহা দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত—তাহা “তাবদৃগুণঃ”—ততগুলি গুণ তাহার হইবে। যেমন, যাহা দ্বিতীয় স্থানে আছে তাহার গুণ হইবে দুইটী (যেমন বায়ু দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত হওয়ায় উহার গুণ দুইটী—শব্দ ও স্পর্শ; এইরূপ অন্যান্যগুলি)। এই শ্লোকটীর প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী মহাভূত পূর্বতন মহাভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে “তাহার গুণ শব্দ”, “তাহার গুণ সেইরূপ” ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্লোকে যে মহাভূতের যে বিশেষ গুণ বলা হইয়াছে তাহা এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী মহাভূতের যে বিশেষ গুণ তাহা প্রাপ্ত হওয়ার

আকাশ ছাড়া প্রত্যেকটী মহাভূতই কেবলমাত্র দুইটী করিয়া গুণ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে; ইহা কিন্তু অভিপ্রেত নহে। এই জন্য বলিতেছেন “যো যো যাবতিতঃ”। সুতরাং এইরূপ নির্দেশ থাকায় ইহাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বায়ুর গুণ দুইটী, তেজের গুণ তিনটী, জলের গুণ চারিটী এবং পৃথিবীর গুণ পাঁচটী। আচ্ছা, “আদ্যাদ্যাস্য” এই পদটী সঙ্গত হয় কিরূপে? কারণ, “নিত্যবীপ্সয়োঃ” এই সূত্র অনুসারে এখানে স্বিরুক্তি হইয়া “আদ্যাস্যাদ্যাস্য” এই প্রকার প্রয়োগ হওয়া উচিত, যেমন “পরঃ পরঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিসকলও বেদেরই সমান (কাজেই এখানেও ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগের ন্যায় প্রয়োগ স্বীকার করা হয়)। আরও কথা, “সদৃপাৎ সদৃপল্লক্” এই সূত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে ‘সদৃপ্’ বিভক্তির লোপ হইবার বিষয়ও বলা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে প্রথম “আদ্যাস্য” ইহার সদৃপ্ বিভক্তি লোপ হওয়ায় ‘আদ্য’ থাকে; তাহার পর দ্বিতীয় ‘আদ্যাস্য’ পদটীর সহিত উহার সন্ধি হইয়া “আদ্যাদ্যাস্য” এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ২০

(সেই প্রজাপতি সমস্ত পদার্থের নাম, পৃথক্ পৃথক্ কৰ্ম্ম এবং সে সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ যে ব্যবস্থা—এ সমস্তই বেদ মধ্যে যেরূপ শব্দ আছে তদনুসারেই প্রথমে ঠিক করিয়া দেন।)

(মেঃ) সেই প্রজাপতি সমস্ত পদার্থের নাম রাখিলেন। যেমন নবজাত পুত্রের নামকরণ হয় কিংবা ব্যবহারের সুবিধার জন্য যেমন (পাণিনি ব্যাকরণ প্রভৃতিতে) “ধী”, “শ্রী”, “স্বী”, “বৃন্দ্রাদৈচ্”=বৃন্দ্র প্রভৃতি সংজ্ঞা করা হয়। শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধও তিনি সেইভাবে স্থির করিয়া দিলেন; যেমন “গোঃ” এটী শব্দ, আর গলকম্বল বিশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ ইহার অর্থ বা অভিধেয়, এই প্রকার বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিলেন। গো, অশ্ব, পুরুষ (গরু, ঘোড়া, মানুষ) ইত্যাদি শব্দ ও অর্থ এইভাবে স্থিরীকৃত হইল। আর তিনি অগ্নিহোতাদি অদৃষ্টার্থক কৰ্ম্মসকলও ঠিক করিয়া দিলেন; কৰ্ম্ম বলিতে এখানে ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্ম উভয়ই বঝাইতেছে। আবার কৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার ‘সংস্থা’ অর্থাৎ ব্যবস্থাও ঠিক করিয়া দিলেন। যেমন, এই কৰ্ম্ম এই সময়ে ঐ ফলের জন্য কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য হইবে ইত্যাদি। অথবা যে ব্যবস্থার প্রয়োজন এই জগতেই দৃষ্টিগোচর হয় তাদৃশ যে মর্ষাদা (নিয়ম) তাহাই এখানে ‘সংস্থা’ শব্দের অর্থ। যেমন, ‘এই স্থানে গরু চরান চলিবে না,’ যতক্ষণ না ঐ গ্রামটী হইতে আমাদের এই উপকার পাওয়া যায় ততক্ষণ ঐ গ্রামে (আমাদের) এই জল শস্যে সেচ দিবার জন্য দেওয়া হইবে না’ ইত্যাদি। আর, তিনি সেই সমস্ত কৰ্ম্মও ঠিক করিয়া দিলেন যাহাদের ফল ইহলোকেই পাওয়া যায়। আবার, যে সকল কৰ্ম্ম অদৃষ্টার্থক সেগদূলি “বেদশব্দভাঃ”=বৈদিক শব্দ সকল হইতে, সৃষ্টি করিলেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত পদার্থ যখন তাহার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, আর সকল বিষয়ে তাহারই যখন স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে তখন এইরূপই ত বলা উচিত ছিল যে, ‘কৰ্ম্মানুষ্ঠান পরিপালনের নিমিত্ত তিনি বেদ সৃষ্টি করিলেন’? তিনি যে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অগ্রে “অগ্নিবায়ুরবিভাষ্য” (১।২৩ শ্লোক) এই স্থলে বলিবেন। এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য,—এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, অন্য কল্পে (সৃষ্টিতে) তিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রলয়ে সেই বেদও লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে অন্য সৃষ্টিতে আবার তাহা ‘সদৃপপ্রতিবৃন্দ্র’ নামে তাহার অন্তরে প্রথমই সমগ্রভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল; যেমন কেহ যদি স্বপ্নে কোন শ্লোক পাঠ করে তাহা সে জাগিয়া উঠিয়া স্মরণ করে—। কারণ, বেদমধ্যেও “অনুব্রন্ধাগায় গো”, “অশ্ব, তপস (শৃঙ্গহীন) গোমৃগ” ইত্যাদি নাম রহিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বেদের ঐ সমস্ত বাক্য হইতে পদার্থের বাচক শব্দ বা নাম স্মরণ করত সেই সেই বস্তুও স্মরণ করেন। তখন যে যে বস্তু উপলব্ধ হইতেছে সেগদূলিকে দেখিয়া পূৰ্ব্ব সৃষ্টিতে এই শব্দটী এই বস্তুটীর নাম ছিল, অতএব এখনও এই শব্দটী এই বস্তুরই নাম রাখা যাউক; এইভাবে তিনি বেদ শব্দ হইতেই নাম এবং কৰ্ম্ম উভয়ই সৃষ্টি করেন। অথবা, অন্য কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রলয়েও বেদ কিছুতেই লয়প্রাপ্ত হয় না। কাহারও কাহারও মতে যেমন প্রলয়েও একজন পুরুষ (পরমেশ্বর) বিদ্যমান থাকেন বেদও ঠিক সেইভাবে তখনও থাকিয়া যায়। আর তিনিই সৃষ্টি-কালে অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাহাকে বেদ অধ্যাপনা করেন। এইভাবে সেই ব্রহ্মা

আবার বেদবাক্যসকল স্মরণ করিয়াই সমস্ত নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এখানকার যাহা প্রতিপাদ্য, তাৎপর্যার্থ তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। আর এ সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা (অনুসরণ করা) হয় যদি, তাহা ত দেখানই যাইতেছে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে পুরাণে ঘেরূপ বর্ণনা আছে তাহাই বলা হইতেছে)। তবে আসল কথা এই যে, এগুণিল সমস্তই যে অর্থবাদমাত্র ইহা পদার্থে বলা হইয়াছে। শ্লোকে যে “আদৌ” শব্দটী আছে উহার অর্থ জগৎসৃষ্টিকালে। অথবা, “আদৌ” ইহার অর্থ যে সমস্ত নাম অপভ্রংশরূপে পরিণত হইয়া যায় নাই সেই সমস্ত নাম। এখনকার নামগুণি অধিকাংশই উচ্চারণের অসামর্থ্যবশত (লোকে ঠিক ঠিক মত উচ্চারণ করিতে না পারায়) অপভ্রংশতা প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন ‘গো’ শব্দটী ‘গাবী’ প্রভৃতিরূপে অপভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অপভ্রষ্ট নাম কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্ট নহে। “পৃথক্” ইহার অর্থ আলাদা আলাদা করিয়া (নিৰ্ম্মাণ করিলেন), কিন্তু শরীর যেমন তত্ত্বসমষ্টিস্বরূপ সেভাবে একীভূত করিয়া নহে। ২১

(সেই প্রভু কৰ্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণের জন্য সনাতন যজ্ঞ, দেবগণ এবং সৃক্ষ্ম সাধ্যগণ নামক বিশেষ স্তরের দেবগণকেও সৃষ্টি করিলেন।)

(মঃ) ‘কৰ্ম্মাঙ্গা’ বলিতে কৰ্ম্মে ব্যাপ্ত শরীরযুক্ত জীব অর্থাৎ মনুষ্য বুঝাইতেছে। তাহাদের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। যাহারা ব্রহ্ম উপাসনায় আগ্রহশূন্য কিন্তু পুত্র, পশু প্রভৃতি ফললাভের জন্য উন্মুখ তাহারা স্বেচছাদেরই পক্ষপাতী; তাহারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত বলিয়া তাহাদিগকে ‘কৰ্ম্মাঙ্গা’ বলা হয়। (চতুর্থী বিভক্তির ন্যায়) ষষ্ঠী বিভক্তিও নিমিত্তার্থ প্রকাশ করে; কাজেই “কৰ্ম্মাঙ্গানাং” ইহার অর্থ ‘কৰ্ম্মাসক্ত মানবগণের নিমিত্ত’ যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ অর্থ লাভ করা যায়। আর সেই যজ্ঞেরই জন্য দেবতাদের ‘গণ’—এক একটী সঙ্ঘ সৃষ্টি করিলেন। এখানে “কৰ্ম্মাঙ্গানাং চ” এই ‘চ’ শব্দটী অস্থানে (বেজায়গায়) বসিয়াছে। উহার আসল স্থান হইতেছে “দেবানাং” ইহার পরে।

তিনি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। আর, অগ্নি, অগ্নীষোম, ইন্দ্রাগ্নি ইত্যাদি দেবগণকেও যজ্ঞ সিম্বের জন্য সৃষ্টি করিলেন। আবার, ‘সাধ্য’ নামে প্রসিদ্ধ দেবতাদের গণও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে ‘সাধ্যগণ’ নামক দেবগণকে যে ভিন্নভাবে আলাদা করিয়া উল্লেখ করা হইল তাহার কারণ, ই‘হারা ‘হবির্ভাক্’ নহেন- ই‘হারা যজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু কেবল স্তুতিই গ্রহণ করেন বলিয়া ই‘হারা ‘স্তুতিভাক্’। “যেখানে সাধ্য নামক প্রথম স্থানীয় দেবগণ আছেন” ইত্যাদি বেদমন্ত্রে এবং “সাধ্য ই‘হারা দেবগণ”, এবং “সাধ্য নামক দেবগণ ছিলেন” ইত্যাদি বচনে সাধ্য নামে প্রসিদ্ধ দেবতাদের কথা বলা হইয়াছে। অথবা, যদিও ব্রাহ্মণই পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) হইয়া থাকেন তথাপি যেমন (বিশেষ নির্দেশ করিবার জন্য) বলা হয় ‘ব্রাহ্মণও পরিব্রাজক’ এখানেও সেইরূপ বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য সাধ্যগণকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। “সৃক্ষ্মম্”; মরুৎ, রুদ্র, আগ্নিরস প্রভৃতি দেবগণ অপেক্ষা সাধ্যগণ সৃক্ষ্ম স্তরের; এইজন্য উহাদের সৃক্ষ্ম বলা হইয়াছে। এখানে সাধ্যগণের নামত উল্লেখ থাকিলেও হবির্দ্রব্যের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক নাই সেই জাতীয় ‘বেনোস্তুনীতি’ (?) প্রভৃতি অপরাপর দেবতাদেরও নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ “কৰ্ম্মাঙ্গানাং দেবানাং প্রাণিনাং” এই পদগুণিকে বিশেষণ বিশেষ্যরূপে অন্বিত করিয়া থাকেন। এপক্ষে অর্থ দাঁড়ায়—‘কৰ্ম্মাঙ্গা প্রাণবান্ দেবতাগণ’—কৰ্ম্ম হইয়াছে ‘আত্মা’ অর্থাৎ স্বভাবস্বরূপ যাঁহাদের তাঁহারা কৰ্ম্মাঙ্গা; অথবা যাগাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাদের প্রধান ভূমিকা থাকে বলিয়া তাঁহারা কৰ্ম্মাঙ্গা।

ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি কতকগুণি দেবতা আছেন যাঁহারা স্বরূপতই যাগাদি কৰ্ম্মে অপেক্ষিত; ই‘হাদের কথা ইতিহাস পুরাণাদিতে শুনা যায়। (ই‘হারা প্রাণবান্ দেবতা।) আর কতকগুণি আছেন যাঁহারা স্বরূপত দেবতা নহেন কিন্তু যখন যাগে স্তুতি প্রভৃতির কৰ্ম্ম হইয়া যাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন কেবল তখনই মাত্র তাঁহাদের দেবতাত্ব উপলব্ধ হয়; যেমন যাগ-সম্বন্ধযুক্ত অক্ষ, গ্রাবা, রথ্যাগ (চক্র) প্রভৃতি। (ই‘হারা প্রাণহীন দেবতা।) মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বহাদি অসুরের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যেমন যুদ্ধ প্রভৃতি কৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে অক্ষ প্রভৃতির দেবতা হইলেও তাহাদের সরূপ কোন কৰ্ম্মের বর্ণনা কোথাপি বর্ণিত হয় নাই। তবে

বৈদিক সূক্তে ঐ অক্ষাদিরও যাগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ উপদিষ্ট হওয়ায় উহাদেরও তৎকালে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন ঋগ্বেদের “প্রাবেপামা”, “প্রতে বদন্তু”, “বনস্পতে বীড়ুগঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে অক্ষা, গ্রাবা এবং রথাঙ্গ ইহাদের যাগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে এই কারণেই “প্রাণনাং” এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, দেবতা দুই প্রকার—প্রাণবিশিষ্ট এবং প্রাণশূন্য। যেমন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা প্রাণবান্, মানুষের ন্যায়ই তাহাদের আকৃতি, ইহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অক্ষাদি দেবতা ঐরূপ প্রাণবান্, এবং মনুষ্যাকৃতি নহে। বস্তুতঃ এখানে আচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে এই যে সমস্ত বর্ণনা করিতেছেন, ইহা ইতিহাস মধ্যে যেইরূপ বর্ণনা দেখা যায় তাহা অবলম্বন করিয়াই বলিতেছেন। (এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে ইতিহাস ও পুরাণ বলা হয়। মহর্ষি বেদব্যাস তাহা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তিকালে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন।) এখানে একটী ‘চ’ শব্দ ধরিয়া লইতে হইবে; আর তাহা হইলে অর্থ হইবে—প্রাণ সহিত এবং প্রাণ রহিত দেবতাগণের সৃষ্টি। নিরুক্তকার যাস্কের মতেও দেবতা দুই প্রকার। ঋগ্বেদের “মা নো মিত্র”, “কনিক্রদৎ”, “আ গাবো অগ্নন্” ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে অশ্ব, শকুনি, গরু প্রভৃতির যে স্মৃতি আছে তাহারা প্রাণ সহিত দেবতা। আর প্রাণ রহিত দেবতাদের উদাহরণ পৃথ্বে দেওয়াই হইয়াছে। মূলে যে বলা হইয়াছে “সনাতনম্” উহা যজ্ঞের বিশেষণ। যজ্ঞ সনাতন, কারণ পৃথ্বে সৃষ্টিতেও যজ্ঞ ছিল; কাজেই প্রবাহনিত্য ন্যায়ে যজ্ঞেরও সনাতনত্ব (নিত্য) সিদ্ধ হয়। ২২

। তান যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই তিন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক দ্রব্য ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক সনাতন বেদগ্রন্থ দোহন করিলেন। অথবা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই তিন দেবতা হইতে উক্ত বেদগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।)

(স্মঃ) নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, অগ্নি প্রভৃতি তিনজন মাত্রই দেবতা, তবে নাম আলাদা আলাদা নানাপ্রকার আছে বটে। এই কারণে ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা হইতেছে “অগ্নি বায়ুরবিভ্যঃ” ইত্যাদি। উহারা যাগে সম্প্রদান হন বলিয়া এখানে চতুর্থী বিভক্তি দ্বারা উল্লিখিত হইলেন। ঐ তিনজন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত,—“দ্রয়ং ব্রহ্ম”= ঋক্, যজুঃ এবং সাম নামক তিন বেদ “দুদোহ”=দোহন করিলেন। এই ‘দুদোহ’ ধাতুটী শ্বিকর্ম্মক। ‘দ্রয়ম্’ এইটী উহার প্রধান কর্ম্ম। আর শ্বিতীয় অপ্রধান কর্ম্মটী থাকা উচিত; কিন্তু সেটী এখানে উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই “অগ্নি বায়ুরবিভ্যঃ” এখানে যে বিভক্তি আছে তাহা, আমরা মনে করি, পঞ্চমীই হইবে (কিন্তু পৃথ্বে যে বলা হইয়াছে যাগের সম্প্রদান হওয়ায় “অগ্নি বায়ুরবিভ্যঃ” ইহা সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি তাহা ঠিক নহে)। অগ্নি প্রভৃতির নিকট হইতে ‘দোহন করিলেন’ অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায় ক্ষরণ করাইলেন অর্থাৎ উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত করিলেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, বেদ মন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্যরূপ হওয়ায় বর্ণাত্মক শব্দস্বরূপ, অর্থাৎ বেদ শব্দাত্মক। সুতরাং তাহা কিরূপে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, তাহা কি যুক্তিসংগত নয়?—(কেনই বা তাহা সম্ভব হইবে না)? বস্তুর শক্তি অদৃষ্ট, অপ্রত্যক্ষ; কে তাহাকে অস্তিত্বশূন্য বলিতে পারে (‘ন স্যাৎ’ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে)? ইহাতে কেহ কেহ শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন ক্রিয়াপদের অর্থের বিকল্প করা ত সংগত নহে। তবে পঞ্চমী বিভক্তি কিজন্য হইল? ব্যাকরণের “দুহি-ঘাচি” ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে শ্বিতীয়াই ত হওয়া উচিত। আরও কথা, যে ঘটনা পৃথ্বে (কোন কালে) হইয়া গিয়াছে তাহা যদি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হয় তবে এখন তাহা বর্ণনা করিলে প্রমাণ-পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাহা সন্তুষ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন না। (কাজেই বর্ণাত্মক শব্দস্বরূপ বেদ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা হইতে উৎপন্ন হইল, ইহা বলিলে তাহা শূন্যিয়া যুক্তিপক্ষপাতী ব্যক্তির মন সন্তুষ্ট হয় না।) (ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) ‘অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ হইল, বায়ু হইতে যজুর্বেদ সৃষ্ট হইল এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ জন্মিল’ এই বেদবচনটীর স্বার্থে তাৎপর্য্য আছে, ইহা স্বীকার করিয়াই কিভাবে বিরোধের পরিহার করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে (অদৃষ্ট শক্তির প্রভাব অচিন্ত্য এবং অসীম, ইহা বলিয়া)। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্বশক্তি) সম্পন্ন; আবার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির শক্তিও অসীম। কাজেই, তিনি যে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ

হইতে ঋগ্বেদাদি সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি কি আছে? সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে “অগ্নিবায়ুরবিভাগঃ” এখানে পঞ্চমী বিভক্তিও বলা যাইতে পারে। আর, পাণিনীয় মহাভাষ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়; কারণ, তথ্য অপাদানবিবক্ষায় এইরূপ বলা আছে, “এখানে কথিত কারকসকল অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে”।

(কেহ প্রশ্ন করিতেছেন, বেশ তাহা না হয় মানিলাম কিন্তু) অন্যান্য বাদীর মতে এস্থলে সমাধান কিরূপ? (ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) তাহাদের মতে চতুর্থী বিভক্তি, ইহা ত বলাই হইয়াছে। (উক্ত বেদবাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য আছে ইহা স্বীকার করিয়া এইসব কথা বলা হইল।) বস্তুতঃপক্ষে এগুনি অর্থবাদ মাত্র। (কাজেই স্বার্থে ইহাদের তাৎপর্য নাই।) স্বিকৰ্ম্মকপক্ষ স্বীকার করিলে “গ্রয়ং ব্রহ্ম” হয় প্রধান কৰ্ম্ম, আর দ্বিতীয় কৰ্ম্মটী হইবে উহা ‘আত্মানং’ এই পদটী; তাহার অর্থ আত্মাই; প্রজাপতি আত্মাকে (নিজেকে) দোহন করিলেন। এখানে ‘দোহন’ বলিতে অধ্যাপন বুঝিতে হইবে। কারণ, দোহনে যেমন গাভীর শরীর মধ্যস্থিত পদার্থ অন্যস্থলে সংক্রমণ করান হয় অধ্যাপনাতোও সেইরূপ গুরু নিজদেহস্থিত শব্দরাশি (বেদ) শিষ্যের মধ্যে সংক্রমণ করাইয়া থাকেন; এই প্রকার সাদৃশ্য অনুসারে দোহন শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হয়। আর যদি “অগ্নিবায়ুরবিভাগঃ” এখানে পঞ্চমী বিভক্তি ধরা যায় তাহা হইলে “অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ” ইত্যাদি বেদবচনের তাৎপর্য হইবে এইরূপ—ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নিদেবতার সম্বন্ধে মন্ত আছে বলিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন “অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ জন্মিয়াছে”। যজুর্বেদেও প্রথম মন্ত “ইবে হোজ্জ্জ্বা” ইত্যাদি। ইহার “ইবে”=অগ্নির নিমিত্ত; ‘ইট্’ অর্থ অগ্নি। আর বায়ু থাকেন দ্যুলোক এবং ভুলোকের মধ্যস্থানে; কাজেই, ঐ বায়ু মধ্যস্থানে থাকিয়া বৃষ্টিপাত করেন। এইরূপ “উজ্জ্জ্বা” ইহার অর্থ বলের নিমিত্ত; যেহেতু ‘উর্ক্’ অর্থ প্রাণ (বল); আর বায়ু প্রাণ (বল) স্বরূপ। কাজেই, যজুর্বেদের প্রথমেই বায়ুর কার্যের সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় উপমাচ্ছলে বলা হইয়াছে ‘বায়ু হইতে যজুর্বেদ’। অথবা, যজুর্বেদ হইতেছে অধর্ষাব্দেদ; যজ্ঞে অধর্ষাব্দ ঋষিকের কার্য বহুপ্রকার, বায়ুরও কার্য নানাপ্রকার। এই সাদৃশ্যের জন্য বলা হইয়াছে যে ‘যজুর্বেদ বায়ু হইতে জন্মিয়াছে’। যে ঠিকমত উপযুক্ত হয় নাই সে সামগানের অযোগ্য। সুতরাং সাম উত্তম ব্যক্তির অধোয় বলিয়া তাহার অধ্যয়নও উত্তম। আর আদিত্যও থাকেন উত্তমস্থানে—দ্যুলোকে (এইজন্য বলা হইয়াছে সামবেদের উৎপত্তি হইয়াছে সূর্য হইতে)। ২৩

(তিনি কাল, কালের বিভাগ, নক্ষত্র, গ্রহ, সরিৎ, সমুদ্র, শৈল এবং সম ও বিবম স্থল সকলও নিৰ্ম্মাণ করিলেন।)

(মেঃ) সৃজ্যমানরূপ ধর্ম্মের সাদৃশ্য অনুসারে বর্ণনা করিতেছেন। বৈশেষিকগণের মতে, কাল দ্রব্যস্বরূপ। অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে কাল ক্রিয়াস্বরূপ। সূর্য্যাদির যে পুনঃ পুনঃ গতি-প্রবাহ তাহাই কাল। ‘কালবিভক্তি’ অর্থ মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি কালবিভাগ। ‘নক্ষত্র’—কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি। ‘গ্রহ’—আদিত্যাদি। ‘সরিৎ’=নদীসকল। ‘সাগরাঃ’=সমুদ্রসকল। ‘শৈলাঃ’=পর্ব্বতসকল। ‘সমানি’=খানা, টিপি নাই এরূপ সমতলভূমি। ‘বিষমাণি’=তরাই উৎরাই—উঁচুনীচু ভূভাগ। ২৪

(তিনি এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, তপঃ, বাক্, রতি, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) “রতিঃ”=মনের পরিতৃপ্তি। “কামঃ”=অভিলাষ অথবা মদন। বাকীগুণির অর্থ প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি প্রকার “ইমাং সৃষ্টিং সসজ্জাঃ”=এই সৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন। ‘এই সৃষ্টি’ অর্থাৎ এই শৈলকে এবং পূর্ব্ব শৈলকে যে সৃষ্টি বলা হইল তাহা—। “ইমাং প্রজাঃ স্রষ্টৃন্ ইচ্ছন্”=এইসকল প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া। এইসকল প্রজা বলিতে দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি। তাহার উপকরণ অর্থাৎ যাহা ইহাদের উপকার সম্পাদন করিতে পারে এমন ঐসমস্ত আত্মা ও ধর্ম্মযুক্ত শরীর এবং ধর্ম্মও প্রথমে সৃষ্টি করিলেন,—ইহাই ফলিতার্থ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, “সৃষ্টিং সসজ্জাঃ” (অর্থাৎ সৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন) এ উক্তিটী কিরূপ হইল? (উত্তর)—“সৃষ্টিং কৃতবান্”—অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন বলিলে যে অর্থ বুঝায় ইহা স্মারাও তাহাই বুঝাইতেছে। কারণ, সকল ধাতুই ‘কৃ’ ধাতুর অর্থেরই এক একটী বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। যেমন, পঢ়াতি

অর্থ ‘পাকং করোতি’=পাক করিতেছে, ‘যজতি’ অর্থ ‘যাগং করোতি’=যাগ করিতেছে। এরূপ হইলে পর ‘যাগং করোতি’, ‘পাকং করোতি’ প্রভৃতি প্রয়োগে কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা ‘কৃ’ ধাতুর সেই বিশেষ ভাবটী (পাক, যাগ প্রভৃতি) অবগত হওয়া যায়; তখন তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুটী কেবল ‘কৃ’ ধাতুরই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। আরার ঐ ‘কৃ’ ধাতুর অর্থও যদি অন্য কোনরকমে বোধিত হয় তখন ঐ ‘কৃ’ ধাতুর প্রয়োগের দ্বারা পুনরায় তাহা প্রতিপাদন করিতে গেলে অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি দোষ হইয়া পড়ে; কাজেই, তাহা পরিহার করিতে হইলে ঐ ক্রিয়াটী অতীত প্রভৃতি কালবোধক অথবা একত্বাদিবিশিষ্ট কর্তৃবোধক হওয়ায় তখন কাল, কারক প্রভৃতিতেই উহার তাৎপৰ্য্য থাকে। অথবা, “সসজ্জ” ইহা দ্বারা সামান্যসৃষ্টি বা সাধারণভাবে সৃষ্টি বলা হইয়াছে; আর ‘সৃষ্টিং’ ইহা দ্বারা বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি কথিত হইতেছে। আর ঐ বিশেষসৃষ্টি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে উক্ত সামান্যসৃষ্টির কৰ্ম্ম হয়। যেমন “স্বপোষণং পদুষ্টং”=ধনের মত পোষণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। (এখানে “পদুষ্টং” ইহা দ্বারা সাধারণভাবে পোষণ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে; আর “স্বপোষণং” ইহা দ্বারা ধনের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে পোষণ বলা হইল। সেইরূপ এখানেও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি—সৃষ্টি-পদার্থ উপলব্ধি করা যাইতেছে তাহা সৃষ্টি করিলেন—বিশেষ বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিলেন।) ২৫

(সেই প্রজাপতি কৰ্ম্মফলসকলের ভেদ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানসকলও পৃথক্ পৃথক্ভাবে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এবং সেই কৰ্ম্মানুসারে এই জীবগণকে সুখদুঃখাদি নামে পারিচিত শ্রবণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিলেন।)

(মঃ) “ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মী ব্যবচয়ৎ”=ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্ম এ দুইটী পৃথক্ পৃথক্ভাবে ঠিক করিয়া দিলেন—ইহা ধৰ্ম্ম, ইহা অধৰ্ম্ম, এই প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, ‘এটী কেবল ধৰ্ম্মই এবং এটী কেবল অধৰ্ম্মই’ এইরূপ অবিমিশ্র পার্থক্য ত সকল স্থলে হইতে পারে না? কারণ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম—উভয়স্বরূপ বহু কৰ্ম্মও ত আছে অর্থাৎ এমন সব কৰ্ম্ম আছে যেগুলি কেবল বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম নহে, আবার কেবল অধৰ্ম্মও নহে; সুতরাং ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মকে অসঙ্কীর্ণভাবে আলাদা করিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভব? এইজন্য কথিত আছে ‘বৈদিক কৰ্ম্মসকল মিশ্রস্বরূপ, কারণ সেগুলিতে জীবহিংসা অঙ্গরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে’। যেমন, জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞ স্বীয় প্রধানকৰ্ম্মস্বরূপে ধৰ্ম্ম বটে কিন্তু জীবহিংসা তাহার অঙ্গ হওয়ায় তাহা অধৰ্ম্মও বটে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“কৰ্ম্মণাং তু বিবেকায়”। ‘কৰ্ম্ম’ শব্দের দ্বারা এখানে প্রয়োগ (কৰ্ম্ম-কলাপের অনুষ্ঠান) বুঝাইতেছে। একই কৰ্ম্ম যদি ঠিকভাবে শাস্ত্রানির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা ধৰ্ম্ম হইবে; কিন্তু তাহাই আবার যদি অন্যরূপে অবৈধভাবে করা হয় তাহাতে তাহা বিপরীতস্বভাব হওয়ায় অধৰ্ম্ম হইবে। সুতরাং একই কৰ্ম্ম বিধিসঙ্গত হইয়া ধৰ্ম্ম হয় আবার তাহাই বিধিবিবৰুদ্ধ হইলে অধৰ্ম্ম হইয়া পড়ে। হিংসাও ঠিক সেইরূপ। হিংসা যদি বিধিবিহিত না হয় এবং বিধিবিহিত কৰ্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া অধৰ্ম্মই হইয়া থাকে; কারণ, সেরূপ হিংসা কোন যাগাদির অঙ্গ না হওয়ায় অবৈধ। আর অবৈধ হিংসা ‘কোনও প্রাণীকে হিংসা (বিনাশ) করিবে না’ এই বেদবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে যে পশুবধ করা হয় তাহা অন্তর্বেদি অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একারণে, তাহা বিধিবিহিত হওয়ায় ধৰ্ম্মই হইবে। (যেহেতু “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত” এই বেদবিধিদ্বারা ঐ হিংসা জ্যোতিষ্টোমযাগের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।) এইরূপ, তপস্যা করা ধৰ্ম্ম বটে; কিন্তু ঐ তপই আবার যদি দাম্ভিকতাবশতঃ কিংবা অসামর্থ্যসত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা অধৰ্ম্ম হইবে। এইরূপ, স্ত্রীলোকদের পক্ষে দেবরগমন অধৰ্ম্ম; কিন্তু নিঃসন্তান নারী পুত্রলাভের অভিলাষে গুরুজনের আদেশে যদি দেবরগমন করে এবং ঘৃতাঙ্ক হইয়া উপবাসাদি নিয়মপূৰ্ব্বক যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে উহা ধৰ্ম্ম। অতএব, কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ একই রকম যদিও, তথাপি অনুষ্ঠান-প্রকারের পার্থক্য থাকায় তাহা ধৰ্ম্মও হয় আবার অধৰ্ম্মও হইয়া পড়ে—এইভাবে ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্মের ব্যবস্থা (ভেদ) নিরূপিত হইবে। যদিও উভয়-স্থলেই বাহ্যদৃষ্টিতে (লৌকিক দৃষ্টিতে) লৌকিক প্রমাণে কৰ্ম্মটী একই তথাপি (শাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে) তাহার স্বরূপ যে অবশ্যই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা জ্ঞাতব্য; (যেহেতু এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মতত্ত্ব শাস্ত্র ছাড়া অন্য প্রমাণদ্বারা নিরূপিত হয় না)।

আবার, “কৰ্ম্মগাং বিবেকায়” এস্থলে ‘কৰ্ম্মফল’ অর্থে কৰ্ম্মশব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনেক সময় কাষাটীকে বদ্বাইবার জন্য কারণটীর উল্লেখ করা হয়, ইহা ঔপচারিক বা গোণ প্রয়োগ। তাহা হইলে, এখানে যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ দাঁড়ায়,—সেই প্রজাপতি কৰ্ম্মফল-সকল বিভাগ করিবার নিমিত্ত কৰ্ম্মকলাপও পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কৰ্ম্মের ফলবিভাগ আবার কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন “স্বদেহঃ অযোজয়ৎ”=সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব, তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের ফল সুখ, অর্থাৎ অধর্ম্মের ফল দুঃখ। কাজেই, যাহারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই করে তাহারা ঐ সমস্ত দ্বন্দ্বের সহিত যুক্ত হয়—তাহারা ধর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া সুখযুক্ত হয়, আবার অধর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া দুঃখযুক্ত হইয়া থাকে। এই যে দ্বন্দ্ব শব্দটী ইহা দ্বারা পরস্পরবিরুদ্ধ শীত-উষ্ণ, বৃষ্টি-রৌদ্র, ক্ষুধা-তৃপ্তি প্রভৃতি পদার্থ অভিহিত হয়; কারণ, ঐপ্রকার অর্থেই উহা রূঢ় (বহুপ্রয়োগযুক্ত)। “সুখদুঃখাদিভিঃ” এস্থলে যে ‘আদি’ শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা সামান্য-বিশেষ ভাব বদ্বাইতেছে। (সামান্যসুখ কি এবং সামান্যদুঃখ কি?) কোন প্রকার বিশেষণ না দিয়া যদি কেবল সুখ বা দুঃখ বলা হয় তাহা হইলে ঐ দুইটী শব্দ যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক বদ্বাইবে, কিংবা নিরতিশয় আনন্দ এবং পরম পরিতাপ বদ্বাইবে; ইহাই সামান্যসুখ এবং সামান্যদুঃখ। আর স্বর্গ, গ্রাম, পুত্র, পশু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুলাভজনিত যে সুখ তাহা বিশেষ সুখ, এবং ঐ সমস্ত বস্তু হইতে বিচ্যুত হইলে যে পরিতাপ তাহা বিশেষ দুঃখ। পূর্ব ২১শ শ্লোকে কৰ্ম্মের উপাস্তুর কথা বলা হইয়াছে আর এই শ্লোকে প্রজাপতি কৰ্ম্মকলাপের অননুষ্ঠানের ভেদ এবং ফলের পার্থক্য বলিয়া দিলেন, এইভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়টী ভিন্ন হওয়ায় ইহাদের পুনরুক্তি হইল না। ২৬

(পঞ্চ মহাভূতের যে সূক্ষ্ম অবয়ব সেগদলিও বিনাশশীল বলিয়া কথিত; সেইগদলির সহিত এই সমগ্র জগৎই পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ) এ শ্লোকটী উপসংহারস্বরূপ। “দর্শান্ধানাং”=দর্শের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচটী মহাভূতের যে “অণবঃ”=সূক্ষ্ম “মাট্রাঃ”=অবয়বসকল সেগদলিকে তন্মাত্র বলা হয় সেগদলি “বিনাশিনাঃ”=বিনাশশীল; সেগদলির পরিণামরূপ ধর্ম্ম আছে বলিয়া এবং সেগদলির মধ্যেও পূর্বতত্ত্বাপেক্ষা স্থূলত্ব-প্রতীতি হয় বলিয়া সেগদলিকে বিনাশশীল বলা হইতেছে। সেইগদলির সহিত এই জগৎ সমগ্রটাই উৎপন্ন হয়। “অনুপূর্বশঃ”=ক্রম অনুসারে;—যেমন সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর। অথবা আগে সৃষ্টির যে ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারে। ২৭

(সেই প্রভু প্রজাপতি জীবের কৰ্ম্ম অনুসারে যে প্রাণীকে যে কৰ্ম্ম প্রথমে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন সে প্রতিবার জন্মিয়া সেই কৰ্ম্মই স্বভাবতঃ অনুসরণ করে।)

(মেঃ) “যং তু কৰ্ম্মণি” ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ,—সত্য বটে প্রজাপতি সকলেরই ঈশ্বর, কাজেই তিনি জগৎ সৃষ্টিকালে নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রাণীদের সৃষ্টি করিতে পারেন, তথাপি জীবগণ পূর্বসৃষ্টিতে যে কৰ্ম্ম করিয়াছিল তাহা বাদ দিয়া নিরপেক্ষভাবে তিনি প্রাণীদের সৃষ্টি করেন না। সুতরাং আগেকার সৃষ্টিতে যে প্রাণী যেসকল কৰ্ম্ম করিয়াছিল সেই কৰ্ম্মের দ্বারা তাহার যে জাতিতে জন্ম আকৃষ্ট হয়, তা মনুষ্যজাতিই হউক, পশুজাতিই হউক অথবা অন্য জাতিই হউক, সেই জাতিতেই তিনি তাহার জন্ম বিধান করেন, অন্য জাতিতে নহে। শুভ কৰ্ম্ম অনুসারে দেবজাতি, মনুষ্যজাতি প্রভৃতিতে জীবগণের জন্ম বিধান করেন, যেখানে তাহারা সেই শুভকৰ্ম্ম ভোগ করিবার উপযুক্ত দেহ লাভ করে; আর তাম্বপর্য্যন্ত অশুভ কৰ্ম্ম অনুসারে পশুপক্ষী প্রভৃতি তিথ্যক্ জাতিতে কিংবা প্রেতাদি যোনিতে জন্ম বিধান করেন যেখানে তাহারা সেই অশুভ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিবার উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যেমন মহাভূত কিংবা ইন্দ্রিয়সকলের চেষ্টার যে গুণ সেগদলি প্রলয়ে প্রকৃতিমধ্যে লীন থাকিয়াই পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হয় সেইরূপ পূর্বসৃষ্টির কৰ্ম্মকলাপও (লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীবগণের) স্ব স্ব প্রকৃতিমধ্যে লীন থাকিয়াই সৃষ্টিকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কাজেই, “অবশিষ্ট (ভুতাবশিষ্ট) কৰ্ম্ম হইতে জন্মলাভ” এই নিয়মটী এস্থলেও অবশ্যই প্রযোজ্য।

ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, জীবের উপাস্তি যদি কৰ্ম্মেরই অধীন তাহা হইলে প্রজাপতির ঐশ্বর্য্য কোন বিষয়ের উপযোগী (কারণ স্বতন্ত্রভাবে স্বেচ্ছানুসারে ক্রিয়াসম্পাদনই ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব); আর, যে ঈশ্বরত্ব সাপেক্ষ অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভরশীল তাহাই বা কিরূপ ঈশ্বরত্ব?

(ইহার উত্তরে বক্তব্য) ঈশ্বর থাকিলে তবেই জগতের উৎপত্তি হয় ইহাই যখন নিয়ম তখন কোন বিষয়ে ঈশ্বরত্বের উপযোগিতা নাই এ কিরকম কথা? ঈশ্বর বিনা উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হইতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য—সনাতন পুরুষ; কাজেই, জগতের উৎপত্তিতে জীবের কৰ্ম্ম কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছাও কারণ এবং প্রকৃতির পরিণামও কারণ। এই সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ঘটে। আর অন্যের উপর নির্ভরশীল হইলেই যে ঈশ্বরত্ব ব্যাহত হয় তাহা নহে। যেমন রাজা প্রভৃতি লৌকিক ঈশ্বর ভূত প্রভৃতিতে তাহাদের কৰ্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান করেন (তাহাতে তাহার প্রভুত্ব ব্যাহত হয় না) সেইরূপ ভগবানও জীবের কৰ্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলে যুক্ত করিয়া দেন; আর তাহাতে তিনি যে ঈশ্বর হন না তাহাও নয়। (ইহাতে তাহার ঈশ্বরত্ব কুণ্ঠিত হয় না।)

(কেহ কেহ এখানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন) আচ্ছা, এ শ্লোকটীর অর্থ ত ওরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে না? তবে কিরূপ বোধ হইতেছে? প্রাণিগণকে বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্ম নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তিনি “যং”=যে প্রাণীকে “প্রথমং”=সৃষ্টির গোড়ায় “যস্মিন্ কৰ্ম্মণি”=যে কৰ্ম্মে, তাহা হিংসাত্মকই হউক অথবা তাহার বিপরীত প্রকারই হউক, “ন্যযুক্ত”=নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রাণী সেই কৰ্ম্মই করিয়া থাকে, কিন্তু সে পিতা প্রভৃতির আদেশ বা উপদেশ অপেক্ষা করিয়া স্ব ইচ্ছায় অন্য প্রকার কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তবে কি করে? (উত্তর)—প্রথমে প্রজাপতি যেরূপ নিয়োগ বিধান করিয়াছেন সে তদনুসারেই কাজ করে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক। আর সে তাহা “স্বয়ং”=অন্যের আদেশ বা উপদেশ নিরপেক্ষভাবেই, করিয়া থাকে। “সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ”=বার বার জন্মিতে থাকিয়া। পূর্বে সৃষ্টিতেই হউক অথবা এই বর্তমান সৃষ্টিতেই হউক বিধাতাই ক্ষেত্রজ জীবগণকে সেই সেই কৰ্ম্মের কর্তৃত্ব নিযুক্ত করিয়াছেন। কাজেই, তাহারই আদেশ পালন করিতে থাকিয়া সে আগেকারই সেই কৰ্ম্ম করিতে থাকে,—তাহা শূভই হউক আর অশুভই হউক। এইজন্য ঐরূপ কথিত আছে;—“নিজ নিজ কৰ্ম্মে জীবগণের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই; বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাহারা শূভই হউক আর অশুভই হউক স্ব স্ব কৰ্ম্মে কর্তৃত্বলাভ করে—সেই সেই কৰ্ম্ম করিতে থাকে। অজ্ঞান বিমূঢ় জীব নিজের সূত্র কিংবা দৃষ্টে স্বাধীনতারিহত—তাহাতে তাহার কোন হাত নাই; কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই সে স্বর্গে অথবা নরকে যায়”। এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে ইহার উত্তরে বলা যায়;—এই মতবাদটী স্বীকার করিলে, ফলের সহিত কৰ্ম্মের যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং ইহাতে পুরুষকারও বৃথা হইয়া পড়ে। আর শাস্ত্রমধ্যে অগ্নিহোত প্রভৃতি কৰ্ম্ম করিবার যে বিধান আছে তাহাও বিফল হইয়া যায় এবং ব্রহ্মোপাসনাও অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, যাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেবলমাত্র তাহারাই দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক কৰ্ম্মকলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। (যে সমস্ত কৰ্ম্মের প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৈখিতে পাওয়া যায় সেগুণী দৃষ্টার্থক আর যেগুণীর ফল ইহজগতে দৃষ্ট হয় না সেগুণী অদৃষ্টার্থক।) কিন্তু যাহারা জানে যে কৰ্ম্ম করা কিংবা ফলভোগ করা সবই ঈশ্বরের অধীন তাহারা কোন কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইবে না। যেহেতু, (ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে) কৰ্ম্ম করা হইলেও তাহার ফল হইবে না (আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে) কোন কৰ্ম্ম না করিয়াও আমরা ফলভোগ করিব, এই ভাবিয়া ওদাসীন্য অবলম্বন করিবে, কোন ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহাতে এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, অপথা করিলে যেমন আপনা হইতেই ব্যাধি হইবেই সেইরূপ যাহারা পূর্বে তত্ত্ব জানে তাহাদেরও ঈশ্বরপ্রেরণাবশে কৰ্ম্ম করিতে অবশ্যই ইচ্ছা জন্মিবে। আর, কৰ্ম্মফলের উপস্থিতি দেখিয়া যদি লোকের কৰ্ম্ম করিবার ইচ্ছা নিরূপণ করা হয় যে এই কৰ্ম্ম হইতেই এই প্রকার কর্তৃত্ব হইবে, তাহা হইলে মূলে “যং তু কৰ্ম্মণি”=যাহাকে যে কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং, শ্লোকটীর এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত যে, “যং”=যে মানবকে “স প্রভুঃ”=সেই প্রভু “প্রথমং ন্যযুক্ত”=প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—। সংসার অনাদি—ইহার আদি (গোড়া) নাই; কাজেই, ‘প্রথম’ বলিতে এখানে বর্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভ, ইহাই বুঝিতে হইবে। সমস্ত ব্যাপারে ভগবানেরই প্রেরকতা, ভগবানই প্রেরণকর্তা। দিক্ এবং কাল ইহাও সকল কার্যে নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ সকল কার্যের প্রতি দিক্, কাল এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ—ইহা এই তিন

পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম। কিন্তু কার্যে নিযুক্ত করা—এই প্রকার প্রেরকতা ঈশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম।

অন্য কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—কোন প্রাণী পূর্বজন্মে যে জাতিতে থাকে তাহার পরজন্মে সে যখন অন্য জাতিতে জন্মে তখন সেই জন্মে তাহার পূর্বজাতীয় সংস্কারটির উপর কোন প্রকার নির্ভরতা থাকে না। (অব্যাহিত পূর্বজন্মের স্বভাব বা সংস্কার সে জন্মে তাহার স্বভাবের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।) কাজেই, তখন স্বভাব তাহাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ যে জাতিতে জন্মায় সেই জাতির স্বভাবই (অনাদি বাসনাবশে) তাহার মধ্যে প্রকটিত হয়। সুতরাং শ্লেোকটির অর্থ এইরূপ—। (সিংহ প্রভৃতি) যে যে বিশেষ জাতিকে তিনি অন্য প্রাণীকে বধ করা প্রভৃতি যে যে বিশেষ কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই সিংহাদিজাতীয় প্রাণিরূপে জন্মিয়া তাহার যে জাতিগত ধর্ম হিংসা তাহাই সে অবলম্বন করে, ইহাতে তাহাকে কাহারও উপদেশ দিয়া শিখাইয়া দিবার দরকার হয় না। আর সেই সিংহ-জাতীয় জীবটী পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকিলেও তাহার সেই মনুষ্যজন্মের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যস্ত কোমলতা তখন একেবারে ত্যাগ করিয়া ফেলিয়াই সে ঐ হিংস্রতা আশ্রয় করে। কারণ, ঐ সিংহজন্মের তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাই প্রজাপতির নিষ্কারণ। সুতরাং, সেই সিংহজন্মের প্রাপক প্রবল কর্মসকল তাহার অন্য জন্মে অন্য জাতিতে অভ্যস্ত ধর্মকে একেবারেই ভুলাইয়া দেয়, ইহাও দেখান হইল। ২৮

(সেই প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রুর, ধর্ম, অধর্ম, সত্য ও অনৃত প্রভৃতি যে কর্ম যাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন সে স্বভাবতই তাহা আশ্রয় করে।)

(মেঃ) উহাই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন “হিংস্রাহিংস্রে” ইত্যাদি। ‘হিংস্র’ অর্থ অপরের বাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় তাদৃশ কর্ম; উহা সর্প, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি প্রাণীর কর্ম। উহারই বিপরীত ‘অহিংস্র’ কর্ম; ইহা মৃদু, মৃগ, পশু মৃগ প্রভৃতির কর্ম। ‘মৃদু’ অর্থ বাহা ক্রেশকর নহে। ‘ক্রুর’ অর্থ পরের দুঃখ জন্মান প্রভৃতি কঠোর কর্ম। বাকীগালির অর্থ প্রসিদ্ধ। হিংস্র ও অহিংস্র ইত্যাদি প্রকারে দুইটী দুইটী করিয়া প্রসিদ্ধ এই যে কর্মসকল, “সঃ”—সেই প্রজাপতি “সর্গে”—সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার জন্য যে কর্মটী নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, আগেকার কর্মের সাদৃশ্য পর্যালোচনা করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সৃষ্ট প্রাণী সেই কর্মই স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রয় করিয়াছিল। “আবিশঃ”—আশ্রয় করিয়াছিল, এস্থলে যে অতীত কালের প্রয়োগ আছে তাহা ধৃত্য নহে। কারণ, বর্তমান সময়েও সকল প্রাণী স্বীয় জাতিগত স্বভাবই আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাতে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা নাই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ২৯

(ঋতুসকল যেমন স্ব স্ব কালে নিজ নিজ চিহ্ন আশ্রয় করে প্রাণিগণও সেইরূপ স্বভাবতই নিজ নিজ জাতিগত কর্ম করিতে থাকে।)

(মেঃ) এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতেছেন। অচেতন পদার্থসকলেরও স্বভাব যেমন সেই বিধাতারই বিধানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সীমাবদ্ধ এইরূপ চেতন পদার্থসকলও, প্রজাপতি জীবের কর্মানুসারে তাহাদের জন্য যে কর্মের যেরূপ সীমা বা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করে না। তাহারা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে সেই জাতির স্বাভাবিক কর্মই করিতে থাকে, কিন্তু যতই ইচ্ছা করুক না কেন অন্য কর্ম করিতে পারে না। “ঋতবঃ”—বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসকল; “ঋতুলিঙ্গানি”—যে ঋতুর যে সমস্ত চিহ্ন, যেমন ফল, পত্র, পুষ্প ধারণ করা (বসন্ত ঋতুর চিহ্ন); এইরূপ শীত, উষ্ণ, বর্ষা প্রভৃতি। “পর্যায়ঃ”—যে ঋতুর যে পর্যায় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য করিবার কাল সেই সময়ে সেই ঋতু তাহার সেই স্বীয় ধর্ম স্বতঃই আশ্রয় করে, কিন্তু তাহার জন্য মানুষের কোন চেষ্টা বা পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে না;—। যেমন, বসন্তকালে আম্রমঞ্জরীসকল আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে, তাহার জন্য তাহার গোড়ায় জলসেচনের অপেক্ষা করে না, পুরুষের অদৃষ্ট কর্মসকলও ঠিক ঐভাবেই প্রকটিত হইয়া থাকে। এমন কোন পদার্থই নাই যাহা কর্মের উপর নির্ভরশীল নহে। বর্ষার স্বভাব বৃষ্টি দেওয়া; কিন্তু রাজার দোষে অথবা রাষ্ট্রের পাপে ঐ বৃষ্টির ব্যাঘাতও ঘটিয়া থাকে—অনাবৃষ্টি হয়। অতএব কর্মের

প্রভাবকে দূর করা মোটেই সম্ভব নহে। শ্লোকে ‘ঋতু’ শব্দটী একবার প্রয়োগ করিলেই চলিত; তাহা না বলিয়া যে একাধিকবার উহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা ছন্দের অনুরোধে বর্ধিতে হইবে।

কেহ কেহ পূর্বোক্ত তিনটী শ্লোকের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এই শ্লোকগুণে কৰ্ম্মশক্তির স্বভাব যে নিয়মবদ্ধ (একই নিয়মে চলে) তাহা বলা হইয়াছে। ইহাদের মতে, ২৮শ শ্লোকের অর্থ :- প্রজাপতি যে কৰ্ম্মে যে ফল আধান করিয়া দিয়াছেন, ঠিক করিয়া দিয়াছেন সেই বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্ম পুনঃ পুনঃ “সৃজ্যমানঃ”=অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহা স্বতই সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, যজ্ঞ করা হইলে যখন তাহা ফলযুক্ত হয় তখন তাহা স্বীয় ফল প্রদান করিবার জন্য অন্য কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। রাজার সেবা ভালভাবে করা হইলেও তাহার ফল পাইতে গেলে মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির কথার উপরও নির্ভর থাকে—রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া তাহার ফল পুরস্কার প্রদান করেন, কিন্তু যাগযজ্ঞ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ওভাবে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। তবে ফলভোক্তা যাগকর্ত্তা পুরুষের দৃষ্ট ব্যাপার যে ঐহিক পুরুষকার তাহা আবশ্যক হয় বটে। যেহেতু, সকল প্রকার কাৰ্য্যই দৃষ্ট কারণ এবং অদৃষ্ট কারণ এই দুই প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; কেবলমাত্র অন্য অদৃষ্ট কারণেরই তখন (ফলদানকালে) নিষেধ করা হয়—অর্থাৎ যাগাদি কৰ্ম্ম স্বীয় ফল প্রদান করিবার জন্য অন্য কোন অদৃষ্ট কারণের উপর নির্ভর করে না। (২৯শ শ্লোকের অর্থ)—বিধিবিহিত অথবা নিষিদ্ধ কৰ্ম্মকলাপ যথাক্রমে ভাল অথবা মন্দ ফল দিয়া থাকে। সেই কৰ্ম্মগুলিকে দুইটী দুইটী করিয়া উল্লেখ করিতেছেন—“হিংস্রাহিংস্রে” ইত্যাদি। হিংস্রাশ্রয় কৰ্ম্ম নিষিদ্ধ। সেই হিংসা নরকাদি ফল নিয়মিতভাবে দিবেই। ইহা ‘যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবগোরণ করে (মারিবার জন্য তর্জ্জন-গর্জ্জন করে এবং লাঠি উঠায়), যে মামক (?) অবগোরণ করে তাহাকে শত যাতনা দিবে’,—ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে নির্ূপিত হয়। এ কারণে, ঐ হিংসা, তাহার স্বভাব যে অনাভিপ্রেত ফল প্রদান করা, তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বলিব। “অহিংস্র” অর্থ বিহিত কৰ্ম্ম; এই বিহিত কৰ্ম্মের স্বভাবই হইতেছে অভিলষিত শুভ ফল প্রদান করা; ইহার এই স্বভাবের সন্মত্যা হয় না। ঐ যে হিংস্র এবং অহিংস্র নামক দুইটী কৰ্ম্ম বলা হইল উহা ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ধৰ্ম্ম হইতেছে বিধিবিহিত কৰ্ম্ম, আর অধৰ্ম্ম হইতেছে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম (ইহা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের সাধারণ স্বরূপ)। আর সত্য, মিথ্যা প্রভৃতিগুলি ঐ ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ। সত্য-কথন বিহিত, অনৃতভাষণ নিষিদ্ধ। এইভাবে শ্লোকের পূর্বোক্ত অন্যান্য সব কয়টী পদই বিহিত এবং নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। কৰ্ম্ম এবং তাহার ফল ইহাদের মধ্যে যে কাৰ্য্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা অব্যাবহিকভাবে দৃষ্ট হয়—তাহার কোথাও ব্যতিক্রম হয় না। ইহারই দৃষ্টান্ত—যেমন ঋতুসকলের চিহ্ন যথাসময়ে স্বতই প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট অংশের অর্থ আগেকার ব্যাখ্যার সমান। ৩০

(পৃথিবী প্রভৃতি লোকের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত সেই প্রজাপতি নিজ মৃৎ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ)—“লোকানাং”=পৃথিবী প্রভৃতির “বিবৃদ্ধার্থম্”=বিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত। ‘বৃদ্ধি’ অর্থ পুষ্টি অথবা আধিক্য। ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণ জীবিত থাকিলে ত্রিভুবনের বৃদ্ধি হয়। কারণ, এই ভুলোকে যজ্ঞাদিতে দেবতার উদ্দেশে যে ত্যাগ করা হয় দেবগণের তাহা উপজীবিকা—পুষ্টির উপায়। আর ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণই যাগযজ্ঞাদি ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের অধিকারী। এই জন্য ব্রাহ্মণাদিরা যে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করেন তাহা উভয়লোকেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, মানুষ্যের কৰ্ম্মের দ্বারা দেবগণ (ভুলোকের মঙ্গলসাধনে) প্রেরণা লাভ করেন। কারণ, ‘আদিত্য হইতে বৃষ্টি আসে। এই ভুলোকেরও সৃষ্টি হয়; তাহাই ইহার বৃদ্ধি’। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে “নরবর্গঃ”=সৃষ্টি করিলেন। “মুখবাহুপাদতঃ”=মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে। প্রজাপতি যথাক্রমে নিজ মৃৎ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু-মুখ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু দুইটী হইতে বৈশ্য এবং পা হইতে শূদ্র—এইভাবে চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। “পাদতঃ”

এখানে “তস” প্রত্যয়টী অপাদান অর্থ বদ্ব্যহিত্যে। যেহেতু, কারণ হইতেই যেন কার্য নিষ্কাশিত হয়, এই জন্য এখানে অপাদান কারকের মূল যে ‘অপায়’ (বিশ্লেষ) তাহা রহিয়াছে; সুতরাং, ইহাও অপাদান হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি স্বীয় দৈবী শক্তির প্রভাবে কোন একজন ব্রাহ্মণকে নিজ মূখাবয়ব হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ, ইদানীন্তন সকলেই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ দ্বারা পূর্ষবর্ণিত তত্ত্ব-সকল হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কথা এই যে, প্রজাপতির মূখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বর্ণনা করা ইহা চারিবর্ণের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ দেখাইবার জন্য অর্থবাদমাত্র। সকল জীবের মধ্যে প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ। তাহার আবার সকল অঙ্গ অপেক্ষা মূখই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণও সেইরূপ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মার মূখ হইতে উৎপন্ন। অথবা অধ্যাপনা প্রভৃতি করা মূখসাধ্য কৰ্ম্ম; সেই অধ্যাপনাদিরূপ উৎকর্ষ আছে বলিয়া ব্রাহ্মণকে মূখ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরও কৰ্ম্ম বাহুসাধ্য যুদ্ধ। বৈশ্যেরও কাজ উরুর উপর নির্ভর করে। কারণ, পশু রক্ষা করা, গোযুগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চরিতে থাকিলে তাহার সহিত বিচরণ করা এবং বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথে ভ্রমণ করা এগুলি উরুর শক্তির উপর নির্ভর করে। শূদ্রের পাদকৰ্ম্ম—শূদ্রসাধ্য করা। ৩১

(নিজ দেহ দ্বিভাগ করিয়া প্রভু প্রজাপতি অর্ধাংশে পুরুষ আর বাকী অর্ধাংশে নারী হইলেন। সেই নারীর মধ্যে তেজ আধান করিয়া বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) এই শ্লোকে এই যে সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে ইহা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্টি। অন্য কেহ কেহ বলেন পূর্ষবর্ণিত ঐ যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহারই এই সৃষ্টি। অন্মধ্যে সেই যে শরীরটী সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই শরীরটীকে দুই ভাগ করিয়া “অর্ধেন পুরুষঃ অভবৎ”= অর্ধ অংশে স্ত্রীগর্ভে শূক্ৰ নিষেক করিবার সামর্থ্যযুক্ত পুরুষ হইলেন। “অর্ধেন নারী”= অর্ধাংশে অর্ধাংশে নারী হইলেন—একই দেহ ভগবান্ শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তির ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার হইল। অথবা পৃথকভাবেই একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। সেই নারীটীকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত মিশ্রনসাধ্য ক্রিয়াদ্বারা আর একটী পুরুষের জন্ম দিলেন; তিনি ‘বিরাট পুরুষ’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকেই পুরাণাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে প্রজাপতি নিজ দহিতায় গমন করিয়াছিলেন। এই যে বৈবধিক্যবচন (দ্বিভাগ করিবার উক্তি) ইহা ঐ জায়া এবং পতির কেবল দেহভেদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; কারণ, স্বামী ও স্ত্রী সকল কার্যে অবিভক্তভাবে অধিকারী—সকল কৰ্ম্মই উভয়ের সহাধিকার। ৩২

(সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা জানিবেন আমিই সেই পুরুষ; আমি এই জগতের বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি।)

(মেঃ) “স বিরাট”=সেই বিরাট পুরুষ “তপঃ তপ্ত্বা”=তপস্যা করিয়া “যং”=যে পুরুষকে “অসৃজৎ”=সৃষ্টি করিয়াছিলেন “মাং”=আমাকে “তং বিস্ত”=সেই পুরুষ জানিবেন। এইভাবেই স্মৃতিপরম্পরা আছে; কাজেই, এ বিষয়ে আপনাদের আবিদিত কিছু নাই যাহা আমায় বর্ণনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে তিনি নিজ জন্মগত পাবিত্রতা বলিয়া দিলেন। “অস্য সর্বস্য প্রণ্টারম্”=এই সমগ্র জগতের আমি প্রণ্টা (জানিবেন), ইহা দ্বারা বলিয়া দিলেন যে তিনি সর্বশক্তিমান্। মনুর জন্মবৃত্তান্ত অন্য প্রকারে তাঁহাদের জানা থাকিলেও তিনি নিজেই আবার তাহা বলিয়া দিতেছেন, কারণ ইহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মবে এবং আমার জন্ম ও কৰ্ম্ম উভয়েরই উৎকৃষ্টতা থাকায় ইহারা আমাকে সমাধিক নির্ভরযোগ্য,—শ্রদ্ধেয়বচন বলিয়া মনে করিবেন, ইহাই মনুর অভিপ্রায়। যেমন, কোন ব্যক্তির পরিচয় অন্যের কাছে শোনা থাকিলেও তাহাকে সম্মুখে দেখিলে লোকে জিজ্ঞাসা করে,—‘তুমি না দেবদত্তের পুত্র?’—তখন সেই ব্যক্তি যদি বলে, ‘হাঁ, মহাশয়’—তবে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে (এখানেও সেইরূপ মনু নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন)। নিজ পূর্ষপুরুষের গুণ বর্ণনা করিতে গেলে পরম্পরাক্রমে নিজেরও প্রশংসা করা হয় বটে তথাপি কাবগণের পক্ষে তাহা লজ্জাজনক নহে। (সুতরাং, মনু যে এখানে নিজ পূর্ষপুরুষ এবং নিজ উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন ইহা দুষণীয় নহে।) “স্বিজসত্তমাঃ” ইহা সম্বোধন পদ। ‘সত্তম’ অর্থ সাধুতম—অতিশয় সাধু বা শ্রেষ্ঠ। ৩৩

(আমি প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে বহুকাল অতি ক্লেশকর তপস্যা করিয়া দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই মর্হাষ। মরীচি, অগ্নি, অগ্নিগা, পদুমতা, পদুমহ, ব্রহ্ম, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ—ইহারা সেই মর্হাষ প্রজাপতি।)

(মেঃ) “অহম্ অসৃজম্”=আমি উপাদান করিয়াছি, দশ জন প্রজাপতি মর্হাষকে। “আদিতঃ সদৃশচরং তপঃ”=প্রথমে অতি দৃশকর তপস্যা করিয়া। ‘সদৃশচর’ অর্থ বড় বেশী দৃশকস্ট সহিয়া যে তপস্যা করা হয়; সদৃশরং অতিশয় ক্লেশপ্রদ এবং বহুকালব্যাপী যে তপস্যা তাহাই সদৃশচর তপস্যা। ৩৪

(মেঃ) সেই সকল মর্হাষণের নাম উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিতেছেন “মরীচিম্” ইত্যাদি। ৩৫

(অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন এই দশ জন প্রজাপতি মর্হাষ আবার অন্য সাত জন অসীমশক্তি-সম্পন্ন মনু, দেব, দেবগণের আবাসস্থান এবং মর্হাষসংঘ সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) “এতে”=এই দশ জন মর্হাষ, “সন্ত অন্যান্ মনুন্ অসৃজন্”=আরও সাত জন মনু সৃষ্টি করিলেন। ‘মনু’ এই শব্দটী অধিকারবোধক। যে মন্বন্তরে যে প্রজা সৃষ্টিতে বা প্রজা-পালনে যাহার অধিকার সেই মন্বন্তরে তিনিই উক্ত প্রকারে মনু নামে অভিহিত হন। “ভূরিতেজসঃ” এবং “অমিতোজসঃ” এই দুটী শব্দই একার্থক। ইহাদের মধ্যে একটী প্রথমান্ত পদ, এবং তাহা ‘অসৃজন্’ এই ক্রিয়াপদাভিহিত সৃষ্টিকর্তার বিশেষণ; আর অপরটী দ্বিতীয়ান্তপদ, এবং তাহা দ্রষ্টব্য মনু প্রভৃতির বিশেষণ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা! দেবগণ ত সকলেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন (তবে আবার এখানে বলা হইল কিরূপে যে ‘তাঁহারা’ দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন)? (উত্তর)—তাহা সত্য বটে; কিন্তু সকল দেবগণই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হন নাই। যেহেতু দেবগণের সংঘাত (দল) অপরিমিত—অসংখ্য। ‘দেবানিকায়’ হইতেছে দেবতাগণের স্থান, যেমন স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি। ৩৬

(তাঁহারা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অংসরা, অসুর, নাগ, সর্প, বিশেষ জাতীয় পক্ষী এবং পিতৃগণের পৃথক্ পৃথক্ যে গণ আছে তাঁহাদেরও সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) যক্ষ প্রভৃতির স্বরূপগত যে ভেদ আছে তাহা কেবল ইতিহাস পুরাণ হইতে অবগত হইতে হয়; প্রতাক্ষ, অনুমানাদি অন্য কোন একটী প্রমাণও তাহাদের স্বরূপ জানিতে সহায় হয় না। তন্মধ্যে, কুবেরের অনুচরগণকে বলা হয় যক্ষ। বিভীষণ প্রভৃতি ‘রক্ষঃ’=রাক্ষস। এই যক্ষ এবং রক্ষঃ অপেক্ষা যাহারা অধিক ক্রুরস্বভাব তাহারা পিশাচ; তাহারা অপরিহর মরুভূমি প্রভৃতিতে বাস করে; তাহারা যক্ষ এবং রাক্ষস অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইহারা সকলেই হিংস্র প্রকৃতি; যে কোন ছল অবলম্বন করিয়া প্রাণিগণের জীবনান্ত ঘটায় এবং অদৃষ্ট শক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার ব্যাধিও জন্মাইয়া দেয়—ইহা ঐতিহাসিকগণ এবং মন্ত্রবাদিগণ বলিয়া থাকেন। ‘গন্ধর্ব’ হইতেছে দেবগণের অনুচর, গীত এবং নৃত্যই তাহাদের প্রধান কাজ। ‘অংসরা’ হইতেছে উর্বসী প্রভৃতি দেবগণিকা। যাহারা দেবগণের শত্রু তাহারা ‘অসুর’; যেমন বৃহ, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি। বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতির ‘নাগ’। ‘সর্প’—প্রসিদ্ধ প্রাণী। ‘সদৃশচর’ হইতেছে বিশেষ জাতীয় পক্ষী, যেমন গরুড় প্রভৃতি। ‘পিতৃগণ’—ইহারা শাস্ত্রে সোমপ, আজ্যপ ইত্যাদি নামে বর্ণিত; ইহারা স্বস্থান পিতৃলোকে দেবগণের ন্যায়ই বিরাজমান থাকেন। ইহাদেরও যে গণ অর্থাৎ সংঘ আছে তাহাও তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩৭

(তাঁহারা—বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্রধনু, উষ্ণা, নিঘাত, কেতুগণ এবং আপেক্ষিক উদ্বেগ ও বহু উদ্বেগ অবস্থিত নানাপ্রকার জ্যোতিঃ পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছিলেন।)

(মেঃ) মেঘ মধ্যে স্থিত মধ্যম জাতীয় যে জ্যোতিঃ তাহাই ‘বিদ্যুৎ’ নামে অভিহিত হয়। ঐ বিদ্যুতেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা তড়িৎ, সৌদামিনী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। হিমকণিকা সকল শিলাম্বরূপ (ঘনীভূত) হইলে হয় ‘অশনি’। ঐ সকল হিমকণিকা সূক্ষ্ম, দৃশ্যও হইয়া থাকে (যাহাকে ‘তুষার’ বলা হয়)। প্রবল বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঐগুণী বৃষ্টিধারার ন্যায় পড়িতে থাকে; উহা দ্বারা শস্যাদির অনিষ্ট ঘটে। ধূম, জল, বায়ু এবং জ্যোতিঃ (তেজ বা উষ্ণতা)

এইগুণের সমষ্টিস্বরূপ বাহা তাহাই 'মেঘ'; তাহা অন্তরিক্ষে থাকে। 'রোহিত'—সময়ে সময়ে অন্তরিক্ষ মধ্যে লাল-নীল রঙের এক প্রকার দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ দেখা যায়; কখন কখন উহা সূর্য্যমণ্ডলে লাগিয়া থাকে, কখন আবার অন্যস্থলেও দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম 'রোহিত'। ঐ রোহিতেই বিশেষ আকৃতি 'ইন্দ্রধনুঃ' (রামধনুঃ); অধিকন্তু উহা বহু এবং ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। 'উৎকা'—সন্ধ্যাকালে, কিংবা তাহার কিছু পরে এবং অন্য সময়েও দিগ্‌মণ্ডলে এক প্রকার জ্যোতিঃপদার্থ হঠাৎ পড়িতে দেখা যায়; এগুণের প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; এগুণ উৎপাত স্বরূপ। ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোকে যে উৎপাতাত্মক শব্দ হয় তাহারই নাম 'নির্ঘাত'। 'কেতবঃ'—উৎপাতরূপে দৃশ্যমান অগ্নিশিখার ন্যায় শিখায়ুক্ত প্রসিদ্ধ যে জ্যোতিঃ পদার্থ তাহাই 'কেতুঃ' (ইহাই ধূমকেতু)। ধ্রুব, অগস্ত্য, অরুন্ধতী প্রভৃতি আরও নানা-প্রকার জ্যোতিষ্কও তাহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩৮

(কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাজাতীয় পাখী, পশু, মৃগ, মনুষ্য এবং দুইপাটী দাঁত আছে যাদের এমন সমস্ত হিংস্র প্রাণীও তাহারা সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) যাহাদের মূখ ঘোড়ার ন্যায় (কিন্তু শরীর মানুষ্যের মত) এমন সব প্রাণীরা 'কিন্নর'; ইহারা হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতে থাকে। 'বানর' একরকম জীব (বনমানুষ), যাহাদের মূখ মকটের মত কিন্তু দেহ মানুষ্যের মত। 'বহুগম' অর্থ পক্ষী। ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা প্রভৃতি প্রাণীরা পশু। রত্ন, পুষ্প প্রভৃতি প্রাণী 'মৃগ'। সিংহব্যান্মাদি হিংস্র প্রাণীদের বলা হয় 'ব্যাল'। যাহাদের মূখে উপর-নীচে দুইপাটী দাঁত আছে তাহারা 'উভয়তোদণ্ড'। ৩৯

(কৃমি, কীট, পতঙ্গ, উকুন, মাছি, ছারপোকা, সকল রকমের ডাঁশ, মশা এবং নানা রকমের স্থাবরও তাহারা উৎপাদন করিলেন।)

(মেঃ) 'কৃমি' হইতেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম (ক্ষুদ্র) প্রাণী। উহা অপেক্ষা কিছুটা স্থূল ভূমিচর প্রাণী 'কীট'। শলভ (পংগপাল) প্রভৃতিরা 'পতঙ্গ'। বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতিকে বলা হয় 'স্থাবর'। "পৃথক্বিধ" অর্থ নানাপ্রকার। "ক্ষুদ্রজন্তবঃ" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে "মৃকা-মাক্ষিক-মৎকুগম্" এবং "দংশমশকম্" এই দুইটী স্থলে সমাহার শব্দ হইয়াছে। ৪০

(ঐ মহর্ষিগণ আমার নির্দেশক্রমে তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে এই স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছেন।)

(মেঃ) "এবম্" এই শব্দটী দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুণের নির্দেশ করা হইয়াছে। "এতৈঃ মহাভিঃ"—মরীচি প্রভৃতি এই মহাঋণগণ কর্তৃক, এই স্থাবরজঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে। "যথাকর্ম্ম"—অন্য জন্মে যাহার যেরূপ কর্ম্ম ছিল তদনুসারে। যে জাতিতে যাহার জন্ম গ্রহণ করা সংগত তাহার স্বকর্ম্মবশতঃ সেই জাতিতেই তাহার জন্ম বিধান করা হইল। "মন্নিয়োগাৎ"—আমার আজ্ঞায়। "তপোযোগাৎ"—মহৎ তপস্যা করিয়া। ইহা দ্বারা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহা কিছু মহৎ ঐশ্বর্য্য তৎসমুদয় তপঃপ্রভাবেই লাভ করা যায়। ৪১

(যে সকল প্রাণীর কর্ম্ম স্বভাবত যেরূপ তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের জন্মের যে ক্রমান্বয়ে আছে তাহা আপনাদিগকে সেইভাবে বলিব।)

(মেঃ) যে সকল প্রাণীর যেরূপ কর্ম্ম স্বভাবত সিদ্ধ, তাহা হিংস্রাত্মক হউক আর তর্হিংস্র হউক তাহা সেইভাবেই বলা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—প্রাণীদের কর্ম্মের কথা আবার কোথায় বলা হইল, কারণ 'যক্ষ, রক্ষ' ইত্যাদি প্রকারে প্রাণিগণের নামই ত কেবল উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মের কোন কথা ত বলা হয় নাই? এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিব, প্রাণীদের নাম উল্লেখ করাতেই তাহাদের কর্ম্মও বলা হইয়াছে, কারণ নাম হইতে কর্ম্মও অবগত হওয়া যায়। যেহেতু, এই সমস্ত প্রাণীর যে নামপ্রাপ্তি, অথবা নামকরণ কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত—কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদের নাম হইয়াছে। যেমন,—যক্ষণ (ভক্ষণ) কর্ম্ম হইতে 'যক্ষ' এই নাম হইয়াছে—যাহারা কেবল ভক্ষণ করে। 'রহঃ-ক্ষণ' অথবা 'রক্ষণ' কর্ম্ম হইতে 'রক্ষঃ' এই নাম পাওয়া যায়—যাহারা গোপনে আড়ালে ক্ষণ করে বা রক্ষা করে তাহারা 'রক্ষঃ'। যাহারা কেবল 'পিশিত' (মাংস) অশন (ভক্ষণ) করে তাহারা 'পিশাচ'। 'অপ্' (জল) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে

বলিয়া ‘অসুরস্’। ‘অমৃত’ নামক সুরা লাভ করে নাই বলিয়া তাহারা অসুর। ইত্যাদি প্রকারে নামের মূলীভূত কৰ্ম্ম বদ্বিক্সা লইতে হইবে। “জন্মানি ক্রমযোগং”=জন্ম সম্বন্ধে ক্রম-নিয়ম, যেমন জরায়ুজ অণ্ডজ ইত্যাদি। ৪২

(পশু, মৃগ, দুইপাটী দাঁত যাদের আছে এমন সব হিংস্রপ্রাণী, রাক্ষস, পিশাচ এবং মানুষ—ইহারা জরায়ুজ।)

(মেঃ) পশু প্রভৃতি প্রাণীরা ‘জরায়ুজ’। জরায়ু অর্থ ‘উষ্ণ’—গর্ভকে বেঁচন করিয়া যে একটি চৰ্ম্মাবরণ থাকে;— ইহাই ‘গর্ভশয্যা’। ঐ জরায়ু মধ্যে প্রথমে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়। পরে ঐ গর্ভাবরণ হইতে মৃদুস্তিলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই এই সকল প্রাণীর জন্মবার ক্রম। ‘দৎ’ একটি আলাদাই শব্দ আছে; ইহা দন্ত শব্দের অর্থবোধক। ঐ ‘দৎ’ শব্দ হইতে ‘উভয়তোদৎ’ শব্দ হইয়াছে; তাহারই প্রথমার বহুবচনে ‘উভয়তোদতঃ’ রূপ হয় (কারণ ‘দন্ত’ শব্দ স্থানে সব জায়গায় সমাসে ‘দৎ’ হয় না)। ৪৩

(পক্ষী, সর্প, নর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এই জাতীয় স্থলজ ও জলজাত যে সকল প্রাণী আছে তাহারা ‘অণ্ডজ’।)

(মেঃ) নর অর্থ শিশুমার, (শুশ্রুক, কুমীর) প্রভৃতি জলজন্তু। কচ্ছপ=কৰ্ম্ম বা কাচিম। এই জাতীয় যে সকল স্থলজ প্রাণী—যেমন কাঁকলাস প্রভৃতি। এই প্রকারের ‘ঐদক’ অর্থাৎ জলগত জীব—যেমন শঙ্খ প্রভৃতি। ৪৪

(তাঁশ, মশা, উকুন, মাছি, ছারপোকা—ইহারা স্বেদজ প্রাণী। স্বেদ অথবা উত্তাপ হইতে জন্মে এমন আরও যে সব প্রাণী আছে—সেগদ্বলিকে স্বেদজ বলে।)

(মেঃ) অগ্নি অথবা সূর্যের উত্তাপ হইতে পার্থিব দ্রব্য সকলের মধ্যে যে ক্রেদ—জলজাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহার নাম ‘স্বেদ’। তাহা হইতেই তাঁশ, মশা প্রভৃতি জন্মে। এই রকমের আরও বেসব ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যেমন পদন্তিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি, সেগদ্বলিও স্বেদ হইতে জন্মে। উষ্ণাও স্বেদ; অথবা যে উত্তাপের ফলে স্বেদ জন্মে তাহাই ‘উষ্ণা’। মূল শ্লোকে যদি “উষ্ণগণ্যোপজায়ন্তে” এই প্রকার পাঠ থাকে তাহা হইলে শ্লোকের শেষ অংশটীর “যে চানো কেচিদীদৃশাঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত পাঠ করিতে হইবে। ৪৫

(স্থাবর পদার্থ সকল উদ্ভিজ্জ; তাহারা বীজ এবং কাণ্ড হইতে জন্মে। তন্মধ্যে ফল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে সেগদ্বলির বিনাশ হয় সেগদ্বলির নাম ওষধি। উহারা বহু-প্রকার পুষ্প এবং ফল ধারণ করে।)

(মেঃ) উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ উদ্ভেদন—মাটি ফুঁড়িয়া উঠা। ইহা ভাববাচ্যে ক্রিপ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ)। সেই উদ্ভেদন হইতে জন্মে বলিয়া উদ্ভিজ্জ। ‘উদ্ভিজ্জ’=বপন করা বীজ এবং ভূমি উভয়কেই বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ্জ সকল বীজ হইতে জন্মে, আবার কাণ্ড (শাখা) হইতেও জন্মে—(ডাল পড়িয়া দিলেও গাছ হয়); মূল (শিকড়) এবং স্কন্ধ (গুঁড়ি) প্রভৃতি দ্বারা উহারা দৃঢ় হয়। “ওষধাঃ” না বলিয়া “ওষধয়ঃ” বলিলেই সংগত হয়। অথবা, “ঐ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভিন্ন অন্য কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ‘ই’কারান্ত শব্দ ‘ঈ’কারান্ত হইয়া যায়”, ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে কিংবা ছন্দের অনুরোধে (ওষধাঃ=ওষধী) ‘ঈ’কারান্ত হইয়াছে। (সুতরাং ঐভাবে “ওষধাঃ” পদটীকেও সাধু বলা যায়।) এই উদ্ভেদনই উহাদের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম। ফলপাকই হইয়াছে ‘অন্ত’ অর্থাৎ নাশ যাহাদের তাহারা ‘ফলপাকান্ত’। ফল (ধান্য প্রভৃতি) পাকিলে ধান গাছ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগদ্বলি নষ্ট হইয়া যায়। ঐগদ্বলি বহু পুষ্প এবং ফলযুক্ত হয়। “বহুপুষ্পফলোপগাঃ” এই পদটী যেখানে যেমন খাটে সেই অনুসারে ওষধি এবং বৃক্ষ উভয়েরই বিশেষণ হইবে। (কোথাও ‘বহুপুষ্প’ এবং কোথাও বা বহুফল হইয়া থাকে)। ৪৬

(যে সমস্ত উদ্ভিজ্জের ফল না হইয়া ফল জন্মে সেগদ্বলিকে বলে ‘বনস্পতি’। আবার অন্য বৃক্ষগদ্বলির ফলও হয় এবং ফলও হয়; সুতরাং বৃক্ষ উভয়প্রকার।)

(মেঃ) বিনা ফলে যে সমস্ত গাছের ফল জন্মে সেগদ্বলি ‘বনস্পতি’ নামে অভিহিত হয়, সেগদ্বলিকে আর বৃক্ষ বলে না। বৃক্ষসকল ফলফুল দুইটীরই সহিত সম্পর্কযুক্ত। কখন

কখন আবার বনস্পতিকে সাধারণভাবে বৃক্ষ বলা হয় এবং বৃক্ষদেরও ঐভাবে বনস্পতি বলা হয়। তাহার বিশেষ হেতু কি তাহা আমরা দেখাইয়া দিব। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যাকরণসম্বন্ধে যেমন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধবোধক (ব্যাকরণমধ্যে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ দ্বারা যে শব্দের যে অর্থ বলা হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হয়), এখানে যে, বৃক্ষ, বনস্পতির সংজ্ঞা বা লক্ষণ বলা হইয়াছে ইহা সেরূপভাবে গ্রহণীয় নহে। কাজেই শ্লেোকটির প্রতিপাদ্য অর্থ এরূপ নহে যে, যে সমস্ত উদ্ভিদ এই প্রকার স্বভাবযুক্ত সেগদুলিকে বনস্পতি প্রভৃতি শব্দেই উল্লেখ করিতে হইবে। তবে এখানে প্রতিপাদ্য কি? (উত্তর)—পদুম, ফল প্রভৃতির ‘জন্মই’ এখানে বর্ণনীয়। যে হেতু “ক্রমযোগং চ জন্মনি” এই সন্দর্ভে তাহাই এখানে বক্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও আরম্ভ করা হইয়াছে। ফল উৎপন্ন হয় দুই প্রকারে—ফুল ব্যতীতই ফল জন্মে, আবার ফুল হইতেও ফল জন্মে। এইরূপ, গাছ থেকে ফুল জন্মে। সুতরাং যদিও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যেগদুলি ফলশালী সেইগদুলিকেই ‘বনস্পতি’ বলিয়া জানিতে হইবে। তথাপি এখানে প্রকরণবলে ‘যৎ’ এবং ‘তৎ’ এই দুইটী শব্দের ব্যত্যয় অর্থাৎ স্থান বিনিময় করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তদনুসারে ইহাই বক্তব্য হইবে, যেগদুলি ‘বনস্পতি’ এই নামে প্রসিদ্ধ সেগদুলি পদুমহীন হইয়া ফল ধারণ করে,—ফুল বিনাই সেগদুলিতে ফল জন্মে। শব্দের সামর্থ্য (অর্থ প্রকাশন শক্তি) হইতেই ঐ শব্দ দুইটীর এই প্রকার ক্রম স্বীকার করিতে হয়। যেমন, বস্ত্র পরিধান করিবার দরকার হইলে ‘বস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভটীকে পরিবেষ্টিত কর’ এইরূপ যদি বলা হয় তাহা হইলে এখানে ‘বস্ত্রটী স্তম্ভে রাখিয়া পরিধান কর’—এই প্রকার অর্থই বক্তব্য হয়—(এইভাবে ঘুরাইয়া অর্থ করিতে হয়; আলোচ্য বনস্পতি শব্দটীরও এখানে ঐভাবে ঘুরাইয়া অর্থ গ্রহণীয়)। বস্তুতঃপক্ষে যদিও এ সমস্ত কথা প্রসিদ্ধই আছে তথাপি “তমসা বহুরূপেণ” ইত্যাদি শ্লেোকের অবতারণা করিবার জন্যই এগদুলির উল্লেখ করা হইতেছে। ৪৭

(নানা জাতীয় গৃচ্ছ, গৃচ্ছ, তৃণজাত, প্রতান এবং বল্লী আছে; ইহাদের কতকগদুলি বীজ হইতে জন্মে আবার কতকগদুলি কান্ড হইতে জন্মে।)

(মেঃ) যে সকল লতাজাতীয় বৃক্ষের মূল এক বা একাধিক কিন্তু মাটী থেকে সেগদুলি ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, অথচ খুব বেশী বাড়েও না, সেগদুলির সমষ্টিতে গৃচ্ছ এবং গৃচ্ছ বলা হয়; যেমন ঘাস, মূলক প্রভৃতি। গৃচ্ছ এবং গৃচ্ছ ইহাদের পার্থক্য ফুল হওয়া না হওয়া লইয়া। এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত তৃণজাতীয় বৃক্ষ আছে, যেমন কুশ, শাম্বল, শঙ্খপদুমী প্রভৃতি (সেগদুলিও গৃচ্ছগৃচ্ছ নামে অভিধেয়)। ‘প্রতান’ অর্থ মাটীর উপরে লতাইয়া থাকে এই রকম বড় বড় তৃণজাতীয় বৃক্ষ (যেমন লাউ গাছ, কুমড়া গাছ ইত্যাদি)। ‘বল্লী’ অর্থ লতা; যেগদুলি মাটী থেকে উঠিয়া কোন গাছ অথবা অন্য কিছুকে বেঁটন করিয়া উপরে উঠে। এগদুলি সবই বৃক্ষের ন্যায় বীজপ্ররোহী কিংবা কান্ডপ্ররোহী। ৪৮

(ইহারা সব পাপ কৰ্ম্মবশতঃ তমোগদুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সেই তমোগদুণ নানাবিধ দঃখানুভবের হেতু। কিন্তু ইহাদেরও অন্তরে চেতনা বা অনুভবশক্তি রহিয়াছে; কাজেই ইহাদেরও জীবন সুখ-দঃখ বিজড়িত।)

(মেঃ) “কৰ্ম্মহেতুনা”=অধৰ্ম্ম নামক কৰ্ম্ম যাহার হেতু অর্থাৎ যাহা পাপ কৰ্ম্ম থেকে উদ্ভূত হয়, তাদৃশ তমোগদুণের দ্বারা “বেষ্টিতাঃ”=বাস্ত। “বহুরূপেণ”=ঐ তমোগদুণ নানা প্রকার দঃখ অনুভব করায় বলিয়া উহা বিচিত্রদঃখানুভবের কারণ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও জগতের সব কিছুই ত্রিগুণাত্মক, (কাজেই কেবল তমোগদুণ একক কোথাও থাকে না) তথাপি ইহাদের মধ্যে তমোগদুণই প্রধানতঃ খুব বেশীভাবে প্রকটিত, আর সত্ত্ব ও রজোগদুণ হ্রাসপ্রাপ্ত। কাজেই ইহারা তমোগদুণের প্রাবল্য বশতঃ সকল সময়েই নিবৈদ (মানসিক অবসাদ), দঃখ প্রভৃতি অনুভব করিতে থাকিয়া সদদীর্ঘকাল অবস্থান করে। ইহা অধৰ্ম্মেরই ফল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কেবল তমোগদুণই যদি উহাদের আবৃত করিয়া থাকে তাহা হইলে সুখানুভব করিবে কিরূপে? কারণ সুখানুভব সত্ত্বগুণের কাজ। এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সত্ত্বগুণও তাহাদের মধ্যে আছে (তবে তাহা অল্প এবং সাধারণতঃ অভিভূত);

কাজেই কোন কোন অবস্থায় অল্প সুখও তাহারা ভোগ করে। এই জন্যই বলিয়াছেন “সুখ-দুঃখসম্বিতাঃ”—ইহারা সুখ এবং দুঃখ উভয় দ্বারাই সংসক্ত। “অন্তঃসংজ্ঞাঃ”—এস্থলে সংজ্ঞা অর্থ বুদ্ধি বা জ্ঞান; বাহিরে বিহার (ঘুরাফেরা করা), ব্যাহার (কথাবার্তা বলা) প্রভৃতি চেষ্টা, এগুনি ঐ সংজ্ঞারই কার্য; সুতরাং এগুনি জ্ঞানের চিহ্ন—এগুনি দ্বারা ভিতরের জ্ঞান অনুমিত হয়। জ্ঞানের এই প্রকার বাহিরের চিহ্ন ইহাদের নাই (কিন্তু ভিতরে ঐ জ্ঞান আছে)। এই কারণেই ইহাদিগকে ‘অন্তঃসংজ্ঞা’ বলা হয়। তাহা না হইলে মনুষ্যাদি চেতন পদার্থ মাত্রেই অন্তরেই জ্ঞান বা ‘অনুভব’ করিয়া থাকে (সৌদিক থেকে সকলেই অন্তঃসংজ্ঞা)। অথবা, কাঁটা ফুটিলে কিংবা ঐ রকম কিছু ঘটিলে মানুষ যেমন তাহার বেদনা অনুভব করিতে পারে বৃক্ষাদি স্থাবরগণ সেরূপ পারে না। তাহাদের দুঃখানুভব হইতে হইলে কুঠার দ্বারা ছেদন কিংবা ঐ জাতীয় গুরুতর আঘাতের দরকার হয়। যেমন, নিদ্রা, উন্মাদ কিংবা মূর্ছার অবস্থায় মনুষ্যাদি প্রাণিগণের দুঃখানুভব গুরুতর আঘাতসাপেক্ষ—ঐ অবস্থায় গুরুতর আঘাত না পাইলে মানুষও কষ্ট বোধ করে না। ৪৯

(জীবগণের জন্মমৃত্যুচক্ররূপ এই যে সংসার ইহা সর্বকালেই অসার; তবুও ইহা সর্বদাই অতি ভীষণ। এই সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান সর্বোত্তম গতি, আর এই স্থাবরজ প্রাপ্তি সর্বাপেক্ষ বליয়া কথিত আছে।)

(মোঃ) “এতদন্তাঃ”—এই যে লতাশরীর ইহা হইয়াছে ‘অন্ত’ অর্থাৎ অবসান (চরম) যাহার তাহাই ‘এতদন্ত গতি’। পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগ করিবার জন্য আত্মা সেই সেই শরীর গ্রহণ করে; সেই সেই শরীরের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাকেই ‘গতি’ বলা হয়। এই যে স্থাবরায়িকা গতি—স্থাবর শরীর গ্রহণ করা—বৃক্ষলতা হইয়া জন্মান, ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুঃখময় গতি আর নাই। এইরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি অপেক্ষা অন্য কোন ‘আদ্যা’ অর্থাৎ আনন্দময় উত্তম গতিও আর নাই। ভালমন্দ কর্মের দ্বারাই এই সকল গতিলাভ হয়। এই ভালমন্দ কর্মই ধর্মাদি নামে প্রসিদ্ধ। তবে পর-ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়াই মোক্ষ; তাহা শূন্য আনন্দস্বরূপ; তাহা তত্ত্ব জ্ঞান হইতে অথবা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হইতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম দুইটাই মিলিতভাবে সমপ্রাধান্যে মোক্ষের কারণ,—ইহা পরে বলিব। “ভূতসংসারে”—ভূতগণের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ জীবগণের সংসারে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুজালে—(ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে উৎপত্তি হওয়াতে)। “ঘোরে”—যাহারা অসাবধান, ধর্মপথ ভ্রষ্ট এবং অলস তাহাদের পক্ষে যাহা অতি ভয়ঙ্কর; কারণ এখানে ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ এবং অনিষ্ট (অনিভিপ্রেত) বস্তুর সহিত সংযোগ হইবে। “সততযায়িন্”—সতত অর্থাৎ সর্বকালেই গমনশীল বা বিনশ্বর; এইজন্য ইহা অসার (সারশূন্য)। তথাপি “নিত্যং ঘোরে”—সকল সময়েই ইহা ভয়ঙ্কর—কখনও ইহা এই ভীষণতা ছাড়া থাকে না। দেবতাদি লাভ হইলেও সেই শরীরে সুদীর্ঘকাল থাকিয়া অবশ্যই নাশপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এইজন্য ইহা ‘নিত্য ঘোর’—সকল সময়েই ভয়ঙ্কর। এইভাবে বলা হইল যে সংসারের নিমিত্ত হইতেছে ধর্ম এবং অধর্ম। সেই ধর্মাদি এই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাজেই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অতি মহৎ। এই শাস্ত্র হইতেই ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য জানা যাইবে। অতএব ইহা অবশ্যই পাঠ করা উচিত। ৫০

(সেই অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ম্ভু ভগবান্ পুনঃ পুনঃ প্রলয়কালকে সৃষ্টিস্থিতি কালের দ্বারা উৎসারিত করিয়া এইভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকেও ইহার রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন।)

(মোঃ) “এবম্”—এই প্রকারে—কোন কোন অংশ স্বয়ং এবং কোন কোন অংশে প্রজাপতিতে নিযুক্ত করিয়া সেই ভগবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকে (মনুকে) জগৎপালনে নিযুক্ত করিয়া:—। “অচিন্ত্যপরাক্রমঃ”—অচিন্ত্য অর্থাৎ অতি আশ্চর্য্য বা মহান্ প্রভাব অর্থাৎ পরাক্রম=সকল বিষয়ের শক্তি যাহার তিনি—সেই সৃষ্টিকর্তা, “অন্তর্দর্শে”—অন্তর্ধান করিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়া যে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যোগবলে ত্যাগ করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। “আত্মনি” ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—অন্য সব পদার্থ যেমন প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হয় সেইরূপ তিনিও অন্য কোন বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন তাহা নহে। তবে কিরূপে অন্তর্হিত হইলেন? (উত্তর)—তিনি নিজ সত্তার মধ্যেই প্রলীন হইলেন। কারণ,

তিনিই সকল ভূতের প্রকৃতি, তাঁহার আর অন্য কোন প্রকৃতি নাই, যেখানে তিনি অন্তর্ধান করিবেন। কাজেই, তিনি নিজ মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। অথবা জগতের সকল প্রকার ব্যাপার হইতে বিরত হওয়াই তাঁহার অন্তর্ধান। “ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্”। “পীড়য়ন্” এস্থলে যে শত্ৰু প্রত্যয় হইয়াছে তাহা “সৃষ্টা” এই ক্রিয়াটীর সহিত অপেক্ষায়ুক্ত বৃদ্ধিতে হইবে। সুতরাং উহার অর্থ—প্রলয়কালকে সৃষ্টি ও স্থিতিকালের দ্বারা বিনাশিত করিয়া। “ভূয়ঃ”=বার বার। “অনন্তাঃ সর্গসংহারঃ” ইত্যাদি শ্লোকে ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন। ৫১

(যখন সেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছায়ুক্ত হইয়া থাকেন তখনই এই জগৎ সক্রিয় থাকে আর যখন তিনি সেই ভেদভাব সরাইয়া লইয়া ঐ প্রকার ইচ্ছা ত্যাগ করেন তখন সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ) “স দেবঃ”=সেই দেব (স্বয়ম্প্রকাশ জগৎস্রষ্টা) যখন, “জাগর্তি”=জাগরিত থাকেন অর্থাৎ এইরূপ ইচ্ছা করেন যে, ‘এই জগৎ উৎপন্ন হউক এবং এতকাল ধরিয়া ইহা স্থায়িত্ব লাভ করুক’, “তদা”=তখনই “ইদং জগৎ”=এই জগৎ “চেষ্টতে”=চেষ্টায়ুক্ত থাকে ; অর্থাৎ জীবগণের অন্তরের এবং বাহিরের মানসিক, বাচিক, শ্বাসপ্রশ্বাস, আহারবিহার, যাগযজ্ঞ, কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া আছে তাহাতে তাহারা নিযুক্ত থাকে। “যদা স্বপিতি”=যখন তিনি নিদ্রিত হন অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছা যখন তাঁহার নিবৃত্ত হয় তখন সমস্ত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতির জগৎ সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছার প্রকাশই তাঁহার জাগরণ এবং ঐ ইচ্ছার নিবৃত্তিই তাঁহার নিদ্রা বলিয়া কথিত হয়। “শান্তাত্মা”;—ভেদাবস্থা (পরমাত্মা এবং জগতের মধ্যে যে ভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা) গুটাইয়া লওয়াই পরমাত্মার শান্তাত্মতা। ৫২

(তিনি সুস্থির হইয়া নিদ্রিত হইলে এবং তাঁহার মন উৎসাহ শূন্য হইলে কৰ্ম্মপ্রধান জীবগণ নিজ নিজ কৰ্ম্ম হইতে বিরত হয়।)

(মেঃ) এই শ্লোকটী আগেকার শ্লোকটীরই ব্যাখ্যাস্বরূপ; ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। “স্বস্থ” অর্থ সুস্থির অর্থাৎ শান্তাত্মতার ন্যায় শূন্যস্বরূপ বা ভেদশূন্য হইলে। ‘স্বমধ্যে অবস্থিতি’ ইহার অর্থ উপাধি কল্পিত জাগতিক ভেদ নিবৃত্ত হওয়া—লোপ পাওয়া। “কৰ্ম্মাত্মানঃ”=কৰ্ম্মপ্রধান, সকল সময়েই যে কোন একটা কাজে যাহারা নিযুক্ত; “শরীরিণঃ” অর্থ সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবসকল। কৰ্ম্মের সম্বন্ধ থাকার ফলেই শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনুভব হয়। এইজন্য এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ‘শরীরী’। “তস্মিন্ স্বপিতি”=তিনি শয়ন করিলে, জীবগণ নিজ নিজ কৰ্ম্ম হইতে বিরত হয়;—। ইহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি বলা হইল। “মনশ্চ গ্লানিম্ ঋচ্ছতি”=তাঁহার মন যখন গ্লানি প্রাপ্ত হয়;—। ইহার দ্বারা অন্তরের ক্রিয়ার নিবৃত্তি বলা হইল। এইভাবে তাঁহার বাহ্য ব্যাপার এবং আন্তর ব্যাপার নিবৃত্তি বলায় প্রলয়ের কথাই জানাইয়া দেওয়া হইল। ‘গ্লানি’ অর্থ উৎসাহশূন্যতা অর্থাৎ নিজ কার্য্য করিবার সামর্থ্য না থাকা ; “ঋচ্ছতি” অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। ৫৩

(যখন ঐ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বর কৃতকৃত্য হইয়া সূত্রে নিদ্রা যান তখন সমস্ত পদার্থই তাঁহার মধ্যে যুগপৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ) এই শ্লোকটীর ‘যৎ’ ‘তৎ’ (‘যদা’ এবং ‘তদা’) এই দুইটী শব্দের স্থান বিনিময় করিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে আগেকার শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত ‘অন্যোন্যাশ্রয়’ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার অর্থ এইরূপ,—যখন তিনি শয়ন করেন তখন জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, এই শ্লোকটীতে যেভাবে ‘যদা’ এবং ‘তদা’ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে অর্থ হয় এইরূপ, যখন জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি নিদ্রিত হন। আর পদার্থ শ্লোকটীতে বলা হইয়াছে—যখন তিনি নিদ্রিত তখন জগতের প্রলয় হয়। ইহাতে দোষ এই যে, জগতের প্রলয় হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় আবার তাঁহার নিদ্রা হইলে জগতের প্রলয় হয়। এইভাবে জগতের প্রলয় তাঁহার নিদ্রাসাপেক্ষ এবং তাঁহার নিদ্রা জগতের প্রলয়সাপেক্ষ হওয়ায় কোনটাই সিদ্ধ হয় না। যেহেতু দুইটীরই উৎপত্তি পরস্পরের সাপেক্ষ। এই পরস্পর সাপেক্ষতা তর্কশাস্ত্রমতে এক প্রকার দোষ। ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয়, পরস্পরাশ্রয় বা ইতরেতাশ্রয় বলে।) “সুখং স্বপিতি নিবৃত্তঃ”=নিশ্চিন্ত হইয়া সূত্রে নিদ্রা যান। পররক্ষা সুখস্বরূপই; কাজেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সুখ হয় আর অন্য সময়ে যে দুঃখ হয়, এরূপ নহে। আর তাঁহার

নিদ্রা যে কিরূপ—পরমাত্মার নিদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার নিবৃত্তি অর্থাৎ কৃতকৃত্যতা বা নিশ্চিন্ততা সকল সময়েই বিদ্যমান; যেহেতু পরমাত্মা অবিদ্যার বিক্ষোভে কখনও স্পষ্ট হন না অর্থাৎ অবিদ্যার কোন প্রকার উপদ্রব তাহাকে কোন কালেই স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি শূন্য সূক্ষ্মস্বরূপ। আবার সকল বিষয়ে তাহার কর্তৃত্বও যুক্তিসঙ্গত হয়। কোন গৃহস্থ পুরুষ যেমন কৃতকৃত্য হইয়া গৃহকর্ম হইতে বিরত হয়, সে ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া থাকে যে, গৃহকর্মের উপযোগী অর্থ আমি অর্জন করিয়াছি, এখন আমি নিরুপদ্রব হইয়াছি—সাংসারিক কোন উদ্বেগ আমার নাই; এইভাবে সে সাংসারিক উৎপীড়ন এবং আশঙ্কাদ্বারা হইয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং সুখে নিদ্রা যায়, ঠিক এইভাবে পরমাত্মাকেও উপমিত করা হইয়াছে। এই জগৎও তাহার কুটুম্বস্বরূপ—এই প্রকার প্রশংসাও ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

অথবা এই শ্লোকটীকে প্রকৃতির পক্ষে লইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। (তখন আর শ্লোকে 'যদা' ও 'তদা' এই দুইটী শব্দের স্থান বিনিময় করা আবশ্যিক হয় না।) তখনই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি নিদ্রিত হইয়া পড়ে যখন সকল পদার্থ তাহার মধ্যে যুগপৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু বস্তু আছে তৎসমুদয়ই যুগপৎ স্ব স্ব বিকারাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া—সেই কারণ-স্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির নিদ্রা বলিতে তাহার যে বিষম পরিণাম হইতছিল তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়া; নিদ্রা অর্থ এখানে জ্ঞান নিবৃত্তি নহে; কারণ প্রকৃতি অচেতন—তাহার জ্ঞান নাই। আর যে সুখের কথা বলা হইয়াছে তাহা গৌণ প্রয়োগ; কারণ, অচেতন প্রকৃতির সুখবোধ হইতে পারে না। ৫৪

(এই জীব অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল কেবল ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া থাকে; নিজ কর্ম শ্বাসপ্রশ্বাসাদি করে না; তখন সে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে।)

(মঃ) এক্ষণে এই দুইটী (বক্ষ্যমাণ) শ্লোকে জীবের মৃত্যু এবং অন্য দেহ লাভ করিবার কথা বলিতেছেন। “তমঃ” অর্থ জ্ঞান না থাকা; তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানভাবে প্রাপ্ত হইয়া। “চিরং তিষ্ঠতি”=দীর্ঘকাল অবস্থান করে। “সেন্দিয়ঃ”=ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া,—। “ন চ স্বং কুরুতে কর্ম”=নিজ কর্ম শ্বাসপ্রশ্বাসাদিও করে না,—। সে তখন “মর্ত্ত্যতঃ”=শরীর হইতে “উৎক্রান্তিঃ”=উৎক্রান্ত হয়, চলিয়া যায়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, আত্মা ত সর্বত্র অবস্থিত—আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক; তাহাই যদি হয় তবে তাহার আবার উৎক্রান্তি কিরূপ? (কারণ যাহা স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ তাহাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। কিন্তু আত্মা বিশ্বব্যাপক—বিভূপরিমাণ বলিয়া স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, পরিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং তাহার গমনাগমনও সম্ভব নহে।) ইহার উত্তরে বক্তব্য—পূর্বে জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলে বর্তমান দেহ লাভ হয়। এই বর্তমান শরীরের সহিত জীবাত্মার যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তাহা ভাগ হওয়ার নামই উৎক্রান্তি বা উৎক্রমণ। কিন্তু কোন মর্ত্ত্যমং বস্তুর যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন হয় আত্মার উৎক্রান্তি সেরূপ নহে। অথবা, কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, বর্তমান ভোগ শরীর ত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ ভোগ শরীর গ্রহণ ইহার মাঝখানে জীবের আলাদা আর একটী সূক্ষ্ম শরীর হয়; (ইহাকে ‘আতিবাহিক’ শরীর বলে; ইহা ভোগ শরীর নহে); ইহারই এই উৎক্রান্তি বা গমনাগমন। আবার কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় এই মধ্যবস্তুর আতিবাহিক শরীর স্বীকার করেন না (পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব এবং টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;—পাতঞ্জল দর্শন ‘৪-১০ সূত্রের ভাষ্য এবং টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান ব্যাসও এই কথা বলিয়াছেন—“হে রাজন! বর্তমান দেহ পঞ্চ প্রাপ্ত হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সকল অবশ্যই অন্য দেহ আশ্রয় করে; সুতরাং ‘অন্তরাভব’ অর্থাৎ আতিবাহিক শরীর বলিয়া কিছু নাই।” সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে ‘বিন্ধ্যবাসী’ প্রভৃতি কোন কোন আচার্য্যও এই আতিবাহিক শরীর স্বীকার করেন না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এই ‘অন্তরাভবটী’ কি? (উত্তর)—বর্তমান শরীরটীর নাশ হইলে ইহার পরবস্তুর ভোগদেহ গ্রহণের জন্য যতক্ষণ না মাতৃজঠরাদিতে স্থান পাওয়া যায় ততক্ষণ মাঝখানে ঐ মধ্যবস্তুর কালের জন্য একটী সূক্ষ্ম শরীর জন্মে; ইহাতে কোন ভোগ হয় না; ইহা ভোগদেহ নহে। এই সূক্ষ্ম শরীরটী কাহারও সহিত কুর্দাপ সংযুক্ত হয় না, অগ্নি প্রভৃতিতে ইহা দগ্ধ হয় না এবং পৃথিব্যাদি কোন মহাভূত ইহার গমনাগমনে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না—(ইহার গতি সর্বত্র এমন কি পাষাণাদির মধ্যেও অপ্ৰতিহত)।

“মুর্তিতঃ”—এই পদে যে মূর্তির কথা বলা হইয়াছে অন্য কোন কোন দার্শনিকগণের মতে তাহার অর্থ পরমাত্মা। পরমাত্মা অনন্ত জীবের অনন্তরূপে অবস্থিত। তিনি সমুদ্রস্থানীয়। মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গরাশি উৎখিত হয় (সেগদ্বীল বস্তুতঃ সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নহে) সেইরূপ জীবগণও অবিদ্যা প্রভাবে পরমাত্মা হইতে যেন ভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয়—পারমাণ্বিক পক্ষে জীব সকল পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে (ইহা বেদান্ত দর্শনের “তদন্যাত্ম মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ” বেঃ দঃ ২।১।১৩ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে)। সেই জীব যখন, মহাসমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ উৎখিত হইয়া থাকে সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে নিষ্ক্রান্ত হয় তখন তাহার একটী ‘লিঙ্গ’শরীরও জন্মে; ইহা ‘পদ্যুষ্টিক’—আটটী ‘পদ্যু’ লইয়া গঠিত। অনাদি সংসারে পদ্যু পদ্যু জন্মে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভাবে প্রত্যেক জীবেরই বাসস্থান স্বরূপ এই সূক্ষ্ম শরীর। পদ্যুগে এইরূপ কথিতও আছে,—“সেই জীব পদ্যুষ্টিকরূপ লিঙ্গশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে; উহাকে প্রাণও বলা হয়। জীব ঐ পদ্যুষ্টিক দ্বারা বন্ধ হইলে তাহার বন্ধ, আর উহা হইতে মুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি”। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমষ্টি, ক্রিয়েন্দ্রিয় সমষ্টি এবং অষ্টমতঃ মন—এই আটটী লইয়া ঐ পদ্যুষ্টিক বা লিঙ্গশরীর। মোক্ষের পদ্যুক্ষণ পর্যন্ত ঐ শরীরের নাশ হয় না। এই জন্য সাংখ্যকারিকায় কথিত হইয়াছে,—“লিঙ্গশরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবাষ্টক পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক এবং ইহলোকে গমনাগমন করে; তৎকালে তাহার কোন ভোগ থাকে না”। ৫৫

(যখন জীব সূক্ষ্মদেহ সমন্বিত হইয়া স্থাবর অথবা জঙ্গম যে কোন একটী বীজ আশ্রয় করে এবং প্রাণাদি সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় তখনই সে শরীর গ্রহণ করে।)

(মেঃ)—“অণুমাত্রিকঃ” অর্থ ‘অণু’ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে ‘মাত্রা’ অর্থাৎ অবয়ব যাহার তাহা ‘অণুমাত্রিক’। সূত্রের পদ্যুষ্টিক কিংবা আতিবাহিক দেহই সেই সূক্ষ্ম অবয়ব; যেহেতু আত্মা স্বভাবতই সূক্ষ্ম। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আশ্রিত হইয়াছে—“সেই এই আত্মা হৃদয় মধ্যে আছেন; এবং তিনি অতি সূক্ষ্ম”। “স্থান্দু” অর্থ বৃক্ষাদি স্থাবর জন্মের কারণ স্বরূপ বীজ; আর ‘চরিস্কু’ অর্থ মনুষ্যাদি জঙ্গম জন্মের হেতুস্বরূপ বীজ “সমাবিশ্রুতি” অর্থ আশ্রয় করে। আর যখন সেই প্রাণাদির সহিত সংসৃষ্ট হয় তখন “মুর্তিং বিমুণ্ডতি”= তখন শরীর গ্রহণ করে (এখানে ‘আমুণ্ডতি’ অর্থে ‘বিমুণ্ডতি’ প্রয়োগ হইয়াছে)। ৫৬

(এইভাবে সেই অবয়ব পদ্যু পরমাত্মা নিজ জাগরণ এবং নিদ্রা দ্বারা এই নিখিল স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় জগৎ অনবরত বাঁচাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন।)

(মেঃ)—পদ্যুর্বে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল ইহা তাহারই উপসংহার। পরমাত্মার যে জাগরণ এবং নিদ্রা তাহা দ্বারা “ইদং চরাচরম্”—এই স্থাবর এবং জঙ্গমরূপ জগৎকে তিনি বাঁচাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন। “অব্যয়” অর্থ অবিনাশী অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই। ৫৭

(প্রজাপতি এই শাস্ত্র অর্থাৎ বিধিনিষেধসমূহ স্থির করিয়া প্রথমে তিনি স্বয়ং আমাকে যথাবিধি ইহা পড়াইয়াছিলেন—বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তারপর আমি মরীচি প্রভৃতি মূনিগণকে উহা পড়াইয়াছিলাম।)

(মেঃ)—“ইদং শাস্ত্রং”—এখানে শাস্ত্র বলিতে স্মৃতির বিধিনিষেধসমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা এই গ্রন্থটীকে বুঝাইতেছে না; কারণ এই গ্রন্থ প্রজাপতি করেন নাই; ইহা মনুই করিয়াছেন। এই জনাই ইহার নাম ‘মানব’ (মনুপ্রণীত) গ্রন্থ। তাহা না হইলে, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ যদি ইহা রচনা করিতেন তাহা হইলে ইহাকে (‘মানব’ না বলিয়া) ‘হিরণ্যগর্ভ’ বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থখানি হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক প্রণীত হইলেও ইহাকে ‘মানব’ বলা যায়, কারণ মনু ইহা বহু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ এবং প্রচার করিয়াছেন। যেমন, গঙ্গা অন্যত্র হিমালয়ের বাহিরে উৎপন্ন হইলেও হিমালয়ে তাহাকে প্রথম দেখা যায়, এজন্য তাহাকে হিমালয় সম্বন্ধ সহকারে ‘হৈমবতী’ বলা হয়। অথবা বেদ নিত্য হইলেও তাহার ‘কাঠক’ নামক সংশ বা শাখা ‘কঠ’ নামক একজন ব্যক্তির নাম সহকারে যেমন উল্লিখিত হয়। কারণ অপরাপর হু অধ্যাপক এবং অধ্যোতা থাকিলেও কঠ নামক ঐ ব্যক্তিটী ঐ বেদশাখা খুব ভালভাবে পড়িতেন। এই জন্য নারদ এইরূপ স্মৃতি নিবন্ধ করিয়াছেন,—“এই গ্রন্থ শতসাহস্র অর্থাৎ

ইহা লক্ষ সন্দর্ভাত্মক; প্রজাপতি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাহার পর ঐ লক্ষ সন্দর্ভটীকে ক্রমে ক্রমে মন্দু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কাজেই গ্রন্থখানি আসলে অন্য কতৃক রচিত হইলেও ইহাকে ‘মানব শাস্ত্র’ বলিয়া উল্লেখ করা বিরুদ্ধ নহে। আর, শাস্ত্র বলিতে আসলে বিধিনিষেধকে বদ্ব্যহীতেও উহা গ্রন্থকেও বদ্ব্যয়; কারণ শাসন (উপদেশ) রূপ অর্থ ঐ গ্রন্থের মধ্যেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

“মামেব গ্রাহয়ামাস” ইহার অর্থ আমাকে তিনি পড়াইয়াছেন। এখানে “স্বয়ম্”, “আদিতঃ” এবং “বিধিবৎ” এই তিনটী পদ দ্ব্যকায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের কোন প্রকার ভ্রংশ হয় নাই অর্থাৎ স্থানবিশেষ পড়িয়া যায় নাই, নষ্ট হয় নাই। কারণ, গ্রন্থকার নিজ রচিত গ্রন্থ যদি প্রথমেই স্বয়ং পড়াইতে থাকেন তাহা হইলে সেখানে একটী মাত্রাও বাদ পড়ে না। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি সেই গ্রন্থ গ্রন্থকারের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যখন আর একজনকে পড়ান তখন সেই গ্রন্থের যাহাতে কোন প্রকার বিনাশ (স্থলন) না হয় তদ্বিষয়ে তাহার যত্ন হয় না। আবার গ্রন্থকারও যখন তাহার সেই গ্রন্থ ম্বিতীয় বার পড়ান তখন তিনি স্বয়ং পড়াইলেও—‘এ গ্রন্থখানি আমি আগে অধ্যাপন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি’ এই ভাবিয়া প্রমাদ (অসাবধানতা), আলস্য প্রভৃতি তাহার মধ্যে আসে এবং সেই নিবন্ধন তাহারও স্থলন সম্ভব হয়—(কিন্তু প্রথম বার পড়াইবার সময় তাহা হয় না); এই জন্য বলা হইয়াছে “আদিতঃ”। “বিধিবৎ”—ইহার অর্থ বিধিপূর্ব্বক; এখানে ‘বিধি’ বলিতে শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়েরই অনন্যমনস্কতা (একচিত্ততা) প্রভৃতি গুণ বদ্ব্যহীতেছে; সেই ‘বিধি’ শব্দের উত্তর ‘অহ’ অর্থে ‘বতি’ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ‘বিধিবৎ’।

আমি আবার মরীচি প্রভৃতি মূর্নিগণকে পড়াইয়াছি। মরীচি প্রভৃতি মূর্নিগণের প্রভাব প্রসিদ্ধ। তাহারাও ইহা আমার কাছে পড়িয়াছেন—এইভাবে এই কথা বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে তাহার নিজের ঔপাধ্যায়িক কৰ্ম্মটী (অধ্যাপনা বা পড়ান কাজটী) যাহাকে তাহাকে লইয়া সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিষ্যকে লইয়াই হইয়াছে। ইহার ফল এই যে, ইহা দ্বারা প্রথমশ্রমকে বর্ণিত মহর্ষিগণের নিকট শাস্ত্রের মাহাত্ম্যে ইহার প্রতি আরও শ্রদ্ধা জন্মাবে; তাহার ফলে তাহারা ইহা অধ্যয়ন করিতে করিতে মধ্যে বিরত হইবেন না। এই শাস্ত্রটী এমনই (মাহাত্ম্যসম্পন্ন) যে, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণও ইহা পড়িয়াছেন; আর এই মন্দু ভগবানও এমনই মহাপুরুষ যে, তিনি ঐ সকল মহর্ষিগণের আচার্য্য হইয়াছিলেন। এই কারণে ইহারই নিকট এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সঙ্গত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রোতৃগণ শাস্ত্রটীর শেষ পর্য্যন্ত অংশ না শুনিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। এইভাবে দুই প্রকারেই শাস্ত্রের প্রশংসা করা হইল। ৫৮

(এই ভৃগু মূর্নি আপনাদিগকে এই শাস্ত্রটি আদ্যোপান্ত সমগ্র শুনাইবেন। যেহেতু ইনি আমারই কাছে এই শাস্ত্র সমস্তটাই জানিয়া লইয়াছেন।)

(মঃ)—“এতৎ শাস্ত্রং”—এই শাস্ত্রটি “বঃ”—আপনাদিগকে “ভৃগুঃ”—ভৃগু নামক মূর্নি “অশেষতঃ”—সমগ্র “শ্রাবয়িষ্যতি”—শুনাইবেন—প্রতিগোচর করাইবেন, অধ্যাপনা করিবেন এবং ব্যাখ্যা করিবেন। “হি”—যেহেতু এই ভৃগু মূর্নি এই শাস্ত্র সমগ্রটাই “মন্তুঃ”—আমার নিকটে “অধিজগে”—জানিয়া লইয়াছেন। বিদ্যা গুরুদ্বয় মূখ হইতে যেন নির্গত হয় এবং শিষ্যও যেন তাহাকে ধরিয়া লন। এইজন্য “মন্তুঃ” এখানে অপাদান অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি স্থানে যে “তস্” প্রত্যয় হইয়াছে তাহা সঙ্গত। মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুর প্রভাব খুব প্রসিদ্ধ। তাহাকে এখানে এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কর্তারূপে নিযুক্ত করায় ইহাই দেখান হইল যে, যাহারা বহুবিদ্যা ভালভাবে এবং সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাদেরই সম্প্রদায়ক্রমে এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই কারণে কেহ কেহ ইহা জানিয়াও এই শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় যে, অনেক মহাত্মা ব্যক্তির মাধ্যমে এই শাস্ত্র যখন প্রচারিত হইয়াছে তখন আমরা ইহা পড়িব না কেন? এইভাবে এই শাস্ত্র অধ্যয়নাদি কৰ্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি এবং উদ্ভূততা জন্মিয়া থাকে। ৫৯

(মহর্ষি ভৃগু মন্দু কতৃক এইভাবে আদিষ্ট হইলে তিনি খুশী হইয়া সেই সকল ঋষিকে বলিলেন—আপনারা শুনুন।)

(মঃ)—সেই মহর্ষি ভৃগু সেই মন্দু কতৃক সেইভাবে আদিষ্ট হইলে—“ইনি আপনাদিগকে শুনাইবেন”—এইভাবে নিবৃত্ত হইলে, তদনন্তর সেই ঋষিগণকে বলিলেন—আপনারা শুনুন।

“প্রীতাত্মা”=বহু শিষ্যের মাঝখানে আমাকেই এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন এই জন্য তিনি গৌরব বোধ করিয়া খুশী হইয়াছেন। ভালভাবে ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা আমার আছে এই বুদ্ধিয়া ইনি আমাকেই আদেশ পালন করিবার উপযুক্ত ভাবিয়াছেন—এই প্রকারে ভৃগু মুনী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। ৬০

(এই স্বায়ম্ভুব মনুর একই বংশে আরও ছয় জন মনু নিজ নিজ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
ঐ যে ছয় জন মনু তাঁহারা সকলেই মহাত্মা এবং মহাতেজস্বী।)

(মেঃ)—ভৃগু মুনীর উপাধ্যায়কে (স্বায়ম্ভুব মনুকে) শ্রীষীরা যখন গিয়া ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য ভৃগু মুনী যখন ঐ কার্যে নিযুক্ত হইলেন তখন তিনিও ঠিক ঐভাবে বাকী অংশটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। “অস্য” ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ দৃশ্যমান সেই মনুকে নির্দেশ করা হইতেছে। আমাদের অধ্যাপক “স্বায়ম্ভুব” নামে প্রসিদ্ধ। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন সেই একই বংশে আরও ছয় জন মনু আছেন। একই বংশে যাঁহারা উৎপন্ন হন তাঁহাদের সকলকেই “বংশ্য” বলে। তাঁহারা সকলেই স্বয়ং প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন; এই জন্য একই বংশে জন্মিবার কারণ তাঁহারা সকলেই “বংশ্য” বলিয়া কথিত হইতেছেন। অথবা একই কার্যের অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহারা “বংশ্য”। যেহেতু একই কর্মের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হইলে “বংশ্য” বলিয়া উল্লেখ করিবার ব্যবহার আছে। যেমন বলা হয় “ব্যাকরণে দুই জন মনু বংশ্য”। তাঁহাদের ধর্ম অর্থাৎ কার্য যে একই প্রকার তাহাই দেখাইতেছেন “সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বাঃ”—তাঁহারা স্ব স্ব প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে যে মন্বন্তরে যে যে মনুর অধিকার তিনিই তখন পূর্ব মন্বন্তরে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজাগণের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। এই কারণে যে মনু যে প্রজাসমষ্টি সৃষ্টি করেন তাহারা সেই মনুরই “স্ব” হইয়া থাকে। ৬১

(সেই যে ছয় জন মনু তাঁহাদের নাম হইতেছে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, মহাতেজস্বী চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত।)

(মেঃ)—সেই ছয় জন মনুর নাম উল্লেখ করিতেছেন। “মহাতেজাঃ” এটী বিশেষণ পদ (ইহা কোন মনুর নাম নহে)। অপরাপর নামগুলি রূঢ়ি কিংবা সম্বন্ধযোগে নিম্পন্ন। “বৈবস্বৎসূত” ইহা কৃষ্ণপর্ষ, নরসিংহ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় স্বতন্ত্রই একটী শব্দ, যদিও ইহা সমাসবন্ধ পদের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ৬২

(স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি এই সাত জন অতি তেজস্বী মনু নিজ নিজ অধিকারকালে এই স্থাবরজঙ্গমাশ্রম সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া পালন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এখানে আমি সাত জন মনুর কথা বলিলাম। শাস্ত্রান্তরে চৌদ্দ জন মনু উল্লিখিত হইয়াছেন। স্ব স্ব “অন্তরে”=অবসর বা অধিকারকাল উপস্থিত হইলে,—প্রজা উৎপাদন করিয়া “আপভুঃ”=পালন করিয়াছিলেন। “স্ব স্ব অন্তরে” অর্থ নিজ নিজ অধিকারের অবসরে অর্থাৎ যে সময়ে যে মনুর সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনের অধিকার প্রাপ্ত হইত—উপস্থিত হইত। কেহ কেহ এই “অন্তর” শব্দটীকে মাস প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কালবিশেষ বাচক বলিয়া মনে করেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ “অন্তর” শব্দটী “মনু” শব্দের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবেই “মন্বন্তর” নামক কালবিশেষ উহার অর্থ হয়, কিন্তু কেবল “অন্তর” শব্দটীর অর্থ কালবিশেষ নহে। ৬৩

(আঠারটী নিমেষে হয় একটী “কাষ্ঠা”; ত্রিশটী কাষ্ঠায় এক “কলা”; ত্রিশটী কলায় এক “মুহূর্ত্ত”; আর ততটী অর্থাৎ ত্রিশটী মুহূর্ত্তকে দ্বিবারাত্র বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—জগতের স্থিতিকাল এবং প্রলয়কালের পরিমাণ কত তাহা নিরূপণ করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিপাদ্য কালবিভাগ বলিতেছেন। আঠারটী নিমেষে “কাষ্ঠা” নামক একটী কাল হয়। ত্রিশটী কাষ্ঠায় যে কাল হয় তাহার নাম “কলা”। ত্রিশটী কলায় হয় এক “মুহূর্ত্ত”। “তাবতঃ” ইহার অর্থ তাবৎপরিমাণ অর্থাৎ ত্রিশটী। “তাবতঃ” ইহা দ্বিতীয়ার বহুবচনে থাকায় এখানে “বিদ্যাৎ”=জানিবে এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—এই “নিমেষ” পদাধটী কি? (উত্তর)—চন্দ্র উন্মীলন করিবার সময় উপরনীচের চক্রের পাতা

দুইটীর যে কম্পন হয় তাহার নাম “নিমেষ”। কেহ কেহ বলেন, একটী অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে গেলে যতটা সময় যায় তাহাই নিমেষ। ৬৪

(সূর্য্য মনুষ্যাগণের এবং দেবগণের দিবারাত্রি ভাগ করিয়া দেন। রাত্রি প্রাণিগণের নিদ্রার জন্য এবং দিনমান তাহাদের কর্ম করিবার নিমিত্ত।)

(মেঃ)—অহঃ এবং রাত্রি=অহোরাত্র। সূর্য্য ঐ অহঃ এবং রাত্রির বিভাগ করিয়া দেন। সূর্য্য উদিত হইলে যতক্ষণ তাহার কিরণ দৃষ্ট হয় তাৎপরিমাণ কালকে “অহঃ” বলিয়া ব্যবহার করা হয়। আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুনরায় যতক্ষণ না তাহার উদয় হয় সেইপরিমাণ কালকে ‘রাত্রি’ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। মনুষ্যালোক এবং দেবলোকের পক্ষে এই নিয়ম। (প্রশ্ন) আচ্ছা, তা হ’লে সূর্য্যরশ্মি যে প্রদেশকে ব্যাপ্ত করে না সেখানে দিবা ও রাত্রির বিভাগ কিরূপে জানা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “রাত্রিঃ স্বপ্নায়” ইত্যাদি। জীবগণ স্বয়ম্প্রভ—নিয়ত স্বতঃ-প্রকাশ। কাজেই তাহাদের কর্ম্মচেষ্ঠা কার্য্যসম্পাদন এবং নিদ্রা ইহা স্ভারাই দিন ও রাত্রির বিভাগ হইবে* যেমন ওষধিসকলের জন্মবার সময় নিয়মিত—বিশেষ বিশেষ কালেই বিশেষ বিশেষ ওষধি জন্মে, ইহাই তাহাদের স্বভাব, ঠিক এইরূপ প্রাণিগণের কর্ম্মচেষ্ঠা এবং নিদ্রা এ দুটীও কালের স্বভাব অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। ৬৫

(মনুষ্যাগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি; উহা মনুষ্যালোকের দুইটী পক্ষে ব্যবস্থিত। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্মচেষ্ঠার জন্য অর্থাৎ দিবাভাগস্বরূপ আর শুক্লপক্ষ নিদ্রার নিমিত্ত অর্থাৎ পিতৃগণের রাত্রিভাগস্বরূপ।)

(মেঃ)—মনুষ্যাগণের যাহা এক মাস তাহা পিতৃগণের দিনরাত্রি। উহার মধ্যে কোনটী দিন এবং কোনটী রাত্রি এই প্রকার বিভাগ? (উত্তর) পঞ্চদশ রাত্রি পরিমিত কাল অর্ধমাস নামে প্রসিদ্ধ; ঐ প্রকার দুইটী অর্ধমাসের এক একটী, “এইটী দিন এবং এইটী রাত্রি” এই প্রকার বিভাগ ব্যবস্থিত। পিতৃলোকের দিন এবং রাত্রি মনুষ্যাগণের এক একটী পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘটয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। একটী পক্ষ দিন এবং আরেকটী পক্ষ রাত্রি বটে, কিন্তু তাহাদের স্বভাব ভিন্নপ্রকার এবং তাহাদের ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য্যও নিয়মিত; এইজন্য তাহাদের বিশেষত্ব দেখাইয়া দিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ হইতেছে দিবাভাগ, আর শব্দরী (রাত্রি) হইতেছে শুক্লপক্ষ। মূল শ্লেকে আছে “কর্ম্মচেষ্ঠাসূঃ”; এস্থলে “কর্ম্মচেষ্ঠাভ্যঃ” এইরূপ পাঠই সঙ্গত; যেমন এই-খানেই “স্বপ্নায়” এই প্রকার চতুর্থ্যন্ত পাঠ রহিয়াছে “কর্ম্মচেষ্ঠাভ্যঃ” ইহাও ঐ প্রকার চতুর্থ্যন্ত। এখানে ছন্দের অনুরোধে তাদর্থ্যই (নিমিত্তার্থই) বিষয়ভাবে বিবক্ষিত হইয়া সন্তমী হইয়াছে—বিষয়সন্তমীরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ৬৬

(মনুষ্যালোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্রি। তাহা আবার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-ভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দেবগণের দিবাভাগ, আর দক্ষিণায়ন রাত্রিভাগ।)

(মেঃ)—বারটী মাসে মনুষ্যাগণের এক বৎসর; তাহাই দেবগণের একটী অহোরাত্র। তাহার অর্থাৎ দেবগণের সেই দিন এবং রাত্রির বিভাগ হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন অনুসারে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ বলা হয় সেই ছয় মাসকে যখন সূর্য্য উত্তরদিকে গতিবিশিষ্ট হন (উত্তরদিকে হেলিতে থাকেন)। “অয়ন” অর্থ গতি বা অধিষ্ঠান। সেই দিকেই সূর্য্যের উদয় হইতে থাকে ছয় মাস ধরিয়া। সেই দিকে চরম গতি হইলে পুনরায় যখন সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ফিরিতে থাকেন তখন থেকে আরম্ভ হয় দক্ষিণায়ন। এইজন্য ঐ সময় সূর্য্য উত্তর দিকের গতি ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া উদিত হইতে থাকেন। ৬৭

*বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আশ্রিত্য, চন্দ্র, অগ্নি এবং বাক্—এইগুলি জ্যোতিঃস্বরূপ; ইহাদের স্ভারা লোকের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন ঐ সবগুলি জ্যোতিরই অভাব ঘটে তখন কোন জ্যোতিঃ স্ভারা পুরুষের ব্যবহার সম্পন্ন হয়—“অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমাস্তমিতে শান্তেহনৌ শান্তায়ং বাচি কিংজ্যোতিঃস্বায়ং পুরুষঃ”? জমকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—“আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ স্বায়ং, আত্মনৈবায়ং জ্যোতিঃ আস্তে পলায়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যোতি” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।৬)—অর্থাৎ আত্মা স্বয়ম্প্রভ জ্যোতিঃস্বরূপ; সেই আত্মজ্যোতিঃ স্ভারাই পুরুষ বাসিয়া থাকে, যোরাফেরা করে, কাজ করে কিংবা বাহির হইতে বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। এইভাবে সকল ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে।

(ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির পরিমাণ যত এবং তাহার এক একটী যুগেরও পরিমাণ যত তাহা আমি সংক্ষেপে ক্রমিকভাবে বলিতেছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—ব্রহ্মা প্রাণিগণের সৃষ্টিকর্তা; ব্রহ্মলোকে দিবারাত্রির এবং যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ মেরূপ তাহা “সমাসতঃ”=সংক্ষেপে “নিবোধত”=আমার নিকট শুনুন। “একৈকশঃ”=এক একটী যুগের। প্রোতাদের মনোযোগ সম্পাদনের জন্য এই শ্লোকটী ; ইহাতে বক্ষ্যমাণ প্রকরণের বিষয়বস্তু একত্র করিয়া বলা হইয়াছে। এইজন্য প্রোতাদের সম্বোধন করা হইতেছে—“নিবোধত”=আপনারা অবধান করুন, শুনুন। কালের বিভাগ কিরূপ তাহা যদিও আগে থেকেই বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে তথাপি যে পুনরায় “কালবিভাগ বলিতেছি” এইরূপ প্রতিজ্ঞা নিশ্চেষ্ট করিলেন তাহা স্বারা ইহাই বদ্ব্যহিতেছে যে ইহা আলাদা একটী প্রকরণ। এইজন্য, যে বিষয়বস্তুটী এইবার বলা হইবে তাহা যে কেবল শাস্ত্রারম্ভের অঙ্গ তাহা নহে, কিন্তু তাহা ধর্মফলকও বটে অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়টী শাস্ত্রারম্ভে বস্তব্য বিষয়গুলির অন্যতম ত বটেই অধিকন্তু ইহা শূন্যে ধর্মও হইবে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং একথা অগ্রে বলিবেন—“ব্রাহ্ম দিনকে পুণ্যজনক বলিয়া জানেন”—ইহা জানিলে পুণ্য হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৬৮

(দৈব পরিমাণের যে চারি হাজার বৎসর তাহাকে প্রাচীনগণ সত্যযুগ বলেন। ঐ পরিমাণের চারি শত বৎসর যুগসম্ব্য ; এবং সম্ব্যংশও ঐ প্রকার অর্থাৎ ঐ দৈব পরিমাণের চারি শত বৎসর।)

(মেঃ)—(দেবগণের কালবিভাগ বলিবার পর ব্রহ্মার কালবিভাগ বলা হইবে) ; এজন্য এখানে যে বৎসর বলা হইয়াছে উহা দৈব পরিমাণের বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে। পুরাণকারও এইরূপই বলিয়াছেন,—“হে ব্রাহ্মণ! এই যে যুগ পরিমাণ বলা হইল ইহা দেবলোকের সংখ্যা অনুসারে, দেবলোকের বৎসর পরিমাণ অনুসারেই বর্ণনা করা হইয়াছে।” সেই দৈব বৎসরের চারি হাজার সংখ্যায় অর্থাৎ তাবৎ পরিমাণকালে সত্যযুগ নামক কাল হইয়া থাকে। আর সেই পরিমাণ যে শত বৎসর অর্থাৎ দৈব পরিমাণের যে চারি শত বৎসর তাহা ঐ সত্যযুগের “সম্ব্য”। আর ঐ সত্যযুগের সম্ব্যংশও ঐপ্রকার অর্থাৎ দৈব পরিমাণের চারি শত বৎসর। যে সময়ে অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল উভয়েরই ধর্ম বর্তমান থাকে তাহার নাম সম্ব্য। আর সম্ব্যংশও ঐরূপই বটে তবে সম্ব্যংশে অতীত এবং অনাগত দুইটী কালের ধর্ম বিদ্যমান থাকিলেও অতীত যুগের স্বভাব অম্প পরিমাণে থাকে কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের ধর্মই খুব বেশীভাবে দেখা দেয়। ৬৯

(আর বাকী তিনটী যুগ, তাহাদের সম্ব্য এবং সম্ব্যংশ পূর্বোক্ত পরিমাণের মধ্যে যথাক্রমে এক এক হাজার এবং এক এক শত বৎসর কম কম হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—সত্যযুগ ছাড়া ত্রেতা প্রভৃতি তিনটী যুগে, তাহার সম্ব্য এবং সম্ব্যংশে,—এক এক হাজার করিয়া বৎসর কমিয়া থাকে। “অপায়” অর্থ হানি বা কমিয়া যাওয়া। ত্রেতায়ুগে সত্যযুগের চেয়ে এক হাজার বৎসর কম হইয়া থাকে। এইভাবে স্বাপর যুগে ত্রেতা অপেক্ষা এবং কলিযুগে স্বাপর অপেক্ষা এক হাজার বৎসর কমিবে। এইভাবে ইহাই পাওয়া যাইল যে, প্রসিদ্ধ ত্রেতায়ুগ দৈব পরিমাণের তিন হাজার বৎসর, আবার স্বাপরযুগ দুই হাজার বৎসর এবং কলিযুগ এক হাজার বৎসর। সম্ব্য এবং সম্ব্যংশে এক এক শত করিয়া কমিবে। (অর্থাৎ সাকল্যে ত্রেতার সম্ব্য তিন শত বৎসর এবং সম্ব্যংশও তিন শত বৎসর, স্বাপরে দুই শত বৎসর করিয়া এবং কলিতে এক শত বৎসর করিয়া ঐ সম্ব্য এবং সম্ব্যংশ হইবে।) দিনসমষ্টিবিশেষের নাম যুগ; সত্যযুগ প্রভৃতি ঐ যুগেরই বিশেষত্ব বা ভেদ। মূল শ্লোকের “তাবচ্ছতী” এস্থলের ঈকারটী স্মরণীয়—লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাকরণ স্মৃতি রহিয়াছে, যথা,—“তত শতের সমাহার” এই প্রকার ব্যাসবাক্য অনুসারে “টাপঃ অপবাদঃ স্মিগোঃ” এই নিয়মে স্মিগদু সমাসে “শত” শব্দের উত্তর টাপ্ (আকার) না হইয়া “ঈ”কার হইয়াছে। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে তবেই স্মিগদু-সমাস হয়, এই প্রকার নিয়ম থাকায়, “তাবৎ” এটীকে সংখ্যাবাচক শব্দই ধরিতে হইবে। “বহু-গণ-বহু-ভতি” ইত্যাদি সূত্র অনুসারে “তাবৎ” শব্দটী “বহু” প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় সংখ্যাসংজ্ঞক হইয়াছে; সুতরাং “সংখ্যাপূর্ব্বে স্মিগদুঃ” এই সূত্র অনুসারে ইহা স্মিগদুসমাস। আবার “তৎপরিমাণম্ অস্য” এই প্রকার অর্থে “যৎ-তৎ-এতেভ্যঃ” এই সূত্র অনুসারে তদ্ শব্দের উত্তর “বহু” প্রত্যয় হওয়ায় “আ সর্ব্বানান্ঃ” এইনিয়ম অনুসারে আকার হইয়া “তাবৎ” এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। (এত

কথা বলিবার কারণ এই যে) এইভাবে ম্বিগদুসমাস সিম্ব না করিলে “তাবচ্ছতী” এই পদটীকে বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে “তাবৎ (তত পরিমাণ) শত যাহার” এই প্রকার বিগ্ৰহবাক্যে “তাবচ্ছতা” এইরূপ হইয়া পড়ে। কারণ, “শত”শব্দটী অকারান্ত ; সুতরাং বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন হইলে উহার উত্তর “অজাদ্যতটাপ্” এই সূত্র অনুসারে “আ”কারই হয়, “ঈ”কার হইতে পারে না। ৭০

(আগে ঐ যে চারি যুগের পরিমাণ বলা হইল, মনুষ্যালোকের ঐ চারি যুগ বারো হাজার গুণিত হইলে দেবগণের এক যুগ হয় বলিয়া কথিত আছে।)

(মেঃ)—শ্লোকের “যদেতৎ”=“এই যে”, ইহা লৌকিক প্রয়োগ অনুসারে বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ সমগ্রভাবে ধরিয়া আলোচ্য বিষয়টী বৃদ্ধিস্থ (গৃহীত) হইতেছে। “চত্বারি সহস্রাণি” এই প্রকার বাক্যে “আদৌ”=এই শ্লোকের পূর্বে যে চারিটী যুগের সংখ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে, “এতদ্ ম্বাদশসাহস্রং”=এই চারি যুগের বারো হাজার গুণ হইলে দেবগণের যুগ কথিত হয়। ফলিতার্থ এই যে, (মনুষ্যগণের) বারো হাজারটী চারি যুগে “দেবযুগ” নামক কাল হয়। “এতদ্ ম্বাদশসাহস্রং”—এস্থলে “সহস্র” শব্দের উত্তর স্বার্থে “অণ্” প্রত্যয় করিয়া “সাহস্র” হইয়াছে। “ম্বাদশটী সহস্র আছে যে পরিমাণের মধ্যে তাহাই ম্বাদশসাহস্রং”—এই প্রকার বিগ্ৰহবাক্য এখানে হইবে। ৭১

(দেবগণের যুগের সংখ্যা গণনায় এক হাজার হইলে তাহা ব্রহ্মার একটী দিন অর্থাৎ দিবাভাগ বলিয়া জানিতে হইবে, আর ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ কালে বৃদ্ধিতে হইবে।)

(মেঃ)—দেবগণের এক হাজার যুগ হইলে ব্রহ্মার একটী দিন (দিবাভাগ)। ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ অর্থাৎ দেবগণের এক হাজার যুগে। “পরিসংখ্যা”=সংখ্যায় (গণনায়—গণ্যত্ব) ; শ্লোকটীতে পদগুলির মধ্যে “পরিসংখ্যা যৎ সহস্রং” এই প্রকার অব্যয় হইবে। আর “পরিসংখ্যা” —এটী অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপক বা পুনরুক্তি; ইহা দ্বারা শ্লোকপূরণ করা হইয়াছে মাত্র (অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নাই)। কারণ, যাহা সংখ্যা নহে তাহা সহস্র হইতে পারে না। এজন্য “সহস্র” বলিলে সংখ্যাও বলা হইয়া যায়। তবুও যখন “পরিসংখ্যা” এইরূপ বলা হইয়াছে তখন উহাকে অনুবাদ না বলিয়া উপায় নাই। আর এখানে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ৭২

(ঐ প্রকার এক হাজার যুগে যাহার অবসান ব্রহ্মার সেই পবিত্র দিন যাহারা অবগত আছেন এবং ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ ইহা যাহারা জানেন সেই সমস্ত ব্যক্তিই “অহোরাত্রিবিং”।)

(মেঃ)—যুগসহস্র হইয়াছে অন্ত (অবসান) যাহার অর্থাৎ যে দিনের, তাহা অর্থাৎ সেই দিন হইতেছে “যুগসহস্রান্ত”। যেসকল মানব ইহা অবগত আছেন তাহারা “অহোরাত্রিবিং”। তাহারা ঐ অহোরাত্রিতত্ত্ব জানিলে কি ফল লাভ করেন এই প্রকার প্রশ্ন হইলে তদন্তের বক্তব্য—তাহাদের পুণ্য হয়। যেহেতু ব্রাহ্মদিনের পরিমাণ জানিলে পুণ্য হয়, “অতএব তাহা জানা উচিত” এই প্রকার বিধি এখানে রহিয়াছে বৃদ্ধিয়া লইতে হইবে; ইহার মূলে রহিয়াছে ব্রাহ্মদিনজ্ঞানের পূর্বোক্তরূপ প্রশংসা। (অর্থাৎ “যস্মি স্ত্যজতে তদ্ বিধীয়তে”=শাস্ত্র মধ্যে যে বিষয়টীর প্রশংসা করা থাকে সেটীর কৰ্তব্যতাই সেখানে তাৎপর্যার্থ, এই প্রকার নিয়ম থাকায় যদিও এখানে ব্রাহ্মদিন জানিবার প্রশংসাটীই কেবল রহিয়াছে কিন্তু বিধি নাই তথাপি ঐ প্রশংসা থাকায় তাদৃশ বিধি ধরিয়া লইতে হইবে, অন্যথা ঐ প্রশংসাটী নিষ্ফল হইয়া পড়ে।) ৭৩

(সেই ব্রহ্মা তাহার ঐ দিবাভাগের অবসানে নিদ্রিত হন। আবার জাগিয়া উঠিয়া সদসদাশ্বক মন সৃষ্টি করেন।)

(মেঃ)—সেই ব্রহ্মা ঐ পরিমাণ দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া নিদ্রা অনুভব করেন। তাহার পর জাগরিত হন এবং তাহার পর পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার ঐ যে নিদ্রা উহা কিরূপে তাহা পূর্বে (৫২ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কারণ, সাধারণ অবিদ্যাদীন পুরুষের ন্যায় তিনি ঘুমান না, তিনি সদাই সজাগ। (কেবল সৃষ্টির ইচ্ছা থাকা না থাকাই তাহার জাগরণ বা নিদ্রা।) তন্মধ্যে, তিনি যে সৃষ্টি করেন তাহার ক্রম কিরূপ তাহাই বলিতেছেন “মনঃ সদসদাশ্বকম্”=সদসদাশ্বক “মন” প্রথমে সৃষ্টি করেন। (সদসদাশ্বক বলিতে কি বৃদ্ধায় তাহাও পূর্বে ১১শ শ্লোকে ব্যাখ্যা

করা হইয়াছে।) (প্রশ্ন)—আচ্ছা, আগে ত বলা হইয়াছে “প্রথমে জলই সৃষ্টি করিলেন”। তবে আবার এখানে কিরূপে বলিলেন যে “প্রথমে মন সৃষ্টি করিলেন”? ইহার উত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—প্রলয় দুই প্রকার—মহাপ্রলয় এবং অবান্তর প্রলয়। তন্মধ্যে অবান্তর প্রলয়েতেই এই ক্রম যে প্রথমে মন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃপক্ষে এই যে মনঃসৃষ্টি ইহা ত স্বতন্ত্র একটী তত্ত্বের উৎপত্তি নহে, এই মন একটী স্বতন্ত্র তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, কারণ তাহা পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছে; যেহেতু সকল তত্ত্বই আগে থেকেই সৃষ্টি করা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার তাৎপর্য কি? (উত্তর)—প্রজাপতি জাগরিত হইয়া সৃষ্টিকার্যের জন্য “মনঃ সৃজতি” অর্থাৎ মনকে নিযুক্ত করেন—মনোনিবেশ করেন বা ইচ্ছা করেন। আর মহাপ্রলয়রূপ দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিলে—“মহৎ” তত্ত্বই মন; যেহেতু তাহা মনেরও উৎপত্তির কারণ। আর তাহা হইলে “প্রথমে মন সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন” এই প্রকার অর্থ পর্যাবসিত হওয়ায় গোড়ার দিকে যে সৃষ্টিক্রম বলিয়া আসা হইয়াছে তাহার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ তাহার সহিত বিরোধ হয় না। পুরাণ মধ্যেও মহৎ তত্ত্বকে মন বলা হইয়াছে; যথা,—“মনঃ, মহান্, মতি, বুদ্ধি এবং মহৎ তত্ত্ব এগুলির সব কটীই মহৎ তত্ত্বের পর্য্যায়বাচক শব্দ বলিয়া কথিত আছে”। ৭৪

(সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় প্রজাপতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব বিশেষ সৃষ্টি সম্পাদন করিল। সেই মহৎ-তত্ত্ব হইতে পূর্বোক্তক্রমে আকাশ উৎপন্ন হয়; শব্দ সেই আকাশের গুণ, জ্ঞানগণ এইরূপ জানেন।)

(মেঃ)—এই তত্ত্বসৃষ্টি পূর্বে বলা হইলেও তথায় যে যে বিশেষ বিষয়গুলি বলা হয় নাই তাহা জানাইয়া দিবার জন্য উহা এখানে পুনরায় বলা হইতেছে। “বিকুরদতে” অর্থ বিশেষভাবে সৃষ্টি করিতে থাকে; “চোদ্যমানঃ”=ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত (চালিত) হইয়া। সেই প্রজাপতি-প্রেরিত মহৎ-তত্ত্ব হইতে (পূর্বোক্ত ক্রমে) আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই আকাশের যে বিশেষ গুণ আছে তাহার নাম শব্দ। গুণকে আশ্রিত বলা হয়; আকাশ তাহার আশ্রয়। আকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। ৭৫

(আকাশ উৎপন্ন হইলে তাহার পর বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়; তাহা বলবান্, তাহা গন্ধ বহন করে এবং তাহা পবিত্র, স্পর্শ সেই বায়ুর গুণ, ইহা জ্ঞানগণের অভিমত।)

(মেঃ)—একটী মহাভূত হইতে আর একটী মহাভূত উৎপন্ন হয়, ইহা বলা অভিপ্রেত নহে, যেহেতু মহৎ তত্ত্ব হইতেই (অহংকার দ্বারা) মহাভূতসকল জন্মে, ইহাই স্বীকৃত হয়। এইজন্য শ্লোকটীর এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,—আকাশ উৎপন্ন হইবার পর স্পর্শমাত্ররূপে অর্থাৎ স্পর্শতন্মাত্ররূপে বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। সেই বায়ু পবিত্র এবং অপবিত্র সকল প্রকার গন্ধ বহন করে বলিয়া তাহা “সর্বগন্ধবহ”; অথচ তাহা “শুচি” অর্থাৎ পবিত্র। সেই বায়ু “বলবান্”। চেষ্টা (ক্রিয়া) স্বরূপ যত কিছু বিকার আছে, যেমন কম্পন, ক্ষেপণ, উদ্ভব, অধঃ এবং তির্বাগ্গমন প্রভৃতি, তৎসমুদয়ই বায়ুর ক্রিয়া। চলন বা স্পন্দন অথবা ঐ প্রকার যাহা কিছু সেগুলি সবই বায়ুর আয়ত্ত, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে “বলবান্”। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেও যে কয়টী পঞ্চমী বিভক্তি আছে, সেগুলিও “জনি” ধাতুর অর্থমূলে (“জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিঃ” এই সূত্রানুসারে) প্রকৃতিপঞ্চমী নহে; কিন্তু এখানে “বায়ুর পর অর্থাৎ বায়ুর উৎপত্তির অনন্তর” এই প্রকারে আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী হইয়াছে, এইরূপ ধরিয়া সেগুলির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ৭৬

(বায়ু উৎপন্ন হইবার পর বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে প্রকাশশীল এবং সর্বপ্রকাশক অন্ধকারনাশক জ্যোতিঃ বা তেজঃ উৎপন্ন হয়; রূপ তাহার গুণ বলিয়া কথিত।)

(মেঃ)—শ্লোকে “বিরোচিষ্ক্” এবং “ভাস্বৎ” এই দুইটী যে শব্দ আছে উহারা সমানার্থক বলিয়া পুনরুক্তি পরিহারের নিমিত্ত, উহাদের একটী দ্বারা তেজের স্বয়ম্প্রকাশতা এবং অপরটীর দ্বারা পরপ্রকাশকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ফলিতার্থ হয় এই যে, তেজ স্বয়ং দীপ্তির্বাশিত—স্বপ্রকাশ, এবং তাহা অন্য বস্তুকেও প্রকাশিত, উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। ৭৭

(তেজ উৎপন্ন হইবার পর সেই বিকারপ্রাপ্ত “মহৎ” হইতে “অপ্” অর্থাৎ জল উৎপন্ন হয়; রস ঐ জলের গুণ বা অসাধারণ ধর্ম বলিয়া কথিত। জলের পর উৎপন্ন হইয়াছে ভূমি; গন্ধ তাহার ধর্ম। ইহাই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্বের সৃষ্টি।)

(মেঃ)—“রস”—মধুর প্রভৃতি; ইহা জলের গুণ। গন্ধ দুই প্রকার—সুগন্ধ (সুগন্ধ) এবং অসুগন্ধ (দুর্গন্ধ); ইহা পৃথিবীর গুণ। বৈশেষিক মতাবলম্বীগণ বলেন—গন্ধ একমাত্র পৃথিবীতেই থাকে—উহা পৃথিবীরই অসাধারণ ধর্ম। এই গুণগুলি প্রত্যেকটী এক একটী মহাভূতের স্বাভাবিক ধর্ম; কিন্তু অন্য ভূতের সাহচর্যে এইগুলির সংমিশ্রণও ঘটে। ইহা পূর্বের “সো যো যাবতিথ” ইত্যাদি শ্লোকে (২০শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। মহাভূতসকলের গুণগুলি যে এইভাবে বর্ণনা করা হইল ইহা অধ্যাত্মচিন্তায় আবশ্যিক হয়। এইজন্য পুরাণকার বলিয়া গিয়াছেন, “যাঁহারা হিন্দুসকলকে আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করতঃ শরীরপাত করেন, তাঁহারা সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া দশ মন্বন্তর কাল সেই সিদ্ধ অবস্থায় থাকেন; এইরূপ মহাভূতসকলে আত্মভাবনা করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হন তাঁহারা সেইভাবে পূর্ণ একশত মন্বন্তর পরিমিত কাল থাকেন। এইরূপ, অহংকারতত্ত্বে সিদ্ধগণ এক হাজার মন্বন্তর কাল সিদ্ধ অবস্থায় থাকেন।” “অভিমানিনঃ” ইহার অর্থ যাঁহারা অহংকারতত্ত্বে আত্মভাবনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। “যাঁহারা মহৎ-তত্ত্বে ঐভাবে সিদ্ধ, তাঁহারা দশ হাজার মন্বন্তর নিরুদ্বেগ হইয়া অবস্থান করেন। যাঁহারা অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে ঐভাবে সিদ্ধ, তাঁহারা পূর্ণ একশত হাজার মন্বন্তর সেই অবস্থায় থাকেন। আর যাঁহারা নির্গুণ পুরুষ তত্ত্বে সিদ্ধ, তাঁহাদের কৈবল্য কতদিন তাহার কালসংখ্যা নাই, কালের সংখ্যা দ্বারা তাহার পরিমাপ হয় না।”* ৭৮

(পূর্বের যে দৈব যুগের কথা বলা হইয়াছে বাহা মনুষ্যালোকের বারো হাজার যুগের সমান, সেই দৈবযুগ একান্তর গুণিত হইলে তাহাকে শাস্ত্র একটী মন্বন্তর বলা হয়।)

(মেঃ)—একান্তরটী দৈবযুগে মন্বন্তর নামক কাল হয়। ৭৯

(মন্বন্তরসকলের সংখ্যা নাই—সৃষ্টি এবং সংহার ইহাদেরও সংখ্যা নাই। পরম পুরুষ যেন খেলা করিতে করিতে বারবার এই সৃষ্টি সংহার করিতেছেন।)

(মেঃ)—ইহাদের সংখ্যা নাই, এইজন্য ইহারা অসংখ্য। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে ত মন্বন্তর চৌদ্দটী, এইরূপ সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আছে (তবে কিরূপে বলা হইল যে মন্বন্তর অসংখ্য)? ইহার উত্তরে বক্তব্য—বারো মাস যেমন পূনঃ পূনঃ ঘটিতেছে; এইরূপে তাহা অসংখ্য। মন্বন্তরও সেইরূপ চৌদ্দটী হইলেও পূনঃ পূনঃ ঘটিতে থাকায় অসংখ্য। সৃষ্টি এবং সংহারও ঐরূপ পূনঃ পূনঃ ঘটিতেছে—বিরাম নাই। “ক্ৰীড়ামিবৈতৎ কুরতে”—তিনি যেন খেলা করিতে করিতে এইরূপ করিতেছেন। খেলা করা হয় সুখ পাইবার ইচ্ছায়—খেলা করিয়া সুখ পায়, এইজন্য কেহ খেলা করে। বিধাতা আপ্তকাম—সকল কামনাই তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়া আছে, অধিকন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ; কাজেই তাঁহার ক্রীড়ার প্রয়োজন কি? আর ক্রীড়ার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে সৃষ্টি এবং সংহার ক্রীড়ামূলক হইতে পারে না। এইজন্য শ্লোকে “ইব” শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে (“যেন” ক্রীড়া করিতে করিতে, সৃষ্টি ও সংহার করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে)। বস্তুতঃপক্ষে উক্ত আপত্তির যথার্থ পরিহার কি তাহা পূর্বেরই (৭ম শ্লোকে) বলা

*পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, যোগিগণ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা কৈবল্য লাভ করেন। মূর্তি এবং কৈবল্য একই কথা। যোগকে সমাধিও বলা হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজাত সমাধি এবং অসম্প্রজাত সমাধি। অসম্প্রজাত সমাধি আবার ‘উপায়প্রত্যয়’ এবং ‘ভবপ্রত্যয়’ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ‘উপায়প্রত্যয়’রূপ অসম্প্রজাত সমাধি দ্বারা কৈবল্যলাভ আর ‘ভবপ্রত্যয়’রূপ অসম্প্রজাত সমাধি দ্বারাও এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যাহাকে মূর্তিসদৃশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মূর্ত পুরুষের পূনরাবৃত্তি, পূনর্বার বন্ধন হয় না; কিন্তু ইহাদের পুনরায় ঐ মূর্তিসদৃশ অবস্থা হইতে পূর্নাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হয়—অবশ্য ইহাদের সমাধির স্তর অনুসারে—দীর্ঘ, দীর্ঘতর—দীর্ঘতম কাল পরেই ঐ প্রত্যাবর্তন ঘটে। তাহাই পুরাণকারের মত উদ্ভূত করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনের “ভবপ্রত্যয়ে বিদেহপ্রকৃতিতলয়ানাম্” (পাঃ দঃ ১। ১৯) এই সূত্রের ভাষ্যটীকাদিতে দ্রষ্টব্য। গীতার মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকার মৎকৃত বঙ্গানুবাদে (৬। ১৫ শ্লোকে)-ও যোগদর্শনের এইপ্রকার বহু কথা আলোচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদগণ (অশ্বৈত বেদান্তগণ) বলেন, জগতে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রভৃতিগণ বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলা বা কৌতুকবশতই বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন।* ৪০

(সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধৰ্ম্ম পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে এবং তখন সত্যও অক্ষয় থাকে। অধৰ্ম্ম দ্বারা মানবের কোন লাভ বা উপার্জন হইত না।)

(মেঃ)—চারিটী পাদ (অংশ) বাহার তাহা “চতুষ্পাৎ”। ধৰ্ম্ম চতুষ্পাৎ। পাদ বলিতে এখানে শরীরের অবয়ববিশেষ বুঝাইতেছে না। কারণ ধৰ্ম্মের কোন শরীর নাই। যেহেতু যাগ, দান, হোমাদিই ধৰ্ম্মপদবাচ্য। ঐগদলি আবার অনুষ্ঠাননিষ্পাদ্য। এইজন্য “পাদ” শব্দটী দ্বারা কেবল অংশ অভিহিত হইতেছে। মানুষ বা পশুপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ধৰ্ম্মের কোন শরীর নাই। এই সমস্ত কারণে “চতুষ্পাৎ ধৰ্ম্ম” ইহার অর্থ নিজের চারিটী অংশের দ্বারা পরিবৃত (পরিপূর্ণ) ধৰ্ম্ম। সুতরাং শ্লেষকটীর অর্থ হইতেছে এইরূপ,—এই যে ধৰ্ম্ম ইহা সত্যযুগে চারি অংশে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। অথবা ধৰ্ম্মকে “চতুষ্পাৎ” বলিবার অন্য কারণও আছে। তাহা এইরূপঃ—যাগ যজ্ঞাদিই ধৰ্ম্ম। ঐ যজ্ঞাদি যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন হোতা, ব্রহ্মা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্ষ্য—এই চারি জন ঋষিক্ আবশ্যক হয়। (উহারা যাগাদিরূপ ধৰ্ম্মের চারিটী চরণের ন্যায় চারিটী অংশ।) অথবা চারিটী বর্ণ কিংবা আশ্রমই ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কৰ্ত্তা (এজন্যও ধৰ্ম্মকে চতুষ্পাৎ—চারি অংশ-বিশিষ্ট বলা হয়)। যেদিক দিয়াই “চতুষ্পাৎ” পদের তাৎপর্য নিরূপণ করা যাউক না কেন, বেদমধ্যে ধৰ্ম্মের পরিমাণ এবং স্বরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরিপূর্ণভাবেই সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল, সেই যুগে তাহার যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে স্বল্প পরিমাণও হানি কিংবা বৈগুণ্য থাকিত না। বাহুল্য অর্থাৎ আধিক্য থাকার জন্য পরিপূর্ণতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে চতুঃসংখ্যা বলা হইয়াছে। যাগযজ্ঞ যেমন ধৰ্ম্ম সেইরূপ দান, হোম প্রভৃতিও ধৰ্ম্ম। সেগদলিরও চারিটী অংশ ঐভাবে যোজনা করিয়া লইতে হইবে। দানের চারিটী অংশ, যথা,—দাতা, দ্রব্য, পাত্র অর্থাৎ যাহাকে দেওয়া যায় এবং ভাবতুষ্টি অর্থাৎ মনের পবিত্রতা। অথবা, যাগ, দান, তপঃ এবং জ্ঞান—ধৰ্ম্ম এই চারি প্রকার বলিয়া ধৰ্ম্মকে চতুষ্পাৎ বলা হয়। এই কথা আচার্য্য স্বয়ং “সত্যযুগে তপই পরম ধৰ্ম্ম” ইত্যাদি সন্দর্ভে অগ্রে বলিবেন। অথবা, ধৰ্ম্ম বলিতে এখানে ধৰ্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য বুদ্ধিতে হইবে। বাক্যসকলের চারিটী পাদ আছে—অর্থাৎ বাক্যচটক পদসকল নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত—এই চারি ভাগে বিভক্ত। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—“বাক্যের পদসকল চারি ভাগে বিভক্ত; যাহারা মনীয়ী ব্রাহ্মণ তাহারা তাহা অবগত আছেন”। “মনীয়ী” অর্থ যাহারা মনের উপর প্রভুত্বসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিকগণ। বর্তমান সময়ে কিন্তু “তিনটী পাদ (পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা বাক্) গৃহামধ্যে নিহিত থাকে, সেগদলি প্রকাশ পায় না, বৈদিক মনুষ্যগণ বাক্যের চতুর্থ ভাগটীমাত্র (যাহাকে ‘বৈখরী’ বলা হয় তাহাই মাত্র ব্যবহার করে”। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, প্রথম যুগে বেদবাক্যের মধ্যে কোন কিছুই পড়িয়া যায় নাই, বেদের কোন শাখাও দ্রষ্ট হয় নাই। এখন কিন্তু অনেক কিছু পরিদ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।**

ঐ যুগে সত্যও এইভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে “সকল” এই অংশটীর অনুষণ অর্থাৎ পুনর্বীর অবয়ব করিয়া লইতে হইবে। যদিপি সত্যও ধৰ্ম্ম, কারণ তাহাও বেদবিহিত, সুতরাং “ধৰ্ম্ম পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল” এরূপ বলায় “সত্যও পরিপূর্ণভাবে ছিল” ইহাও বলা হইয়াছে, তথাপি সত্যের স্বতন্ত্রভাবে প্রাধান্য বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

*বেদান্তদর্শনের “লোকবন্তু লীলাকেবলম্” (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) এই সূত্রে এবিষয়ে ইহা বলা হইয়াছে। ভাষ্য এবং ভামতী টীকাদির মধ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

** এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ১। ১৬৪। ৪৫ স্থলে পঠিত হইয়াছে। মেধার্তিভাষ্যমধ্যে যে পাঠ দৃষ্ট হইতেছে তাহা কিছু কিছু বিপর্যস্ত হইয়াছে। নিরুক্তকার ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে সায়ণভাষ্যমধ্যেও উক্ত স্থলে মন্ত্রটীকে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদ ভাষ্যানুক্রমিকায় মহাভাষ্য অনুসারে ব্যাকরণের বেদাঙ্গস্থ এবং অবশ্যপাঠ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া তদনুগুণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা এখনকার ব্যাখ্যার অনুরূপ। অবশ্য, নিরুক্তকারই মন্ত্রটীর এইপ্রকার অর্থও দেখাইয়াছেন। একই মন্ত্র বিনিয়োগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তাহা না হইলে মন্ত্রটী কৰ্ম্মের সহিত সঙ্গত হয় না।

অথবা, উহা “হেতু-অর্থ” বদ্ব্যবহার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, সত্যই সকলপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের হেতু। পক্ষান্তরে যাহারা মিথ্যাশ্রয়ী, তাহারা নিজের প্রতি লোকসমাজকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিহিত কর্মের কিছুটা অনুষ্ঠান করিয়া বাকীটা ছাড়িয়া দেয় (সুতরাং তাহাদের ধর্ম হয় না)। “অধর্মের্ণ”=বেদনিষিদ্ধ উপায়ে “কশিচৎ আগমঃ”=বিদ্যাই হউক কিংবা অর্থই হউক কোন প্রকার উপার্জন বা প্রাপ্তি “ন উপাবর্ততে”=অনুষ্ঠানকর্তা পুরুষের নিকটবর্তী হয় না; যেহেতু ইহাই ঐ যুগের স্বভাব বা ধর্ম। ঐ সত্যযুগে মনুষ্যাগণ অধর্মপথে বিদ্যালান্ধ করে না, কিংবা ধন উপার্জনও করে না। বিদ্যা এবং ধন এই দুইটাই হইতেছে ধর্মানুষ্ঠানের কারণ বা মূল। সেই মূল বস্তুটীর পরিশুদ্ধিই ধর্মের পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবার হেতু, ইহাই শ্লোকটীর শেষ অংশে বলা হইল। অভিপ্রায় এই যে, সত্যযুগে ধর্ম পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল; তাহার কারণ, ধর্মের মূল যে বিদ্যা এবং ধন এই দুইটী বস্তুই বেদানুমোদিত উপায়ে অর্জিত হইত—কিন্তু বেদনিষিদ্ধ উপায়ে কেহ বিদ্যা কিংবা অর্থ উপার্জন করিত না। ৮১

(অন্য তিন যুগে ধর্ম এক এক পাদ করিয়া বেদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। চৌর্য্য, মিথ্যা-বাদিতা এবং মায়া অর্থাৎ ছল বা কপটতাহেতু ধর্ম এক এক পাদ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—সত্যযুগ ছাড়া অন্য তিনটী যুগে “আগমাৎ”=বেদ হইতে “পাদশঃ”=এক এক পাদ করিয়া প্রত্যেকটী যুগে “অবরোপিতঃ”=হানি প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, বর্ণাশ্রমী ত্রৈবর্ণিকের বেদ গ্রহণ এবং ধারণ করিবার শক্তি প্রত্যেক যুগে ক্রমশঃ অধিকভাবে খর্ব হইতে থাকে বলিয়া বেদশাস্ত্রসকলও অদৃশ্য হইতে থাকে। বর্তমান সময়েও জ্যোতিষোত্তমাদিরূপ যে ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহাও চৌর্য্য প্রভৃতি কারণবশতঃ এক এক পাদ করিয়া কমিতে থাকে। ঋষিক্, যজ্ঞান, দাতা এবং সম্প্রদান (যাঁহাকে দান করা যায়) ইহাদের সকলেই উক্ত দোষে সংসৃষ্ট; কাজেই ধর্ম ঠিক বিধিসঙ্গতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। এই কারণে ধর্মের ফলও যাহা শাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঠিকমত পাওয়া যায় না। এজন্য এখানে ধর্মহানির যে তিনটী কারণ বলা হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া যথাক্রমে ত্রৈতা, স্বাপর ও কলিযুগে অন্বিত হয় এরূপ নহে, কিন্তু ঐ তিনটীই সমষ্টিগতভাবে ত্রৈতা, স্বাপর এবং কলিযুগে থাকে, যেহেতু পূর্ব্ব এবং বর্তমান সময়েও ধর্মের হানিকারকরূপে ঐ তিনটীকেই সমষ্টিগতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ৮২

(সত্যযুগে সকলেই রোগশূন্য ছিল, সকলের সকল কর্ম সফল হইত, এবং সকলেরই পরমায়ু চারিশত বৎসর ছিল। ত্রৈতা প্রভৃতি যুগে লোকদের আয়ু ইহার চতুর্থাংশ করিয়া অর্থাৎ এক একশত বৎসর হিসাবে কমিতে থাকে অথবা আংশিকভাবে কমিয়া যায়।)

(মেঃ)—রোগের কারণ হইতেছে অধর্ম। সত্যযুগে সেই অধর্ম না থাকায় সকলেই “অরোগাঃ”=রোগশূন্য ছিল। রোগ অর্থ ব্যাধি। চারিটী বর্ণের সকলেরই অভিলষিত অর্থ সফল হইত। “অর্থ” বলিতে প্রয়োজন বুঝায়। অথবা “স্বর্ষসম্ব্যর্থঃ” ইহার অর্থ—সকল অর্থই সিদ্ধ হইত যাহাদের—যেসমস্ত কাম্য কর্মের। ফলসিদ্ধির কোন প্রতিবন্ধক (অধর্ম) থাকিত না বলিয়া সাধারণভাবেই সকল প্রকার ফল বিনা বিলম্বে সিদ্ধ হইত। আর লোকেরা ছিল “চতুর্বর্ষশতায়ুঃ”=চারিশত বৎসর আয়ুস্কালযুক্ত। (প্রশ্ন) আচ্ছা, বেদমধ্যে “তিনি ষোল শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন” এই প্রকার (সুদীর্ঘ) পরমায়ুর বিষয়ও ত উল্লিখিত হইয়াছে (তবে কিরূপে এখানে বলা হইল যে আয়ু চারিশত বৎসর)? উত্তর—এইজন্যই কেহ কেহ বলেন যে, এখানে যে “বর্ষশত” বলা হইয়াছে ইহা (আয়ুস্কালবোধক নহে কিন্তু) বয়সের অবস্থা বিশেষ জ্ঞাপকমাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, সকলেই তখন বয়সের বাল্য, কৌমার, যৌবন এবং বাব্ব্ব্যক্য—এই চারি অবস্থা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিত। পুরুষের আয়ুস্কাল অপূর্ণ থাকিতে কেহ মারা যাইত না, কিংবা চতুর্থ বয়স যে বৃদ্ধ তাহাতে উপস্থিত না হইয়া কেহ মরিত না। এই জন্যই শ্লোকটীর শেষ অংশে বলা হইয়াছে “বয়স হ্রাসপ্রাপ্ত হয়”। আগে যদি বয়সের বৃদ্ধি বা আধিক্য বলা থাকে, তবেই শেষে সেই বয়সের হ্রাসপ্রাপ্তির কথা এইভাবে বলা সঙ্গত হয়। (সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, “চতুর্বর্ষশতায়ুঃ” ইহা বয়সের পরিমাণ বুঝাইতেছে না কিন্তু বয়সের অবস্থা বিশেষ—বাল্যাদি চারিটী অবস্থাই বোধিত হইতেছে)। “পাদশঃ” ইহা দ্বারা চতুর্থাংশে যে এক পাদ হয় তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু কেবলমাত্র পরমায়ুর “ভাগ” অর্থাৎ অংশাংশের কমিতে থাকে, ইহাই উহার তাৎপর্য্য। এইজন্যই কেহ কেহ বাগলক অবস্থাডেই

মারা যায়, কেহ বা তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ বা আবার বাম্ধক্যাপ্রাপ্ত হইয়া মরে। পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা দুর্লভ। ৮৩

(মনুষ্যাগণের বেদবোধিত আয়ু, শাস্ত্রীয় কৰ্মকলাপের ফলপ্রার্থনা এবং মানুষ্যের অলৌকিক শক্তি—এগুলি যুগোপযোগী হইয়া প্রকাশ পায়।)

(মেঃ)—(বেদবোধিত আয়ু কি?) কেহ কেহ বলেন, বেদোক্ত “সহস্রসম্বৎসর” যজ্ঞ প্রভৃতি কৰ্ম সম্পন্ন করিতে যে পরিমাণ আয়ু দরকার হয়, তাহাই “বেদোক্ত আয়ু”। তাহা “অনুযুগং ফলতি”=যুগানুসারে প্রকাশ পায়, সকল যুগে ফলে না। কারণ, বর্তমান সময়ে কেহই হাজার বছর বাঁচে না। যেসমস্ত ব্যক্তি দীর্ঘজীবী তাহারা বড় জোর একশত বৎসর বাঁচে। (সুতরাং ঐ প্রকার সহস্রসম্বৎসরযজ্ঞ করিবার আয়ু বর্তমান যুগের নহে)।

অন্য এক বিম্বৎসম্প্রদায় ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না। তাহারা বলেন, সুদীর্ঘকালব্যাপী যেসকল সত্ত্ব (যজ্ঞবিশেষ) আছে, তথায় “সম্বৎসর” শব্দের অর্থ (বৎসর নহে কিন্তু) দিন; যেহেতু তাহা না হইলে ঐরূপ স্থলে একই বাক্যের দ্বারা একটী যজ্ঞও বিহিত হইতেছে আবার ঐ পরিমাণ বৎসরও বিহিত হইতেছে, এই প্রকারে যজ্ঞ ছাড়া অপর একটী বিষয় বিহিত হওয়ায় বাক্যভেদ হইয়া পড়ে; (ইহা বড় দোষের। এজন্য ওখানে বৎসরটী বিধেয় নহে। আবার বৎসর পদের মূখ্য অর্থও বিবাক্ষিত নহে; কিন্তু ওখানে “বৎসর” বলিতে লক্ষণা দ্বারা দিন বুঝাইয়া থাকে, ইহা মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম পাদের প্রথম অধিকরণে ৩১-৪০ সূত্রগুলি দ্বারা বিচার-পূর্বক স্থিরীকৃত হইয়াছে)। * সেখানকার বিচার্য্য সন্দর্ভটী এইরূপ—“পশুগুণিত পশুশাং (২৫০) সংবৎসর ‘ত্রিবৎ’ যুক্ত যাগ (কর্তব্য)।”। ‘ত্রিবৎ’ অর্থ বৈদিক স্তোত্রবিশেষ। ঐ যাগে তিন দিনের যাগ অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত; কারণ, “গবাময়ন” নামক যাগ উহার প্রকৃতি—তদনুসারে উহা করা হয়। আর তাহাতে অনুষ্ঠানটী তিনটী যাগযুক্ত আছে। তবে এখানে সেই তিন দিনের বদলে পশুগুণিত পশুশাং (২৫০) এই বিশিষ্ট সংখ্যাটী স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট সংখ্যাটী কি ঐ সংখ্যাও বুঝাইবে এবং সংবৎসরও বুঝাইবে অথবা উহাদের একটীকেই বুঝাইবে, ইহাই এখানে সংশয়। যদি ঐ সংখ্যা এবং সম্বৎসর উভয়ই উহা দ্বারা বিহিত তাহা হইলে একটী বাক্যের দুইটী বিষয় বিধেয় হইতে পারে না বলিয়া ঐ একটী বাক্যকে দুইটী বাক্যে পরিণত করিয়া উহা দ্বারা দুইটী বিষয় বিহিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে “বাক্যভেদ” নামক দোষ উপস্থিত হয়। নিতান্ত নাচার না হইলে, উপায়ান্তর সম্ভব হইলে ঐ বাক্যভেদ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং এরূপ স্থলে ঐ সংখ্যা এবং সম্বৎসর, ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটীকে অবশ্যই অনুবাদী অর্থাৎ “অ-বিধেয়”রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এমত অবস্থায় “সম্বৎসর” শব্দটীকেই অনুবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সম্বৎসর বলিতে যে সৌরমানেই হউক অথবা সাবন-পরিমাণেই তিনশত ষাট দিনের সমষ্টিতে বুঝায়, তাহা নহে কিন্তু অন্য অর্থেও উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই এখানে ঐ সম্বৎসর পদেই লক্ষণা করিয়া উহাকেই অনুবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত। (অতএব “সম্বৎসর” শব্দটী স্বাবয়বভূত দিবসে লাক্ষণিক—সুতরাং “সহস্র সম্বৎসর” অর্থ সহস্র দিন। মীঃ দঃ ৬।৭।৪০ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

অপর এক পণ্ডিতসম্প্রদায় বলেন,—শত শব্দটী বিশেষ একটী সংখ্যাই কেবল বুঝায় না, উহা “বহু” শব্দেরও পর্যায় অর্থাৎ “বহু” এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; ইহা বেদের মন্ত্র এবং অর্থবাদমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—“হে দেবগণ! মনুষ্যাগণের অন্তিকে আপনারা যে পরিমাণ শরণ (বৎসর) আয়ুঃ ঠিক করিয়া দিয়াছেন, তাহা ‘শত’ পরিমাণ”; “মানব শতায়ুঃ—তাহার আয়ুঃ শত বৎসর”। এস্থলে “শত” অর্থ বহু। আর “বহুত্ব” অব্যবস্থিত অর্থাৎ বহু বলিতে কি পরিমাণ বিশেষ সংখ্যা বুঝাইবে তাহা ব্যবস্থিত (নির্দিষ্ট) নহে—তাহার কোন বাধাধরা নিয়ম নাই; যেহেতু সংখ্যা গণনায় “তিন” থেকে “পরাম্ধ” পর্যন্ত সকল সংখ্যারই অর্থ বহু। অতএব এখানে ফলিতার্থ হইতেছে এই যে, মানবগণ যুগানুসারে দীর্ঘজীবী অথবা অল্পায়ু হইয়া থাকে। এভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া “শত” বস্তুটির যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, কালিকালে সকলেই শতবর্ষজীবী হইবে—একশত বৎসর বাঁচিবে। অথবা, আয়ুষ্কামনায় যেসমস্ত কৰ্ম

কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু আয়ুর্নর কোন পরিমাণ নির্দেশ করা নাই, সেখানে সেই আয়ুর্নর পরিমাণ যদুগানুসার হইবে, ইহাই জ্ঞাতব্য।

“আশিষঃ” ইহার অর্থ অন্যান্য ফলসম্বন্ধে বেদমধ্যে যে শাসন (আশাসন) অর্থাৎ আশা বা কামনা উল্লিখিত হইয়াছে। “কস্মণাম্” ইহার অর্থ কাম্য কর্ম্ম সকলের। আয়ুর্ন ও কাম্যই বটে, তথাপি উহার প্রাধান্য আছে অর্থাৎ সকলপ্রকার কামনার মধ্যে আয়ুর্নকামনাই প্রধান; এজন্য পৃথকভাবে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্যই কথিত আছে—“আয়ুর্নই শ্রেষ্ঠ কাম্য”। “প্রভাবঃ” অর্থ অলৌকিক শক্তি; যেমন, অগ্নিমানি সিস্থি, অভিষাপ, বরপ্রদান প্রভৃতি। “অনুযুগং ফলন্তি” এই অংশটীকে “আয়ুর্ন” প্রভৃতি সব কয়টির সহিত অম্বিত করিয়া লইতে হইবে। ৮৪

(সত্যযুগে ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতা এবং স্বাপর যুগে ধর্ম্ম আর এক প্রকার, আবার কলিযুগে ধর্ম্ম অন্য প্রকার। যুগে যুগে শক্তির হ্রাস হয় আর তদনুসারে ধর্ম্মেরও পার্থক্য ঘটে।)

(মেঃ)—পূর্বে বলিয়া আসা হইয়াছে যে, কালভেদে পদার্থের স্বভাবভেদ হইয়া থাকে। এক্ষণে এই শ্লোকে তাহারই উপসংহার করিতেছেন। “ধর্ম্ম” শব্দটী যে কেবল যাগাদিরূপ অর্থই বুঝায় তাহা নহে, কিন্তু উহা পদার্থমাত্রের গুণকেও বুঝায়। পদার্থসকলের ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণ বা স্বভাব যুগে যুগে পরিবর্তন হয়, ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। যেমন বসন্তকালে পদার্থসকলের স্বভাব এক প্রকার, গ্রীষ্মে অন্য প্রকার, আবার বর্ষায় আর এক প্রকার, প্রত্যেক যুগেতেও ঠিক এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। যুগে যুগে পদার্থসকলের স্বভাবের ভেদ বা পরিবর্তন ঘটে—ইহার অর্থ এমন নয় যে, এক যুগে যে কারণ হইতে যে কার্য জন্মে, অন্য যুগে সেই একই কারণ হইতে অন্য প্রকার কার্য জন্মিবে; ইহার অর্থ এই যে, যুগভেদে শক্তি হ্রাস পায় বলিয়া সেই একই কারণ হইতে কোন যুগে পরিপূর্ণভাবে কার্যটী জন্মে আর অন্য যুগে তাহা অপরিপূর্ণরূপে উৎপন্ন হয়—বৈকল্যাপ্রাপ্ত হইয়া জন্মে। তাহাই বলিতেছেন “যুগহ্রাসানুরূপতঃ”। “হ্রাস” অর্থ ন্যূনতা। ৮৫

(সত্যযুগে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ; ত্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। স্বাপরযুগে যজ্ঞকে প্রধান বলিয়া থাকেন আর কলিযুগে একমাত্র দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।)

(মেঃ)—এই আর এক প্রকার যুগের স্বভাবগত পার্থক্য বলা হইতেছে। এই যে তপঃ, জ্ঞান, যজ্ঞ এবং দান, বেদমধ্যে এগুলির যুগভেদে বিধান অর্থাৎ কর্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই; কাজেই উহাদের সব কয়টাই সকল যুগেই অনুষ্ঠেয়। সুতরাং এগুলির সম্বন্ধে এখানে সাধা বলা হইয়াছে ইহা বিধি না হওয়ায় অনুবাদমাত্র। অতএব ইহার যে-কোন প্রকার একটী তাৎপর্য দেখাইলেই চলিবে। ইতিহাস (মহাভারতাদি) মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (সত্যযুগে) তপই প্রধান; তাহার ফলও সমৃদ্ধ। একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা দীর্ঘজীবী এবং রোগশূন্য তাঁহারা তপশ্চরণে সমর্থ (আর সত্যযুগের লোকেরাই এরূপ; এইজন্য তপস্যাকে সত্যযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে)। জ্ঞান অর্থ অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান; শরীরের কষ্ট হইলেও জ্ঞানলাভের জন্য সংযম অভ্যাস করা অত্যন্ত কষ্টকর নহে; (ত্রেতাযুগের লোকের পক্ষে তাহা সাধন করা সাধারণভাবেই সম্ভব)। আবার যাগযজ্ঞ করিতে গেলে গুরুতর ক্লেশ হয় না; এইজন্য স্বাপরযুগে যজ্ঞ প্রধান। আবার দান করিতে গেলে শরীরের ক্লেশ হয় না, অন্তঃসংযমও দরকার হয় না, এবং অত্যন্ত জ্ঞানও আবশ্যিক হয় না। (কাজেই কলিযুগের অস্পৃহী শক্তিহীন লোকের পক্ষে তাহা করা অনায়াসেই সম্ভব।) ৮৬

(বিশ্বভুবনের রক্ষার জন্য সেই মহাতেজস্বী প্রজাপতি মৃধ, বাহু, উরু এবং পা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম্মেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—কালের বিভাগ আগে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের গুণবিভাগ বলিতেছেন; ইহা (এই শ্লেকাটী) তাহারই উপক্রম। “সর্বস্য সগং”=সকল লোকের “গুণার্থম্”—রক্ষার জন্য। মহাতেজস্বী প্রজাপতি নিজ মৃধাদি স্থান হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক কর্ম্মকলাপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ৮৭

(অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজ্ঞ, দান এবং প্রতিগ্রহ—এই কৰ্ম্মগুণি ব্রাহ্মণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—সেই কৰ্ম্মগুণির বিষয়ই এখন উল্লেখ করা হইতেছে। ৮৮

(প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং ভোগবিলাসে প্রসক্ত না হওয়া—এই কৰ্ম্মগুণি ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—সংগীতশব্দাদি বিষয়াভিলাষজনক। তাহাতে প্রসক্ত না হওয়া অর্থাৎ সেগুণি পুনঃ পুনঃ ভোগ না করা। ৮৯

(বৈশ্যগণের জন্য পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃক্ষজীবিকা অর্থাৎ টাকা সন্ধান খাটান এবং কৃষি, এই কৰ্ম্মগুণি নিরূপিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—“বাণিকপথ” অর্থ বাণিকের কাজ ; যেসমস্ত বস্তু জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দরকার হয় সেই বস্তু যে রাজার রাজ্যে বাস করা হয় সেখানে আনিয়া হাজির করা, এইভাবে স্থলপথ এবং জলপথ প্রভৃতিতে ধন উপার্জন করা। “কুসীদ” অর্থ সন্ধান টাকা বাড়াইবার জন্য টাকা খাটান। ৯০

(প্রভু প্রজাপতি শূদ্রের জন্য একটি কৰ্ম্মই ঠিক করিয়া দিয়াছেন—তাহা হইতেছে কোনরূপ অসুয়া না করিয়া এই বর্ণগ্রন্থের সেবা করা।)

(মেঃ)—“প্রভুঃ”—প্রজাপতি শূদ্রের জন্য একটি কৰ্ম্ম বিধান করিয়া দিয়াছেন। “এতেবাৎ”—এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের শূদ্রত্বা তোমার করা উচিত। “অনসুয়া”—অসুয়া অর্থাৎ নিন্দা না করিয়া। এমনকি মনে মনেও ইহার জন্য বিবাদ করা উচিত নয়। “শূদ্রত্বা” অর্থ পরিচর্যা এবং সেই পরিচর্যার উপযোগী শরীরমন্দন, তাহাদের মনযোগান প্রভৃতি কাজ করা। এ কৰ্ম্মটাই শূদ্রের পক্ষে দৃষ্টার্থক। এখানে শ্লোকে যে “একমেব” বলা হইয়াছে ইহা বিধায়ক বাক্য নহে ; কাজেই ইহা দ্বারা শূদ্রের পক্ষে দানাদি কৰ্ম্মের কর্তব্যতা নিষিদ্ধ হয় নাই। শূদ্রের পক্ষেও ঐ দানাদি কৰ্ম্মের যে বিধি আছে, তাহা অগ্রে বলা হইবে। সেইখানেই যাগাদি কৰ্ম্মের স্বরূপ বিভাগ করিয়া—আলাদা আলাদাভাবে তাহা দেখাইয়া দিব। ৯১

(পদ্রবের নাভির উপরিভাগ হইতে দেহাবয়ব পবিত্রতর বলিয়া কথিত আছে। তাহা অপেক্ষাও আবার উহার মূখ আরও পবিত্র, ইহা স্বয়ম্ভু প্রজাপতি বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—পদ্রবের পাদাগ্র থেকে সকল অবয়বই পবিত্র। তাহার নাভির উপরিভাগ অতিশয় পবিত্র। তাহা অপেক্ষাও মূখ পবিত্র। ইহা জগৎকারণ পদ্রব স্বয়ং বলিয়াছেন। ৯২

(শীর্ষদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, অগ্রে জন্মিয়াছে বলিয়া এবং বেদকে ধারণ করিয়া আসিতেছে বলিয়া, সমগ্র জগতে ব্রাহ্মণই ধর্ম্মবিষয়ে প্রভুসদৃশ।)

(মেঃ)—“উত্তমাঙ্গ” অর্থ মস্তক ; সেখান থেকে ব্রাহ্মণের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ অন্য তিন বর্ণের জ্যেষ্ঠ ; কারণ, ব্রহ্মা সকলের আগে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। “ব্রহ্মণঃ” অর্থ বেদের “ধারণাৎ”—ধারণ করিয়া রাখার জন্য ;—যেহেতু এই কাজটাই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষভাবে বিহিত। অতএব এই তিনটী কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ সারা জগতের “প্রভু” অর্থাৎ প্রভুর ন্যায়। প্রভুর নিকটে বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে হয় এবং তাহার আদেশে ধর্ম্ম নিযুক্ত হওয়া উচিত। “ধর্ম্মতঃ প্রভুঃ” ইহার অর্থ ধর্ম্মবিষয়ে প্রভু। “ধর্ম্মতঃ” এখানে “আদি” প্রভৃতিগণের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্ম শব্দের সন্ততীস্থানে “তস্” প্রত্যয় হইয়াছে। ৯৩

(স্বয়ম্ভু তপস্যা করিয়া নিজ মূখ হইতে সেই ব্রাহ্মণকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের কব্যা পাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহার ফলে সমগ্র জগতের রক্ষা সম্ভব হয়।)

(মেঃ)—আগে যে তিনটী হেতু বলা হইল তাহারই বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্য এই শ্লোকটী। অপরাপর পদ্রবেরও শীর্ষদেশ প্রধান। সেই ব্রাহ্মণকে আবার ব্রহ্মা “স্বাৎ আস্যাৎ”—নিজ মূখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যে উত্তমাঙ্গ থেকে উৎপত্তি ইহা তপস্যা করিয়া তবে সম্পন্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা নির্দেশ করিবার জন্য বলিয়াছেন “আদিতঃ” অর্থাৎ প্রথমে! দেবগণের উদ্দেশে যে ভোজ্য দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, তাহার নাম “হব্য” ; আর পিতৃগণের উদ্দেশে

যাহা ত্যাগ করা হয়, তাহার নাম “কব্য”। সেই হব্য এবং কব্যের “অভিবাহ্য”=অভিবহনের জন্য অর্থাৎ তাহাদের পাওয়াইয়া দিবার নিমিত্ত। “অভিবাহ্য” এই পদটীকে ভাববাচ্যে কৃত্য (গাৎ) প্রত্যয় হইয়াছে এইরূপ বলিয়া কোনগতিকে রক্ষা করিতে হইবে। কারণ “বহ্” ধাতু সাক্ষর্যক (এজন্য ঠিকমত বলিতে গেলে এখানে ভাবে কৃত্য হইতে পারে না)। আর ঐ হব্য-কব্য প্রাপণ কস্মের স্বারা নিখিল ত্রিভুবনের “গৃহীত” অর্থাৎ পরিপালন হয়। কারণ, এখান থেকে যাগযজ্ঞে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, দেবগণ তাহাই ভক্ষণ করেন। আর তাহার বিনিময়ে তাহারা শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টির স্বারা ওষধিসকল পরিপক্ব করিয়া দেন। এইভাবে পরস্পরের স্বারা পরস্পরের উপকার সাধিত হওয়ায় পরিপালন হইয়া থাকে। ৯৪

(দেবগণ এবং পিতৃগণ যে ব্রাহ্মণের মনুস্মারী সদা হব্য-কব্য ভক্ষণ করেন সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শরীরধারী আর কে হইতে পারে?)

(মেঃ)—আগে যে হব্য প্রভৃতি দ্রব্য বহন করিবার বিষয় বলা হইয়াছে তাহাই এখানে দেখাইতেছেন। “ত্রিদিবোকসঃ”=“ত্রিদিব” অর্থাৎ স্বর্গ হইয়াছে “ওকঃ” অর্থাৎ গৃহ যাঁহাদের তাহারা—সেই স্বর্গবাসী দেবগণ “ত্রিদিবোকাঃ” এই নামে অভিহিত হন। ব্রাহ্মণগণ যে (যজ্ঞয়) অন্ন ভক্ষণ করেন, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। প্রাম্ণে পিতৃলোকের যে কার্য করা হয়, বিশ্বদেবগণের কার্যও তাহার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয়। (সেই বিশ্বদেবগণকে পিণ্ডদান করা হয় না, কেবল পাত্রীয় অন্নই নিবেদন করিতে হয়); সেইখানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকেই সেই অন্ন সেইস্থানে ভোজন করাইতে হয়; ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। (এখানে ব্রাহ্মণকর্তৃক ভুক্ত ঐ অন্ন দেবগণের ভোজনজন্য তৃপ্তি উৎপাদন করে); ইহা লক্ষ্য করিয়াই এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্য কোন জীব তাহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?—এই ভাবিয়া (মনু) নিজেই বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন*। দেবগণ এবং পিতৃগণ যথাক্রমে উত্তম এবং মধ্যম স্থানে অবস্থান করেন। তাহাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণের মূখের স্বারা ভোজন করা ছাড়া তাঁদের ভোজন করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এইজন্য ব্রাহ্মণ মহান্—শ্রেষ্ঠ। ৯৫

(স্বাবর জগমের মধ্যে যাহারা প্রাণবান্ তাহারা শ্রেষ্ঠ; প্রাণগণের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহারা শ্রেষ্ঠ; বৃদ্ধিবৃদ্ধিসম্পন্ন জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; আবার মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র কথিত আছে।)

(মেঃ)—পৃথিবীতে যেসমস্ত বৃক্ষাদি স্থাবর এবং কৃমিকীটাদি জগম ভাবপদার্থ আছে, সেগুলিকে “ভূত” বলা হয়। উহাদের মধ্যে যাহারা “প্রাণী”=প্রাণবান্ অর্থাৎ আহারবিহারপ্রভৃতি কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তাহারা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাহারা বৃক্ষাদি স্থাবরগণ অপেক্ষা বেশী নিপুণভাবে সুখ অনুভব করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা বৃদ্ধি স্বারা বাঁচিয়া থাকে—নিজেদের ভাল মন্দ বৃদ্ধিয়া থাকে, যেমন কুকুর, শূগল প্রভৃতি,—। উহারা গ্রীষ্মসন্তত হইয়া ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লয়, শীতক্লিষ্ট হইলে রোদে দাঁড়ায়, এবং যেখানে আহার মিলে না সেরূপ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাদের সকলের চেয়ে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। ঐ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ জগতে পূজ্যতম; কেহ তাহাদের লঙ্ঘন করে না। ঐ ব্রাহ্মণ বধ করা হইলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহা ব্যক্তি অনুসারে নহে কিন্তু জাতি (ব্রাহ্মণত্ব) অনুসারেই কর্তব্য হয়। ৯৬

(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার যাহারা বিস্বান্ তাহারা শ্রেষ্ঠ, বিস্বান্গণের মধ্যে যাহারা কৃতবৃদ্ধি অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান্ তাহারা শ্রেষ্ঠ, কৃতবৃদ্ধিগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তাহারা শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদগণ শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—বিস্বান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা এই কারণে যে, মহাফলপ্রদ যাগাদি কর্ম্ম তাহাদেরই অধিকার (যেহেতু শাস্ত্রে বলা আছে অবিস্বান্ অনধিকারী)। তাহাদের মধ্যে যাহারা “কৃতবৃদ্ধি” তাহারা শ্রেষ্ঠ। “কৃতবৃদ্ধি” অর্থ বেদের তত্ত্বার্থে—যথার্থতা সম্বন্ধে যাহারা পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন বলিয়া বোধাদি নাস্তিকগণের প্রভাবে চালিতচিন্ত—সন্দেহচিন্ত হন না। তাহাদের মধ্যে আবার “কর্ত্তারঃ”=শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের যাহারা অনুষ্ঠাতা তাহারা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহারা

*পাঠ আছে “বিস্ময়ভেৎ”; ইহা “বিস্ময়তে” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধকর্ম বর্জন করেন বলিয়া পাপ বা অশর্মের স্বারা অভিভূত হন না। তাহাদের মধ্যেও আবার ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, আর তাহাতেই অবিনশ্বর আনন্দ। ৯৭

(ব্রাহ্মণের জন্মটাই—ব্রাহ্মণ শরীরই ধর্মের সনাতন মূর্তি। যেহেতু সেই ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পুরুষ যখন ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য হইয়া উঠেন, তখন হইতেই ব্রহ্মত্বলাভের অধিকারী হন।)

(মেঃ)—বিদ্যাবস্তাদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব পূর্বশ্লোকে দেখান হইল। যাহার ঐ বিদ্যাবস্তাদি গুণ নাই, কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছেন মাত্র, তাদৃশ জাতিমাত্র ব্রাহ্মণকে পাছে কেহ অপমান-অশ্রম্বা করে, এই জন্য তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকে এইরূপ বলিতেছেন—ব্রাহ্মণের উৎপত্তিই অর্থাৎ গুণগ্রাম না থাকিলেও কেবল তাহার ব্রাহ্মণবংশে জন্মই “শাস্বতী ধর্মস্য মূর্তিঃ”=ধর্মের সনাতন শরীর। “ধর্মার্থম্ উৎপন্নঃ”=উপনয়নসংস্কারস্বারা যখন তাহার শ্বিতীয় জন্ম হয়, তখন ধর্মের জন্য তাহার ঐ যে উৎপত্তি উহা ব্রহ্মস্বরূপতায় পরিণত হইতে থাকে। ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য শরীর ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন;—এইরূপে প্রশংসা করা হইল। ৯৮

(ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ রক্ষার জন্য প্রভুত্বসম্পন্ন হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—“পৃথিব্যার্মাধজায়তে” ইহার অর্থ সকল লোকের উপরিবর্তী হন। এখানে শ্রেষ্ঠতাকেই উপরিবর্তিতা বলিতেছেন। তিনি সকল লোকের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু। ধর্ম নামক কোষ রক্ষা করিবার জন্যই তাহার প্রভুত্ব। কোষ অর্থ দ্রব্যসমুদয়। ঐ উপমানের স্বারা এখানে ধর্মসমুদয়কে “কোষ” বলা হইয়াছে। ৯৯

(ত্রিভুবনমধ্যবর্তী যাহা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণেরই স্ব, নিজ ধন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং ব্রাহ্মণের জন্মস্থানের উচ্চতা রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণই সমস্ত কিছু পাইবার যোগ্য।)

(মেঃ) যে ব্রাহ্মণ লক্ষ অর্থে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি তজ্জন্য প্রতিগ্রহাদি কার্যে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হন। তাহাতে পাছে তাহার পাপ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানের জন্য বলিতেছেন “স্বং স্বং” ইত্যাদি। ত্রিভুবনমধ্যবর্তী সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণের ধন। কাজেই ইহাতে প্রতিগ্রহ হইতে পারে না (যেহেতু অন্যের যাহাতে স্বত্ব আছে তাহার দান গ্রহণই প্রতিগ্রহ পদবাচ্য)। কাজেই, ব্রাহ্মণ যে উহা গ্রহণ করেন তিনি তাহার মালিকরূপেই লইয়া থাকেন, প্রতিগ্রহকারিরূপে নহে। বস্তুতঃপক্ষে ইহা ব্রাহ্মণের প্রশংসামাত্র; ইহা বিধি নহে। এইজন্য এখানে “অহর্নি” এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। “অভিজন” অর্থ আভিজাত্যবিশিষ্টতা—উচ্চস্থানে জন্মগ্রহণ করা। ১০০

(ব্রাহ্মণ নিজের দ্রব্যই ভোজন করেন, নিজ বস্তুই পরিধান করেন, স্বীয় দ্রব্যই দান করেন। অপরাপর বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণের করুণাতেই খাইতে পাইতেছে।)

(মেঃ)—পরের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আতিথ্যাদিরূপে যে ভোজন করেন তাহা তাহার নিজেরই জিনিস। কাজেই তাহা পরপাক—পরান্ন এরূপ মনে করা উচিত নহে। “স্বং বসন্ত” ;—যাচঞা করিয়াই হউক অথবা যাচঞা না করিয়াই হউক, ব্রাহ্মণ যে বস্ত্র লাভ করেন তাহা নিজের লাভজনক নহে, কিন্তু তাহা তাহার নিজ বস্তুই দেহ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহার করা হইল মাত্র। নিজ ব্যবহারের উপযোগী যেসকল বস্তু তিনি গ্রহণ করেন, তাহার উপর যে তাহার অধিকার আছে ইহাতে বটেই, অধিকন্তু তিনি যদি পরের কোন দ্রব্য অপরকে দান করেন তাহাও তাহার পক্ষে অনুচিত নহে। “আনুশংস্য” অর্থ করুণা। ব্রাহ্মণেরই মনের সমাধিক উদারতা, ত্যাগশীলতা হেতু রাজারা পৃথিবীতে নিজ ধন ব্যবহার করিতে পায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করেন যে, ইহা লইয়া আমি নিজ কাজে লাগাইব তবে সকলেই ধনশূন্য এবং ভোগশূন্য হইয়া পড়ি। ১০১

(সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় ধর্মধর্ম পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং সেই প্রসঙ্গে অপরাপর বর্ণেরও কণ্ঠব্যাকণ্ঠ্য নিশ্চারণ করিয়া দিবার জন্য সর্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের এত যে সব প্রশংসা করা হইল তাহার ফল কি, উদ্দেশ্য কি, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। এই শাস্ত্রটীর প্রয়োজন এতই উচ্চ যে, “তস্য”=সেই

ব্রাহ্মণের, যে ব্রাহ্মণ নিজ আত্মান্তিক মাহাত্ম্যেই ঐত অধিক উন্নত, মহত্তম—সেই ব্রাহ্মণের, “কৰ্ম্ম-বিবেকার্থম্”—এই কৰ্ম্মগুণি কৰ্ত্তব্য, এইগুণি বৰ্জ্জনীয়, এইপ্রকার নিষ্পারণ করিয়া দেওয়ার নাম “বিবেক”; তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য। “শেষাণাং চ”—এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিনটী বর্ণেরও জন্য। “অনুদৃষ্টবশঃ”—শ্রেষ্ঠতা অনুসারে; ব্রাহ্মণ প্রধান, কাজেই তাহার কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রধানভাবে নিরূপণীয়; তাহার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষত্রিয়াদির ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নিরূপণীয়। ইহারই জন্য এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ১০২

(যিনি বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাদৃশ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের এই শাস্ত্র সমধিক যত্নসহকারে অধ্যয়ন করা উচিত এবং ইহা শিষ্যগণের মধ্যে যথাবিধি প্রচার করা কৰ্ত্তব্য, অন্য কাহারও ইহা অধ্যাপনা করা সঙ্গত নহে।)

(মোঃ)—“অধ্যোতবাম্” এবং “প্রবক্তবাম্” এই দুই স্থলে যে কৃত্য (তব্য) প্রত্যয় হইয়াছে তাহা অর্থার্থক—তাহা স্বারা যোগ্যতা বা অধিকার নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে; ইহা বিধি নহে। কারণ, ম্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি-নিষেধ আরম্ভ হইবে। এই অধ্যায়টী কেবল অর্থবাদ মাত্র; এখানে কোন বিধি নাই। কাজেই, “এই ধান্য রাজার ভোগ্য” এইরূপ বলিলে যেমন ধান্যের প্রশংসা করা হয় মাত্র, কিন্তু ইহা স্বারা অপরের পক্ষে ঐ ধান্য ভোজন নিষিদ্ধ হয় না, ঠিক সেইরূপ এখানেও “নান্যেন কেনচিত্” ইহা অপরের পক্ষে নিষেধ নহে, ইহা কেবল এই শাস্ত্রের প্রশংসা মাত্র। সেই প্রশংসাটী এইরূপ—ব্রাহ্মণ সারা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্রটীও সকল শাস্ত্রেরও শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ঐ প্রকার বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পক্ষেই ইহা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করা সম্ভব। কাজেই সাধারণভাবে সকলে ইহা পঠনপাঠনে সমর্থ নহে—সে যোগ্যতা নাই। এইজন্যই বলা হইয়াছে “প্রযত্নতঃ”। যতক্ষণ না গুরুতর প্রযত্ন অবলম্বন করা যায়, যতক্ষণ না তর্ক, ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রের স্বারা মন সংস্কৃত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি পরিমার্জিত হয় ততক্ষণ ইহা পড়ান সম্ভব নহে। এই কারণেই এখানে “অধ্যোতবাম্” ইহা স্বারা যে অধ্যয়ন বলা হইয়াছে তাহা স্বারা “লক্ষণা” বলে “শ্রবণ” বোধিত হইতেছে। (শ্রবণ অর্থ বিচার স্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করা)। যেহেতু এখানে যে “বিদূষা” এই পদের স্বারা অধ্যয়নকারীর বিদ্যাবত্তা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা বিচারাত্মক শ্রবণের পক্ষেই উপযোগী, কেবলমাত্র পাঠ করিবার জন্য বিদ্যাবত্তা অনাবশ্যক। সুতরাং এখানে যদি কেবলমাত্র পাঠরূপ অধ্যয়নই বিহিত হয় তাহা হইলে ঐ বিদ্যাবত্তা তাহার কোন উপকার সাধন করে না বলিয়া উহাকে দৃষ্টার্থক না বলিয়া অদৃষ্টার্থকই বলিতে হয় (অর্থাৎ অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল অক্ষর গ্রহণ—গ্রন্থ মুখস্থ করা; কিন্তু তাহার সহিত বিদ্যাবত্তার কোন সম্পর্ক নাই, কারণ বিদ্যাবত্তা না থাকিলেও গ্রন্থ মুখস্থ করা আটকায় না। কাজেই তাহার সহিত, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহা অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে “অদৃষ্ট” স্বীকার করা অনায়—অযৌক্তিক)। আর এখানে বিধি স্বীকার করিলে “অধ্যয়ন” পদে লক্ষণা করিয়া “শ্রবণ” বদ্ব্যইবে, এরূপ বলা যায় না; কারণ যাহা বিধেয় অর্থাৎ বিধির বিষয় তাহাতে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে ইহাকে অর্থবাদ বলিলে ঐভাবে গুণবাদ (লাক্ষণিক অর্থ) স্বীকারে কোন দোষ হয় না। কারণ, অন্য প্রমাণ স্বারা যাহা নিরূপিত হয় তাদৃশ অর্থের সহিত বচন-বোধিত অর্থের বিরোধ অথবা সংবাদ (মিল সুতরাং জ্ঞাত-জ্ঞাপকতা) থাকে বলিয়াই অর্থবাদ বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। (কাজেই এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষেই অধ্যয়ন কৰ্ত্তব্য এই প্রকার বিধিতে তাৎপর্য না থাকায়) এই শাস্ত্রে বর্ণগণেরই অধিকার আছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে বলা যাইবে। ১০৩

(এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ সংশিতব্রত হইয়া থাকেন। তখন তিনি কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কোন প্রকার দোষে কোন সময় লিপ্ত হন না।)

(মোঃ)—পূর্বে বলা হইল যে, এই শাস্ত্র ব্রাহ্মণের জন্য, আর ব্রাহ্মণ সম্বশ্রেষ্ঠ, এইভাবে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধিতা স্বারা শাস্ত্রের প্রশংসা করা হইয়াছে। এক্ষণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রশংসা করিতেছেন। এই শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া অধ্যোতা “সংশিতব্রত” হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার পক্ষে পরিপূর্ণ-ভাবেই ব্রহ্ম-নিয়মের অনুষ্ঠান করা হয়। কারণ, অনুষ্ঠান না করিলে যে প্রত্যাবার (পাপ) হয় তাহা শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া সেই পাপ হইবার ভয়ে তিনি বিহিত কৰ্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করেন; এইভাবে শাস্ত্রের উপদেশমত ব্রহ্ম-নিয়মাদি সমস্তই ঠিক ঠিক ভাবে আচরণ করেন। আর ঐ সকল

কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বিহিত (কর্তব্য) কৰ্ম্ম না করার জন্য এবং নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম আচরণের নিমিত্ত যেসকল দোষ হয় তাহাতে লিপ্ত হইতে, সংস্কৃত হইতে হয় না। ঐ সমস্ত দোষই পাপ। ১০৪

(তাদৃশ ব্যক্তি লোকসমাজরূপ পণ্ডিতকে পবিত্র করিয়া তুলেন; তিনি নিজ বংশের উদ্ধার্তন সাত পদ্রুঘ এবং অশস্তন সাত পদ্রুঘকেও পবিত্র করেন। তিনি এককই এই সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী হইবার যোগ্য।)

(মেঃ)—তিনি পণ্ডিতপাবন হন। বিশিষ্ট পৌৰ্ব্বাপর্য্যযুক্ত যে সমষ্টি তাহাকে পণ্ডিত বলা হয়। সেই পণ্ডিতকে পবিত্র করেন—নিষ্মল করেন। সকল দৃষ্ট লোকেরাও তাহার সংসর্গে দোষহীন হইয়া যায়। “বংশ্যান্” অর্থ নিজ বংশে যাহারা জন্মিয়াছে; “পর” অর্থ উপরিতন অর্থাৎ উদ্ধার্তন “সন্ত”=পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সাত পদ্রুঘ এবং “অবর” অর্থ যাহারা আগামী—আসিবে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবে (এই রকম পরবর্ত্তী সাত পদ্রুঘ)। তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবী দান গ্রহণ করিবার যোগ্য। কারণ, ধৰ্ম্মজ্ঞতা দ্বারা প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার জন্মে। আর এই শাস্ত্র হইতেই সকল প্রকার ধৰ্ম্ম স্বরূপত জ্ঞাত হওয়া যায়। ১০৫

(এই শাস্ত্র পরম স্বস্তায়নস্বরূপ, ইহা বৃদ্ধি বৃদ্ধিকারক, ইহা সকল সময়েই খ্যাতিজনক এবং মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ হেতু।)

(মেঃ)—“স্বস্তায়নং”=“স্বস্তি” অর্থ অভিলষিত বিষয় বিনষ্ট না হওয়া; “অয়ন” অর্থ প্রাপ্ত। যাহা দ্বারা “স্বস্তি” লাভ করা যায় তাহা স্বস্তায়ন। ইহা জপ, হোম প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বস্তায়ন। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান বিনা ঐ জপ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান সম্ভব নহে (যেহেতু শাস্ত্র-মধ্যেই ঐগুণের কর্তব্যতা এবং ইতিকর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই এই শাস্ত্র ঐ সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানের হেতু বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ। অথবা যেসমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে ধৰ্ম্মজ্ঞান জন্মে সেইগুলি শ্রেয়স্যা—সেইগুলির অধ্যয়ন শ্রেয়স্কর; কিন্তু তদনুসারে অনুষ্ঠান করা ক্রেশকর; এইজন্য ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। “ইহা বৃদ্ধিবৃদ্ধি করে”; কারণ, শাস্ত্রের সেবা করা হইলে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ পায়, গ্রন্থগ্রন্থি খুলিয়া যায়; এইভাবে যে বৃদ্ধিবৃদ্ধি হয়, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। “ইহা যশস্কর”; যেহেতু ধৰ্ম্মবিষয়ে সংশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ধৰ্ম্মবিৎ লোকের নিকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে (তিনি শাস্ত্রার্থ উদ্ঘাটন করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া দেন); এইভাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। যাহা যশের কারণ তাহাকে বলে “যশস্য”। বিদ্যাবন্তা, উদারতা প্রভৃতি গুণরাজির জন্য যে প্রসিদ্ধি তাহার নাম যশ। “নিঃশ্রেয়স” অর্থ দ্বঃখসংস্পর্শবর্জিত প্রীতি (সুখ); স্বর্গ অথবা মোক্ষই এরূপ। ঐ প্রকার স্বর্গ এবং অপবর্গের কারণ হইতেছে যথাক্রমে কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান; শাস্ত্রই আবার ঐ কৰ্ম্ম এবং জ্ঞানের হেতু। এজন্য ইহা “পর” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয়স। ১০৬

(এই শাস্ত্রে সমগ্রভাবে স্মার্ত ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কৰ্ম্মকলাপের গুণ ও দোষ এবং চারি বর্গেরই সনাতন আচার বলিয়া দেওয়া আছে।)

(মেঃ)—এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ধৰ্ম্ম; তাহা এই গ্রন্থে সমগ্রভাবে বলা হইয়াছে; কাজেই ইহা অন্য কোন শাস্ত্রের উপর অপেক্ষা রাখে না, নির্ভর করে না। তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যাহা কিছু ধৰ্ম্ম আছে তাহা এই শাস্ত্রের মধ্যে সমগ্রভাবে বলা আছে। কাজেই সেই ধৰ্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য অন্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় না, এইভাবে ইহার আধিক্য বর্ণনা করিয়া প্রশংসা করা হইল। “অস্মিন্ শাস্ত্রে”—এই শাস্ত্রে “ধৰ্ম্ম”—স্মার্ত ধৰ্ম্ম “অখিলেন উক্তঃ”—নিঃশেষে—কিছু বাদ না রাখিয়া বলা আছে। কৰ্ম্মকলাপের গুণ এবং দোষও বলিয়া দেওয়া আছে। ইষ্ট বা অনিষ্ট (অনিভিপ্রেত, অবাস্তিত) ফলই যথাক্রমে গুণ এবং দোষ। উহা যাগযজ্ঞাদি বিহিত কৰ্ম্ম এবং ব্রহ্মহত্যাदि নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের ফল। কৰ্ম্মকলাপের যে সাকল্য অর্থাৎ নিঃশেষতা বা সমগ্রতা বলা হইল তাহা এইরূপ—কৰ্ম্মের স্বরূপ, তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবার পদ্ধতি, তাহার বিশেষ বিশেষ ফল, বিশেষ বিশেষ কর্তার সহিত ঐ কৰ্ম্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ কাহার ঐ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানের অধিকারী তাহা এবং উহার মধ্যে কোনগুলি নিত্যকৰ্ম্ম (অবশ্যকরণীয় কৰ্ম্ম—না করিলে পাপ হয়), আর কোনগুলি কাম্য কৰ্ম্ম, এই প্রকার ভেদ—এই সমস্তগুলিই এখানে “গুণ” এবং “দোষ” এই দুইটী পদের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে শ্লোকের মধ্যে যখন “ধৰ্ম্ম” পদটী বলা হইয়াছে তখন উহা দ্বারা সকল

প্রকার কৰ্ম উল্লিখিত হইতেছে; তথাপি “পুণ্যদোষৌ চ কৰ্ম্মণাং” এস্থলে পুনরায় কৰ্ম্ম শব্দটীর প্রয়োগ নিরর্থক; এজন্য বলিতে হয় যে ঐ “কৰ্ম্ম” শব্দটী এখানে ছন্দেব অক্ষর পূরণ করিবার নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। “চতুৰ্গামিণ বর্ণনান্”—চারি বর্ণেরই; ইহা দ্বারাও সাকল্য বুদ্ধাইতেছে। ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করিবার অধিকার যাহারই আছে সে-ই ইহা হইতে ধৰ্ম্মলাভ করিবে, তাহারা সকলেই ধৰ্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। “আচারশ্চৈব শাস্বতঃ”—সনাতন আচারও এখানে বর্ণিত হইয়াছে। আচার দ্বারা যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হয় তাদৃশ ধৰ্ম্মকেই এখানে “আচার” বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বিবেচনা (বিস্তৃত আলোচনা) করিব। “শাস্বত” অর্থ বৃদ্ধ-পরম্পরায় যাহা আসিয়াছে,—এখনকার প্রবর্তিত কোন নূতন অনুষ্ঠান নহে। ১০৭

(শ্রুতিউপদিষ্ট এবং স্মৃতিনির্দিষ্ট আচারই পরম ধৰ্ম্ম। অতএব নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী প্রৈবর্ণিকের উচিত সৰ্বদা এই আচাররূপ ধৰ্ম্মে নিরত থাকা।)

(মেঃ)—“আচারঃ”—আচার হইতেছে “পরমো ধৰ্ম্মঃ”—প্রকৃত ধৰ্ম্ম। “শ্রুত্বাক্তঃ”—যাহা বেদমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। “স্মার্তঃ”—যাহা স্মৃতিমধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব আচাররূপ ধৰ্ম্মে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে অর্থাৎ সৰ্বদা অনুষ্ঠান করিবে। “আত্মবান্”—যিনি নিজ হিত অভিলাষ করেন। আত্মা সকলেরই আছে; কাজেই “আত্মবান্” এখানে “অস্তি অর্থঃ” মতুপ্ প্রত্যয় হয় নাই, কিন্তু উহা দ্বারা “তাহার (আত্মার) হিত” বুদ্ধান হইয়াছে। ১০৮

(আচারদ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদবিহিত কৰ্ম্মকলাপের ফললাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যিনি আচারবান্ তিনি সম্পূর্ণ ফললাভে সমর্থ হন।)

(মেঃ)—প্রকারান্তরে ইহাও আবার ঐ আচারেরই প্রশংসা। “অচার্য্য প্রচ্যুতঃ”—আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের ফল প্রাপ্ত হন না। “বেদফল” বলিলে কোন সংগত অর্থ হয় না; কাজেই বেদ-বিহিত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয় তাহাকেই “বেদফল” বলা হইয়াছে, বুদ্ধিতে হইবে। বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ সমগ্রভাবে এবং অবিকলভাবে (কোনরূপ বিকলতা, অঙ্গহানি যাহাতে না ঘটে এমনভাবে) সম্পাদন করিলেও যদি তিনি আচারদ্রষ্ট হন, তাহা হইলে বেদের “পুত্রকামাদি” বাক্যে যেদ্রূপ ফলশ্রুতি আছে তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন না;—এইভাবে আচারহীনতার নিন্দা করা হইল। এই কথাটাই বিপরীত দিক হইতে ধরিয়া পুনরায় ঘুরাইয়া বলা হইতেছে “আচারেণ তু সংযুক্তঃ”;—পক্ষান্তরে যিনি আচারবান্ তিনি কাম্যকৰ্ম্মের সম্পূর্ণ ফললাভ করেন। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, উক্ত বচনে “সম্পূর্ণফলভাক্” এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুদ্ধাইতেছে যে, আচারবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ফল পান, কিন্তু যে ব্যক্তি আচারদ্রষ্ট সে যে কাম্যকৰ্ম্মের ফল মোটেই পায় না তা নয়, সেও কিছুটা ফললাভ করে, তবে সম্পূর্ণ ফল পায় না। এইরূপ যে অর্থ বলা হয় ইহা কোন কাজের কথা নহে; কারণ, ইহা অর্থবাদমাত্র (কাজেই সম্পূর্ণ ফল না পাওয়া অথবা আংশিক ফল লাভ করা ইহার কোনটাই এখানে বিবক্ষিত নহে)। ১০৯

(মুনিগণ এইভাবে আচার হইতেই ধৰ্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হয় ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া আচারকেই সকল প্রকার তপশ্চর্য্যার মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।)

(মেঃ)—যত রকমের তপস্যা আছে, যেমন প্রাণায়াম, মৌন, যম, নিয়ম, কৃষ্ণ, চান্দ্রায়ণ, অনশন প্রভৃতি, সে সকলেরই ফলপ্রদানের অর্থাৎ সফল হইবার মূল হইতেছে আচার। এই কারণে, মুনিগণ তপস্যার ফললাভ করিবার আশায় ঐ আচারকেই আহার “মূল” (কারণ) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনিগণ আচার হইতেই ধৰ্ম্মের গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি পর্যবেক্ষণ করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কারণ, শোনা যায়—তপস্যা অতিশয় ক্রেশপ্রদ; তথাপি তাহাও ফলপ্রদ হয় না যদি সেই তপস্যাকারী আচারহীন হয়। ১১০

এক্ষণে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। (জগতের উৎপত্তি, সংস্কার-সকলের কৰ্ত্তব্যতা ও ইতিকৰ্ত্তব্যতা, ব্রতচর্য্যাপ্রকার এবং সমাবর্তন স্নানের বিধি বলা হইবে।)

(মেঃ)—যেসমস্ত ধৰ্ম্ম এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে সেগুলির এখানে নাম নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। যাহাতে শ্রোতারা এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য “এতদন্তান্তু গতয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ধৰ্ম্মের ফল অনন্ত। তথাপি, শ্রোতারা হয়ত এই ভাবিয়া নিরুৎসাহ

হইতে পারে যে, ধর্ম অতীন্দ্রিয়, অনন্ত এবং দৃশ্যপার (সদুত্তরাং উহা আয়ত্ত করা অসম্ভব; তবে আর এই শাস্ত্র পড়িতে যাইয়া বাজে কষ্ট পাই কেন)। একারণে শ্রোতাদের যাহাতে ইহা আলোচনা করিতে উৎসাহ জন্মে তজ্জন্য এই অনুক্রমগিকা বলিয়া দিতেছেন; ইহাতে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়গুণিলি সঞ্চলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে এই পরিমাণমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহা অত্যন্ত অধিক নহে; কাজেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। যে-পথ সংক্ষেপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যদি চলা যায় তাহা হইলে উহা দঃসহ হয় না।

“জগতশ্চ সমুৎপত্তিম্” ইহা স্বারা কালের পরিমাণ, তাহার স্বভাবভেদ, ব্রাহ্মণের প্রশংসা ইত্যাদিগুণিলিও ধরিতে হইবে; কারণ ঐগুণিলিও জগদুৎপত্তির অন্তর্গত। বস্তুতঃপক্ষে এগুণিলি সব অর্থবাদরূপে বলা হইয়াছে মাত্র, ঐগুণিলি এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। “সংস্কারবিধি এবং ব্রতচর্যোপচার” বলা হইবে। “সংস্কার”—যেমন গর্ভাধান প্রভৃতি; তাহাদের “বিধি” অর্থাৎ কর্তব্যতা। ব্রহ্মচারীর যে “ব্রতচর্যা” তাহার “উপচার” অর্থাৎ অনুষ্ঠান বা ইতিকর্তব্যতা। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। “স্নান” অর্থ সমাবর্তন স্নান; ইহা ব্রহ্মচারী যখন গুরুকুল থেকে গৃহে ফেরে তখন তাহার পক্ষে কর্তব্য একটী সংস্কারবিশেষ। ১১১

(পত্নীসংগ্রহ, বিবাহের লক্ষণ, মহাযজ্ঞের বিধি এবং শাস্বত শ্রাম্ধ পরিপাটী বলা হইবে।)

(মেঃ)—“দারাদিগমন” অর্থ পত্নী গ্রহণ করা। “বিবাহানাম্”—ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহের এবং তাহা লাভ করিবার উপায় সকলের “লক্ষণং”—স্বরূপ অবগত হইবার হেতু। “মহাযজ্ঞ”—বৈশ্বদেবাদি পাঁচটী অনুষ্ঠানবিশেষ। “শ্রাম্ধকল্প”—শ্রাম্ধের কল্প অর্থাৎ ইতিকর্তব্যতা—অনুষ্ঠান করিবার প্রকার। পূর্বশ্লোকের “পর” শব্দটী এবং এই শ্লোকের “শাস্বত” শব্দটী ছন্দ পূরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (ইহাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই)। ইহা হইল তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১১২

(বৃন্তি অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় বা জীবিকা, তাহার লক্ষণ, “স্নাতকের” ব্রত, ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নিরূপণ, জন্মমৃত্যু নিবন্ধন অশোচ হইতে শোচ, দ্রব্যাদ্বন্দ্ব হয় কিরূপে তাহা, স্ত্রীলোকদের ধর্মসম্বন্ধ অর্থাৎ পালনীয় নিয়মসকল, “তাপস্য” অর্থাৎ বানপ্রস্থের কর্তব্যতা, মোক্ষ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ধর্ম, সন্ন্যাস, রাজার যত কিছু কর্তব্য আছে, ঋণাদিনাদি বিষয়কবিবাদে সত্য কি তাহা বিশেষভাবে নিরূপণ করা, সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করিবার পদ্ধতি, স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য, ধনাদি বিভাগ, পাশাখেলা, চোর প্রভৃতি সমাজ-কণ্টকদের দূর করিয়া দিবার কথা, বৈশ্য এবং শূদ্রের নিজ নিজ কর্তব্যের অনুষ্ঠান, সৎকর বর্ণের উৎপত্তি, বর্ণচতুষ্টয়ের আপদধর্ম অর্থাৎ আপৎকালে করণীয় কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি—এগুণিলি সব বর্ণিত হইবে।)

(মেঃ)—“বৃন্তীনাং” অর্থ ধনাজ্ঞানাত্মক ভূতি (বেতন) প্রভৃতি জীবিকার লক্ষণ। “স্নাতকস্য ব্রতানি”—স্নাতক—যিনি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহার ব্রতসকল; যেমন, “উদয়কালীন সূর্য্যকে দেখিবে না” ইত্যাদি। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

“ভক্ষ্যভক্ষ্য”—খাদ্য এবং অখাদ্য; যেমন, যেসমস্ত প্রাণীর পাঁচটী নখ আছে তাহাদের মধ্যে পাঁচ জাতীয় প্রাণীর মাংস খাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদিরূপে ভক্ষ্য নিরূপণ; আর পলাশু (পেশাজ) প্রভৃতি অভক্ষ্য—খাওয়া অনুচিত, ইত্যাদি অভক্ষ্যনিরূপণ। “শোচম্”—জন্ম এবং মৃত্যুতে যে অশোচ হয় কালের দ্বারা তাহার শুদ্ধি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলে তাহা দ্বারাই উহার শুদ্ধি ঘটে। আর দ্রব্য অপবিত্র হইলে তাহার শুদ্ধি হয় জল প্রভৃতি দ্বারা। “স্ত্রীধর্ম্মযোগ”—স্ত্রীলোকদের করণীয় কি, কোন সময় কিভাবে থাকা উচিত ইত্যাদি বিষয়; ইহা “বলিয়া বা” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

“তাপস্যম্”—যাহা তাপসের পক্ষে হিতকর তাহা “তাপস্য”। তপই যাহার প্রধান কর্ম্ম তিনি “তাপস”; সদুত্তরাং তাপস অর্থ বানপ্রস্থ; তাহার ধর্ম্ম “তাপস্য”। “মোক্ষঃ”—ইহা পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। “সন্ন্যাস”—ঐ পরিব্রাজকেরই ধর্ম্মবিশেষ। ইহা ঐখানেই পরিব্রাজকধর্ম্ম নিরূপণ করিবার সময় দেখান হইবে। ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বস্তু।

রাজার ধর্ম—যিনি পৃথিবী রক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য (আধিপত্য)যুক্ত, তাদৃশ ব্যক্তির “অখিল” ধর্ম—দৃষ্টফল এবং অদৃষ্টফল সকল প্রকার কর্তব্য। ইহা সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়।

“কার্য্যাণাং চ বিনির্ণয়ম্”—ঋণাদানাদিবিষয়ক অভিযোগ প্রভৃতি কার্য্যের বিনির্ণয় অর্থাৎ বিচার করিয়া সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক যাহা সত্য তাহা নিরূপণ করা। “সাক্ষিপ্ৰশ্নবিধানং”—সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করিবার যেরূপ নিয়ম। ইহার প্রাধান্য (গুরুত্ব) আছে বলিয়া পৃথকভাবে ইহারও উল্লেখ করা হইল। এইগুলি অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্ত্রী এবং পুরুষের ধর্ম্ম। স্বামী ও স্ত্রী একত্র থাকিলে কিংবা প্রবাসবশতঃ বিযুক্ত হইলে তাহাদের উভয়ের পরস্পর আচরণ। “বিভাগধর্ম্ম” ইহার অর্থ ধনাদির বিভাগবিষয়ক নিয়ম। “দ্যুতম্”—পাশাখেলা; এতদ্বিষয়ক বিধিকেই এখানে দ্যুত শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। “কষ্টকানাম্ চ শোধনম্”—কষ্টকশোধন। কষ্টক অর্থ চোর, আর্টাবক (বনস্থ দস্যু) প্রভৃতি; তাহাদিগকে রাস্তা হইতে নিব্বাসন করিবার উপায়। “বিভাগ” প্রভৃতিগুলি অষ্টাদশটী বিবাদ পদের অন্তর্গত; কাজেই “কার্য্যাণাং চ” ইহা দ্বারা ঐগুলিও উল্লিখিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ঋণাদানাদির ন্যায় ঐগুলিও আর পৃথকভাবে নির্দেশ করিবার দরকার নাই বটে, তথাপি পৃথক একটী অধ্যায়ে ঐগুলি আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহাদেরও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইল। বৈশ্য এবং শূদ্রের “উপচার” অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহা নবম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

“ক্ষত্ৰা”, “বৈদেহক” প্রভৃতি সংকীর্ণ বর্ণের উৎপত্তি। আর “আপম্ধর্ম্ম” অর্থাৎ যাহারা যেটা বস্ত্র বা জীবিকা তাহা দ্বারা জীবনধারণ সম্ভব না হইলে, তজ্জনা জীবন বিনাশের সম্ভাবনা ঘটিলে যাহা করণীয়। ইহা দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়। “প্রায়শ্চিত্ত বিধি”; ইহা একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ১১০—১১৬

(সংসারগমন অর্থাৎ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি; কর্ম্ম অনুসারে তাহা ত্রিবিধ। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এবং তাহা লাভ করিবার উপায়। বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ দোষ পরীক্ষা।)

(মেঃ)—“সংসারগমন”; গমনটী ধর্ম্ম, আর উহা যাহার ধর্ম্ম সেই জীব হইতেছে ধর্ম্মী; ঐ গমনরূপ ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মী জীব লঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং “সংসার” অর্থে এখানে যে সংসরণ করে তাদৃশ সংসারী পুরুষ (জীবাত্মা) ধর্ম্মী; তাহার “গমন” অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্তি। অথবা, “সংসার” বলিতে সংসরণের (গমনাগমনের) বিষয় যে পৃথিবী প্রভৃতি লোক সেইগুলি বুঝাইতেছে। সেখানে “গমন”, ইহার অর্থ আগেকারই মত। “ত্রিবিধ”—তিন রকম অর্থাৎ উত্তম, অধ্যম এবং মধ্যম। “কর্ম্মসম্ভবম্” ইহার অর্থ ভাল মন্দ কর্ম্মই উহার নিমিত্ত। “নিঃশ্রেয়সম্”—মোক্ষ। কেবল যে শূভাশুভ কর্ম্মসম্ভূত গতির কথাই বলা হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু যাহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই, সেই নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়স্বরূপ যে আত্মজ্ঞান তাহাও বলা হইয়াছে। আর বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের গুণ এবং দোষও পরীক্ষা করা হইয়াছে। ১১৭

(দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, শাস্ত্র কুলধর্ম্ম, পাশ্ণ্ডধর্ম্ম এবং গণধর্ম্ম—এই সমস্তগুলি মনু এই শাস্ত্রমধ্যে বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব বলা হইয়াছে “এই গ্রন্থে সমগ্রভাবে ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে” (১০৭ শ্লোঃ)। তাহাই এখন দৃঢ় করিয়া সমর্থন করিতেছেন “দেশধর্ম্মান্” ইত্যাদি। যেগুলির অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ, যেগুলি পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অর্থাৎ সকল জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না সেগুলি “দেশধর্ম্ম”। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতির পক্ষেই যাহা কর্তব্য, কিন্তু সকল বর্ণেরই অবিশেষে অনুষ্ঠেয় নহে সেগুলি “জাতিধর্ম্ম”। কেবল প্রখ্যাত বংশের মধ্যেই প্রচলিত যে ধর্ম্ম তাহা কুলধর্ম্ম। “পাশ্ণ্ড” অর্থ বেদবিহীত স্মৃতিমধ্যে যে রীতাচরণ নির্দেশ করা হইয়াছে, যেগুলি বেদানুগত স্মৃতি মধ্যে নিষিদ্ধ। ঐ পাশ্ণ্ড ধর্ম্ম যাহা “পাশ্ণ্ডিনো বিকস্মস্থান্” ইত্যাদি সন্দর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। “গণধর্ম্ম”—“গণ” অর্থ সম্ব বা সমষ্টি—বাণিক, শিল্পী এবং চারণ প্রভৃতির বল; তাহাদের ধর্ম্ম। সেই সমস্ত ধর্ম্মই মনু এই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ১১৮

(পূৰ্বে আমি মনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমনভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন আপনান্নাও এখন তাহা সেইভাবে আমার নিকট হইতে অবগত হউন।)

ইতি মানব শৰ্ম্মশাস্ত্রে কৃৎপ্রোক্ত সংহিতায় প্রথম অধ্যায়।

(মোঃ)—এখানে যে বলা হইয়াছে “নিবোধত” অর্থাৎ প্রতিরোধ করুন (অবগত হউন)—ইহা দ্বারা অবধান অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা অবলম্বন করিতে বলা হইল। ১১৯

ইতি ভট্টমৈধাতিথি বিরচিত মনুসংহিতার ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।

ইতি—শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশৰ্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাঙ্ক-শ্রীভূতনাথ-শৰ্ম্মকৃত
মৈধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সকল সময়ে রাগ স্বেষ শূন্য বেদবিৎ সাধু ব্যক্তিগণ যাহা চিরকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, এবং অন্তঃকরণ যাহাতে নিঃসঙ্কেচে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই ধর্মের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য আপনারা অবহিত হউন।)

(মেঃ)—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা দেখানই প্রথম অধ্যায়ের প্রয়োজন। তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণনা করা তাহারই অঙ্গ বা অংশ, ইহাও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবারে আসল শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে। যে বিষয়টী ব্যাখ্যা করা হইবে বলিয়া প্রারম্ভেই প্রতিজ্ঞা (নির্দেশ) করা হইয়াছিল, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনা করিতে থাকায় তাহা ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে—চাপা পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই তাহা মনে না থাকিতে পারে। এ কারণে সেই বিষয়টী মনে করিয়া লইবার জন্য আচার্য্য শিষ্যগণকে পুনরায় অবহিত করিয়া দিতেছেন।

“যো ধর্মঃ”—যে ধর্মতত্ত্ব আপনারা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছেন “তন্”—তাহা এখন আমি ব্যাখ্যা করিতেছি “নিবোধত”—আপনারা অবধানযুক্ত হইয়া শ্রবণ করুন। (আগে ত একবার অবহিত হইবার কথা বলিয়াছেন; সুতরাং আবার সে কথা বলিবার প্রয়োজন কি? এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য)—প্রথম অধ্যায়ের মাত্র পাঁচ-ছয়টী শ্লোক শাস্ত্রের প্রয়োজন নির্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। বাকী সমগ্র অধ্যায়টী অর্থবাদস্বরূপ। সুতরাং তাহা ম্হাদি খুব ভালভাবে অবধারণ করা না হয় তাহা হইলে ধর্মতত্ত্ব জানিবার বিষয়ে বড় বেশী ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এইবার থেকে এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্ব উপদেশ করা হইবে। কাজেই সকলের অবধানযুক্ত হইয়া (নিবোধভাবে) এই বিষয়টী অবধারণ করা উচিত (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যাহাতে হয় সে রূপ করা উচিত)। ইহা বুদ্ধাইয়া দিবার জন্যই এখানে পুনরায় অবহিত হইবার কথা বলা হইয়াছে; ইহাই এই পুনরুক্তির প্রয়োজন।

ধর্ম বলিতে যে “অষ্টকা” প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান বুদ্ধায়, ইহা আগে বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদবিহীভূত সম্প্রদায়গণ ভস্মগুণ্ঠন, নরকপাল (মড়ার মাথার খুলি) ধারণ প্রভৃতিকেও ধর্ম বলিয়া মনে করেন। সেগুলিকে বাদ দিবার জন্য—সেগুলি যে ধর্ম নয় তাহা বুদ্ধাইয়া দিবার নিমিত্ত এখানে “বিস্বদভিঃ” ইত্যাদি বিশেষণ পদগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। “বিস্বদভিঃ”—বিস্বান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা—। যাঁহারা প্রমাণ এবং প্রমেয়ের স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে নিপুণ অথচ যাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রসংস্কৃত (শাস্ত্রানুসারিণী) তাঁহারা “বিস্বান্”। সেই সমস্ত বেদার্থবিৎ ব্যক্তিগণই বিস্বান্, অন্য কেহ বিস্বান্ নহে। কারণ, ধর্মতত্ত্ব নিরূপণে বেদ (এবং বেদমূলক শাস্ত্র) ছাড়া অন্য শাস্ত্রকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রমাণ-প্রমেয় বিষয়ক সেই জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান; কাজেই (অপ্রমাণকে প্রমাণরূপে এবং অপ্রমেয়কে প্রমেয়রূপে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিস্বান্ হইতে পারেন না বলিয়া) তাঁহারা অবশ্যই অবিস্বান্। এই যে ধর্মবিষয়ক প্রামাণ্য ইহার তত্ত্ব বেদার্থবিচাররূপ মীমাংসা হইতেই নিরূপিত হয়।

“সদভিঃ”—সাধুগণের দ্বারা। প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়টী নিরূপিত হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহারে যত্নবান্ তাঁহারা “সৎ”—“সাধু”। (ঐ ইষ্ট এবং অনিষ্ট দুই প্রকার—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট।) তন্মধ্যে দৃষ্ট ইষ্টানিষ্ট প্রসিদ্ধ (তাহা সকলেই ইহজগতে অনুভব করে, কারণ, সকলেই ইহা বুঝে যে, ‘এটী আমার পক্ষে ভাল, আর এটী মন্দ’।) কিন্তু অদৃষ্ট ইষ্টানিষ্ট (এখানে অনুভব করা যায় না), তাহা কেবল শাস্ত্রের বিধি এবং শাস্ত্রের নিষেধ হইতেই অবগত হওয়া যায়। যাহারা ঐ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অনুষ্ঠানের বিহীভূত তাহাদের “অসৎ”—“অসাধু” বলা হয়। কাজেই শাস্ত্রোক্ত কর্মের জ্ঞান এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই এখানে “সৎ” শব্দটী দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে (উল্লেখ করা হইয়াছে)। “সৎ” শব্দটীর অর্থ “বিদ্যমান” এরূপও হয়; কিন্তু তাহা এখানে গ্রহণীয় হইতে পারে না; কারণ উহা বলা অনর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু, যে ব্যক্তি দ্বারা কোন কিছু সৌভাগ্য হয় সেই ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলে তাহা সম্ভব নহে (কাজেই তাহার জন্য তাহাকে “সৎ=বিদ্যমান” ইহা বলা নিরর্থক)।

“সেবিতঃ”=অনুষ্ঠিত। “সেবা” অর্থ অনুষ্ঠানশীলতা—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা। এখানে যে অতীতকালবোধক “স্ত” প্রত্যয় হইয়াছে তাহা স্ৱারা ইহাই বদ্ব্যইতেছে যে, এই ধর্ম অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত (প্রচলিত)। বেদবাহির্ভূত সম্প্রদায়গণের ধর্মের ন্যায় এই “অষ্টকা” প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান সময়ে কেহ প্রচলন করাইয়া দেয় নাই। “নিত্যং” এই শব্দটী স্ৱারাও ইহাই দেখাইয়া দেওয়া (জানাইয়া দেওয়া) হইয়াছে। ষতদিন সংসার আছে ততদিন এই ধর্মও আছে। পক্ষান্তরে বেদ-বাহির্ভূত ধর্মমাত্রই মূর্খ এবং দুঃশীল (নিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠান নিরত) পুরুষের স্ৱারা প্রবর্তিত। সেগুণি কিছুকাল প্রচলিত হইতে থাকিলেও আবার অদৃশ্য হইয়া যায়—লোপ পায়। কারণ ভ্রম এবং ধাম্পাবাজি হাজার যুগ ধরিয়া চলিতে পারে না। বস্তুর যথার্থ জ্ঞান অজ্ঞান স্ৱারা চাপা পড়িলেও সেই অজ্ঞানটী যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন নিষ্পল্যবোধ জন্মে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানটী প্রকাশ পায়। তাহার আর বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না, কারণ তাহা নিষ্পল—অবিদ্যাসম্বন্ধশূন্য। (যথার্থ জ্ঞানটীই বলবৎ হইয়া থাকে; একারণে তাহা পুনরায় অযথার্থ জ্ঞানের স্ৱারা পরাভূত হয় না। “ভূতাত্মপক্ষপাতোহি শিয়ান্ স্বভাবঃ”।)

“অশ্বেষরাগিভিঃ”=যাঁহারা রাগ (আসক্তি) এবং বিস্বেষ বিহীন। লোকে যে বাহ্য (বেদবাহির্ভূত) ধর্ম অনুষ্ঠান করে এই “রাগশ্বেষ” তাহার স্বভাবীয় কারণ। ইহার প্রথম কারণ হইতেছে ব্যামোহ অর্থাৎ বুদ্ধিবিপর্যায় বা অজ্ঞতা, ইহা আগে বলা হইয়াছে। এই যে “রাগশ্বেষ” ইহা কেবল একটী দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইল; বস্তুতঃ ইহা স্ৱারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, লোভাদিও বেদবাহ্য ধর্মের আসক্তির প্রতি কারণ। লোকে লোভাদি স্ৱারা মন্ততন্ত্রাদি বাহ্যধর্মের অন্যকে প্রবৃত্ত করায়। অথবা “লোভ” আর আলাদা ধর্মব্য নহে, উহা ঐ রাগশ্বেষাদিরই অন্তর্ভুক্ত। যেগুণি আত্মার ভোগ সম্পাদনের উপায়, তাহাতে যাহারা আসক্ত তাহারা অন্য কোন উপায়ে ঐ ভোগ সম্পাদনে কিংবা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া লিপ্সুধারণাদি স্ৱারা (দেহে নানা প্রকার চিহ্ন ধারণ করিয়া) জীবনধারণ করে। এইজন্য ঐরূপ কথিত আছে—ভক্ষণধারণ, কপালধারণ প্রভৃতি, নগ্ন হইয়া থাকা, কিংবা ছোবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান এগুলি বুদ্ধিহীন এবং পৌরুষশূন্য লোকেদের জীবনধারণের উপায়।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানের অপর একটী কারণ “শ্বেষ”। যেহেতু, যাহারা প্রধানতঃ বিস্বেষ-পরায়ণ তাহারা শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ নিরূপণ করিতে বড় বেশী সমর্থ হয় না। কাজেই তাহারা অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া ঠিক করিয়া থাকে। অথবা এরূপও হয় যে, রাগ এবং শ্বেষ—এ দুটীই তত্ত্বার্থ নিরূপণ করিবার প্রতিবন্ধক। কারণ, শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কিছুটা থাকিলেও এবং লোকসমাজে বিস্বেষপদবাচ্যতা লাভ করিলেও (বিস্বেশ্ব বলিয়া পরিচিত হইলেও) তাদৃশ ব্যক্তি যদি রাগশ্বেষযুক্ত হন তাহা হইলে তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করাও সম্ভব হয়। (যেমন এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়) যাঁহারা শাস্ত্রার্থ ঠিক ঠিক মত জানেন তাঁহারাও নিজের কোন বিস্বেষের পাত্রকে উৎসাদন করিবার জন্য কিংবা কোন প্রিয় ব্যক্তির উপকার করিবার নিমিত্ত কটুসাক্ষ্য (মিথ্যাসাক্ষ্য) দেওয়া প্রভৃতি অধর্ম আশ্রয় করেন। তাঁহাদের ঐ যে আচরণ, উহা যে বেদমূলক তাহা নিরূপণ করা যায় না; যেহেতু ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিবার অন্য কারণও থাকা সম্ভব হইতেছে। আর রাগশ্বেষই হইতেছে সেই কারণান্তর। এজন্য উহা নিষিদ্ধ, অগ্রাহ্য করিয়া দিবার নিমিত্ত এখানে বলা হইল “অশ্বেষরাগিভিঃ”।

এখানে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—। পূর্বে “সম্ভিঃ” ইহার অর্থ বলা হইয়াছে—“সাধুগণের স্ৱারা”। জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কিরকম সাধু, যদি, রাগ-শ্বেষবশতঃ অধর্মের অকর্মের তাহাদের প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে? সুতরাং তাঁহাদের যখন “সাধু” বলা হইয়াছে তখন তাঁহাদের বিশেষণরূপে আর “অশ্বেষরাগিভিঃ” এ বিশেষণটী বলা উচিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রকার আপত্তির পরিহারকপে ঐ “অশ্বেষরাগিভিঃ” পদটীকে হেতুরূপে গ্রহণ করার জন্য বলা হইতেছে। যেহেতু তাহারা রাগশ্বেষাদিবির্জিত সেই কারণে তাঁহারা সাধু। তাঁহাদের মধ্যে যে রাগপ্রধানতা কিংবা শ্বেষপ্রধানতা নাই তাহাই এইভাবে এখানে প্রতিপাদন করা হইতেছে। কারণ, (যতক্ষণ না বিদেহ কৈবল্য লাভ হইবে, যতক্ষণ শরীর থাকিবে ততক্ষণ) রাগশ্বেষাদি বিদ্যমান না থাকার যে অবস্থা জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অবস্থায় আরও থাকিলেও ঐ রাগশ্বেষাদির হেতু যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাহার নিরম্বয় উচ্ছেদ (অর্থাৎ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের

কার্যসকলের আত্যন্তিক ধ্বংস) সকল জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে নাও হইতে পারে। এইজন্য শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)-মধ্যে আশ্রিত হইয়াছে—“শরীরবদন্ত পুরুষ (জীবস্মৃতি লাভ করিলেও) প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধবর্জিত হইতে পারেন না”। (প্রারম্ভবশে ঐগুণি স্বভাবতঃ তাহার ঘটিবেই)।

বিষয় উপভোগ করিবার জন্য যে লোলতা (সতৃষ্ণতা বা হ্যাঙ্‌লামি) তাহার নাম “রাগ”। তাহার বিরোধী বিষয়কে বাধা দিবার নিমিত্ত যে চেষ্টা তাহা “দ্বেষ”। “লোভ” অর্থ অসাধারণ স্পৃহা। “মাৎসর্য্য” অর্থ কোন বস্তু, যেমন ঐশ্বর্য্য, যশ প্রভৃতি, এগুণি অপরের না হউক (কিন্তু কেবল আমারই হউক) এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা। এগুণি সব মনের ধর্ম্ম। অথবা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সচেতন পদার্থে যে স্নেহ তাহার নাম “রাগ”; আর ধনাদি অচেতন বস্তুতে যে স্পৃহা তাহা হইতেছে “লোভ”।

“হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ”=অন্তঃকরণ যাহাতে প্রসন্ন হয়। “হৃদয়” অর্থ অন্তঃকরণ; আর “অনুজ্ঞাত” এই শব্দটির অন্তর্নিবিষ্ট যে “অনুজ্ঞান” তাহার অর্থ ঐ হৃদয়ের প্রসাদ (প্রসন্ন ভাব)। এইরূপই নিয়ম যে বৃদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগুণি হৃদয়মধ্যবস্তুর। যদিও শাস্ত্রবিহীন (নিষিদ্ধ) হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্ম মূঢ় ব্যক্তিরা “ধর্ম্ম করিতেছি” এইরূপ ভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত হয় তথাপি ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের হৃদয়মধ্যে একটা আকোশন (আলোড়ন, চাঞ্চল্য) হইতে থাকে। পক্ষান্তরে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মন তৃপ্তিলাভ করে।

অতএব উক্ত বিশেষণগুণি হইতে যে নিষ্কৃষ্ট অর্থ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—আমি সেরূপ ধর্ম্মের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না যাহাতে ঐ সকল দোষ আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহামনা ব্যক্তিরা যাহা অনুষ্ঠান করেন কিংবা চিন্তা যাহাতে স্বতই প্রবৃত্ত করায় (তাদৃশ ধর্ম্মই আমার বস্তব্য)। কাজেই এই যে ধর্ম্ম বর্ণিত হইবে তাহাতে অতিশয় যত্ন এবং আগ্রহ থাকা উচিত।

অথবা, “হৃদয়” অর্থ এখানে বেদ। কারণ, সেই বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে তাহা ভাবনাখ্য সংস্কাররূপে হৃদয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া তাহাকেও “হৃদয়” বলা যায়। অতএব এখানে (বেদমূলক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণরূপে) তিনটী জিনিষ পাওয়া গেল। তাহা এইরূপ—যদি কোন প্রকার বিচার না করিয়া কেবল নিজের আগ্রহবশতঃ (বোঁকে) কাহারও ধর্ম্মে কোন প্রবৃত্তি হয় তথাপি এই ধর্ম্মেতেই সেই প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। ইহা “হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ” এই অংশে বলিয়া দেওয়া হইল। আবার, “মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহা অনুসরণীয় পথ” এই নিয়ম যদি অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে তাহাও এই ধর্ম্মেতেই আছে। কারণ, অসংখ্য বিম্বান্ ব্যক্তি নিষ্কামভাবে এই পথেই (স্মরণাতীত) পূর্ব্বকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতেছেন এবং তাহারা তাহাতে লোকমধ্যে কোন প্রকারে নিন্দাভাজনও হন নাই। আর যদি বলা হয় ধর্ম্ম যে প্রবৃত্তি তাহার মূলে কোন প্রমাণ নাই তাহাও ঠিক নহে; কারণ বেদের প্রামাণ্য যখন সিদ্ধ তখন এই বেদমূলক ধর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহাও নিঃপ্রমাণক হইতে পারে না; অতএব ইহারও প্রামাণ্য সিদ্ধই। এইরূপে যৈদিক থেকেই দেখা যাক না কেন এই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইভাবে এই শ্লোকটীতে প্রবৃত্তির উদ্মুখতা সম্পাদন করা হইতেছে।

অপর কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, এই শ্লোকটীতে ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ—সাধারণভাবে ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তাহাদের মতানুসারে শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—পূর্ব্বোক্ত বিশেষণাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইবে। প্রত্যক্ষবেদবিহিতই হউক, আর স্মৃতিস্মৃতি কিংবা আচারকল্পিত বেদবিহিতই হউক, উক্ত সকল প্রকার ধর্ম্মেতেই এই লক্ষণটী আছে। তবে এখানে কিন্তু “যাহা এই প্রকার ব্যক্তিগণের দ্বারা সোঁবিত হয় সেই ধর্ম্ম আপনারা জানিয়া লউন” এই প্রকার পাঠই সঙ্গত। ১

(কামনা দ্বারা অভিভূত হওয়া প্রশস্ত নহে, আবার একেবারে নিষ্কামতাও ইহজগতে নাই। কারণ, বেদগ্রহণও কামনামূলক এবং বৈদিক কর্ম্মযোগও কামনামূলক।)

(মেঃ)—ফলাভিলাষবশতঃ যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় সে “কামাত্মা”। এই কামাত্মার ভাব “কামাত্মতা”। এখানে যে “আত্মা” শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা ঐ কামনাপ্রধানতা প্রতিপাদন করা (বুদ্ধান) হইয়াছে—(কাম=কামনা হইয়াছে আত্মা=প্রধান যাহার সে কামাত্মা)। ঐ কামাত্মতা প্রশস্ত

নহে—উহা নিন্দনীয়। এইভাবে এখানে নিন্দা বলায় উহা স্বারা নিষেধ অনন্মান করিতে হইবে (কারণ নিন্দনীয় বস্তুটী নিষিদ্ধ, ইহা বন্ধাইবার জন্যই নিন্দা করা হয়)। অতএব, উহা করা উচিত নহে, এইরূপ অর্থই এখানে প্রতীত হইতেছে। ইহা স্বারা সৌৰ্যযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার কাম্য কৰ্ম্মেরই নিষেধ অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হইতেছে। অথবা, “সৌৰ্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কৰ্ম্মের নিষেধ” এভাবে বিশেষ এক-একটী কৰ্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার কাম্যতা অর্থাৎ ফলজনকতা দেখাইবার দরকার কি, সকল কৰ্ম্মই—কৰ্ম্মমাত্রই ফললাভের জন্য করা হয়, কেবল কৰ্ম্মটী সম্পাদন করিবার নিমিত্তই তাহা করা হয় না (কেবল কৰ্ম্ম করাই তাহার উদ্দেশ্য নহে, কেহ তাহা করেও না, যেহেতু কৰ্ম্মমাত্রেরই যাহা হয় কিছ্, না কিছ্, একটা ফল আছে; আর সেই ফলটী লাভ করাই সেই কৰ্ম্ম করিবার উদ্দেশ্য)। কোন ক্রিয়াই ফলহীন নহে। তবে যে শাস্ত্রে ফলহীন কৰ্ম্ম করিতে এইরূপ নিষেধ আছে দেখা যায়, যেমন—“ব্ধা কৰ্ম্ম করিবে না”, ভস্ম আহুতি দেওয়া, দেশান্তরে সেই দেশ এবং সেখানকার রাজার সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি, এসকল স্থলেও কৰ্ম্মের ফল আছে (কাজেই এগুলিও ফলহীন কৰ্ম্ম নহে)। এগুলিকে যে ব্ধা (ফলহীন) ক্রিয়া বলা হয় তাহার কারণ এই যে, যাগযজ্ঞাদি বিধিবিহিত কৰ্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ, গ্রামলাভ প্রভৃতি ফল হয়; উহা পুণ্যের দৃষ্টোপকার এবং অদৃষ্টোপকার উভয় প্রকার উপকার সাধন করে। সেরূপ কোন উপকার ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম হইতে পাওয়া যায় না। এজন্য উহাদিগকে ‘ব্ধা কৰ্ম্ম’ বলা হয়। আর যদি বলা হয়, ক্রিয়ামাত্রেরই কোন না কোন ফল থাকে থাক, কিন্তু সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিবশতই ফল প্রকাশ পাইবে। তথাপি এরূপ অবস্থাতেও সৌৰ্যযাগ প্রভৃতি কৰ্ম্মের ফলহীনতাই আসিয়া পড়ে; যেহেতু ফল জ্ঞাত হইয়া যদি আকাঙ্ক্ষিত হয় তবেই তাহা পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাম্য কৰ্ম্মের ফলটী অবগত আছে অথচ সে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহার সে ফললাভ হয় না। আবার ইহাও ঠিক যে, ফললাভের ইচ্ছা না থাকিলে সাধারণ লোককে কোন কাজ করিতেই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। আর বেদমধ্যেও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বা পার্থক্য বলিয়া দেওয়া নাই যে, বেদবিহিত কৰ্ম্মকলাপের ফল পাইতে ইচ্ছা করা উচিত নয়। কৰ্ম্মমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ ফল যখন শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তখন আবার যদি সেই সমস্ত কৰ্ম্মের ফল কামনা করিবে না, এই প্রকার নিষেধ করা যায় তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে স্ব-বিরোধ হইয়া পড়ে। আর, নিত্যকৰ্ম্ম সম্বন্ধে ত কথাই নাই; কারণ সেগুলির কোন ফল উল্লিখিত না থাকায় তাহাতে ফললাভের প্রসঙ্গই নাই। আর এখানে যখন, বৈদিক কৰ্ম্মেরই ফলাভিলাষ করা উচিত নহে কিন্তু লৌকিক কৰ্ম্ম সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে, এই প্রকার কোন পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া নাই তখন লৌকিক কৰ্ম্মেরও ফললাভের অভিলাষ করা উচিত নয়, ইহাও বলিয়া দিতে হয়। আর তাহা হইলে “দৃষ্টবিরোধ” হইয়া পড়ে (কারণ, কেহ কোথাও কখন বিনা প্রয়োজনে কোন লৌকিক কৰ্ম্ম করে না। কাজেই, ঐ নিষেধের স্বারা লৌকিক কৰ্ম্মেরও ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ায় কেহ কোন কৰ্ম্মই প্রবৃত্ত হইবে না। আর তাহা হইলে এইরূপ অদ্ভুত একটা নিয়ম হইয়া পড়িবে যে, কাহারও কোনও কৰ্ম্ম করা উচিত নয়, সকলে নিষ্কিয় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে।)

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে তদন্তরে বক্তব্য—সৌৰ্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কৰ্ম্ম সকলও তাহা হইলে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে শঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছে আচার্য্য নিজেই তাহার উত্তর বলিবেন—“ইহলোকে সঙ্কল্পানুরূপ সকল প্রকার ফলভোগ করিবে”। যদি কাম্যকৰ্ম্মমাত্রেরই অকর্তব্য, এইরূপ নিষেধ হইত, তাহা হইলে ঐ শ্লোকে যে সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্পিত ফললাভ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হইত। আর যে বলা হইয়াছে লৌকিক কৰ্ম্মেরও ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু এখানে বচনে বৈদিক কৰ্ম্ম কিংবা লৌকিক কৰ্ম্ম এরূপ কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাও ঠিক নহে। কারণ, এখানে “তাদৃশ যে ধৰ্ম্ম তাহা আপনারা অবহিত হইয়া শুনুন” এই বচনে ধৰ্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত কৰ্ম্মই বস্তুরূপে আবিস্কার করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইলে শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মকলাপই ধৰ্তব্য হইবে, লৌকিক কৰ্ম্ম ঐ নিষেধের আওতায় আসিবে কেন? আবার যে বলা হইয়াছে কৰ্ম্মমাত্রেরই ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ নিত্য কৰ্ম্ম সকলের কোন ফলই নাই; সুতরাং যাহার ফলই নাই তাহার ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইবে কিরূপে? ইহারও উত্তরে বক্তব্য, শাস্ত্রের আশয় ঠিকমত জানা না থাকায় কেহ হয়ত ঐ সকল (নিত্য) কৰ্ম্মের অন্তর্গত প্রবৃত্ত হইবে না; কারণ

উহাদের কোন ফল নাই ; আবার সৌৰ্য্যযাগ প্রভৃতি যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল শ্রুতিমধ্যে নির্দেশ করা আছে লোকে ফলাভিলাষবশতই সেগুনি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখিয়া কেহ হয়ত সামান্যতোদৃষ্ট অন্তর্য্যামন অনুসারে নিত্যকৰ্ম্ম সকলেরও ফল আছে এইরূপ ধারণা করিবে ; তাহারা ভাবিবে যাহা কিছু করা যায় তাহা ফললাভের নিমিত্তই করা হইয়া থাকে ; সুতরাং নিত্যকৰ্ম্ম সকলও যখন কর্তব্য তখন উহাদেরও ফল আছে ; এইভাবে শাস্ত্রে কোন ফল নির্দেশ না থাকিলেও ফল কল্পনা করিয়া সেই ফললাভের অভিলাষ করিতে পারে। ইহা নিবারণ কবিবার জন্যই এখানে “কামাত্মতা ভাল নহে” এইরূপ বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। সত্য বটে যে এখানে, এইরূপ নিয়ম পাওয়া যাইতেছে যে, যে কৰ্ম্ম ফলযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সেইভাবেই অনুষ্ঠান করা উচিত, আবার যে সমস্ত কৰ্ম্ম “যাবজ্জীবন কর্তব্য” ইত্যাদি প্রকারে কোনরূপ ফলনির্দেশ বিনাই শাস্ত্রমধ্যে কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে সেখানে, “বিশ্ববিজ্ঞ ন্যায়” অনুসারে তাহাদেরও ফল আছে, এরূপ কল্পনা করাও উচিত নহে। কাজেই ঐ প্রকার কৰ্ম্ম যে অন্য প্রকারে করা উচিত, এরূপ শঙ্কার প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না। তথাপি এই যে নিয়ম ইহা বুদ্ধিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সুগম নহে ; কাজেই যে তাহা বুদ্ধিয়া উঠিতে পারিবে না তাহার জন্যই বচনের দ্বারা উহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যেহেতু যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচারপূৰ্ব্বক বুদ্ধিয়া লইতে গেলে পরিশ্রম গুরুতর হয়, সুতরাং তাহাতে কষ্টই হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা যদি বচনের দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া থাকে তাহা হইলে পরিশ্রম লঘুতর হয় এবং সে সম্বন্ধে সুখে (অনাগাসে) বোধও জন্মে। এই কারণে প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়টাই আচার্য্য সুহৃৎরূপে উপদেশ দিতেছেন।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও “কাম” শব্দটীর অর্থ মদন (স্ত্রীসংগাবয়বক মনোবৃত্তি) তথাপি এখানে সে অর্থটী খাটে না ; কাজেই এখানে কাম শব্দটীর অর্থ ইচ্ছা। কাম, ইচ্ছা, অভিলাষ এগুলির অর্থ ভিন্ন নহে। অগ্রে যেরূপ বলা হইবে তাহা পর্যালোচনা করিলে এখানে শ্লোকটীর তাৎপর্য্য দাঁড়াইবে এই যে, সকল কৰ্ম্মেতেই ফলাভিলাষ লইয়া যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহা উচিত নহে।

কেহ কেহ মনে করেন “কামাত্মতা” পদের অর্থ কেবল ইচ্ছামাত্রসম্বন্ধ—সকলস্থলেই ফলাভিলাষ বিজড়িত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহারা শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন “ন চৈবেহাস্ত্যকামতা” ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ইহজগতে কামনাহীন লোকের কোনপ্রকার কৰ্ম্ম কোনও প্রবৃত্তি (উদ্যম বা প্রযত্ন) হয় না। যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে সে সমস্ত লোক কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল কৰ্ম্ম করে তাহার কথা দূরে থাক, এমনকি বালককে তাড়না করিয়া তাহার পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ যে বেদাধ্যয়ন করান তাহাও কামনা ব্যতীত সম্ভব হয় না। কারণ, অধ্যয়ন হইতেছে শব্দোচ্চারণ। আর ইচ্ছা না থাকিলে ঐ শব্দোচ্চারণ হইতে পারে না। “নির্ঘাত” প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঔৎপাতিক শব্দ ইচ্ছা বিনাই উঠিত হয় বটে ; কিন্তু বেদাধ্যয়নরূপ শব্দোচ্চারণ ত আর সেরূপ নয় যে তাহা ইচ্ছা ব্যতীতই বালকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যদি বলা হয়, বালক যদি পড়িতে ইচ্ছাই করে তবে আবার তাহাকে তাড়না করা হয় কেন ? (ইহার উত্তরে বলি, বালক কি আর ইচ্ছা অর্জিতেই করে) ঐ প্রকার তাড়না দ্বারা তাহার সেই ইচ্ছা উৎপাদন করা হয়। তবে যে বিষয়টী যাহার অভিমত (মনোমত) তাহাতে তাহার আপনা আপনাই ইচ্ছা জন্মে, ইহাই তফাত। আর এই যে “বৈদিকঃ কৰ্ম্মযোগঃ”=দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বেদবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান যাহা নিত্য (অবশ্যকরণীয়) তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, যে ব্যক্তির ইচ্ছা নাই তাহার পক্ষে কি দেবতার উদ্দেশে নিজদ্রব্য ত্যাগ করা সম্ভব হয় ? (অথচ দেবতার উদ্দেশে নিজদ্রব্য বিধিবিহিতভাবে ত্যাগ করার নামই যাগ)। অতএব (মূলে) যখন কামাত্মতার নিষেধ করা হইয়াছে তখন সকল প্রকার শ্রোত এবং স্মার্ত কৰ্ম্মই যে উহা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া পড়িল ! (ইহা কাহারও কাহারও আপত্তি, ইহার উত্তর ৫ম শ্লোকে বলা হইবে)। ২

(কামনার মূলে থাকে সঙ্কল্প। যজ্ঞ, ব্রত, যমধৰ্ম্ম—এ সমস্তই সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হয়।)

(মেঃ)—“অতএব কামনা বিনা যাগযজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না” এইরূপ যে শঙ্কা পূৰ্ব্বে উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহাই এই শ্লোকটীতে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। সঙ্কল্পই যাগাদির এবং কামনার মূল (আদি কারণ)। যেহেতু লোকে যাগযজ্ঞাদি করিবার ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই প্রথমে সঙ্কল্প করে। আবার সঙ্কল্প করা হইলে সেই কারণ থেকে কামনাও আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা ইচ্ছাই হউক আর অনাভিপ্রেতই হউক। যেমন কোন ব্যক্তি রন্ধন করিবার

জনা আগদন জালিলে ঐ একই কারণ হইতে ধোঁয়াও হইবেই, তাহা যতই অনিভিপ্রেত হউক না কেন। কাজেই এমত অবস্থায় ইহা সম্ভব নহে যে, যজ্ঞাদি করা হইবে অথচ কামনা থাকিবে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই সংকল্প জিনিষটা কি, যাহা সমস্ত কাজেরই মূল? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—কোন বিষয়ে চিন্তের যে সম্যক্ দর্শন (মনে মনে দেখা) যাহার পর যথাক্রমে সেই বিষয়টাই পাইবার ইচ্ছা এবং তদনন্তর সে সম্বন্ধে অধ্যবসায় (স্থির সংকল্প) জন্মে। এগদূলি সব মনেরই ব্যাপার (ক্রিয়া)। সকল প্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরই এগদূলি কারণ হইয়া থাকে। কোন প্রাণীর কোন ব্যাপার ঐ সংকল্প ব্যতীত হইতে পারে না। যেহেতু সকল কাজ করিবার আগে—প্রথমতঃ সেই কাজটীর স্বরূপ কি তাহা ঠিক করিয়া লওয়া হয়। কাজেই “এই পদার্থটী (কৰ্ম্মটী) এই প্রয়োজন সাধন করে” এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই এখানে “সংকল্প” পদের অভিপ্রেত অর্থ। তাহার পরে জন্মে সেই বিষয়টী সম্বন্ধে প্রার্থনা বা ইচ্ছা। ইহারই নাম “কাম” বা কামনা। কিরূপে “আমি এই প্রয়োজনটী এই কাজের দ্বারা সাধন করিব” এইরূপ ইচ্ছা জন্মিলে তখন সে ব্যক্তি “আমি ইহা করিব” এই প্রকার নিশ্চয় (স্থির সংকল্প) করে। ইহাই “অধ্যবসায়”। তাহার পর বাহিরের যে অনুষ্ঠান যাহা দ্বারা ঐ বিষয়টী নিষ্পাদিত হয় তাহা গ্রহণ করিতে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেমন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি প্রথমতঃ ভোজন ক্রিয়া (মনে মনে) দেখে ; (ইহা “চৈতঃসন্দর্শন”) ; তাহার পর সে ইচ্ছা করে যে “ভোজন করি”, তারপর অধ্যবসায়—“অন্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করি” এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করে, তাহার পর সেই কাজের জন্য যাহাদের উপর ভার দেওয়া আছে তাহাদের বলে “প্রস্তুত কর, রান্নাঘরে যাও”। আচ্ছা, এরূপই যদি ক্রম হয় তাহা হইলে যাগযজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কেনল সংকল্প থেকেই হয় না ত? কিন্তু উহা সংকল্প, প্রার্থনা এবং অধ্যবসায়—এতগুলি কারণ হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে একথা কিরূপে বলা হইল যে “যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকল সংকল্প হইতেই হয়”? ইহার উত্তরে বক্তব্য—সংকল্পই হইতেছে প্রথম (মূল) কারণ; কাজেই এরূপ বলায় কোন দোষ হয় না। এই জনাই আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন যে, “কামনাহীন ব্যক্তির কোন কৰ্ম্ম দেখা যায় না”। “ব্রতানি”—মনে মনে নিশ্চয় (স্থির সংকল্প) করা, তাহার নাম ব্রত। “আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন এই কৰ্ম্ম করিব” ইত্যাদি প্রকারে যাহা কৰ্ত্তব্য—তাহাই ব্রত। ইহার উদাহরণ যেমন স্নাতক-ব্রত (প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি)। “যমধৰ্ম্মাঃ”—নিষিদ্ধ পরিত্যাগ যাহা অন্য কৰ্ম্মের অভাবস্বরূপ, যেমন অহিংসা প্রভৃতিগুলি (অন্তেষ, অপরিগ্রহ, স্ত্রীসংগাভাব এইগুলি) হইতেছে “যম”। কৰ্ত্তব্য (বিহিত) কৰ্ম্ম প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া ইহার কোনটাই সংকল্প ব্যতীত সম্ভব নহে। ৩

(ইহজগতে কামনারিহীন ব্যক্তির কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান কুত্রাপি কদাপি দেখা যায় না। কারণ লোকে যাহা কিছু করে সে সমস্তই কামনার অভিযান্ত্রিকস্বরূপ কৰ্ম্ম।)

(মেঃ)—পূৰ্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইল যে, শাস্ত্রীয় বিধানবিশেষে যে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি তাহা সংকল্পের অধীন, আর এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, লৌকিক কৰ্ম্মকলাপও ঐ সংকল্পেরই অধীন। ইহজগতে “কিহিচিৎ”—কখনও,—মানুষের জাগরিত অবস্থার যে ক্রিয়া—মানুষ জাগরিত ও প্রকৃতিস্থ থাকিয়া যাহা করে, এমন কোন কাজ, ইচ্ছা না করিয়া—ইচ্ছা না থাকিলে করিতে পারে না। লৌকিকই হউক আর বৈদিকই হউক, কিংবা বিহিতই হউক আর নিষিদ্ধই হউক যাহা কিছু কৰ্ম্ম লোকে করে সে সমস্তই “কামস্য চেষ্টিতম্”—কামনার কাজ। কামনা তাহার হেতু; এজন্য “কামনারই কাজ” এইরূপ বলা হইল। (এখন দেখা যাইতেছে) ইহা ত মহাসমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল—“কামাত্তা” ভাল নয় আবার কামনা বিনা কোন কাজও হয় না! ৪

(সেই কামনা সকলের মধ্যে “সম্যক্ বৃত্তি” হইয়া থাকিলে লোকে দেবস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং যথাসংকল্পিত সকল কামাফলও লাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ) পূৰ্ব্ব দ্বই থেকে চার পর্যন্ত শ্লোকে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইল, যে সমস্যা দেখান হইল, তাহার সমাধান বলিতেছেন—। “তেষু সম্যক্ বর্ত্তমানঃ”—ঐ কামনা সকলে “সম্যক্” বর্ত্তমান থাকা উচিত। এই যে “সম্যক্ বর্ত্তমান থাকা” ইহা আবার কিরূপ? (উত্তর)—যে কৰ্ম্মটীর কৰ্ত্তব্যতা যেভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে সেটী ঠিক সেইভাবেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন, নিত্য কৰ্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিবে কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ফল আকাঙ্ক্ষা করা উচিত হইবে না; কারণ সে সকল কৰ্ম্মের যে

কোন ফল আছে শাস্ত্রমধ্যে তাহার নির্দেশ নাই। পক্ষান্তরে কাম্য কৰ্মসকলে ফলকামনার নিষেধ নাই; কারণ সেগদুলিতে ফলবতার নির্দেশই রহিয়াছে। যেহেতু বিধিবাক্য হইতে সেগদুলির ফলসাধনতাই অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ কাম্য কৰ্মসকল যে বিশেষ বিশেষ ফললাভ করিবার উপায়স্বরূপ ইহা বিধি হইতে জানা যায়। যদি কোন ব্যক্তি সেই সমস্ত ফললাভ করিতে অভিলাষী না হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ সকল কৰ্ম করিতে যাওয়া অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। আবার, কাম্যকৰ্মের যখন ফল আছে তখন নিত্যকৰ্মেরও নিশ্চয়ই ফল থাকিবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া নিত্যকৰ্মেরও যদি কাহারও ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা হইলে তাহার এরূপ জ্ঞান বিপরীত বুদ্ধি বা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে যেদ্রুপ ব্যাখ্যা করা হইল সেইভাবে শাস্ত্রোক্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে “গচ্ছত্যমরলোকতাম্”= “অমরলোকতা” প্রাপ্ত হয়। অমর অর্থ দেবতা; তাহাদের লোক হইতেছে স্বর্গ। সেই অমরলোকে বাস করায় দেবগণকেও “অমরলোক” বলা হয়; “মাচাগদুলি চীৎকার করিতেছে”—ইহা যেমন গোণভারে প্রয়োগ করা হয় (মাচা এবং মাচার উপরে অবস্থিত লোকদের অভেদ বিবক্ষা করিয়া), এখানেও সেইরূপ অমরলোকে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেও “অমরলোক” বলা হইয়াছে স্থান এবং সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিদের অভেদ বিবক্ষা করিয়া। কাজেই এরূপ অর্থ ধরিলে “অমরলোক” এখানে যে সমাস হইয়াছে তাহা এইরূপ—অমর এমন লোক=অমরলোক; সেই অমরলোকের ভাব “অমরলোকতা”। অতএব, “অমরলোকতা প্রাপ্ত হয়” ইহার অর্থ দেবজন হইয়া যায়,—দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। হ্রদের অনুরোধে এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, যিনি অমরগণকে “লোকয়তি”=অবলোকন করেন তিনি “অমরলোক”। “কৰ্মণ্যং” এই সূত্র অনুসারে এখানে “অং” প্রত্যয় হইয়াছে। তদনন্তর ঐ অং প্রত্যয়ান্ত অমরলোক শব্দের উত্তর ভাবার্থে তল্ (তা) প্রত্যয় হইয়া “অমরলোকতা” পদটী সিস্থ হইয়াছে। সুতরাং অমরলোকতা প্রাপ্ত হয় ইহার অর্থ দেবদর্শী হয়—দেবতাদের নিত্য দর্শন (সাহচর্য) লাভ করে। এরূপ অর্থ করা হইলে, ইহা ম্বারাও স্বর্গপ্রাপ্তিরই কথা বলা হইল। অথবা, “অমরলোকতা” অর্থ ইহলোকে অমরের ন্যায় তিনি অবলোকিত=দৃষ্ট হন অর্থাৎ লোকে তাহাকে দেবতার ন্যায় দেখে।

বস্তুতঃপক্ষে ইহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ, এখানে স্বর্গ ফলরূপে বিহিত হইতেছে না (যেহেতু তাহা হওয়া সম্ভব নহে)। কারণ, নিত্যকৰ্ম সকলের কোন ফল নাই (কাজেই তাহার জন্য স্বর্গ হইবে না); আবার কাম্য কৰ্মসকলেরও কেবল স্বর্গই যে একমাত্র ফল তাহাও নহে; যেহেতু নানাবিধ কাম্যকৰ্মের ফল নানাপ্রকার। অতএব এখানে স্বর্গপ্রাপ্তির যে উল্লেখ উহা ম্বারা শাস্ত্রোক্ত কৰ্মকলাপের অনুষ্ঠান নিষ্পাদনই কথিত হইতেছে। এখানে লক্ষণা করিয়া ইহাই ফলিতার্থ দাঁড়ায় যে, যে উদ্দেশ্যে কৰ্মকলাপের অনুষ্ঠান সেই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে নিত্যকৰ্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যাবায়ানুৎপত্তি প্রয়োজন; (তাহা না করিলে যে পাপ হইত তাহা আর হইবে না); অথবা উহা ম্বারা যে শাস্ত্রবিধিবিহিত কৰ্ম সম্পন্ন হইল (শাস্ত্রনির্দেশ পালন করা হইল), ইহাই উহার প্রয়োজন। আর কাম্যকৰ্মের পক্ষে “যথাসঙ্কল্পিতান্”=যেমন ফলশ্রুতি আছে সেইরূপই সঙ্কল্পও করা হইয়াছে। যে কৰ্মের যে ফল শাস্ত্রমধ্যে নির্দেশ করা আছে সেই কৰ্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় সেই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া, সেইরূপ ফলের অভিসন্ধি করিয়া, ঐ কৰ্ম থেকে আমি এই ফল পাইব, এইরূপ মনে মনে কামনা করিলে,—তাহা হইতে “সর্বান্ কামান্”=সমস্ত কাম্য বিষয়ই “সমশ্নুতে”=লাভ করে। অতএব পূর্বে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সমাধান করা হইল। যেহেতু, সকল কৰ্মেই কামনা নিষেধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য নহে, কিন্তু নিত্য কৰ্মসকলেও যে ফলাভিলাষরূপ কামনা তাহাই শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইতেছে। পক্ষান্তরে সাধনসম্পত্তি কাম্যই হইতেছে; কাজেই তাহা নিষিদ্ধ নহে।

ব্রহ্মবাদিগণ (অশ্বৈত বেদান্তিগণ) কিন্তু বলেন যে, সৌর্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কৰ্মের অনুষ্ঠান নিষেধ করিবার জন্যই বলা হইয়াছে “কামাত্মতা” ইত্যাদি। কারণ, ঐ সমস্ত কৰ্ম যদি ফলাভিলাষে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা বন্ধস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কৰ্মকলাপই আবার যদি নিস্কামভাবে (কামনায়ুক্ত না হইয়া, শাস্ত্রোক্ত ফললাভের অভিলাষ না করিয়া) ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অনুষ্ঠাতা পুরুষ তাহা ম্বারা মুক্তিলাভ করেন (মুক্তির কারণ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানলাভের অধিকারী হন—ইহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়)। ভগবান কৃষ্ণস্বপায়নও

(বেদব্যাসও) তাহাই বলিয়াছেন—“তুমি কর্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ ফলকামনাযুক্ত হইও না”। আরও কথা, “শাস্ত্রবিধির অর্থাৎ বিহিত কাম্য কর্মের ফল পাবিও নহে ; কারণ, তাহা লাভ করিবার যাহা উপায় তাহা অকৃৎসন—পরিমাণতঃ অল্প, কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের আবার অজ্ঞতা থাকে, তাহার উপর রহিয়াছে ফলাভিসন্ধি”। এখানে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নানা প্রকার বিকল্প (ভেদ) দৃষ্ট হয়। সেগদলি সব অসার ; এজন্য সেগদলি আর দেখাইলাম না। ৫

(সমগ্র বেদই ধর্ম প্রমাণ। বেদবিৎ ব্যক্তিগণের যে স্মৃতি এবং শীল তাহাও ধর্ম প্রমাণ। ধর্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান তাহাদের যেসকল কর্মকলাপ যাহাকে অপর কথায় সদাচার বলা হয় তাহাও ধর্ম প্রমাণ। এইরূপ, ধর্মসন্দেহ স্থলে বেদবিৎ বেদানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে ‘আত্মতুষ্টি’ অর্থাৎ যেটী করিলে তাহাদের মন তুষ্টিলাভ করে তাহাও ধর্ম প্রমাণ।)

(মেঃ) এই শ্লোকটির প্রকরণ সম্বন্ধ কিরূপ? এরূপ প্রশ্নের কারণ এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে, ইহাই ছিল প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দেশ)। সেই ধর্ম হইতেছে বিধিস্বরূপ অথবা নিষেধস্বরূপ। কাজেই এরূপ স্থলে বেদের ধর্মমূলতা এখানে এই শ্লোকটিতে বিধেয় হইতে পারে না অর্থাৎ বেদই ধর্মের মূল ইহা এই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে এখানে শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ‘বেদই ধর্মের মূল ইহা বুদ্ধিতে হইবে এবং বেদকেই ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে’। কিন্তু এরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত হইবে না। যেহেতু এতাদৃশ উপদেশ বিনাই ইহা (যুক্তি স্বারা) সিদ্ধ আছে যে, বেদই ধর্মের মূল এবং ধর্মবিষয়ে প্রমাণ। কারণ, বেদ যে ধর্মের মূল ইহা মন্দ প্রভৃতির উপদেশ হইতেই যে নিরূপিত হয় তাহা মোটেই নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যেমন স্বতঃসিদ্ধ বেদেরও প্রামাণ্য সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ। (ইহা অস্বীকার করা চলে না; কারণ) একটী জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয় পদার্থ) যদি অন্য একটী যথার্থ জ্ঞানের স্বারা অন্য প্রকার বোধিত হয় তাহা হইলে সেই আগেকার জ্ঞানটী প্রমাণ হয় না, তাহার প্রামাণ্য থাকে না। বেদবাক্য স্বারা যে বিষয়টী তাৎপর্যতঃ প্রতিপাদিত হয় তাহা অন্য কোন জ্ঞানের স্বারা অন্য প্রকার বোধিত হয় না বলিয়া বেদমধ্যে প্রামাণ্যের কারণ যে “অবাধিত-বিষয়-প্রতীতিজনকত্ব” তাহা রহিয়াছে। বেদ শব্দপ্রমাণ ; শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য তবেই সন্দেহসঙ্কুল হইয়া পড়ে যদি তাহার বক্তার উপর নির্ভর করিবার বিষয়ে লোকের এইরূপ সংশয় জাগে যে, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক নহে, কারণ এ ব্যক্তির ভ্রম, প্রমাদ অথবা বিপ্রলিপ্সা (অপরকে ঠকাইবার ইচ্ছা) প্রভৃতি থাকিতে পারে। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়—বেদ কাহারও রচিত নহে ; এজন্য বেদশব্দ শ্রবণে যে শাস্ত্রজ্ঞান হয় তাহার বিষয়ে ঐ প্রকার বক্তৃপুরুষের সংসর্গে মিথ্যা প্রভৃতি দোষমূলক অপ্রামাণ্য শঙ্কা করা যায় না। তাহার পর, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় যদি প্রত্যক্ষের কারণ যে ইন্দ্রিয়াদি তাহা দোষগ্রস্ত হয় ; কিন্তু বেদ সম্বন্ধে ঐ প্রকার কোন দোষেরও শঙ্কা করা যায় না ; যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া স্বভাবতই তাহা স্বরূপতঃ নির্দোষ—সকল প্রকার দোষশূন্য। অতএব প্রমাণান্তরের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায় না সেই ধর্মধর্ম তত্ত্ব কেবল বেদই উপদেশ করিতে পারে, ইহা যখন সন্নিহিত তখন বেদের “ধর্মমূলত্ব” মন্দ প্রভৃতির উপদেশসাপেক্ষ নহে (মন্দ বলিতেছেন বলিয়া উহা প্রমাণ, এরূপ নহে)। সুতরাং “বেদোহীলো ধর্মমূলত্ব” ইহা বলিবার তাৎপর্য কি?

আর পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে যদি বলা হয়, বেদের প্রামাণ্য ন্যায়তঃ সিদ্ধ (যুক্তি স্বারা সন্নিহিত) বটে, কিন্তু তাহা এখানে বিধেয় (প্রতিপাদ্য) নহে পরন্তু বেদের ঐ প্রামাণ্য উল্লেখ করিয়া এখানে এই বচনের স্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, মন্দ প্রভৃতির স্মৃতির মূলে আছে ঐ বেদ। সুতরাং মন্দ প্রভৃতি স্মৃতির বেদমূলকতা বচনের স্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা বলাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, “স্মৃতি,” অর্থ স্মরণ ; স্মরণ পূর্বজ্ঞান-সাপেক্ষ ; স্মরণের মূলে থাকে অনুভবাত্মক আর একটী জ্ঞান (কেননা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বারা যে বিষয়টী আগে অনুভব করা হয় নাই তাহার স্মরণ হইতে পারে না বলিয়া স্মরণ ঐ পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং “স্মৃতি” পদের স্বারাই জানা যাইতেছে যে, উহার মূলে হইতেছে অনুভবাত্মক শাস্ত্রজ্ঞানজনক শব্দ বা বেদ)। আর ঐ যে স্মৃতি বা বোধার্থ স্মরণ উহার মূলে কোন ভ্রম বা প্রতারণাবুদ্ধি নাই বা থাকিতে পারে না ; যেহেতু ইহাতে “মহাজন পরিগ্রহ” রহিয়াছে

(ভূরি ভূরি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, মানিয়া লইতেছেন: উহা যদি ভ্রমমূলক কিংবা দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইত তাহা হইলে “মহাজন”গণ কি উহা মানিয়া লইতেন?) সুতরাং মন্বাদি স্মৃতিতে যে ভ্রম বা প্রতারণাবুদ্ধি আছে এ শঙ্কাও নিরস্ত হইল। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শনশক্তিসম্পন্ন, কাজেই তাঁহারা বেদ নিরপেক্ষভাবে ধর্মাধর্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া উহার উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ বলাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ দর্শনযোগ্য বস্তুই দর্শন করা যায়; কিন্তু ধর্মাধর্ম দর্শনযোগ্য বস্তু নহে; কাজেই মন্বাদি মহর্ষিগণ যতই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হউন না কেন তাঁহারা ধর্মাধর্মতত্ত্ব কিছুতেই দর্শন করিতে পারেন না বলিয়াই ধর্মাধর্ম বিষয়ে তাঁহাদেরও বেদনিরপেক্ষ অনুভব সিদ্ধ হয় না। আর ধর্মাধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পদ্রুঘের যে বেদনিরপেক্ষ অনুভব তাহা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহাই শেষপর্যন্ত থাকিয়া যায় যে, তিনি যে ধর্মাধর্মরূপ বেদার্থবিষয়ক স্মরণ করেন তাহার মূলে আছে বেদ—তাঁহাদের যে ধর্মাধর্মরূপ বেদার্থবিষয়ক স্মরণ, বেদই হইতেছে তাহার মূল, এই পক্ষটাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যেহেতু, যাহারা বেদার্থবিৎ নহে তাহাদের পক্ষে ধর্মাধর্মরূপ কার্যার্থ সম্বন্ধে স্মরণ সম্ভব নহে। আবার বেদই যখন ঐ সকলের মূল তখন তাহারও যে মূল কিছু আছে এরূপ কল্পনা করিবারও অবকাশ নাই। মনু প্রভৃতি স্মৃতির মূল হইতেছে বেদ বলিয়া তাহারা অন্য কোন মূল আছে এরূপ কল্পনা করিবার অবসর নাই। (সুতরাং যদ্বিধা দ্বারা ইখন ধর্মের বেদমূলকত্ব সিদ্ধ হইতেছে তখন “বেদোহিখলো ধর্মমূলম্” ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা অনর্থক)। (এখানে “নাহি বেদবিদাং” এই অংশটীকে “নাহি অবদবিদাং” এই প্রকার পরিবর্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল)।

আবার এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, এখানে বেদবাহ্য (বেদবাহির্ভূত) স্মৃতি সকল যে অপ্রমাণ (সেগদলি হইতে ধর্মাধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নহে), ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে “স্মৃতি-শীলৈ চ তান্বেদাম্”—সেই বেদবিদগণের স্মৃতি এবং শীলও (ধর্ম প্রমাণ) এইরূপ অনুবাদ (জ্ঞাত বিষয়ের পদ্রুঘলেখ) করা হইয়াছে। কারণ, ঐ বেদবাহ্য স্মৃতি সকল যে অপ্রমাণ তাহা যদ্বিধা দ্বারা নিরূপিত হয়, (সুতরাং শাস্ত্রের তাহা জানাইয়া দেওয়া অপেক্ষিত বলিয়া অনাবশ্যক)। (আবার বাহ্যস্মৃতি সকল হয়ত বেদমূলক, এরূপ সংশয়ও উঠিতে পারে না। কারণ,) শাক্য, ভোজক, ক্ষণিক প্রভৃতি স্মৃতির বেদের সহিত কোন সম্পর্কই সম্ভব নহে; কাজেই ঐগদলি বেদমূলক এবং সেই কারণে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ, এরূপ শঙ্কাই হইতে পারে না। যেহেতু তাঁহারা নিজেই উহা স্বীকার করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা বেদকেই অপ্রমাণ বলিয়া প্রচার করেন। বরঞ্চ তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন সেগদলি প্রত্যক্ষ বেদবচনেরই বিরোধী; অধিক কি ঐ সমস্ত স্মৃতিতে বেদপাঠ করিতে নিষেধই করা হইয়াছে। যদি বুদ্ধ প্রভৃতির বেদাধ্যয়ন থাকিত তাহা হইলে এইরূপ বিচার করা সঙ্গত হইত যে বুদ্ধ প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহারও বেদমূলকতা আছে কিনা। কিন্তু বেদের সহিত উহাদের কোন প্রকার সম্পর্কই যখন সুদূরপরাহত তখন “উহাদের স্মৃতি বেদমূলক” এরূপ শঙ্কাই বা হয় কিভাবে? প্রত্যুত বুদ্ধ নিজেই, নিজ স্মৃতির মূল যে বেদ নহে কিন্তু পরম্পরাগত (সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধ) অন্য কিছু, তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—“আমি দিব্যচক্ষুতে ভিক্ষুগণের সুদর্শিতা এবং দুর্দর্শিতা অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপ দেখিতে পাইতেছি”। ভোজক (ভিক্ষু?), পাণ্ডুরাগিক, নিগ্রন্থ, অনার্থবাদ (?) , পাশুপত প্রভৃতি বেদবাহ্য সকল সম্প্রদায়ই এইভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের যে মতবাদ তাহার প্রণেতাগণকে অসাধারণ পদ্রুঘ কিংবা বিশেষ বিশেষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে ঐ সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করিয়া তবে প্রচার করিয়াছেন, ইহাও তাঁহারা বলেন; কিন্তু তাঁহারা এ কথা মোটেই বলেন না যে, তাঁহাদের ধর্ম বেদমূলক। প্রত্যুত প্রত্যক্ষবেদবিরুদ্ধ বিষয় সকলকে তাঁহারা ধর্ম বলিয়া উপদেশ দেন। যেমন, সংসারমোচক নামে এক সম্প্রদায় আছে তাহারা প্রাণিহিংসাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ বেদবচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ, অন্য সম্প্রদায়মধ্যে তীর্থস্নানকে অধর্ম বলা হয়; অথচ বেদমধ্যে “প্রতিদিন স্নান করিবে এবং তীর্থ সেবা করিবে” এইরূপ তীর্থস্নানের বিধিই রহিয়াছে। এইরূপ, বৈদিক আশ্বিনষ্টোম যজ্ঞে যে পশু বধ করা হয় তাহা কোন কোন বেদবাহ্য সম্প্রদায়মধ্যে পাপজনক বলিয়া মনে করা হয়, অথচ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধ বিহিতই হইয়াছে। কাজেই উহাদের ঐ প্রকার উক্তি বেদবিরুদ্ধ। এইরূপ, কেহ কেহ মনে করেন যে, সমস্ত বাগহোমাদি

কস্মই আত্মার্থ (নিজের জন্য); অথচ ভিন্ন ভিন্ন কস্মে যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বিহিত হইয়াছে— তাহারাই সেই সমস্ত যাগহোমাদি কস্মের উদ্দেশ্যীভূত; (সুতরাং ঐ সমস্ত কস্ম আত্মার্থ হইবে কিরূপে?)। কাজেই বেদের সহিত ঐ প্রকার উক্তিরও বিরোধ রহিয়াছে।

ইহার পরিহারকল্পে কেহ কেহ আবার বলেন,—প্রত্যক্ষ বেদমধ্যেও যখন পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, যেমন “ষোড়শী” নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিবার বিধি আছে আবার তাহার নিষেধও আছে, সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবার বিধি আছে আবার উহার নিষেধও আছে, তখন প্রত্যক্ষ বেদবচনের সহিত বেদবাহ্য সম্প্রদায়গণের উক্তির বিরোধ থাকিলেও তাহা দোষাবহ নহে; ঐ বিরোধের পরিহারও তুল্যযুক্তিতে সাধিত হইবে; এমনও ত হইতে পারে যে, বেদের কোন কোন শাখা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা উচ্ছিন্ন না হইলেও এমন কোন কোন বেদশাখা হয় ত প্রচ্ছন্নও থাকিতে পারে ষেগদুলির মধ্যে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বিধিও আছে। ইহা বলিবার কারণ এই যে, বেদের শাখা হইতেছে অনন্ত। সেগদুলি একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। (সুতরাং বেদমধ্যে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ অর্থসকলের বিধি যে নাই তাহা বলা যায় কিরূপে?) আবার বেদশাখার উৎসাদন হওয়াও ত সম্ভব। কাজেই এমন কোন বেদশাখা হয়ত থাকিতে পারে যেখানে, মানুষ্যের মাথার খুলিকে ভোজনপাত্র করিয়া সেই পাত্র ভোজন করা, নগ্ন থাকা, চর্ম্মাদিযুক্ত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গদুলি উপদিষ্ট হইতে পারে। (সুতরাং ষোড়শিগ্রহণ ও অগ্রহণ এবং উদিত হোম ও অনুদিত হোমের ন্যায় এস্থলেও বেদবচনের পরস্পর বিরোধ দোষাবহ নহে—যেহেতু উহার পরিহার ঐ একই যুক্তিতে সাধিত হইবে)।

বেদমার্গ বিহীভূত সম্প্রদায়গণের ধর্ম্মোপদেশ সকলের বেদবিরোধ ঐভাবে পরিহার করিবার প্রয়াস করা হইলে তদন্তরে বক্তব্য,—আমরা একথা বলিতেছি না যে, বেদে পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় উপদিষ্ট হওয়া অসম্ভব (যেহেতু ষোড়শিগ্রহণ ও তাহার অগ্রহণ, উদিতকালীন হোম এবং অনুদিতকালীন হোম ইত্যাদি প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ সকলের বিধি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে)। তবে এতাদৃশ ঐ সকল পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের প্রত্যেকটীই প্রত্যক্ষবেদ। কাজেই ঐগদুলির প্রত্যেকটীই তুল্যবল বলিয়া পরস্পর সমকক্ষ। সুতরাং উহাদের একটী গ্রাহ্য এবং অপরটী অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ স্থলে ঐ সকল প্রয়োগের বিকল্পই স্বীকার করিতে হয়। (কাহারও কাহারও পক্ষে, কোন কোন বংশে অনুদিত হোম—সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই অগ্নিহোত্র হোম কর্তব্য, আবার কেহ কেহ উদিত হোম করিবারই অধিকারী; “ষোড়শী” নামক যজ্ঞপাত্রও ঐভাবে স্থলবিশেষে গ্রহণীয় এবং স্থলবিশেষে তাহা গ্রহণীয় নয়,—ঐভাবে ব্যবস্থিত বিকল্প স্বীকার করা হইয়া থাকে)। কাজেই এতাদৃশ স্থলে বেদবচন সকলের মধ্যে কোন প্রকার ব্যাঘাত দোষ থাকে না। পক্ষান্তরে বেদের সহিত বেদবাহ্য স্মৃতি সকলের যে বিরোধ তাহা ঐভাবে পরিহার করা যায় না। কারণ, বেদবাহ্য (বেদবিহীভূত—অবেদমূলক) স্মৃতি সকলের মূলেও বেদবচন আছে, ইহা কল্পনা (অনুমান) মাত্র; (যেহেতু সেরূপ কোন বেদবচন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া উহা প্রত্যক্ষ নহে; প্রত্যুত ঐ সকল স্মৃতির বিপরীত কথাই বেদমধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে)। কাজেই এরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ বেদবচনের বিপরীত কোন বেদবচন কল্পনা করা যুক্তিসংগত হয় না। আর, ঐ প্রকার বেদবচন হয়ত থাকিতেও পারে, কেবলমাত্র এই প্রকার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাদৃশ বেদবচন অবশ্যই আছে, এরূপ নিশ্চয়ও করা যায় না। প্রত্যুত ঐ সকল বেদবাহ্য স্মৃতির বিপরীত বেদবিধিই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আর যাহা অনিশ্চিত তাহা নিশ্চিত বিষয়ের বাধা জন্মাইতে পারে না। (সুতরাং নিশ্চিতটীর বাধা সম্ভব না হইলে ঐ নিশ্চিত বিষয়টী দ্বারা অনিশ্চিত বিষয়টীরই বাধা, অযথার্থতা, সুতরাং অগ্রাহ্যতা প্রমাণিত হয়। আর তাহা হইলে বেদবিহীভূত স্মৃতি সকলের বেদমূলকতা কিরূপে কল্পনা করা যায়?)। তাদৃশ বেদশাখার উৎসাদন (ধ্বংস) হইতে পারে যাহার মধ্যে ঐ সকল বেদবাহ্য স্মৃতির মূলীভূত বচন আছে, ঐভাবে যে “উৎসন্নবাদ” পক্ষ অবলম্বন করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অগ্রে করা হইবে। পক্ষান্তরে মনু প্রভৃতির যে স্মৃতি সেগদুলি সকল স্থলেই প্রত্যক্ষ বেদবচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সেই যে প্রত্যক্ষ স্মৃতির সহিত মন্বাদি স্মৃতির সম্বন্ধ তাহা কোন স্থলে বেদমন্ত্র হইতে, কোন স্থলে বিহিত কস্মের বিহিত দেবতা হইতে, আবার কোথাও বা বিহিত কস্মে যে দ্ব্যর্থার্থ তাহা হইতে নিরূপিত হয়। কিন্তু বেদবিহীভূত স্মৃতি

সকলের যে বেদের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা কুহাপি ঐভাবে নিগীত হয় না। কাজেই সেগদুলির প্রামাণ্য সিদ্ধ নহে (ধর্মতত্ত্বোপদেশে সেগদুলি প্রমাণ নহে)।

(এই পর্যন্ত যে আলোচনা হইল তাহা দ্বারা পূর্বপক্ষবাদী নিজ বক্তব্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, বেদবাহিত স্মৃতি সকলের মূলে যে কোন বেদবচন থাকিতে পারে না তাহা যখন উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তখন বেদবাহিত বলিয়া ঐগদুলি অপ্রমাণ, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই যে “স্মৃতিশীলে চ তস্মিদাম্” এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। বেদানুসারী স্মৃতি সকল যেমন বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ, ইহা যুক্তি দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং উহা জানাইয়া দিবার জন্য যেমন স্মৃতিবচনের আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ শিষ্টাচারও বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ, ইহাও যুক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়; সুতরাং উহা বুঝাইয়া দিবার জন্যও স্মৃতিবচন অনাবশ্যক। কারণ, বেদবিৎ ব্যক্তিগণ অদৃষ্টের জন্য (ধর্মের উদ্দেশ্যে) যাহা আচরণ করেন তাহাও ঐ স্মৃতির ন্যায়ই প্রামাণ্যস্বরূপ; যেহেতু তাদৃশ অনুষ্ঠান সকলের মূলভূত বেদবচন থাকা সম্ভব (কারণ বেদবাসনাবাসিতচিত্ত বেদবিৎ সাধুগণ যাহা ধর্মবৃদ্ধিতে অনুষ্ঠান করেন তাহা অবৈদিক হইতে পারে না, এবং এমন কোন বেদবচনও দৃষ্ট হয় না যেগদুলির সহিত ঐ সকল আচরণ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে)। তবে তাঁহাদের যে সমস্ত আচরণ অসাধু (যাহা প্রত্যক্ষ বেদবচন বিরোধী অথবা) যেগদুলির মূলে লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি লৌকিক কারণ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে সেগদুলির প্রামাণ্য স্বীকার্য নহে, তাদৃশ শিষ্টাচারও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় এবং অনুসরণীয় নহে। যেহেতু অবিস্বান্ ব্যক্তিগণের ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি হওয়াও সম্ভব। “আত্মতুষ্টি”র প্রামাণ্যও ঠিক ঐরূপ—অবিরুদ্ধ স্থলেই তাহা প্রমাণ, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ স্থলে কিংবা মূলে লোভাদি থাকিলে “আত্মতুষ্টি” ধর্ম প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

এই যে বেদ, স্মৃতি এবং আচারকে ধর্মতত্ত্ব নিরূপণে প্রমাণ বলা হয়, ইহাদের এই প্রামাণ্য কি মনুপ্রভৃতির উপদেশের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ যখন বলিতেছেন তখন ঐগদুলি ধর্ম প্রমাণ ইহাই কি কথা?—না, উহাদের প্রামাণ্য যুক্তিদ্বারা নিরূপিত হয়, ইহাই আসল কথা। যদি মনুপ্রভৃতির উপদেশ (বচন) অনুসারে উহাদের প্রামাণ্য অবগত হইতে হয় তাহা হইলে ঐ মনুবচনের প্রামাণ্য কিরূপে অবধারিত হইবে (মনুপ্রভৃতিরা যে কথা বলিতেছেন তাহা যে প্রমাণ, তাহা যে ঠিক, ইহাই বা কিরূপে জানা যাইবে)? তাহাও যদি আর একটী উপদেশ বচনের উপর নির্ভর করে, যেমন “স্মার্ত ধর্মসকল মনু বলিয়া গিয়াছেন” ইত্যাদি, তাহা হইলে উহারই বা প্রামাণ্য কিভাবে নির্ণয় করা হইবে (এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটিবে, ফলে কাহারও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্মৃতি বচনের দ্বারা বেদ, স্মৃতি ও আচারের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না)। অতএব ইহা প্রমাণ কিংবা ইহা অপ্রমাণ এ তত্ত্ব কেবল যুক্তি দ্বারা নিগীত হইয়া থাকে, উপদেশ (বচন) দ্বারা নহে। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এই শ্লোকটী অনর্থকই হইতেছে। পরবর্ত্তী স্থলে এইজাতীয় অপরাপর যত শ্লোক আছে সেগদুলির সম্বন্ধেও এই একই কথা।

(“বেদোহ্মিলঃ” ইত্যাদি শ্লোকটীর কোনও সার্থকতা নাই, ইহাই এ পর্যন্ত অংশে প্রতিপাদন করা হইল। ইহা পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। এক্ষণে ঐ সমস্ত আপত্তি পরিহার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য যাহা বলা যায় তাহা বলিয়া ঐ শ্লোকটীর সার্থকতা দেখান যাইতেছে)। এই প্রকার আপত্তির উত্তর বলা যাইতেছে—। ধর্মধর্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহারা অনাভিজ্ঞ সেই সমস্ত ব্যক্তির যাহাতে সে বিষয়ে ব্যঙ্গপাদ জন্ম সেজন্য ধর্মসূত্রকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থে “অষ্টকা” প্রভৃতি কর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করা আছে; ঐ অষ্টকা প্রভৃতির কর্তব্যতা কিন্তু বেদমধ্যেই বলা আছে; তাঁহারা বেদ হইতে অবগত হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই বেদই ঐগদুলির মূল। আবার যাহার জন্য বেদের উপর নির্ভর করিতে হয় না, যাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যেমন বেদপ্রামাণ্য প্রভৃতি বিষয়। বেদের প্রামাণ্য বেদমূলক নহে কিন্তু তাহা যুক্তিমূলক। তবুও যে তাঁহারা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, সকলেই ত আর যুক্তিকুশল বিচারপট নহে। যেহেতু এমনও কতক কতক লোক আছে যাহারা বিচার করিয়া শাস্ততত্ত্ব নিরূপণ

করিতে অসমর্থ; কারণ, তাহাদের উহ এবং অপোহ করিবার মত বুদ্ধি নাই। কাজেই তাহারাও যাহাতে বিচারনির্ণেয় বিষয় সকল অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারে সেজন্য বিচারসিদ্ধ বিষয় সকলও ঐ ধর্মসূত্রকারগণ বন্ধুর ন্যায় উপদেশ করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন। এইজন্য বেদই ধর্মের মূল, ইহা যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করা যায় সত্য, তথাপি তাহারা উহা বলিয়া দিতেছেন; আসলে কিন্তু ইহা অনুবাদমাত্র—(প্রমাণান্তর সিদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখমাত্র)। “বেদো ধর্মমূলম্”—বেদই ধর্মের মূল, ইহা বিচার করিয়া যুক্তি দ্বারা স্থির করাই আছে। কাজেই এ বিষয়ে অপ্রামাণ্য শঙ্কা করা উচিত হইবে না। লৌকিক ব্যবহারেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে বিষয়টী অন্য প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়া আছে কেহ কেহ (সময় বিশেষে) তাহারও উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন, “এই অজীর্ণ রোগাবস্থায় তোমার খাওয়া উচিত নয়, কারণ অজীর্ণ থেকে নানা রোগ প্রকাশ পায়”। এস্থলে একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, বেদই ধর্মের মূল ইহা যাহারা বিচার দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারে না, তাহারা এইসব উপদেশ বাক্য শুনিয়াও উহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, ইহা প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি আন্ত (সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য) বলিয়া সমাজমধ্যে প্রসিদ্ধ থাকেন তাহাদের কথা কোনরূপ বিচার আলোচনা না করিয়াই অনেকে প্রমাণরূপে মানিয়া লয়। অতএব এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা ইহা স্থির হইল যে, এই প্রকরণটী সবই যুক্তিমূলক; ইহা বেদমূলক নহে। ব্যবহার স্মৃতি প্রভৃতি (ঋণাদান প্রভৃতি) অপরাপর স্থলেও যেখানে এইরূপ যুক্তিমূলকতা আছে তাহা সেই সেই স্থলে দেখাইয়া দিব। তবে “অষ্টকা” প্রভৃতির অনুষ্ঠান যে বেদমূলক তাহা কিভাবে জানা যায় তাহা এই শ্লোকটীরই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

(মূলে যে বলা হইয়াছে “বেদোহিথিলো ধর্মমূলম্”—এই বেদ কি তাহাই বলিতেছেন) বেদ বলিতে ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থসমেত ঋক্, যজুঃ এবং সাম মন্ত্র সকলকে বুঝায়। যাহারা ঐ বেদ অধ্যয়ন করেন তাহাদের নিকট অপরাপর লৌকিক নিবন্ধের বাক্যাবলী হইতে ঐ বেদবাক্যের পার্থক্য সম্পর্ক। “ইনি ব্রাহ্মণ” ইহা যেমন লোকে বুঝিয়া লইয়া থাকে সেইরূপ গুরুপদেশপরম্পরায় বেদাধ্যায়ী পুরুষগণেরও এমনই একটী সংস্কার জন্মিয়া থাকে যাহা দ্বারা তাহারা বেদবচন শ্রবণ-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে ইহা বেদ। ঋক্-সংহিতার “অগ্নিমীলে” ইত্যাদি “সংসমিদ্যুবেসে” ইত্যন্ত যে বাক্যসমূহ এবং (ঋক্-ব্রাহ্মণের—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের) “অগ্নির্বে দেবানামবমঃ” ইত্যাদি “অথ মহারতম্” ইত্যন্ত যে বাক্যসমষ্টি তাহা বুঝাইবার জন্যও বেদ শব্দের প্রয়োগ হয়, আবার ঐ বাক্যগুলির অবয়বস্বরূপে যে এক একটী খণ্ডবাক্য তাহা বুঝাইতেও বেদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ এক একটী বেদবাক্যকেও বেদ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এখানে, ‘গ্রাম’ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একটীতে ‘বেদ’ শব্দটীর মুখ্যার্থতা এবং অন্যটীতে গৌণার্থতা রহিয়াছে, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ, গ্রামাদি শব্দের স্থলে, যে সকল শব্দ অবয়বী বা সমাষ্টকে বুঝায় সেগুণি তাহাদের অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যষ্টিকেও বুঝাইয়া থাকে, এই নিয়ম অনুসারেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, সমুদ্র (সমাষ্টি) অর্থেই “গ্রাম” এই শব্দটীর বহুল প্রয়োগ (খুব বেশী ব্যবহার) প্রসিদ্ধ। আবার “গ্রামটী পুড়িয়া গেল” এই প্রকার প্রয়োগও লোকমধ্যে খুব প্রচলিত; ইহা কিন্তু সমাষ্টি বা অবয়বী যে গ্রাম তাহার অবয়ব বা অংশবিশেষকে বুঝায়; কারণ (কতকগুলি ঘরবাড়ীর সমাষ্টিই গ্রাম। উহাদের মধ্যে) বেশী রকমের কিছু ঘরবাড়ী পুড়িয়া গেলেও লোকে এইরূপ শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকে যে গ্রামটী পুড়িয়া গিয়াছে। (বস্তুতঃ এরূপ স্থলে গ্রামের অংশবিশেষকেই গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হয়)। অথবা, এখানেও গ্রাম অর্থ গ্রামের অংশবিশেষ নহে কিন্তু সমুদ্র গ্রাম। তবে উহার যে অংশবিশেষ দাহ হইয়াছে (পুড়িয়া গিয়াছে) তাহা সমাষ্টভূত গ্রামের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সেই দাহকে সমাষ্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া উল্লেখ করা হয়। কারণ, অবয়বকে বাদ দিয়া অবয়বী পদার্থ কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু, অবয়বকে দ্বার করিয়াই কোন ক্রিয়ার সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ ঘটে। ক্রিয়ার সহিত অবয়ব সকলের যে সম্পর্ক তাহাই ক্রিয়ার সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ। যেহেতু অবয়ব সকলকে বাদ দিয়া অবয়বীকে দেখিতে অথবা স্পর্শ করিতে পারা যায় না। ‘বেদ’ এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিও (প্রকৃতিপ্রত্যয়লক্ষ্য অর্থও) এইভাবে দেখান হইয়া থাকে, যথা—যাহা অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না তাদৃশ ধর্মরূপ অর্থ (বিষয়) যাহা হইতে

‘বেদন’ (জ্ঞানগম্য) করা হয় তাহাই “বেদ” (জ্ঞানার্থক “বিদ্” ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া হয় বেদ)। ঐ যে বেদন (ধর্মবিষয়কজ্ঞান) উহা এক একটী বাক্য হইতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ প্রভৃতি শব্দ বলিতে যে অধ্যায় সমষ্টি এবং অনুবাক সমষ্টি বদ্বায় তাহা হইতে উহা হয় না। এই জন্যই অর্থাৎ ঐ এক একটী খণ্ডবাক্যও বেদ বলিয়াই বেদ উচ্চারণ করিলে (শব্দের পক্ষে) জিহ্বাচ্ছেদনরূপ যে দণ্ড বিধান করা আছে তাহা ঐ এক একটী বাক্য উচ্চারণ করিলেও প্রযোজ্য হইবে। (সুতরাং অপোরুষেয় বাক্যরাশি এবং বাক্যখণ্ড উভয়ই বেদের মূখ্যার্থ—কোনটীতেই গোণার্থতা নাই।) “বেদঃ কৃৎস্নোহধিগন্তব্যঃ”=সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, এস্থলে “কৃৎস্ন” শব্দটী দেওয়া হইয়াছে সমগ্র বেদবাক্যই (বেদবাক্য সমষ্টিই) যে অধ্যয় তাহা জানাইয়া দিবার জন্য। কেন না, তাহা না হইলে কেহ কতকগুলি মাত্র বেদবাক্য অধ্যয়ন করিয়া কর্তব্য শেষ করিতে পারে, সমগ্র বেদ আর পড়িবে না। উক্ত বচনটী ব্যাখ্যা করিবার স্থলে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ঐ বেদ আবার অনেকভাগে বিভক্ত। সামবেদের শাখা এক হাজার ; ‘সাত্যমুগ্ধি’, ‘রাণায়নীয়’ প্রভৃতিগুলি ঐ সামবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। অধ্বর্ষ্যবেদের (যজুর্বেদের) শাখা একশতটী ; ‘কাঠক’, ‘বাজসনেয়ক’ প্রভৃতি উহারই ভেদ। বহুচুগণের (ঋগ্বেদগণের) একশটী শাখা ; ‘আশ্বলায়ন’, ‘ঐতরেয়’ প্রভৃতি হইতেছে ঋগ্বেদীয় শাখাসকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম। অথর্ষবেদশাখা ‘মৌদক’, ‘পৈপ্পলাদক’, প্রভৃতি ভেদে নয় প্রকার। (এস্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন) আচ্ছা, অথর্ষবেদকে কেহই ত বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না? কারণ (বেদমধ্যেই বলা হইয়াছে) “ঋক্, সাম এবং যজুঃ ইহাই গ্রন্থীবিদ্যা (বেদবিদ্যা)”, সুর্ষ্য যে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করেন তখন কোন সময়েই তিনি তিন বেদ বিষ্মত থাকেন না।” এইরূপ , স্মৃতিমধ্যেও উক্ত হইয়াছে “বেদগ্রন্থবিহিত ব্রত আচরণ করিবে” ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায় যে অথর্ষবেদের নামও শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে কুঠাপি উল্লিখিত হয় নাই। বরঞ্চ বেদমধ্যে উহার নিষেধই দেখিতে পাওয়া যায়— “অতএব অথর্ষবেদীয় মন্ত্রে ‘শস্ব’ পাঠ করিবে না” ইত্যাদি। এই কারণেই পার্শ্বাঙ্গগণ (নাস্তিকগণ) অথর্ষবেদীয় বিষয়সকলকে বেদবিহীভূত (অবৈদিক) বলিয়া প্রচার করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পূর্বোক্তপ্রকার যুক্তি দ্বারা অথর্ষবেদকে যে অবৈদ বলা হইল তাহা ঠিক নহে। কারণ, শিষ্টগণ অথর্ষবেদকেও অনিন্দিতভাবে বেদ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। “অথর্ষাঙ্গরসী শ্রুতিসকলকে (অধ্যয়ন করিয়াছি)” ইত্যাদি বেদবচনেও অথর্ষবেদকে বেদ বলিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতি এবং বেদ ইহার একই অর্থ—বেদকেই শ্রুতি বলে। আর এ কথাও বলা যায় না যে, অগ্নিহোত্রাদি বধায়ক বাক্যসকল “বেদ” এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় বলিয়া অর্থাৎ ঐগুলিকে “বেদ” বলা হয় বলিয়া ঐ সকল বাক্য ধর্ম প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এরূপ হইলে ইতিহাস এবং আয়ুর্বেদও ধর্ম প্রমাণ হইয়া পড়ে, কারণ উহাদেরও ‘বেদ’ বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু (বেদমধ্যেই, ছান্দোগ্য উপনিষদে উহাদের বেদ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা) “ইতিহাস এবং পুরাণ যাহা পঞ্চম বেদ—বেদেরও বেদ (তাহা আমি অধ্যয়ন করিয়া অবগত আছি)।” অগ্নিহোত্রাদি বাক্যসকল বেদ বলিয়াই ধর্ম প্রমাণ, ইহা যদি না হয় তাহা হইলে উহাদের প্রামাণ্য কিরূপ? যে সকল বাক্য অপোরুষেয় অথচ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বোধক এবং যাহার মধ্যে মিথ্যাভাদিরূপ বিপর্যয় জ্ঞানজনকতা নাই তাহাই বেদ, তাহাই ধর্ম প্রমাণ। এই যে লক্ষণ বলা হইল ইহা অথর্ষবেদেও সমগ্রভাবেই রহিয়াছে : ঐ অথর্ষবেদমধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম যজুর্বেদ প্রভৃতির ন্যায়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে ঐ অথর্ষবেদমধ্যে অভিচার প্রভৃতি কর্ম খুব বেশীভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য উহা বেদ নহে, কাহারও কাহারও এই প্রকার দ্রাবি হইয়া থাকে। কারণ, অভিচার কর্মের ফল হইতেছে অপরের প্রাণবিয়োগ ঘটান ; ইহা হিংসা ; আর হিংসা শাস্ত্রমধ্যে নিষিদ্ধ। অথর্ষবেদনিপুণ রাজপুরুষোচিতগণ ঐ অভিচারাদি নিষিদ্ধ কর্মসকল খুব বেশীভাবেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য শাস্ত্রমধ্যে তাঁহাদের নিন্দা রহিয়াছে। আর যে বলা হইয়াছে সুর্ষ্য কখনও বেদগ্রন্থ বিষ্মত হইয়া পরিক্রমা করেন না, উহাও অর্থবাদমাত্র। কাজেই তাদৃশ অর্থবাদ-বাক্যসকলে অথর্ষবেদের উল্লেখ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কি আসিয়া যায়। অথবা “তিন বেদ” কিংবা “গ্রন্থী বিদ্যা” ইত্যাদি প্রকার যে উল্লেখ তাহাও বেদের দ্বিধ বদ্বাইতেছে না, কিন্তু বেদমন্ত্রসকলের ভেদ তিন প্রকার, এইরূপ অভিপ্রায়েই ঐ প্রকার প্রয়োগ। যেহেতু, ঋক্,

সাম এবং যজ্ঞঃ এই তিন রকম মন্ত্র ছাড়া আর মন্ত্র নাই। প্রৈম, নিবিং, নিগদ, ইন্দ্রগাথা প্রভৃতি যেসকল মন্ত্র আছে সেগুণি ঐ ঋক্, সাম এবং যজ্ঞরই অন্তর্গত। আর অথর্ববেদে ঋক্ মন্ত্র-সকলই পঠিত হইয়াছে। কাজেই মন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উল্লেখ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, এই অথর্ববেদ ঋগ্বেদম্বরূপ। আর, অথর্ববেদ পঠিত মন্ত্রের দ্বারা ‘শস্ত্র’ পাঠ করিবে না, এই প্রকার যে নিষেধ দেখান হইল তাহাও অথর্ববেদের অবৈধসাধন করিতে পারে না; প্রত্যুত উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে অথর্ববেদও বেদ। কারণ, প্রাপ্তি থাকিলে তবেই তাহার নিষেধ হয় (কিন্তু যাহার প্রাপ্তি বা উপস্থিতিই সম্ভাবিত নহে তাহার প্রতিষেধও হইতে পারে না। অথর্ববেদ যদি বেদ না হয় তাহা হইলে ঐ প্রকার নিষেধই খাটে না)। অথবা ঐ যে নিষেধ উহার অর্থ এইরূপ,—যেসমস্ত মন্ত্র অথর্ববেদে পঠিত হয় সেগুণির সহিত ত্রিবেদীয় কর্মকলাপ মিশাইয়া দিবে না। যেহেতু “বাচঃস্তুতাম” পাঠে সমস্ত ঋক্, সমস্ত সাম এবং সমস্ত যজ্ঞমন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে ; পাছে সেখানে অথর্ববেদে পঠিত মন্ত্রসকলও গ্রহণ করা হয় এইজন্য তাহার নিষেধ করা হইয়াছে।

অপৌরুষেয় যে বিশিষ্ট শব্দরাশি তাহাই বেদ; তাহার মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ; তাহা আবার বহু শাখাতে বিভক্ত। সেই বেদই “ধর্ম্মমূলম্”—ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রমাণ—ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের কারণ। এখানে ‘মূল’ এই শব্দটির অর্থ কারণ। ধর্ম্মবিষয়ে বেদ এবং স্মৃতির এই যে কারণতা ইহা জ্ঞাপকতা রূপ, কিন্তু ইহারা নিষ্পাদক কারণ নহে (কুঠার যেমন ছেদন ক্রিয়ার নিষ্পাদক কারণ, ইহারা সেরূপ নহে), কিংবা বৃক্ষের মূল যেমন তাহার স্থিতির কারণ ইহারা সেরূপ কারণও নহে (কিন্তু ইহারা জ্ঞাপক কারণ, ধূম যেমন বাঁহর জ্ঞাপক কারণ হয় সেইরূপ)। ‘ধর্ম্ম’ শব্দের ব্যাখ্যা আগেই করা হইয়াছে। যে কর্তব্য কর্ম মানুষ্যের ‘শ্রেয়ঃসাধন’—শ্রেয়ঃ সম্পাদনের কারণ অথচ যাহার স্বভাব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকার (তাহাই ধর্ম্ম)। কৃষি, সেবা প্রভৃতি (শ্রেয়ঃসাধন) কর্ম্মগুণি মানুষ্যের কর্তব্য বটে কিন্তু ঐ গুণির ঐ যে শ্রেয়ঃসাধনতা এবং স্বভাব (স্বরূপ ইত্যাদি) তাহা অব্যবহাতিরেক হইতে অবগত হওয়া যায় (কৃষিকর্ম্ম করিলে শস্যরূপ শ্রেয়ঃ পাওয়া যায়, উহা না করিলে শস্য পাওয়া যায় না, এইপ্রকার অব্যবহাতিরেকসিদ্ধ)। আবার, যেরূপ ক্রিয়াকলাপের ফলে কৃষি প্রভৃতি হইতে ব্রীহি প্রভৃতি শস্যাদি নিষ্পন্ন হয় তাহাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে অবশ্যই অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাগাদি কর্ম্মের যে শ্রেয়ঃসাধনতা, স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ের প্রাপ্তি কারণতা এবং যে রূপে ব্যবধানাদি দ্বারাও যাগাদি হইতে “অপদূষ” উপপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। শ্রেয়ঃ পদার্থটী কি, না পদুষ্যের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ, গ্রাম প্রভৃতি ফললাভ ; ইহাকেই সাধারণভাবে সূখ বলা হয়। এইরূপ ব্যাধি, অর্থাত্ত্ব, অসুখ, নরকাদি লাভ প্রভৃতিতে সাধারণভাবে দুঃখ বলা হয় ; এইগুণি পরিহার করাও শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত। অপর কেহ কেহ বলেন শ্রেয়ঃ হইতেছে পরমানন্দাদিস্বরূপ।

এই যে ধর্ম্ম ইহা বেদে ব্রাহ্মণাংশের বিধিবোধক লিঙ্গ প্রভৃতি বিভক্তি বা প্রত্যয়যুক্ত বাক্য-সকল হইতে অবগত হওয়া যায়। কোথাও কোথাও মন্ত্রাংশমধ্যেও যে সকল বিধিবাক্য আছে তাহা হইতেও উহা জানা যায়। যেমন, “বসন্তায় কপিঞ্জলানালাভেত” এই যে বিধিটী ইহা মন্ত্রাংশের (যজ্ঞবল্ক্য সংহিতার) অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে আবার যে সমস্ত বাক্য “কাম” পদটী সংযুক্ত আছে সেগুণি ইহাই বঝাইয়া দেয় যে, সেই অনুষ্ঠানটী বিশেষ একটী ফল লাভ করিবার জন্য করা হয়। যেমন, “ব্রহ্মবচ্চস” কামনায় সৌখ্য্যরূপ দ্বারা যাগ করিবে, “গ্রাম কামনায় বৈশ্বদেবী সাংগ্রহণী নামক ইষ্টি (যাগ) করিবে” ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ফলাভিলাষী নহে সে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না। (ঐগুণি কাম্য কর্ম্ম)। অন্য কতকগুণি কর্ম্ম আছে যেগুণি বিধিবাক্যে ‘যাবজ্জীব’ প্রভৃতি পদের দ্বারা বিশেষণযুক্ত করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেগুণি নিত্য কর্ম্ম। ফললাভের আশায় সেগুণির অনুষ্ঠান করা হয় না ; কারণ ঐ সকল কর্ম্মের কোন ফল শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। আর এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে বিশ্ববিজ্ঞ ন্যায় অশ্রুত ফলেরও কল্পনা করা হইবে। (‘বিশ্ববিজ্ঞ যাগ করিবে’ এই বিধিবাক্যে ‘বিশ্ববিজ্ঞ’ নামক যজ্ঞ করিবার বিধি আছে, অথচ উহার কোন ফল উল্লিখিত হয় নাই। আবার নিষ্ফল কর্ম্ম মানুষ্য প্রবৃত্ত হয় না ; কাজেই উহারও একটী ফল আছে ; স্বর্গই সেই ফল ; যেহেতু স্বর্গই সূখস্বরূপ বলিয়া সকল ব্যক্তির সকল সময় কাম্য। এইরূপ কল্পনা করা হয়।

ইহার নাম “বিশ্বজিৎ ন্যায়”। সেইরূপ নিত্যকৰ্ম সকলের ফল উল্লিখিত না হইলেও ঐ বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে ফল আছে বলিয়া কল্পনা করা যাইবে; এরূপ বলাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না।) কারণ, বিশ্বজিৎ যাগ বিধায়ক বাক্যে ‘যাবজ্জীব’ ইত্যাদি প্রকার কোন পদ নাই। পক্ষান্তরে নিত্যকৰ্ম সকলে (“যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি”=যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি বাক্যে) ‘যাবজ্জীব’ প্রভৃতি পদ সম্ভিব্যাহৃত (বিধির সহিত পঠিত) হওয়ায় ইহাই বুঝা যায় যে কোন প্রকার ফল বিনাই ঐগুণ কৰ্ত্তব্য। যদি ঐ সকল নিত্যকৰ্ম করা না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া দোষ (প্রত্যবায়, পাপ) হইয়া থাকে। কাজেই এরূপ স্থলে ঐ প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্য ঐ সকল কৰ্ম করিতে হয়। “ব্রাহ্মণ বধ করিবে না,” “সুদ্রা পান করিবে না” ইত্যাদি যে সমস্ত নিষেধ বাক্য আছে সেগুণেরও এই একই প্রকার তাৎপর্য। কারণ, লোকে যে নিষিদ্ধ কৰ্ম বর্জন করে তাহা কোন ফলভাবের অভিপ্রায়ে নহে; কিন্তু সেই সকল কার্য করিলে যে প্রত্যবায় হইত তাহা এড়াইবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকে।

“বেদোহখিলঃ ধৰ্ম্মমূলম্” এখানে “অখিলঃ” এই পদটির অর্থ সমগ্র; (সুতরাং ইহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে) সমগ্রবেদই ধৰ্ম্মপ্রতিপাদক; বেদের মধ্যে এমন কোন একটী পদ, বর্ণ কিংবা মাত্রাও নাই যাহা ধৰ্ম্মপ্রতিপাদক নহে।

এস্থলে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন;—। বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয়—এইগুলির সমষ্টি লইয়া বেদ। আর, ধৰ্ম্ম যে অনুষ্ঠেয়স্বরূপ সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। কাজেই এরূপ স্থলে বিধিবাক্যসকল যে ধৰ্ম্মে প্রমাণ হইবে অর্থাৎ বিধিবাক্যসকল কৰ্ত্তব্যতাবোধক (ক্ৰিয়াপ্রতিপাদক) বলিয়া সেগুণি যে ধৰ্ম্মপ্রতিপাদক হইবে তাহা সঙ্গত, যেহেতু ঐ বিধিবাক্যসকল হইতে যাগাদির কৰ্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায়। যেমন, “অগ্নিহোত্র হোম করিবে, দধি দ্বারা হোম করিবে, অগ্নিদেবতা এবং প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে হোম করিবে, স্বৰ্গকামনায় হোম করিবে” ইত্যাদি। এই যে বিধিবাক্যগুলি উদ্ভূত হইল ইহাদের মধ্যে প্রথমটীতে অগ্নিহোত্র নামক কৰ্ম কৰ্ত্তব্যরূপে প্রতীত হইতেছে। “দধি” ইত্যাদিবাক্যে ঐ কৰ্ম্মেতেই দধিরূপ দ্রব্য, “যদগ্নয়ে চ” ইত্যাদি বাক্যে ঐ কৰ্ম্মে দেবতা এবং “স্বৰ্গকামঃ” বাক্যে ঐ কৰ্ম্মে কাহার অধিকার অথবা কৰ্ম্মটির ফল কি তাহা বোধিত হইতেছে। কিন্তু (অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয়—এগুলি কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠানবোধক নহে। যেমন,) “অগ্নিই সৰ্বদেবতাস্থক; অগ্নিই যজ্ঞাদিকৰ্ত্তা তিনিই যজ্ঞে দেবগণের আহবানকৰ্ত্তা; তিনি দেবগণকে আহবান করেন এবং হোমও করেন” ইত্যাদি। এইরূপ, “প্রজাপতি নিজেই বপা অর্থাৎ মেদ (নিজ দেহ হইতে যজ্ঞের জন্য) উৎখাত করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। এই যে সমস্ত অর্থবাদ এগুলি দ্বারা কোন কৰ্ম্মের কৰ্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে না। কেবল পুরাকালের ঘটনা অথবা অন্য কোন সিদ্ধবস্তু যাহা ইদানীন্তন কালের সহিত সম্পর্কশূন্য তাহাই উহা দ্বারা বর্ণিত হইতেছে মাত্র। পুরাকালে প্রজাপতি নিজ বপা উৎখাত করিয়াছিলেন। তিনি সেইরূপ করিয়া থাকেন করুন গে যান, তাহাতে আমাদের কি? এইরূপ, অগ্নি যে সৰ্বদেবময় তাহা (অগ্নির ঐ সৰ্বদেবময়ত্ব) অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কোন উপকার সাধন করে না। যেহেতু তাদৃশ কৰ্ম্ম কেবলমাত্র ‘অগ্নি’ এই শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য রূপ (দেবতৌদ্দেশ্যরূপ) প্রয়োজন নিষ্পাদিত হইয়া যায়। অগ্নি অন্য দেবতার স্বরূপ হইলে (আগ্নেয় যাগে) অগ্নির উদ্দেশ্যই হইতে পারে না, (কারণ যে যাগে যে দেবতা বিধিবোধিত সেই বিধিবোধিত নামেই সেই দেবতার উদ্দেশ্য করিতে হইবে, আগ্নেয় যাগে ‘অগ্নি’ নাম দ্বারা অগ্নিদেবতা বিধিবোধিত হওয়ায় ঐ নামেই অগ্নিদেবতাকে উদ্দেশ্য করিতে হইবে; কিন্তু অগ্নিবাক্য ‘বহি’ বৈশ্বানর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে কৰ্ম্মটী সিদ্ধ হইবে না। ইহাই যখন নিয়ম তখন আগ্নেয় যাগে অগ্নি অন্য দেবতার স্বরূপ হইলে সেই যাগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না; কাজেই) তিনি যখন অন্য একজন দেবতাই হইয়া যাইতেছেন তখন ঐ যাগে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। (অতএব ‘অগ্নি সৰ্বদেবময়’ ইহা বলা আগ্নেয় যাগ প্রসঙ্গে অনুপযোগী।) আর ঐ যে আবাহন করিবার কথা বলা হইয়াছে “অগ্নি যজ্ঞে সকল দেবতাকে আহবান করেন”, তাহাও নিষ্প্রয়োজন; (যেহেতু উহা বিধি নহে); পক্ষান্তরে, অন্য একটী বচন দ্বারা—“হে দেব অগ্নি! আপনি অগ্নিদেবতাকে আবাহন করুন” ইত্যাদি বাক্যে ঐ আহবান বিহিত হইয়াছে। সুতরাং “সেই অগ্নি দেবগণকে আহবান

করেন এবং হোম করেন" ইত্যাদি বাক্য অনর্থক। এইরূপ, মন্ত্রসকলেরও কোন উপযোগিতা নাই। যেমন "তখন মৃত্যুও ছিল না এবং অমৃত বা জীবনও ছিল না," "ঐ দেবতুল্য ব্যক্তি আজ এমন অধঃপতিত হইল যাহার পুনরুৎসার নাই" ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র সকল কোন ঘটনা, কোন বিলাপ কিংবা এরূপ কিছু অর্থ প্রকাশ করিতেছে। উহা দ্বারা কোন ধর্ম প্রতিপাদিত হইবে কি? সেই অবস্থাতে মৃত্যু ছিল না, আবার অমৃত (অমরণ) অর্থাৎ জীবনও ছিল না। সৃষ্টির পূর্বে কোন জীবই উৎপন্ন হয় নাই, কাজেই তখন কাহারও জীবন ছিল না, আবার মৃত্যুও ছিল না। প্রলয়ে যখন সকলই মৃত অবস্থায় ছিল তখন আর মৃত্যু থাকুক বা নাই থাকুক (তাহাতে কি আসে যায়)? ইহা দ্বারা ত কোন কর্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে না? এইরূপ, "উনি সৃষ্টদেব—মহাপ্রভাবান্ দেবতুল্য মনুষ্য, উনি আজ নিজেকে এমনভাবে পাতালে নিক্ষেপ করিতেছেন (অধঃপতিত হইতেছেন—অধঃপাতে যাইতেছেন) যে 'অনাবৃৎ'—সেই অধঃপতন থেকে পুনরুৎসার নাই।" উৎসর্গী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পুনরুৎসারঃ এইভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন। এইরূপ, উদ্ভিদ যাগ করিবে, বলভিদ যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্যের উদ্ভিদ বলভিদ প্রভৃতিগুলি নামধেয়—বিশেষ বিশেষ যাগের নাম। উহা ক্রিয়া অথবা দ্রব্য কোন পদার্থেরই বিধায়ক নহে (উহা দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম অথবা তাহার দ্রব্য কিছুই বিধান হইতেছে না)। এখানে "যজ্ঞেত" এই পদে যে আখ্যাত (তিত্ত্বন্তবিভক্তি) আছে তাহা দ্বারা ই সন্নিহিত ধাত্বর্থ যাগরূপ ক্রিয়ার বিধান করা হইয়াছে; আর 'বলভিদ' প্রভৃতি শব্দ কোন দ্রব্যেরও বাচক নহে (কাজেই) উহা দ্বারা কোন দ্রব্যের যে বিধান হইবে তাহাও সম্ভব নহে। এইরূপ, "সোমেন যজ্ঞেত" ইত্যাদিস্থলে যে যাগার্থি তথ্যায় ও 'সোম' পদের দ্বারা কণ্টেস্টে সোমরূপ দ্রব্যের বিধান স্বীকার করিয়া ঐ নামধেয়ায়ক সোমপদটিকে দ্রব্যবাচী বলিয়া স্বীকার করা অনাবশ্যক। কারণ, সোমযাগ যখন 'অবান্ত চোদনা' তখন উহার প্রকৃতিভূত যাগ হইতেই দ্রব্য অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নামধেয় দ্বারাও ধর্ম প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয় এই চতুটেয়ায়ক বেদের কেবল বিধিভাগ ছাড়া আর কোন অংশই ধর্ম প্রতিপাদন করে না তখন "কৃৎসন (সমগ্র) বেদই ধর্মের মূল" ইহা কিরূপে বলা যায়?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে:—। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই "বেদোহখিলঃ" এখানে "অখিল" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ বিধিমন্ত্র প্রভৃতি সকল অংশগুলিই ধর্মজ্ঞাপক। (ঐগুলি সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাক্রমে ধর্মই প্রতিপাদন করে। অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয় এগুলিও কিভাবে ধর্ম প্রতিপাদন করে তাহাই দেখাইতেছেন)। বিধিবাক্য সকলের যাহা প্রয়োজন অর্থবাদ বাক্য সকলেরও প্রয়োজন তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে যে উহা দ্বারা ধর্ম প্রতিপাদিত হইবে না। কারণ অর্থবাদকে বিধিবাক্য হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে উহা বিধি-সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে; এই জন্য অর্থবাদবাক্যগুলি বিধিবাক্যেরই অঙ্গ। আর উহাদের ঐ বিধিবাক্যপরতা আছে বলিয়া অর্থবাদ ও বিধিবাক্য ইহাদের একবাক্যতা করিলে ঐ বিধিবাক্যেরই যাহাতে আনুগত্য (অনুকূলতা) করে সেইভাবেই অর্থবাদ সকলের ব্যাখ্যা করিতে হয়। এইজন্য "প্রজাপতি নিজ বপা উৎসাত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যগুলির স্বার্থপরতা নাই—(যেইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে কেবল সেইটী প্রতিপাদন করা উহার তাৎপর্য নহে)। কিন্তু বিধিবাক্যের শেষ (অঙ্গ) হইয়া তাহার অর্থের পোষকতা করাই উহার প্রয়োজন। আর, বিধিবাক্যের দ্বারা যে দ্রব্য এবং গুণ প্রভৃতি বিহিত হয় তাহাও কিন্তু অর্থবাদবাক্য হইতে প্রতিপাদিত হয় না যে তাহা নহে। কাজেই অন্য প্রকারে অর্থ্য বিধেয় যে দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতি তাহার প্রশংসা করিয়াই ঐ অর্থবাদবাক্যগুলি বিধিবাক্যের সহায় হয়। তাহাও অর্থ্য দ্রব্যগাদিও নিশ্চয়ই ঐ সকল বাক্য হইতে প্রতীত হইয়া থাকে। পশুযাগ এমনই প্রশস্ত উৎকৃষ্ট কর্ম যে, প্রজাপতি স্বয়ং ঐ যাগ করিয়াছিলেন এবং তখন ঐ যাগীয় কোন পশু না থাকায় উপায়ান্তর না দেখিয়া—প্রজাপতি নিজেকেই যজ্ঞ পশুরূপে কল্পনা করিয়া নিজ বপা উপাটিত করতঃ (তাহা দ্বারা ঐ যাগ সম্পাদন করেন)। এইভাবে অর্থবাদ সকল বিধিবাক্যের বিধায়কতাশক্তির সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া যেখানে যেখানে অর্থবাদ আছে সেই সেই জায়গাতেই বিধিবাক্য সকল ঐ অর্থবাদ বাক্যের সহিত মিলিত হইয়াই কর্মবিশেষের বিধায়ক হইয়া থাকে। যদিচ ইহাও ঠিক যে, অর্থবাদ না থাকিলেও কেবল বিধিবাক্যের উল্লেখ হইতেই বিধিবোধিত অর্থের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যেমন "বসন্তদেবতার উদ্দেশ্যে কপিঞ্জল (পক্ষিবিশেষ) আলম্বন করিবে" ইত্যাদিস্থলে (কেবল

বিধিই আছে, কোন অর্থবাদ নাই, অথচ এস্থলে বিধিবোধিত অর্থের প্রতীতি হয় না যে তাহা নহে), তথাপি অর্থবাদ সকল অনর্থক নহে। যেহেতু যে সকল স্থলে অর্থবাদ আছে সেখানে কেবল-বিধি হইতে বিধেয় অর্থ প্রতীত হইবে না কিন্তু অর্থবাদের সহিত মিলিত যে বিধিবাক্য তাহা হইতেই বিধায়কতাবোধ জন্মবে। যদি বলা হয় একই বিষয়ে এরকম ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কেন? তদুত্তরে বক্তব্য—) বেদ ত আর কাহারও তৈয়ারি নহে যে ঐরূপ অভিযোগ করা চলিবে! এ কথা বলাই চলে না যে, অপরাপর স্থলে যেমন অর্থবাদ নাই এখানেও সেইরকম অর্থবাদ নাই বা রহিল। বস্তুতঃ কথা এই যে, অর্থবাদ যখন আছে তখন তাহার গতি কি—সার্থকতা কি তাহাই মাত্র আমরা বলিয়া দিতে পারি, আর তাহা বলাও হইল। (কিন্তু অর্থবাদ থাকিবে, কি থাকিবে না, এ অনুযোগ করা অপৌরুষেয় বেদের বিরুদ্ধে সঙ্গত হইবে না)। আর, অর্থবাদের এই যে সার্থকতা দেখান হইল ইহা যে লোক ব্যবহারে অপ্ৰাসিদ্ধ্য অপ্রচলিত তাহাও নহে। যেহেতু লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিধি নির্দেশ করিবার স্থলে সেই বিধিরই অঙ্গ বা সাহায্যকারিরূপে প্রশংসাবোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কোন মনিব দেবদত্ত নামক তাহার চাকরকে মাইনে দিতে উদ্যত হইলে অন্য কোন ভৃত্য খুশী হইয়া সেখানে বলিয়া থাকে, “দেবদত্ত চমৎকার চাকর, সে সর্বদাই পুত্র কাছে কাছে থাকে, সেবা করিবার নিয়ম জানে এবং সেবা করিতেও নিপুণ”। অতএব (এই সকল আলোচনা দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে) অর্থবাদসকলও অবশ্যই বিধায়ক—বিধির অর্থই প্রকাশ করে, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে কিন্তু বিধেয় বিষয়টীর প্রশংসা দ্বারা (বিধির্শাস্তির উদ্ভাস্করতা সম্পাদন করিয়াই উহা বিধার্থ সম্পাদন করে)। এইরূপ, কোন কোন স্থলে কেবল অর্থবাদ হইতেই বিধেয়বিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। (অথচ সেখানে কোন বিধায়কবাক্য আশ্রিত হয় নাই)। যেমন, “অভ্যঞ্জন করা শর্করাগুণি অর্থাৎ পুস্তরখণ্ডগুণি সাজাইয়া রাখিবে”। এখানে যে অভ্যঞ্জন বলা হইল ইহার জন্য ঘৃত, তৈল প্রভৃতি কোন একটী স্নেহপদার্থ যে আবশ্যক ইহা বিধির আকাঙ্ক্ষা হইতে জানা যায়। (অথচ ঐ রকম কোন দ্রব্য বিধি দ্বারা বিহিত হয় নাই)। কিন্তু ঐ বাক্যের নিকটেই আশ্রিত হইয়াছে “ঘৃত পদার্থটী সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপ”। এটী একটী অর্থবাদ। ইহা দ্বারা ঘৃতের প্রশংসা করা হইয়াছে। এ স্থলে “অস্তাঃ শর্করাঃ” ইত্যাদি বিধিবাক্য এবং এই অর্থবাদ বাক্যটী পর্যালোচনা করিলে এই প্রকার অর্থই বুঝা যায় যে, ঘৃতের দ্বারা শর্করা অভ্যঞ্জন করা কর্তব্য; সেই জন্যই এখানে অভ্যঞ্জনের কাছ ঘৃতের প্রশংসা; অন্যথা উহা নিষ্ফল। (অতএব এখানে “তেজো বৈ ঘৃতম্” এই অর্থবাদ হইতে “ঘৃতেন অজ্যাত” অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা শর্করা অভ্যঞ্জন করিবে, এই প্রকার বিধি উদ্ভূত হয়)। এইরূপ, “যে সমস্ত ব্যক্তি এই রাহিস্র নামক যজ্ঞ সম্পাদন করে তাহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে”, এই অর্থবাদ হইতে উক্ত যজ্ঞের অধিকার অর্থাৎ কর্তব্যতা বিহিত হয়। (প্রতিষ্ঠাই রাহিস্রের ফল, “প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি রাহিস্র-যাগ করিবে”—এই যে বিধি ইহা বিধিবাক্যান্তর দ্বারা বোধিত না হইলেও অর্থবাদ বাক্য হইতে নিরূপিত হইয়া থাকে)। অতএব অর্থবাদ সকলও ধর্ম্মের মূল।

মন্ত্রের মধ্যেও কতকগুলি হইতেছে বিধায়ক অর্থাৎ বিধিবোধক—যেমন, “বসন্তায় কপিঞ্জলান্” ইত্যাদি বাক্যগুণি। এইরূপ, ‘আঘার’ নামক কস্মে (ব্রাহ্মণবাক্যে দেবতা বিহিত হয় নাই বলিয়া তথায়) মন্ত্রবর্ণ হইতেই দেবতা বিহিত হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ কস্মের যে উৎপাদিবাক্য (যে বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ কস্মটীর কর্তব্যতা বোধিত হইয়াছে সেই যে বাক্য) তাহাতে ঐ কস্মের কোন দেবতার উল্লেখ নাই; অথচ অন্য একটী বাক্যের দ্বারা যে ঐ কস্মের দেবতা বিহিত হইয়াছে তাহাও নহে। তবে, “ইত ইন্দ্র” ইত্যাদি মন্ত্র ঐ কস্মে বিহিত হইয়া বিনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই ঐ কস্মে বিনিয়ুক্ত ঐ মন্ত্রের বর্ণনা হইতে (মন্ত্রাক্ষর হইতে), ঐ কস্মের দেবতা বোধিত হয়—মন্ত্রটী যখন ঐ কস্মে বিনিয়োগ প্রাপ্ত তখন ঐ মন্ত্রে যে দেবতা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই যে ঐ কস্মের দেবতা, ইহা প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ ‘মান্দ্বার্বাক’ দেবতা-বিধি হাজার হাজার আছে। আর, যে সমস্ত মন্ত্র ‘ক্রিয়মাণানুবাদী’—যে বিষয়টীর অনুষ্ঠান করা হইতেছে তাহারই দ্রব্য, গুণাদি কোন একটীর বর্ণনা করিতে থাকে, সেগুণিও (বিধিপ্রতিপাদক না হইলেও) ঐ কস্মের দ্রব্য গুণাদিরূপ অর্থসকলের স্মৃতি উৎপাদন করিয়া দেয়; এইরূপে সেগুণিও ঐ অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মই প্রতীত করাইয়া দিয়া থাকে। কাজেই সেগুণিও অনুষ্ঠানের বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় বলিয়া সেগুণিও “ধর্ম্মের মূল” হইতেছে।

এইরূপ, নামধেয়ও ক্রিয়াপদবিধেয় যে ধাত্বর্থ তাহার সহিত অভিভ্যাসার্থক বলিয়া উহারও ধর্ম্মমূলতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধই বলিতে হইবে। (অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলে ক্রিয়া স্ভারা ধাত্বর্থ যাগই বিহিত হয়। কিন্তু যাগ ত বহু বহু আছে। সেগুণের পরস্পরভেদ জানা আবশ্যিক। কাজেই ‘উন্নিভদ্’, ‘বলভিদ্’, ‘শ্যেন’ প্রভৃতি নামগুণি এই যজ্ঞধাতুর অর্থ যে যাগ তাহারই সহিত অভিভ্যাসভাবে আশ্রিত হয়। তখন উহার ‘উন্নিভদ্’ নামক যাগ, ‘বলভিদ্’ নামক যাগ, এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত সংশয় দূর করিয়া দেয়। কাজেই নামধেয়ও ধর্ম্মই প্রতিপাদন করিতেছে ; কারণ যাগাদিই অনুষ্ঠেয় এবং তাহাই ধর্ম্ম। অতএব এই নামধেয়ও নিরর্থক নহে।) আবার গুণবিধি সকল অধিকাংশ স্থলেই এই নামধেয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হয়। যেমন, “স্বারাজ্যাকামী ব্যক্তি শরৎকালে ‘বাজপেয়’ নামক যাগ করিবে” ইত্যাদি। (এ স্থলে ‘বাজপেয়’ এই নামধেয়কে অবলম্বন করিয়া শরৎকালরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। ‘বাজপেয়’ নামটী না থাকিলে শুদ্ধ যাগের উদ্দেশ্যে ঐরূপ গুণ বিধান করা যাইত না ; যেহেতু যাগ যখন বহু প্রকার তখন কোনটী শরৎকালে কর্তব্য তাহা উহা স্ভারা নিরূপিত হইবে না।) অতএব ইহা যুক্তি স্ভারা সিদ্ধ হইল যে সমগ্র বেদই ধর্ম্মের মূল।

অপর কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, শ্যেনযাগাদিবিধায়ক বাক্যসকল ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে (কারণ শ্যেনযাগাদিগুণি ধর্ম্ম নয়), এইরূপ “রশ্মন ভক্ষণ করিবে না” ইত্যাদি প্রকার নিষেধ বাক্যগুলিরও ধর্ম্মবোধকতা নাই, এই প্রকার শঙ্কা করিয়া এই সকল বাক্যেরও যে ধর্ম্মপ্রতিপাদকতা আছে তাহা বদ্বাইয়া দিবার জন্যই এখানে ‘অখিল’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। (যেহেতু শ্যেনযাগাদির মধ্যে একেবারেই যে ধর্ম্ম নাই তাহা নহে ; নিষেধাপরিহার করাও যে ধর্ম্ম নয়, ঐরূপ নহে। উহাদেরও যে ধর্ম্ম আছে তাহা এখনই দেখান হইবে। যাহারা মনে করেন শ্যেনযাগাদির মধ্যে ধর্ম্ম নাই তাহাদের বক্তব্যটী প্রথমে দেখাইতেছেন।) শ্যেনযাগ প্রভৃতিগুণি শত্রুমারণরূপ অভিচার কর্ম্ম বলিয়া ঐগুণি হিংসাস্বরূপ। হিংসা ক্রুর (নিষ্ঠুর) কর্ম্ম ; কাজেই অভিচার কর্ম্ম এই প্রকার বলিয়া উহা নিষিদ্ধ। এ কারণে উহা অধর্ম্ম। (সুতরাং বেদের যে অংশ এই অভিচার কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে)। অতএব সমগ্র বেদই ধর্ম্মপ্রতিপাদক, ইহা হইতে পারে না। (এইরূপ নিষিদ্ধবর্জ্জনও ধর্ম্ম নহে। কারণ) ধর্ম্ম হইতেছে কর্তব্য (অনুষ্ঠেয়) স্বরূপ, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। সুতরাং এই নিষেধবোধক বাক্যগুলি ধর্ম্মের মূল হইবে কিরূপে? অধিক কি অগ্নীযোমীয়যাগ প্রভৃতি যে সকল পশুযাগ আছে সেগুলিও হিংসাসম্পাদ্য ; কাজেই সেগুলিরও ধর্ম্মস্বরূপতা সুদূরপর্যন্ত। কারণ, হিংসা যে পাপ ইহা সকল প্রকার মতবাদ মধ্যে স্বীকৃতমত। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে,—“যাহাদের মতে প্রাণিবধ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের সিদ্ধান্তে অধর্ম্মটী কিরূপ?”

এই প্রকার যে আশঙ্কা দেখান হয় তাহা দূর করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, “বেদোহখিলঃ” এখানে এই ‘অখিল’ শব্দটী প্রয়োগ করিয়া এই প্রকার শঙ্কা অপনোদন করা হইয়াছে ; যেহেতু ইহা ছাড়া এই পদটী ব্যবহার করিবার অন্য কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। ইহাতে যদি আপত্তি করিয়া বলা হয়, ‘সমগ্র বেদই ধর্ম্মের মূল’ ইহা বলিলেই ত আর ঐরূপ আশঙ্কা দূর হইবে না, হেতু বা যুক্তি দেখাইতে হইবে ; কিন্তু তাহা ত এখানে বলা হয় নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা আগমগ্রন্থ—তর্কগ্রন্থ (বিচার শাস্ত্র) নহে ; কাজেই বিচারপন্থক যুক্তি স্ভারা যে বিষয়টী স্থিরীকৃত হইয়া আছে তাহাই মাত্র এখানে বক্তব্য (এজন্য কেবল সিদ্ধান্তই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, যুক্তিটী দেখান হয় নাই)। যাহারা যুক্তিও জানিতে চান তাহাদের নিবৃত্ত করিয়া দিতে হয় মীমাংসা শাস্ত্র হইতে—(অর্থাৎ পূর্ব মীমাংসা শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শনপন্থক বহুবিচার আছে ; তাহা হইতে যুক্তিসকল জানিয়া লইতে হইবে)। যাহারা কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দেশ হইতে এ বিষয় বিশ্বাস করেন তাহাদের জন্যই ইহা বলা হইতেছে।

বিবরণকার (মনুসংহিতার ‘বিবরণ’ নামক টীকাকার) কিন্তু এ সম্বন্ধে অল্প স্বল্প কিছু যুক্তিও দেখাইয়া থাকেন। তাহার প্রদর্শিত যুক্তি এইরূপ ;—এ শঙ্কা উত্থাপনকারী যে বলিয়াছেন শ্যেনযাগাদিগুণি অধর্ম্ম, যেহেতু সেগুলি নিষিদ্ধ, তাহা ঠিক। তথাপি, এই শ্যেনাদিগুণি নিষিদ্ধ হইলেও যে ব্যক্তির বিবেচনায় অত্যন্ত প্রবল সে “কোনও প্রাণী হিংসা করিবে না”

এই নিষেধের মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন করে। তখন ঐ শ্যেনযাগাদিগুণি তাহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার ফল যে শত্রুবধ প্রভৃতি তাহা উহা দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় ঐ ব্যক্তি তজ্জন্য প্রীতি অনুভব করে। কাজেই ঐ শ্যেনযাগাদি তাহার তাদৃশ প্রীতি সাধন করে বলিয়া উহাও ধৰ্ম্ম (কারণ, শাস্ত্রবোধিত যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া প্রীতি বা সুখ উৎপাদন করে তাহাই ধৰ্ম্ম); মাত্র এই অংশে যথার্থ অবিসংবাদিত ধৰ্ম্মের সহিত শ্যেনযাগাদির সাদৃশ্য রহিয়াছে। এ কারণে বেদের শ্যেনযাগাদিবিধায়ক বাক্যসকলেও ধৰ্ম্মমূলতা ব্যাহত হয় না। এইরূপ, বেদের নিষেধবাক্য সকলেও অবশ্যই ধৰ্ম্মমূলতা আছে। কারণ, যে ব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি বশতঃ ব্রহ্মবধাদি নিষিদ্ধ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিই নিষেধবাক্য সকলের অধিকারী। যাহা নিষিদ্ধ তাহা আচরণ না করাটাই হইতেছে নিষেধবিধির অনুষ্ঠান। পক্ষান্তরে অগ্নীষোমীয়াদি যজ্ঞের যে পশুবধ করা হয় সেখানে যে হিংসা তাহা শাস্ত্রের নিষেধের বিষয় নহে; কারণ, বিবেকসম্মত যে লৌকিক হিংসা তাহাই নিষেধবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যজ্ঞের অঙ্গ-স্বরূপ যে হিংসা তাহা লৌকিক হিংসা নহে কিন্তু তাহা যজ্ঞাঙ্গরূপে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়া তাহা বৈধ হিংসা; সুতরাং তাহা ঐ “ন হিংস্যাৎ” রূপ নিষেধের আমলে পড়িবে না, যেহেতু লৌকিক যে হিংসা তাহাই ঐ নিষেধের বিষয়—তাহাই ঐ নিষেধের আওতায় আসে বলিয়া ইহা দ্বারাই ঐ নিষেধ চরিতার্থ হইয়া যায়। আর, যেহেতু লৌকিক হিংসার ন্যায় বৈদিক হিংসাও হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নহে অতএব লৌকিক হিংসা যদি পাপজনক হয় তবে বৈদিক হিংসাও পাপজনক হইবে না কেন, এই প্রকার সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা বৈদিক হিংসাকেও প্রত্যক্ষ্যাহত অর্থাৎ পাপজনক বলিয়া অপাদন করা চলিবে না। কারণ, শাস্ত্রের মৰ্ম্মার্থ হইতেছে এই যে, হিংসা হিংসারূপে পাপজনক নহে অর্থাৎ যেহেতু উহা হিংসা অতএব উহা পাপজনক, ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু, শাস্ত্রমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই হিংসাকে পাপজনক বলা হয়। (সুতরাং যে হিংসা নিষেধের বিষয়—নিষেধের আওতায় পড়ে কেবল তাহাতেই পাপ হয়)। কিন্তু বিধিবিহিত যে হিংসা তাহা ঐ নিষেধের আমলে আসে না, যেহেতু যাহা বিহিত তাহাই আবার নিষিদ্ধ হইতে পারে না; আর অগ্নীষোমীয় পশুবধ যজ্ঞের অঙ্গরূপে কৰ্ত্তব্য বলিয়া “অগ্নীষোমীয়ং পশুমাশ্রিত্য” এই বেদবচনে বিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ “বেদোহিথিলো ধৰ্ম্মমূলম্” এস্থলে ‘মূল’ শব্দটির অর্থ কারণ, এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং তাহাদের মতে উহার অর্থ এইরূপ,—বেদ ধৰ্ম্মের ‘মূল’ অর্থাৎ ‘কারণ’; সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক বেদ ধৰ্ম্মের প্রতিষ্ঠার কারণ। তন্মধ্যে “স্বাধ্যায়াদায়ন করিবে”, “ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ধারণ করিয়া” ইত্যাদি বিধিস্থলে বেদ সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মপ্রতিষ্ঠার কারণ—(যেহেতু এখানে বলা হইয়াছে যে, বেদপাঠ হইতেই ধৰ্ম্ম হয়)। আর আঁগ্নিহোত্রাদিবিধিস্থলে ঐসকল কৰ্ম্মের স্বরূপ কিরূপ, বেদ তাহা জানাইয়া দেয় বলিয়া (পরে সেই জ্ঞান অনুসারে ঐসকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ধৰ্ম্ম হয় বলিয়া) এতাদৃশ স্থলে বেদ পরম্পরা সম্বন্ধে ধৰ্ম্মের প্রতি কারণ।

“স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্”—(ঐ বেদবিদগণের স্মৃতি এবং শীলও ধৰ্ম্মের জ্ঞাপক প্রমাণ)। যে বিষয়টী আগে অনুভব করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে পুনরায় যে জ্ঞান তাহার নাম ‘স্মৃতি’। “তদ্বিদাম্” এস্থলে ‘তদ্’ শব্দের দ্বারা বেদের নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই বেদ যাঁহারা বিদিত আছেন তাঁহারা ‘তদ্বিদ’। বেদার্থীবাং ব্যক্তিগণের—‘ইহা কৰ্ত্তব্য, ইহা কৰ্ত্তব্য নহে’, এই প্রকার যে অনুষ্ঠেয়ার্থ-বিষয়ক স্মরণ তাহাও ধৰ্ম্ম প্রমাণ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, স্মৃতিকে যে প্রমাণ বলা হইল তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ স্মৃতি প্রমাণ নহে, ইহাই ত দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, প্রথমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে যে বিষয়টী অবগত হওয়া যায় স্মৃতি তাহারই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহার অধিক বিষয় লেশমাত্রও জ্ঞান-গোচর করে না; এইজন্য উহা জ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বলিয়া অনুবাদিজন্যস্বরূপ; ইহা দার্শনিকগণ বলেন। (মনুপ্রভৃতিরও যে স্মরণ বা স্মৃতি—তাহাও ইহা হইতে ভিন্নপ্রকার হইতে পারে না। অতএব তাহা প্রমাণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য), সত্যি তাই (স্মৃতি স্বতঃ প্রমাণ নহে); যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের যে প্রথম শব্দজ্ঞান বা প্রত্যক্ষাদিজন্যজনক শব্দাদি তাহাই প্রমাণ, কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ স্মৃতি (স্মরণ) প্রমাণ নহে। পক্ষান্তরে আমাদের কাছে মনুপ্রভৃতির যে স্মৃতি (বেদার্থস্মরণ) তাহাই প্রমাণ। কারণ, তাঁহাদের ঐ প্রকার স্মরণ ব্যতীত

আমরা ইহা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারি না যে অষ্টকা প্রভৃতি কৰ্ম্ম আমাদের অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য। আবার মনুপ্রভৃতির যে ঐ প্রকার স্মরণ তাহা তাঁহাদেরই রচিত বাক্যানুচয় (নিবন্ধ) হইতে নিরূপিত হয়। তাঁহাদের ঐ বাক্যরাশিও স্মরণ-পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়াছে। ঐ স্মরণ হইতেই আবার আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করি যে, মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রমাণের দ্বারা এই সকল বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা এইরূপ স্মরণ করিতেছেন; কারণ, যাহা পূৰ্বে অনুভব করা হয় নাই তাহার স্মরণও হইতে পারে না।

আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে, তাঁহারা কোন প্রমাণের দ্বারা অনুভব না করিয়াই কেবল কল্পনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন কোন কোন কবি নিজ নিজ মনগড়া এক একটা গল্প লইয়া বর্ণনা করেন। ইহার উত্তরে বলা যায়, হাঁ, এরকম হইতে পারিত বটে যদি এখানে মনুপ্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থে কৰ্ত্তব্যতার উপদেশ না থাকিত। আবার কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই কৰ্ত্তব্যতার উপদেশ। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে কোন কিছু কল্পনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে না। যদি বলা হয় ভ্রান্তিবশত ঐ প্রকার অনুষ্ঠান তো সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এক জনের ভ্রান্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু জগৎসুন্দর লোকের একই প্রকার ভ্রম ঘটিবে এবং তাহা চিরকাল চলিতে থাকিবে, এরূপ কল্পনা করা দৃষ্টবিরুদ্ধ। ইহা লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের স্মৃতির মূল যখন বেদ তখন তাঁহাদের ভ্রান্তিবশতঃ ঐ প্রকার স্মৃতি হইয়াছে এরূপ কল্পনা করা মোটেই সঙ্গত নহে, বেদমূলক থাকিলে ভ্রান্তি প্রভৃতির (ভ্রম, প্রমাদ বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতির) অবসর নাই। এই কারণেই ইহাও স্বীকার করা হয় না যে, মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ধৰ্ম্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (যেহেতু ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ নহে)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিবন্ধ (সম্বন্ধ) ঘটিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঐ ধৰ্ম্ম এমনই একটী পদার্থ যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না; কারণ ধৰ্ম্ম হইতেছে কৰ্ত্তব্যাত্মস্বরূপ। আর, যাহা কৰ্ত্তব্য (অনুষ্ঠেয়) তাহা (ঘটপটাদির ন্যায়) সিদ্ধস্বরূপ নহে—কিন্তু তাহা অসিদ্ধ-(সাধ্য) স্বরূপ। আবার, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সন্নিবন্ধ হয় তাহা সিদ্ধস্বরূপ—অর্থাৎ যাহা সিদ্ধস্বরূপ, তাহা সন্নিবন্ধের পূৰ্বে হইতেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহারই সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু ধৰ্ম্ম সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় সন্নিবন্ধের পূৰ্বে বিদ্যমান থাকে না বলিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ হইতে পারে না। কাজেই ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষগ্রাহ্যও হইতে পারে না। সুতরাং মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ করিবেন কিরূপে?

(প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ধৰ্ম্মের স্বরূপ জানা সম্ভব না হইলেও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে তাহা জানা যাইবে—এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—) সত্য বটে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে যে বিষয়টী প্রমিত হয় তাহা ঐ প্রমাণের প্রয়োগকালে বিদ্যমান না থাকিলেও চলে; যেমন পিপীলিকার দল তাহাদের ডিমগুলিকে স্থানান্তরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রমাণপটু ব্যক্তিগণ অনুমান করেন যে, অদূরভবিষ্যতে বৃষ্টি হইবে (এস্থলে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান যে ভবিষ্যৎ বর্ষণ তাহারও জ্ঞান হয় যেমন অনুমান দ্বারা, সেইরূপ, ধৰ্ম্ম তৎকালে অবিদ্যমান—ভবিষ্যৎ হইলেও তাহা অনুমান দ্বারা জানা যাইবে) তথাপি উহা দ্বারা কোন কৰ্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়া) প্রতীত হয় না। (কাজেই অনুমান সাহায্যেও ধৰ্ম্মস্বরূপ নিরূপিত হয় না। সুতরাং মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধৰ্ম্মের স্বরূপ যেমন প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারেন না সেইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যেও তাহা অবগত হইতে পারেন না)। অতএব তাঁহারা (বেদমার্গ নিরত হইয়াও) যখন অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মকলাপের স্মরণ করিতেছেন—সেইগুলি স্মরণ করিয়া (স্মৃতি হইতে) উপদেশ দিতেছেন তখন তাঁহাদের সেই যে স্মৃতি তাহারও কোন অনুরূপ কারণ আছে, ইহা কল্পনা (অনুমান) করিতে হয়। আর তখন উহার অন্য কোন কারণ না দেখিতে পাওয়ায় বেদই যে ঐ স্মৃতির মূল (কারণ), ইহা অনুমান দ্বারা নিরূপিত হয়। আর ঐ বেদ আমাদের নিকট অনুমেয় (অনুমানগম্য) হইলেও মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন (দেখিয়াছিলেন, অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)। বেদের যে শাখা ঐ সমস্ত স্মার্ত-ধৰ্ম্মগুলি উপদিষ্ট ছিল সেই শাখা এখন উৎসন্ন (নষ্ট) হইয়া গিয়াছে।

ঐ উৎসন্ন বেদশাখা কি একটী, না বহু? (বেদের একটী শাখাই কি উৎসন্ন হইয়াছে, না বহু শাখাই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে?) যদি বহু হয় তবে কি এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে যে, সেই উৎসাদনপ্রাপ্ত বহু শাখার মধ্যে কোন একটী শাখার মধ্যে অষ্টকা প্রভৃতি কোন একটী ধর্মের উপদেশ আছে (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন শাখায় এক একটী করিয়া স্মার্ত ধর্মের মূল উপদেশ রহিয়াছে)—যেহেতু এই প্রকার অনুমানও উদ্ভূত হইতে পারে। অথবা এমনও হইতে পারে, স্মার্তধর্মের মূলস্বরূপ ঐ সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু (ঐ স্মার্ত ধর্মগুণি কোন একটী বিশেষ শাখার মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই) ঐগুণি ছড়াইয়া আছে—(ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আংশিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে); যেমন, কোন শাখার মধ্যে অষ্টকা প্রভৃতি কস্মের উৎপত্তি (স্বরূপজ্ঞাপক বিধি) আছে, কোন শাখার মধ্যে ঐ কস্মের দ্রব্যাদির বিধি আছে, আবার কোন শাখার মধ্যে বা উহার দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এইভাবে বিপ্রকীর্ণ (ছড়াইয়া থাকা) কস্মগুণির অঙ্গকলাপ একত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন মনু প্রভৃতি মহাবিশ্বগণ, ইহাতে লোকে ঐ সকল কস্ম অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

অথবা ইহা কি এইরূপ যে, (ঐ সকল ধর্মের প্রত্যক্ষ বিধি বেদ মধ্যে নাই কিন্তু) ঐগুণি বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতির লিঙ্গ হইতে কর্তব্যরূপে অনুমিত হয় (কাজেই উহাদের বিধি অনুমেয়)? অথবা এমনও কি হইতে পারে যে, এই যে সমস্ত অনুষ্ঠেয় স্মার্ত ধর্ম উহার আদি নাই (কোথায় কখন থেকে যে ঐগুণির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না), ইহা সম্প্রদায়ক্রমে (গুরুশিষ্যক্রমে) চলিয়া আসিতেছে, এবং ঐ সম্প্রদায়ক্রমে যে পারস্পর্য তাহারও কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—ঐ পারস্পর্যও অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে; কাজেই উহাও বেদেরই ন্যায় নিত্য। অথবা এরূপও হইতে পারে কি যে, আমরা যেমন এখন মনু প্রভৃতি মহাবিশ্ব উপর বিশ্বাস করিয়া এসকল কস্মের অনুষ্ঠান করিতেছি মনু প্রভৃতি মহাবিশ্বগণও সেইরূপ অপর উপর বিশ্বাস করিয়া উহাদের কর্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন (কাজেই তাহারাও ইহাদের মূলীভূত শ্রুতি দেখেন নাই কিন্তু আমাদেরই ন্যায় শ্রুতির অনুমান করিয়াছিলেন); আর তাহা হইলে উহাদের মূলীভূত শ্রুতি (বেদ বচন) কখনও কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই কিন্তু তাহা নিত্যানুমেয়—সকল সময়ে সকলেরই কাছে অনুমানগম্যই হইয়া আসিতেছে। বিবরণকার (মনুসংহিতার ‘বিবরণ’ নামক ব্যাখ্যাকার একজন প্রাচীন আচার্য্য) এ সম্বন্ধে এই প্রকার বহু বিকল্প (সংশয় ও প্রশ্নমূলক একাধিক পক্ষ) উত্থাপন করিয়া বিচার করিয়াছেন। তবে সে সমস্ত বিচারের সার সিদ্ধান্ত কথা এই যে, এই অনুষ্ঠান সমস্তই বৈদিক (বেদমূলক); যেহেতু স্মার্ত কস্মসকল বেদবিধির সহিত বিজড়িত ইহা জানিয়াই এবং এরূপ দেখিয়াই অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা ঐ সকল কস্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিভাবে ঐ স্মার্তকস্মগুণি বেদবিধির সহিত বিজড়িত তাহাও দেখান হইয়াছে। যেমন, কোন স্থলে অঙ্গকস্মগুণি বৈদিক কিন্তু প্রধান কস্মটী স্মার্ত; কোথাও বা ইহার বিপরীত (প্রধান কস্মটী বৈদিক আর অঙ্গ কস্ম স্মার্ত), বেদ মধ্যে কোথাও বা স্মার্ত কস্মের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, কোথাও বা অধিকার (ফলমাত্র) জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার কোন স্থলে বা কস্মবিষয়ক অর্থবাদ মাত্র আছে (কস্মটীর কর্তব্যতা তাহা হইতে অনুমান করিতে হয়)। এইভাবে সকল স্মার্ত কস্মই বেদবচনের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্মৃতিবিবেক নামক গ্রন্থে ইহা আমি খুব ভালভাবে আলোচনা করিয়াছি।

অতএব, স্মার্ত এবং বৈদিক এই দ্বিবিধ বিধি পরস্পরবিজড়িত থাকায় উহাদের মধ্যে একটী আর একটীকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারে না। স্মৃতির কর্তা এবং বেদোক্ত কস্মের অনুষ্ঠানকর্তা ইহারা কখনও পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত কস্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা যদি ঐ সমস্ত স্মার্ত কস্ম আচরণ করিতে থাকেন তবেই ঐ স্মার্ত-কস্মগুণির বেদমূলতা সিদ্ধ হয়, ঐগুণির মূলে যে বেদবিধি আছে তাহা নিরূপিত হয়। যেহেতু, স্মার্ত কস্মকলাপের প্রামাণ্যের প্রধান কারণ এই যে, বেদবিৎ অর্থাৎ—বেদবাসনাবাসিত-চিন্তা শিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন)। এইজন্য পরমর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপনার্থে বলিয়াছেন—“কর্তৃসামান্যেতু” (কর্তৃর সমানতা আছে বলিয়া) অর্থাৎ যেহেতু বেদোক্ত কস্মের অনুষ্ঠানকর্তা এবং স্মৃতিকর্তা অভিন্ন, এই কারণে অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি (শিষ্ট পরিগৃহীত মতবাদ স্মৃতি) শ্রুতির ‘প্রতি’

অর্থাৎ প্রতিনিধি অর্থাৎ অনুমাপক হইবে। তবে অনুমায়মান শ্রুতিবাক্যটির বিশেষ অর্থাৎ পদবিন্যাস-বিশেষটী কিরূপ তাহা নিরূপণ করিবার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহার প্রয়োজনও কিছু নাই।*

কেহ কেহ উৎসন্নবাদও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, বেদশাখা উৎসন্ন (নষ্ট) হইয়া যাওয়াও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, এমনও ত দেখা যায় যে, বর্তমানকালেও কতক কতক বেদশাখা আছে যেগুলি অধ্যয়নকারী সম্প্রদায় খুব বিরল—খুব কম লোকের মধ্যেই সেই সেই শাখার অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ। কাজেই ভবিষ্যতে সেই সমস্ত শাখার উৎসাদন সম্ভব হইতে পারে (কোন কারণে ঐ সকল শাখার সম্প্রদায় যদি লোপ পায়—অধ্যয়নকারী ব্যক্তিরা সকলেই যদি মারা পড়ে, তাহা হইলে সম্প্রদায় না থাকায় উহা লোপ পাইবে)। এইভাবে উহার উৎসাদন—ধ্বংস বা নাশ হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কারণ ভাবিয়া স্মৃতিকারগণ ঐ সমস্ত শাখার অর্থবাদ অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বিধি অংশটী লইয়াই নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। (কারণ অর্থবাদগুলি দ্বারা অনর্থক গ্রন্থ ভার হইবে; কেবল বিধি দ্বারাই যখন চলিবে তখন ঐ ভার স্বীকার করা অনাবশ্যক)। এইজন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন—“স্মার্ত্ত কৰ্ম্মবিধি সকল বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে পাঠিত। সেগুলির পঠনপাঠন লোপ পাইয়াছে; কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে সেগুলির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।” কিন্তু এই মতবাদটী স্বীকার করা যায় না; কারণ এপক্ষে বহু অদৃষ্ট-কল্পনা করিতে হয় (ইহাতে এমন অনেকগুলি অপ্রত্যক্ষ বিষয় কল্পনা করিতে হয় যাহা প্রমাণ-সংগত নহে)। যেহেতু, বেদের যে শাখার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক, যে শাখার মধ্যে সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের সমস্ত স্মার্ত্ত এবং গৃহ্য সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসকল আশ্রিত হইয়াছে সেই শাখা যে বর্ণাশ্রমীরা উপেক্ষা করিবে (তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে যত্ন করিবে না) ইহা সম্ভব নহে। আবার সেই শাখার যেখানে যত সম্প্রদায় আছে সেগুলি সমস্তই উৎসাদনপ্রাপ্ত হইবে, ঐ শাখার অধ্যয়নকারীর বংশসকল একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহাও কি সম্ভব? (সুতরাং এই প্রকার বহু অদৃষ্টকল্পনা করিতে হয় বলিয়া—লোকমধ্যে যাহা দেখা যায় না, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে সেইরূপ অনেক কিছু স্বীকার করিয়া লইতে হয় বলিয়া ঐ উৎসন্নবাদীয় পক্ষটী অপ্রামাণিক)। আর অপর একটী পক্ষ যে রহিয়াছে—যাহাকে ‘বিপ্রকীর্ত্তবাদ’ বলা হয়, সেটী সম্ভব হইতে পারে। বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কোথাও বিধি, কোথাও অর্থবাদ, (কোথাও বা মন্ত্রাদির) মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্মের নির্দেশ আছে। তাহার মধ্যেও আবার কোন কোন কৰ্ম্ম ক্রত্বার্থ, কোন কোনটী বা পদ্রুপার্থ** হওয়ায় সেগুলি বড়ই গহন (সেগুলির স্বরূপ নিরূপণ করা খুবই কঠিন)। কাজেই অভিযুক্তগণের (প্রমাণভূত ব্যক্তিগণের) পক্ষেই যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার করিয়া তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক সেগুলির স্বরূপ এবং প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) নিরূপণ করা সম্ভব। তাঁহারা সেই সমস্ত বিধির স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন। (সুতরাং এইভাবেই মন্ত্রাদির স্মৃতিনিবন্ধ বেদপ্রমাণমূলক বলিয়াই আদরণীয় হইয়া থাকে)। কিন্তু এই বিপ্রকীর্ত্তবাদীয় পক্ষটীতেও বিবিধ বিরোধ থাকে বলিয়া বিকল্পিতভাবে স্মৃতির বাধ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, এখানে বিরোধটী প্রত্যক্ষপ্রোত; এজন্য বিকল্পিতভাবে স্মৃতির বাধ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, এতাদৃশ স্থলে প্রত্যক্ষ শ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে এইরূপ মনে করিয়া স্মৃতির উপর আস্থা স্থাপন এবং নির্ভর করিতে হয়—ইহা এক প্রকার বিরোধ। আবার স্মৃতির গ্লাম্বরূপে ঐ শ্রুতিকে অনুমেয় বলিয়া কল্পনা করিতে হয়—ধরিয়া লইতে হয়; ইহা আর একটী বিরোধ। আবার প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত

*অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতি হইতে শ্রুতির অনুমান হইবে বটে কিন্তু সেই শ্রুতিবাক্যটী কিরূপ হইবে? তাহার পদবিন্যাস তো ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে সেই অনুমায়মান শ্রুতিবাক্যটির পদবিন্যাস যত প্রকারেরই হউক না কেন, সকল স্থলেই কিন্তু তাহার মধ্যে একটী বিধিবোধক পদ থাকিবে। আর তাহা হইলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পদগুলির কোনটী আগে কোনটী পরে আছে তাহা জানিয়া কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। অতএব, যাহাতে কোন প্রমাণ নাই এবং প্রয়োজনও নাই তাহার জন্য ব্যাকুলতা নিরর্থক।

**যাহা দ্বারা ক্রত্ব (যজ্ঞের) উপকার সাধিত হয় অর্থাৎ যাহা যাগের অঙ্গ বা উপকারক, তাহাকে বলা হয় ‘ক্রত্বার্থ’। আর যাহা যজ্ঞের উপকার সাধন করে না কিন্তু পদ্রুপেরই অভীষ্ট সম্পাদন করে, তাহা পদ্রুপার্থ। সুতরাং প্রধান যাগটী পদ্রুপের ব্যক্তি ফল প্রদান করে বলিয়া তাহা পদ্রুপার্থই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নী-যোমীয় পশুযাগ প্রভৃতিগুলি প্রধান যাগেরই পূর্ণতা সাধন করে বলিয়া ঐগুলি সম্বন্ধাই ক্রত্বার্থ।

স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিটাই বাধ হয়—অনুষ্ঠাপকতা থাকে না; যাহাদের নিকট ঐ শ্রুতিটী প্রত্যক্ষ কেবল তাহাদেরই নিকট স্মৃতিটী অননুষ্ঠাপক—অন্যের নিকট নহে। এজন্য স্মৃতির ঐ বাধটী বিকল্পিত। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (বহুশাখাদশী ঋষিগণ) ঐ প্রকার বিকল্পিতভাবে যে বাধ তাহা অনুমোদন করেন না। স্মৃতিকারগণ কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধস্থলে স্মৃতির বাধ অর্থাৎ অননুষ্ঠাপকতা স্বীকার করিয়াছেন, আবার ঐ স্মৃতির মূলীভূত শ্রুতিটী যে অনুমোদন তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে স্মৃতির বাধ অর্থাৎ যাহাদের নিকট শ্রুতিটী প্রত্যক্ষ তাহাদের নিকট উহার বিরুদ্ধ স্মৃতিটী প্রবর্তনা উৎপাদন করিবে না, ইহাই স্মৃতিটীর অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধ। আবার যাহাদের নিকট ঐ বিরুদ্ধ বেদ বচনটী প্রত্যক্ষ নহে কিন্তু অনুমোদন তাহাদের পক্ষে দুইটী স্মৃতিই তলাবল, দুইটী হইতেই প্রবর্তনা জন্মিবে। কাজেই সেরূপ স্থলে ঐ স্মৃতিদ্বয়ের বিকল্পই হইবে। “আচার্য্যগণ বলিয়াছেন আশ্রম একটাই, (আর সেটী গৃহস্থাশ্রম), যেহেতু প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে গার্হস্থ্যেরই বিধান রহিয়াছে”—গৌতম এরূপও বলিয়াছেন। কিন্তু, ঐ সমস্ত উৎসর বেদ শাখা যদি মন্দু প্রভৃতি মহর্ষির প্রত্যক্ষই হইত তাহা হইলে “সেহেতু প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে গার্হস্থ্যেরই বিধান রহিয়াছে” এই প্রকার উক্তিটী কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? (কারণ ইহা মন্দুস্মৃতির বিরুদ্ধ)। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত আশ্রমই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত। তবে যে গৌতম ঐ প্রকার বলিয়াছেন উহা আসলে তাহার নিজেরই মত। তিনি নিজ মতটীকেই আচার্য্যের নাম লইয়া চালাইয়া দিয়াছেন এবং “তাঁহার পক্ষে আশ্রমের বিকল্প আছে” এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া “আশ্রম একটীমাত্রই” এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন।

মন্ত্র এবং অর্থবাদ সকলের প্রামাণ্যেরও কোন বিরোধ (অসামঞ্জস্য) নাই। সত্য বটে অর্থবাদ সকল বিধির যাহা নিষেদশ (যাহা বিহিত) তাহারই প্রশংসা প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু সেগুলি স্বার্থের বিপর্যয় নহে (অর্থবাদ বাক্য হইতে যে অভিধেয় অর্থ বোধিত হয় তাহার কোন বিধি অর্থাৎ কর্তব্যতা উহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না) তথাপি এমন কতকগুলি অর্থবাদও আছে যেগুলি স্বার্থ বাচ্যার্থের বিধি (কর্তব্যতা) না বন্ধাইলে অন্য বিষয়ের (অন্য একটী বিধির) অঙ্গ হইতে পারে না; (কাজেই সেরূপস্থলে অর্থবাদও আগে স্বার্থবিধান করে, আগে স্বার্থপর হয়—স্বার্থ বাচ্যার্থে তাৎপর্য্যযুক্ত হয়, তাহার পর তাহা পরার্থপর হইয়া থাকে—অন্য একটী বিধির অনুকূলতা করিয়া থাকে)। ইহার উদাহরণ যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যা প্রকরণে পঞ্চাঙ্গনিবন্ধে যে বিধি আছে তাহারই সহিত উহার অঙ্গরূপে “স্তেনো হিরণ্যস্য” ইত্যাদি অর্থবাদটী পাঠিত হইয়াছে। (উহার অর্থ, ‘যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও সুরা পান করে, যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, যে লোক ব্রাহ্মহত্যা করে এবং যে ব্যক্তি এই সমস্ত দণ্ডপ্রকারীদের সহিত সামাজিক ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই পাতিত হয়।* কিন্তু পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যার এমনই শক্তি যে, ইহার প্রভাবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিও পাপদূষিত হয় না)। কিন্তু এই অর্থবাদটী দ্বারা পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যার প্রশংসা ততক্ষণ বন্ধা যায় না, যতক্ষণ না ঐ অর্থবাদ বাক্য হইতে ‘স্বর্ণ অপহরণ করিবে না, সুরাপান করিবে না, গুরুপত্নী গমন করিবে না, ব্রাহ্মহত্যা করিবে না, কিংবা ঐ সমস্ত ক্রমের অনুষ্ঠানকারীর সহিত সংসর্গ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক ব্যবহার করিবে না’—এই প্রকার নিষেধ বোধিত হয়। যে ব্যক্তি এই পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন তিনি স্বর্ণাপহরণাদি করিলেও কিংবা তাদৃশ লোকের সহিত শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক ব্যবহার করিয়াও পাতিত হন না; তাহা না হইলে (পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যা জানা বা অধ্যয়ন করা না থাকিলে) কিন্তু ঐ সমস্ত ক্রমের ফলে পাতিত্য ঘটে, এই প্রকার একটী জ্ঞান যে ঐ অর্থবাদ হইতে জন্মে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু থাকে না। (কাজেই এতাদৃশ স্থলে অর্থবাদ সকল স্বার্থ প্রতিপাদন দ্বারা ই অন্য একটী বিধির শেষতা প্রাপ্ত হয়)।

*পাঁচটী অগ্নিকে (যাহা অগ্নি নহে তাহাকে) অগ্নিহোত্রের অগ্নিরূপে চিন্তা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুকে সেই অগ্নিহোত্রের সাধন বা উপকরণরূপে এবং তাহা দ্বারা কি প্রকারে সেই আরোপিত অগ্নিহোত্র সম্পাদিত হয় তাহা চিন্তা করা বা এইভাবে ভাবনাস্বক অগ্নিহোত্র সম্পাদনরূপ উপাসনা করার নাম ‘পঞ্চাঙ্গনিবিদ্যা’। শ্রুতিমধ্যে উহা যেভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উপাসনা করিতে হইবে। ইহার ফলে, শাস্ত্রীয় কর্মকর্তারূপে যাবজ্জীবন নিরন্তর ব্যক্তিগণেরও সংসার বা জন্মমৃত্যুরূপ গমনাগমন রহিত হয় না, ইহা বন্ধিয়া জীবের বৈরাগ্য জন্মিবে—এইটী শ্রুতির মূল্য প্রতিপাদ্য।

আগে বলা হইয়াছে যে, অর্থবাদ সকল বিধিবোধক নহে; ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—কেবল বিধিবাক্যই বিধি প্রতিপাদন করে কিন্তু অর্থবাদ বিধিনির্দেশ করে না; এরূপ পরিভাষা কে করিল? বিধিবাক্যে যেমন আখ্যাত (তিঙুলত ক্রিয়া) আছে, “এতে পতন্তি চক্ষুরঃ”—এই চারি প্রকার ব্যক্তি পতিত হয়, ইত্যাদি অর্থবাদ স্থলেও ত ঐরূপ আখ্যাত পঠিত হইতেছে? (সুতরাং ইহাও বিধিবোধক না হইবে কেন)? যদি বলা হয়, কেবল আখ্যাত থাকিলেই চলিবে না, কিন্তু বিধিবোধক লিঙ্, লোট্ কিংবা তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় থাকা আবশ্যিক; তাহা যখন “এতে পতন্তি” ইত্যাদি বাক্যে নাই তখন উহা বিধি বুদ্ধাইবে কিরূপে? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, রাগ্রিসত্র বিধায়ক “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি যে বাক্য আছে তাহাতেও ত লিঙ্ প্রভৃতি শ্রুত হয় না। (“প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে য এতা রাগ্রীরূপশ্চন্তি” অর্থাৎ “যাহারা এই রাগ্রিসত্র নামক যাগ করে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয়” এই বাক্যটীতে রাগ্রিসত্র নামক যাগ বিহিত হইয়াছে বলা হয়, অথচ এখানে একটীমাত্রই ক্রিয়াপদ; সেটী হইতেছে “প্রতিতিষ্ঠন্তি”; কিন্তু ইহাতে বিধিবোধক লিঙ্ বিভক্তি নাই, তৎপরিবর্তে লট্ বিভক্তিই রহিয়াছে। তথাপি যেমন ইহাকে বিধিবোধক বলা হয়, (হিরণ্যস্तेनাদি বাক্যেও সেইরূপ লিঙ্ না থাকিলেও উহা বিধি বুদ্ধাইবে)। আর ইহাতে যদি বলা হয় যে, ঐ রাগ্রিসত্র বিষয়ক বাক্যে যে অধিকার (ফলসম্বন্ধ) বোধিত হইতেছে তাহারই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দুইটী বাক্যের একবাক্যতা থাকায় “প্রতিতিষ্ঠন্তি” এইস্থলে বিধিবোধক পঞ্চমলকার (‘লেট্’ লকার) প্রভৃতি কল্পনা করিয়া এখানে বিধি নিশ্চয় করা হইবে; তাহা হইলে বলিব ‘হিরণ্যস্तेনাদি বাক্যেও ঠিক ঐরূপ হইবে না কেন? (অভিপ্রায় এই যে, কোন কস্মের কোন প্রকার যে ফলশ্রুতি সেই ফলসম্বন্ধযুক্ত হওয়ার নাম অধিকার। কিন্তু সেই যে কস্ম তাহা না করিলে সেই ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া যায় না অর্থাৎ সেই ফল লাভ করা যায় না। আবার সেই কস্মের বিধি না থাকিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ কারণে, যেখানে ফলশ্রুতি আছে অথচ বিধি নাই সেখানে বিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন রাগ্রিসত্র বিষয়ক বাক্যে বিধি কল্পনা করা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এখানে বিধি কল্পনা করিবার দরকার নাই, কারণ, “প্রতিতিষ্ঠন্তি” এইটাই বিধি। আর লিঙ্, লোট্ কিংবা তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় যেমন বিধিবোধক সেইরূপ ‘লেট্’ নামে একটী লকার আছে তাহা যদিও ‘লট্’ লকারের অনুরূপ তথাপি তাহা স্বতন্ত্র একটী লকার। তাহাও বিধিবোধক। উহাকে লট্, লোট্, লিঙ্ ও লিঙ্ এই চারিটার অতিরিক্ত একটী লকার—পঞ্চম লকার বলা হয়। রাগ্রিসত্র বিষয়ক বিধি স্থলে যদি পঞ্চম লকার স্বীকার করা হয় তাহা হইলে হিরণ্যস্तेনাদি বাক্যেও ঐরূপ অধিকারাকাঙ্ক্ষামূলক একবাক্যতা যখন রহিয়াছে তখন ওখানেও পঞ্চম লকার স্বীকার করিতে বাধা কি?)।

বস্তুতঃপক্ষে দ্রব্য বিষয়ক এবং দেবতা বিষয়ক এমন বহু বিধি আছে যাহা অর্থবাদ হইতে অবগত হইতে হয়। সেরূপ স্থলে সেই অর্থবাদসকল যে বিধিটার শেষ (অঙ্গ বা স্তূতিবোধক) সেই বিধিটাই দ্রব্য এবং দেবতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে (কারণ সেই বিধিটী কেবলমাত্র কস্মের কর্তব্যতা নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু দ্রব্য এবং দেবতা বিনা কস্মের স্বরূপ প্রসিদ্ধ নাই। অথচ বিধি মধ্যে কোন দ্রব্য অথবা দেবতারও বিধান নাই)। সুতরাং ঐ কস্মোৎপত্তি বিধি দ্বারা সাধারণভাবে যে দ্রব্য এবং দেবতা বোধিত হইতছিল উহার অর্থবাদ বাক্যে যে বিশেষ দ্রব্য এবং বিশেষ দেবতা বর্ণিত হয় সেই বিশেষ দ্রব্যটী এবং বিশেষ দেবতাটীকে সেই কস্মের স্বরূপ নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যিক। (যেহেতু তাহা না হইলে কস্মটীই অলীক হইয়া পড়ে)। এইভাবে ঐ ব্যাপারের (কস্মের) অন্তর্গত দ্রব্য এবং দেবতারূপ যে ‘বিশেষ’ তাহার জ্ঞান অর্থবাদাধীন হইলেও উহা দোষের হয় না। পক্ষান্তরে, এই ‘হিরণ্যস্तेন’-রূপ অর্থবাদ বাক্যে যে প্রতিষেধবিধি কল্পনা করা হয় তাহা ঐ স্থলের পঞ্চাঙ্গিন বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে; অথচ ঐ প্রকার একটী অনপেক্ষিত বিধি কল্পনা করা হইতেছে। (সুতরাং উহাদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎতা নাই বলিয়া একবাক্যতা হইতে পারে না,—দুইটী বিধি মিলিত হইয়া একই বিধেয় পদার্থে যে তাৎপর্যযুক্ত হইতেছে তাহা নহে)। কাজেই এখানে ‘বাক্যভেদ’ নামক দোষ উপস্থিত হইতেছে। অতএব এখানে যে হিরণ্যস্तेনাদির নিষেধবিধি কল্পনা করা হইতেছে তাহা প্রকৃত (প্রকরণ প্রতিপাদ্য পঞ্চাঙ্গিন বিদ্যারূপ) পদার্থের শেষ (অঙ্গ) হইতে পারিতেছে না। আর তাহা হইলে প্রতিপাদ্য পদার্থের শেষত্বাভাব নিবন্ধন (যেহেতু ঐ নিষেধ

বিধিটী প্রতিপাদ্য পঞ্চাশ্চবিদ্যাসম্বন্ধীয় বিধির শেষ বা অঙ্গ হইতেছে না সেই জন্য) একথা বলা সংগত হইতেছে না যে, ঐ নিষেধ বিধিটীও প্রতিপাদ্য পঞ্চাশ্চবিদ্যাবিধির আকাঙ্ক্ষাবশে কল্পিত হইয়া থাকে (কারণ উহাদের কেহও কাহারও সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহে)। এই কারণে “অন্তাঃ শৰ্করা উপদধাতী”, “তেজো বৈ ঘৃতম্” ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের সহিত হিরণ্যস্বেত্য হিরণ্যস্বেত্যাদি বাক্যটীর পার্থক্য রহিয়াছে।* এইপ্রকার আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করিয়া থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ্য হইতেও বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে; ইহার উদাহরণ হিরণ্যস্বেত্যাদি বাক্য। ইহা সিদ্ধান্তটীর কথা। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে, অর্থবাদ বাক্য হইতে বিধি অনুমান করা অস্বীকার করি না, কিন্তু ঐ হিরণ্যস্বেত্য বাক্য হইতে বিধি কল্পনা করা যায় না। ইহার কারণ কি তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। (এইরূপ আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তটী বলিতেছেন)—ঐ প্রকার উক্তি সংগত নহে। কারণ হিরণ্যস্বেত্যাদি বাক্য হইতে যে নিষেধ বিধিটী কল্পনা করা হয় তাহার সহিত একবাক্যতা না করিলে এই অর্থবাদ বাক্যটীর অর্থাবগতিই (অর্থবোধই) হইতে পারে না। কাজেই তাহার সহিত মিলিত হইয়াই ইহা একটী বাক্য হইয়া থাকে। এজন্য এখানে বাক্যভেদ দোষ প্রসঙ্গ দেখাইয়া যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার কোন স্থান নাই।

এইরূপ, মন্ত্রসকল কৰ্ম্মানুষ্ঠানটীর কোন না কোন একটী অবস্থার প্রকাশ করে—জ্ঞাপন করে বলিয়া তাহা মন্ত্রের প্রকাশ্য (বর্ণনীয়) দ্রব্য এবং দেবতা বিষয়ক বিধি কল্পনা করাইয়া দেয়। (অর্থাৎ মন্ত্র মধ্যে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের দ্রব্য অথবা দেবতার বর্ণনা আছে; তাহাই কৰ্ম্মের রূপ; যদি সেই মন্ত্রসম্বন্ধ বস্তুটী অন্য কোন বিধি দ্বারা বিহিত না হয় তাহা হইলে ঐ মন্ত্র বর্ণনা হইতেই কৰ্ম্ম মধ্যে দ্রব্য এবং দেবতা বিহিত হইবে। সুতরাং মন্ত্র হইতে দ্রব্য এবং দেবতার বিধি সিদ্ধ হয়)। মন্ত্র হইতে দ্রব্য দেবতার বিধি সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু ঐ দ্রব্য এবং দেবতা যে-কৰ্ম্মটীর রূপ সেটী যদি বলা না থাকে এবং ঐ কৰ্ম্মটীর অনুষ্ঠান করিবে কে ইহাও যদি জানা না থাকে তবে কেবলমাত্র ঐ দ্রব্য এবং দেবতা কোন প্রয়োজনে আসিবে না। এ কারণে তাহা হইতেই কৰ্ম্মের উৎপত্তি এবং অধিকার বিধিটীও আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং “অষ্টকা” মন্ত্র হইতে দ্রব্য-দেবতা বিধি আসে, এবং সেই বিধিটী নিজ সার্থকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৰ্ম্মের উৎপত্তি বিধি (স্বরূপজ্ঞাপক বিধি) এবং অধিকার বিধি (অনুষ্ঠানকর্তার সম্বন্ধে বিধি), বিনিয়োগ বিধি (কোন দ্রব্য কোন অবান্তর কৰ্ম্মটীর অঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি) এবং প্রয়োগ বিধি (কোনটীর পর কোনটী করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ক বিধি)—এই সব কয়টীকেই আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। এইভাবে মান্দবর্ণিক বিধিও (মন্ত্র বর্ণনা হইতে যে দ্রব্য অথবা দেবতার বোধ হয় তদ্বিষয়ক বিধিও) স্বীকার করিতে হয়। যেমন, ‘আম্বার’ নামক কৰ্ম্ম দেবতার বিধি নাই বলিয়া উহার মন্ত্র মধ্যে যে দেবতার বর্ণনা আছে তাহার বিধি স্বীকার করা হয়—ইহা ‘মান্দবর্ণিক’ বিধি। ধৰ্ম্ম ‘চতুঃপাদ’—চারিটী বিধির উপর ভর দিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ একটী শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম (ধৰ্ম্ম) উৎপত্তি-অধিকার-বিনিয়োগ এবং প্রয়োগ এই চারিটী বিধি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী ক্ষুদ্র অংশ যদি শ্রুতিবোধিত হয় তাহা হইলে তাহা ঠিক ঐভাবে অবশিষ্ট সব কয়টী অংশেরই বোধ (জ্ঞান) জন্মাইয়া দিবে; কারণ একটী বিধির সহিত অবশিষ্ট সব কয়টীরই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে এবং সেইভাবেই সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। (অভিপ্রায় এই যে—একটী কৰ্ম্ম চারিটী বিধি দ্বারা সিদ্ধ হয়। কৰ্ম্মটী কি তাহা ‘উৎপত্তি বিধি’ দ্বারা বোধিত হইলে উহার অনুষ্ঠানকর্তা কে, তাহা অধিকার বিধি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। কৰ্ম্মটীর মধ্যে যে সব অবান্তর কৰ্ম্ম আছে প্রধান কৰ্ম্মটীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বা উপকারিতা কিরূপ—কোনটী কাহার অঙ্গ ইত্যাদি প্রকার বিষয় সকল জানা যায় ‘বিনিয়োগ বিধি’ হইতে। আর কাহার পর কি

*‘অন্তাঃ শৰ্করা উপদধাতী’ সিন্ধ শৰ্করা (প্রস্তর খণ্ড) গুলি অগ্নিস্থাপনের জায়গায় বসাইয়া দিবে—ইহা বিধিবাক্য। কিন্তু কোন স্নেহপদার্থ দ্বারা সিন্ধ করিয়া ঐ শৰ্করাসকল সাজাইতে হয় তাহা কিছু বলা নাই। তবে, এখানে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রুতি বলিতেছেন “তেজো বৈ ঘৃতম্”—ঘৃত তেজঃস্বরূপ। এইভাবে এখানে হঠাৎ ঘৃতের প্রশংসা করিবার কোন সংগত কারণ থাকে না যদি উহাকে একটী বিধির সহিত মিলিত করিয়া না দেওয়া হয়। আর তখন সাধারণভাবে স্নেহপদার্থ বোধক ঐ “অন্তাঃ শৰ্করাঃ” ইত্যাদি বিধিটীর সহিত উহাকে মিলাইয়া দিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়াবে, যেহেতু ঘৃত তেজঃস্বরূপ, অতএব ঐ স্নেহপদার্থের দ্বারা সিন্ধ বে শৰ্করা তাহাই অগ্নিকুণ্ড নিৰ্ম্মাণের জন্য সাজাইবে।

করিতে হইবে, ইহা বঝাইয়া দেয় 'প্রয়োগ বিধি'। কাজেই ইহাদের কোনটীকেই বাদ দেওয়া যায় না। যদি ঐ চারিটী বিধির মধ্যে যে কোন একটী বিধি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবশিষ্ট তিনটী বিধিও নিরূপণ করিয়া লইতে হয়, অন্যথা যেটীকে পাওয়া যাইতেছে সেই বিধিটীও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

মোটের উপর কথা এই যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের কোন না কোন উপায়ে স্মৃতির মূলীভূত যে বেদ তহার সহিত সংযোগ ছিল অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ করা ছিল। এমন হইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়নকারী বহু শিষ্য এবং সেইরূপ বহু বেদজ্ঞ ব্যক্তির সহিত তাহার সমাগম হইয়াছিল, আর তাহাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত বেদ শাখা শ্রবণ করিয়া তিনি (পূর্বোক্ত প্রকারে) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর ঐ সমস্ত বেদ শাখাগুলিই যে নিজ গ্রন্থের মূল ইহা তিনি দেখাইয়া দিয়া ঐ গ্রন্থকে প্রধানরূপে গ্রহণীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এইভাবে অপরাপর ব্যক্তির উহাদের উপর বিশ্বাস থাকায় কেবল ঐ স্মৃতিবিহিত কস্মকলাপের অনুষ্ঠানের দিকেই আদর (যত্ন) পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহার আর উহার মূলীভূত বেদ প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, (যদিও তাহা প্রত্যক্ষ করা তখন তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল)। এখন কিন্তু এই মূল শ্রুতি বিষয়ক যে জ্ঞান আমাদের হইতেছে ইহা অনুমানাত্মক জ্ঞান (কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান নহে)। এই কারণে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত যদি স্মৃতির বিরোধ ঘটে তাহা হইলে স্মৃতির বাধ হওয়াও সঙ্গত হয়। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা অনুষ্ঠানটী সম্পাদিত হইয়া গেলে, অন্য শ্রুতির প্রতি আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসাই থাকে না। (অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যক্ষ শ্রুতি বোধিত অর্থ এবং স্মৃতি বোধিত অর্থের যদি বিরোধ ঘটে তবে সেরূপ স্থলে কোনটী প্রবল হইবে, ইহাই সংশয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির অনুমান করিতে হয় বলিয়া সেই অনুমেয় শ্রুতিটী হয় বিপ্রকৃষ্ট, তাহা দূরে থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রুতিটী নিকটেই রহিয়াছে। সুতরাং উহাই তখন কস্মসাধক বলিয়া প্রবল; ঐ প্রত্যক্ষ শ্রুতি অনুসারেই তখন প্রবর্তনা জন্মিবে। আর তাহা হইলে স্মৃতি দ্বারা যে শ্রুতিটী অনুমিত হইবে তাহা আর প্রবর্তনা জন্মাইতে পারিবে না, কারণ তাহা তখন নিকটে নাই। কাজেই সে অনুসারে অনুষ্ঠান হইবে না। এইভাবে স্মৃতি বাকটী যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উপাদান করিতে পারিতেছে না, ইহারই নাম 'বাধ'—এই 'অননুষ্ঠাপকত্ব'কেই স্মৃতির বাধ বলা হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা স্মৃতির সর্বথা বাধ হইবে না; কারণ স্থলান্তরে, যেখানে কোন বিরোধ নাই সেরূপ স্থলে উহার প্রবর্তকত্ব অব্যাহতই থাকে)। ইহার উদাহরণ যেমন, 'সামিধেনী' ঋক্ সঙ্কলের 'সাস্তদশ্য' এবং 'পাণ্ডদশ্য' এই উভয় প্রকার যে বিধি আছে তাহাতে উভয়ই প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইলেও প্রকৃতিযোগে 'পাণ্ডদশ্য' বিধি থাকায় তাহা অবরুদ্ধ অর্থাৎ এখানে কয়টী ঋক্ পাঠ করিতে হইবে এই প্রকার ঋক্ বিষয়ক সংখ্যা সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষানু্য হইয়া গিয়াছে। কাজেই সেখানে 'সাস্তদশ্য' বিধিটী প্রত্যক্ষ পঠিত হইলেও তাহার প্রতি আর আকাঙ্ক্ষাই নাই। (এইজন্য তাহা সেখানে অনুষ্ঠাপক হইতে পারিবে না।* কাজেই সেখানে ঐ 'সাস্তদশ্য' বিধিটীর অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধই হইয়া পড়িবে; ঐ প্রকৃতি যোগ ছাড়া অন্য স্থলে যেখানে সংখ্যা উল্লেখ নাই সেইরূপ স্থলেই কতকগুলি 'বিকৃতি' যাগ মধ্যে উহার অনুষ্ঠাপকত্ব থাকিবে; সেখানে সতরটী ঋক্ই পাঠ্য হইবে)।

যেহেতু 'আভিধানিক' অর্থ (শব্দ হইতে অভিধান শক্তি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অর্থ প্রতীত হয়) তাহাই সন্নিবৃত্ত—অতি নিকটস্থ, (শীঘ্র সম্বাগ্রে উপস্থিত অর্থাৎ বদ্বন্দ্বিত্ব হয়)। সুতরাং

*অমরকোষ অভিধানে আছে "ঋক্ সামিধেনী ধায়া চ যা সাদ্যানসামিধনে"—যজ্ঞানি প্রজ্জালিত করিবার সময় যে ঋক্ পাঠ করা হয় তাহার নাম 'সামিধেনী', তাহাকেই 'ধায়া' বলা হয়। যাহা কোন কন্মের প্রকরণে পঠিত নহে তাহাকে বলে 'অনারভ্যাধীত'। যাহা অনারভ্যাধীত তাহা প্রকৃতিযোগ মধ্যে গৃহীত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। একটী বিধি আছে—'সাস্তদশ সামিধেনীরনুয়্যৎ'—সামিধেনী ঋক্ সতরটী করিয়া পাঠ করিবে। ইহা ঐ 'অনারভ্যাধীত' বিধি। সুতরাং ঐ নিয়ম অনুসারে ইহাও প্রকৃতিভূত বাগে যাইবে। কিন্তু প্রকৃতিযোগের প্রকরণে আন্বাত হইয়াছে "পাণ্ডদশ সামিধেনীরন্বাহ"—পনরটী সামিধেনী ঋক্ পাঠ করিবে। এখানে এই যে 'পাণ্ডদশ্য' এবং 'সাস্তদশ্য' বিষয়ক দুইটী বিধি ইহারা উভয়েই প্রত্যক্ষপ্ৰাপ্ত হইলেও পাণ্ডদশ্য বিষয়ক বিধিটী প্রকৃতিযোগীর প্রকরণে পঠিত বলিয়া নিকটস্থ হওয়ার তাহার দ্বারাই অগ্রে ঐ ঋক্ সম্বন্ধীর সংখ্যা বোধিত হইয়া যায়। এজন্য ঐ সাস্তদশ্য বিষয়ক বিধিটী আর সেখানে আকাঙ্ক্ষিত হয় না। কাজেই, সেখানে তাহার অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধই হইয়া থাকে। কিন্তু স্থলান্তরে তাহা বিধায়ক হয়।

শব্দাভিহিত অর্থের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে যে অর্থটীর বোধ হয় তাহা ঐ অভিহিত অর্থটী ম্বারা ব্যবহিত হইতেছে বলিয়া বিপ্রকৃষ্ট—বিলম্বে উপস্থিত বা বর্ন্যস্থ হয়; এজন্য আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা তাহা দুর্বল, অর্থাৎ ব্যবহার সম্পাদনে অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া অপয়োজনীয়। যেহেতু (ব্যবহার সম্পাদন প্রথমটীর ম্বারাই সমাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, যেখানে উভয়েরই যোগ্যতা সমান সেখানে প্রথমে যে উপস্থিত হয় তাহা ম্বারাই প্রয়োজন নিষ্বাহ হইয়া যায় বলিয়া তাহার পরক্ষণে যে উপস্থিত হয় তাহার প্রয়োজন সম্পাদন যোগ্যতা থাকিলেও তাহার কোন কাজ না থাকায় যে অপয়োজনীয়ই হইয়া থাকে)। কাজেই উহার এই প্রকার অনপোক্ষিতরূপ বাধই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ম্বারা যে উহার সম্বন্ধা অপ্রামাণ্য ঘটিল তাহা বলা চলে না, অর্থাৎ উহার অর্থটী যে সম্বন্ধা 'বাধ'-দোষগ্রস্ত হইল তাহা বলা চলে না; (কিন্তু কেবল ঐ প্রকার স্থলেই তাহার অনুষ্ঠাপকতা নাই—স্থলান্তরে আছে। যেহেতু 'সর্ব'থা বাধ' তখনই হইবে যখন কোন স্থলেই তাহার অনুষ্ঠাপকতা থাকিবে না, কিন্তু ইহা সেরূপ নহে)। যেমন, প্রকৃতিবাগে যে সকল অঙ্গ কর্ম্ম থাকে সেগুণিল বিকৃতিবাগে 'চোদক' (অতিদেশ বিধি) বলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ বিকৃতি-বাগ মধ্যেই যে সকল অঙ্গ উপদেশ বিধি ম্বারা প্রাপ্ত হয় সেগুণিল সঁহিত যদি উহাদের বিরোধ ঘটে তাহা হইলে অতিদেশ বিধিরই বাধ হইয়া থাকে; ইহাও সেইরূপ বর্ন্যিতে হইবে।

যে পক্ষে সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ স্বীকার করা হয় সেখানে 'অন্ধপরম্পরা' প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ, সেখানে কাহারও নিকট ঐ বেদ শাখা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইতে পারিতেছে না। (সুতরাং মূলে কোন 'প্রমাণ' না থাকায় সেখানে স্মৃতির অপ্রামাণ্যই হইবে, কারণ প্রমাণমূলক স্মৃতিই প্রমাণ হয়)। আর যাঁহাদের মতে স্মৃতির মূলীভূত স্মৃতি সর্বকালেই অনুমেয় তাঁহাদের এই পক্ষটীও সম্প্রদায়বিচ্ছেদপক্ষীয় যে মতবাদটী পূর্বে দেখান হইয়াছে তাহা হইতে বড় বেশী তফাৎ নহে। (অর্থাৎ ঐ নিত্যানুমেয় পক্ষটীতেও অন্ধপরম্পরা প্রসঙ্গই হইবে। কারণ, যাহা নিত্যানুমেয়—সর্বকালেই তাহা কেবল অনুমানগম্য বলিয়া সেই বেদ শাখাটীকে কেহ কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষ করে নাই। সুতরাং তাহার মধ্যে এই সমস্ত বিষয় ছিল, একথা বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিরূপে—কাহার প্রামাণ্যে তাহাতে বিশ্বাস জন্মিবে? কারণ, কেহই মূল প্রমাণটী প্রত্যক্ষ করে নাই)। মনু প্রভৃতির যে স্মরণ (স্মৃতি) তাহার মূল কি, ইহা পরীক্ষা করাই আমাদের উপস্থিত প্রয়োজন। যদি তাঁহাদের কাছেও ঐ বেদ প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমেয়ই হয় তাহা হইলে আমাদেরই ন্যায় তাঁহারাও আর স্মরণকর্ত্তা হইতে পারেন না। (কারণ, যে অনুভব করে সেই স্মর্ত্তা হয়। কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণও যখন তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন না তখন তাঁহারা উহা স্মরণ করিবেন কিরূপে? যেমন আমরা সেই বেদ শাখা প্রত্যক্ষ করি নাই বলিয়া তাহার স্মর্ত্তাও হইতে পারি না)। আবার, যে পদার্থ কাহারও প্রত্যক্ষগম্য হয় না তাহার অনুমেয়তাও থাকিতে পারে না—তাহা অনুমানগম্যও হইতে পারে না; কারণ, সেখানে কোন প্রকার 'অন্বয়' অর্থাৎ ব্যাপ্ত বা সাহচর্য জ্ঞান নাই; (আর ব্যাপ্তি না থাকিলে অনুমান হয় না)। ক্রিয়া প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমানগম্য হইলেও সামান্যাকারে সেখানে ঐ ব্যাপ্তি সম্বন্ধটী অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথবা 'ক্রিয়া' প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থগুণিল 'অর্থাপত্তি' নামক প্রমাণের ম্বারা প্রমিত (নিরূপিত) হয়। কিন্তু অর্থাপত্তি প্রমাণ স্থলে যেমন 'অন্যথা-অনুপপত্তি' আবশ্যক এখানে মূল শ্রুতির নিত্যানুমেয়তা স্থলে সেরূপ কোন 'অন্যথা-অনুপপত্তি' নাই—(যেহেতু বেদ প্রত্যক্ষ না করিলে স্মৃতি অনুপপন্ন হয়—অসঙ্গত হয়, এরূপ আপাদন করা চলে না, কারণ বেদবাহ্য স্মৃতিসকলও ত রহিয়াছে)।

অতএব এই সকল আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় যে, মনু প্রভৃতির যে স্মৃতি সে বিষয়ে তাহার মূলীভূত শ্রুতির সঁহিত উহার প্রত্যক্ষ বিষয়তারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বিষয়তারূপ সম্বন্ধটী কিরূপ (তাহা কি তিনি স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা যাঁহারা সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে উহা শুনাইয়াছেন এইভাবে) 'তাঁহার প্রত্যক্ষটী ঠিক এই প্রকার', ইহা নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তবে একথা ঠিক যে, 'ঐ স্মর্ত্তা কর্ম্মকলাপগুণিল অবশ্যই করা উচিত' এই প্রকার যে সুদৃঢ় কর্তব্যতাজ্ঞান বেদবিদ বাক্তিগণের মধ্যে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার মূলে অবশ্যই বেদ আছে, এই প্রকার কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, ভ্রম, প্রমাদ অথবা প্রতারণাবাদ্ধি উহার মূলে ছিল, এরূপ অনুমান করা সমীচীন নহে। যেহেতু,

ঐরূপ কল্পনা করা হইলে অবগতির অনুরূপই কারণ কল্পনা করা হয় (তাহারা যেসকল বেদ অবগত হইয়াছিলেন তাহাই স্মৃতি মধ্যে নিবন্ধ রাখিয়াছে দেখিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রামাণ্যে, আরও অনেকে ঐ বেদ না দেখিলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন)। এরূপ স্থলে মন্ত্রাংশ এবং অর্থবাদাংশ উৎসাদন প্রাপ্তই হউক অথবা বিপ্রকীর্ত্তিই (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তই) হউক স্মার্ত্ত কৰ্ম্মকলাপের প্রত্যক্ষ বিধিসকল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাজেই বর্ত্তমানকালে স্মৃতি দেখিয়া ঐ সকল বিধি অনুমান করা হয়। বস্তুতঃ এখনও কোন কোন স্মার্ত্ত কৰ্ম্মের মূলীভূত বেদবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন “রজস্বলা নারীর সহিত কথাবার্ত্তা করিবে না” এই বেদ বিধিটী এখনও প্রত্যক্ষ। উহাই স্মৃতি মধ্যে অধ্যয়ন এবং উপনয়ন প্রকরণে পঠিত হয় (নিবন্ধ আছে)। এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা লেশমাত্রই এখানে বলিলাম। ইহার বিস্তৃত আলোচনা ‘স্মৃতি বিবেক’ নামক গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য।

(পূর্ব্বের আলোচিত বিষয়গুলি শ্লোকে সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছেন)—
বেদের কতগুলি শাখা উৎসাদনপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা আমি অনুমোদন করি না। কারণ, এপক্ষে কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত ইহাতে বহু অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। বরং ইহা অপেক্ষা একথা বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পঠিত) বেদ বিধিসকল একত্র উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি আকারে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখাও যায়। যিনি স্বয়ং বেদজ্ঞ, বহু শিষ্য ও উপাধ্যায় এবং অপরাপর বহু বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্মানিত তিনি তাহাদের নিকট হইতে অপরাপর বেদ শাখা শ্রবণ করিয়া তাহার স্মৃতি নিবন্ধাকারে রচনা করিতে পারেন। আর তাহা হইলেই যাহারা স্মৃতির মূল যে বেদ তাহা দেখিয়াছেন তাহারা ঐ স্মৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা সঙ্গত হয়। ইদানীং পর্য্যন্ত আমাদেরও ঐরূপই নিশ্চয়জ্ঞান যথাসম্ভব বিদ্যমান রাখিয়াছে। মন্ত্রসকল প্রয়োগ (কৰ্ম্মানুষ্ঠান) দ্যোতন করে—নামতঃ প্রকাশ করে বা জানাইয়া দেয়, এইজন্য মন্ত্র প্রয়োগদ্যোতক। আবার অধিকার (যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে তাহার সহিত কৰ্ম্মের সম্বন্ধ) এবং কৰ্ম্মের উৎপত্তি এ দুইটী না থাকিলে প্রয়োগ (কৰ্ম্মানুষ্ঠান) সম্ভব নহে। (কাজেই মন্ত্র দ্বারা তাহাও বোধিত হয়)। ‘আঘার’ নামক কৰ্ম্ম যে বিশিষ্টদেবতার বিধি তাহা মন্ত্রবর্ণনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রও প্রয়োগসমবেত দ্রব্যদেবতারূপ অর্থের প্রকাশক বলিয়াই ঐ মন্ত্রবর্ণন হইতে আঘার কৰ্ম্ম দেবতা বিধি সিদ্ধ হয় যাহার ফলে ঐ কৰ্ম্মটী নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক কৰ্ম্মে অপেক্ষিত উৎপত্তি বিধি প্রভৃতি চারি প্রকার যে বিধি আছে তাহার একটী সিদ্ধ হইলেই অপরগুলিরও অবগতি (জ্ঞান) অবশ্যই হইবে; কারণ, তাহা না হইলে উহার স্বরূপহানি ঘটিবে (যেহেতু অপর তিনটী বিধিকে না পাইলে তাহা পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান বুঝাইতে পারিবে না)। কাজেই তাহা কখনও স্বরূপ ধ্বংস করিতে পারে না (অর্থাৎ একটী বিধি যে কোন প্রকারে এমন কি মন্ত্র বর্ণাদি হইতেও যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা অপর তিনটীকেও সিদ্ধ করিবে)। যেমন বিশ্ববিজ্ঞেয়গায়ী বিধিটী কৰ্ম্মোৎপত্তি বিষয়ক হইলেও তাহা অনুক্ত অধিকার বিধিটীকে উপস্থিত করিয়া দেয়—ইহাতে স্বর্গ কামনাবান্ ব্যক্তির অধিকার বলিয়া বিশ্ববিজ্ঞেয়গায়ের ফল স্বর্গ কল্পনা করিয়া দেয়। (যেহেতু তাহা না হইলে ঐ যাগে কাহারও প্রবৃত্তি ঘটিবে না, আর তাহা হইলে ঐ উৎপত্তি বিধিটীও অনর্থক হইয়া পড়িবে)। কাজেই একটী বিধির জ্ঞান হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধ অপরাপর বিষয়গুলিরও বিধি অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া যায়। কখন কখন মন্ত্র এবং অর্থবাদ সকল হইতে যদি সেই কল্পনীয় বিধির জ্ঞান নাও হয় তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। (আচ্ছা), ভগবান্ পার্শ্বানি বলেন যে, বিধি লিখাদি হইতে জানা যায়—লিঙ্, লোট্, প্রভৃতি লকারই বিধিবোধক। কিন্তু ঐ যে মন্ত্র এবং অর্থবাদ উহারা সিদ্ধস্বরূপ বস্তুরই স্বরূপ প্রকাশ করে; কাজেই উহারা বিধি জানাইয়া দিতে সমর্থ নহে (যেহেতু ক্রিয়া প্রতিপাদন না করিলে বিধি প্রতিপাদন করা যায় না)। আর যেস্থলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটায় অর্থবাদকে গুণবাদরূপে ব্যাখ্যা করা হয় (যেমন “আদিত্যো যুগ্মঃ”—যুগ্মপাক্ষটী সূর্য্যস্বরূপ) সেখানে উহা স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য—স্বার্থ প্রতিপাদন করে না; কাজেই সেসকল স্থলে অর্থবাদ হইতে যে অর্থ প্রতীত হয় তাহা সত্য হইবে কিরূপে? ‘রাতি’সকল অর্থাৎ রাতিসম নামক যাগ প্রতিষ্ঠারূপ ফলসাক্ষী, তাহাতে ফল কল্পনায় বাক্যভেদ হয় না। ঐ বিধিগত যে বিশেষ অর্থাৎ বিধি সাধারণভাবে যে দ্রব্যাদি

বুঝাইয়া থাকে তাহারই বিশেষ অর্থাৎ সেই কস্মে' অপেক্ষিত বিশেষ দ্রব্যটী বাক্যশেষ হইতে অবগত হইতে হয়। 'হিরণ্যস্তেনাদি' বাক্য হইতে হিরণ্যস্তেনাদির নিষেধরূপ বিধি অবশ্যই বোধিত হয়—অবগত হওয়া যায়। আর তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে; কাজেই দৃষ্টান্তটী সমান প্রকার হইল না। 'বাচঃস্তোম' নামক কস্মে' সকল মন্তই প্রয়োগ (পাঠ) করিতে হয়, কারণ সেইরূপই বিধি আছে। এইরূপ, অষ্টকা প্রভৃতি স্থলেও মন্ত্রের বিধিবোধকতা বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। সামান্য সম্বন্ধ (না থাকিলে) কোন লিঙ্গ বিনিয়োজক হয় না অর্থাৎ লিঙ্গের দ্বারা মন্ত্রের বিনিয়োজকতা—লিঙ্গ বলিতে অর্থপ্রকাশন সামর্থ্য বুঝায়—যেমন "বহির্দেবসদনং দামি"—"দেবগণের বসিবার আধারস্বরূপ বহি' (কুশ) ছেদন করিতেছি"—এই মন্ত্রটী স্বীয় অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য হইতে বহি' অর্থাৎ কুশ ছেদন কস্মে' বিনিষদ্বস্ত হয়, কারণ উহা সামান্য সম্বন্ধ দ্বারা কুশছেদনরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। (এখানে মন্ত্রের লিঙ্গ হইতে বিধি কল্পনা করা হয়)। আর এখানে প্রকরণ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, প্রকরণাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও মন্ত্রের ঐ যে লিঙ্গ উহা সামান্য সম্বন্ধ বুঝায় না যে তাহা নহে।

তন্মূলবাদী অর্থাৎ যাঁহারা সর্বত্র বিধিকেই মূল বলেন তাঁহারা এস্থলে এই প্রকার পরিহার (সমাধান) বলিয়া থাকেন যে, রাগিসত্ত্ব যাগীয় বাক্যমধ্যে "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এইরূপ যে উল্লেখ আছে সেখানে লিঙ্ প্রভৃতি কোন বিধিবোধক প্রত্যয় নাই বটে, কিন্তু ইহাই বিধি, ইহা বিধিবোধক পঞ্চমলকার—'লেট' লকার; সুতরাং এখানে বিধিবোধক শব্দ হইতেই বিধি বোধিত হইতেছে—বিধি জ্ঞান হইতেছে, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত—মতসিদ্ধ। সেইরূপ, "পতন্তি" ("এতে পতন্তি চক্ষরাঃ") এবং "ন শ্লেচ্ছিতবৈ" ইত্যাদি স্থলে উহা পঞ্চম লকারই হইবে, এবং উহা হইতেও ঐভাবে বিধিজ্ঞান হইবে। বাচঃস্তোম নামক কস্মে' "সম্বা দাশতয়ী রনুদ্রুয়াৎ" এইভাবে "দাশতয়ী" (ঋগ্বেদ) মধ্যে পাঠিত সমস্ত মন্তই পাঠ করিবার বিধি আছে। কিন্তু তাহাতে ঋগ্বেদের দশটী মণ্ডলের বহির্ভূত (পরিশিষ্টপাঠিত) ঋক্ সকলও গৃহীত হইয়া থাকে। সমাখ্যা (প্রকৃতিপ্রত্যয়লব্ধ যৌগিক শব্দ) সামান্যসম্বন্ধকরী—সাধারণভাবে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়া বিধি বিজ্ঞাপিত করে। গৃহ্য কস্মে'র অর্থাৎ বিবাহাদি যে সমস্ত কর্ম গৃহ্যস্মৃতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় সেই সমস্ত কর্মের মন্ত্রসকলও ঐ সমাখ্যাবলেই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ সকল কর্মে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সমাখ্যাই এখানে ঐ প্রকার প্রয়োগ করিবার বিধি বোধিত করিয়া দেয়। "স্তেনো হিরণ্যস্য" ইত্যাদি বাক্য হিরণ্যস্তেনের নিন্দা দ্বারা পণ্ড্যনিবিদ্যার শেষভাব (অঙ্গস্ত বা অংশস্ত) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হিরণ্যস্তেন্য প্রভৃতির নিষেধ সিদ্ধ না হইলে উহা ঐ প্রকার শেষভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাক্যার্থ অনুসারে একবাক্যতা দ্বারা জানা যায় যে, উহা পণ্ড্যনিবিদ্যাবিষয়ক বিধিরই শেষ অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত অংশ। আর উহা হইতে হিরণ্যস্তেনাদির যে অকর্তব্যতা (নিষেধবিধি) কল্পিত হয় তাহা ঐ শেষত্বের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, (যেহেতু ঐ প্রকার নিষেধবিধি না থাকিলে অর্থবাদটীর স্তাবকতাই সিদ্ধ হয় না); কাজেই ঐ নিষেধবিধিকল্পনা ঐ অর্থবাদটীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধী হয় না। (এইভাবে মন্ত্র এবং অর্থবাদের প্রামাণ্য বিধিসংসর্গবলে নিরূপিত হইলে তন্মূলক স্মৃতি সকলেরও প্রামাণ্য সুস্থিত হয়)। সুতরাং স্মৃতির মূলীভূত বেদ নিত্যানুমেয় অর্থাৎ সর্বকালেই অনুমানবোধ্য (কোন কালেই তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই) এই যে পক্ষ এবং আগমপরম্পরা অর্থাৎ সম্প্রদায়-পরম্পরা ছিল কিন্তু তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এই যে দ্বিতীয় পক্ষ, এই দ্বুই স্থলেই অন্ধ-পরম্পরান্যায় প্রসঙ্গ হয়; উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। (অতএব উহা স্বীকার করা যায় না)।

আর, এরূপ হইলে পর, গৌতম যে গাহস্থ্য সম্বন্ধে 'প্রত্যক্ষবিধান আছে' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই প্রকার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে, গাহস্থ্য সম্বন্ধীয় যে বিধি সেটী শব্দের অব্যবহিত ব্যাপার দ্বারা বোধিত—সাক্ষাৎ শব্দব্যাপার বোধিত—কিন্তু শব্দের সাক্ষাৎ ব্যাপার হইতে একটী অর্থ প্রতীত হইতেছে, আর সেই অর্থটীর সামর্থ্য (আকাঙ্ক্ষাদি) বলে অপর একটী বিষয়েরও বিধি উপস্থিত হইতেছে এরূপ নহে। শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পরক্ষণেই যে অর্থটীর প্রতীতি হয় তাহা প্রত্যক্ষ। আর ঐ অর্থটী প্রতীত হইবার পর তাহার সামর্থ্য পর্যালোচনা দ্বারা যে অর্থটীর বোধ হয় তাহার জ্ঞান বিলম্বে জন্মে বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ নহে। এইভাবে সকলই যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে।

“স্মৃতিশীলো চ তদ্বিদাম্”—সেই বেদবিদগণের যে ‘স্মৃতি’ এবং ‘শীল’ তাহাও ধর্ম প্রমাণ। “স্মৃতিশীলো” ইহা, স্মৃতি এবং শীল=স্মৃতিশীল (এইভাবে স্বল্প সমাস নিষ্পন্ন)। পূর্বাচাৰ্যগণ বলেন ‘শীল’ অর্থ—রাগ (আসক্তি) এবং বিশেষ এই দুইটীর পরিত্যাগ। ঐ ‘শীল’ও ধর্মের মূল অর্থাৎ কারণ। তবে বেদ এবং স্মৃতি যেমন ধর্মের জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ উহার ধর্মের স্বরূপ জানাইয়া দেয় বলিয়া ধর্মের কারণ, ‘শীল’ কিন্তু সেরূপ জ্ঞাপক হেতু নহে, যেহেতু উহা ধর্মনিষ্পাদক কারণ—ধর্ম উৎপাদন করে বলিয়া উহা ধর্মের প্রাতি কারণ। যেহেতু অনুরাগ এবং বিশেষ এগুলি পরিত্যাগ করিলে তবেই ধর্ম উৎপন্ন হয়।

(ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতেছেন), আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, যাহা শ্রেয়ের সাধন—শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণ তাহাই হইতেছে ধর্ম, ইহাই ত ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। রাগশেষ পরিত্যাগও স্বরূপতঃ এরূপ অর্থাৎ উহাও শ্রেয়ঃসাধন; কাজেই উহাও স্বরূপতাই ধর্ম। তাহাই যদি হয় তবে কি জন্য বলা হইতেছে যে, রাগশেষ পরিত্যাগের দ্বারা ধর্ম নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ রাগশেষ পরিত্যাগ ধর্মের কারণ, (এইভাবে কার্যকে কারণ বলা হইতেছে কেন)? বিশেষতঃ এরূপ ব্যতিরেক (ভেদ) নির্দেশ করিবার হেতু কিছুর নাই যখন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ‘ধর্ম’ এই শব্দটী কার্য এবং কারণ, (যাহা ধর্মের কারণ তাহাকেও ধর্ম বলা হয় আবার কার্যটীকেও ধর্ম বলা হয়—এইভাবে ধর্মশব্দ) এই উভয় প্রকার অর্থেই স্মৃতিকারণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন ইহার অর্থ ‘কারণ’ তখন ইহা বিধিনিষেধ দ্বারা যে ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) বোধিত হয় সেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর যখন ইহার অর্থ ‘কার্য’ তখন ইহা ‘অপূর্ব’ নামক একটী অর্থকে বুঝাইয়া দেয়। ধর্মের অনুষ্ঠান ক্রিয়াস্বরূপ; কাজেই উহা সগো-সগোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ঐ ধর্মের ফল দীর্ঘকাল পরে লাভ করা হয়। ধর্মের অনুষ্ঠান এবং ফলের উৎপত্তির মধ্যে যে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান ততক্ষণ এই কার্য এবং কারণের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। (যেমন বাগ ছোঁড়া হইলে উহার প্রথম ক্রিয়া রূপ কারণ এবং লক্ষ্যবেধ-রূপ কার্যকে বাগের বেগ নামক পদার্থটী সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখে; ঐ বেগটীকে সেই প্রথম ক্রিয়ার ‘ব্যাপার’ বলা হয়; সেইরূপ) ধর্মের অনুষ্ঠান এবং তজ্জন্য ফলের মাঝখানেও থাকে একটী ব্যাপার। (ইহাকে শাস্ত্র ‘অপূর্ব’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে)। ধর্ম বলিতে কখন কখন ঐ ব্যাপারটীও অভিহিত হইয়া থাকে। (যদি বলা হয় ঐ ‘অপূর্ব’ নামক পদার্থটীর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য) শাস্ত্রই ঐ ‘অপূর্ব’ নামক পদার্থটীর অস্তিত্বে প্রমাণ। (বস্তুতঃ মীমাংসকগণের মতে ‘অর্থাপত্তি’—শ্রুতার্থপত্তি প্রমাণ দ্বারা ‘অপূর্ব’ সিদ্ধ হইয়া থাকে)। যাগ যদি অপূর্বনামক ঐ প্রকার একটী বস্তুকে উৎপন্ন না করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে দীর্ঘকাল পরে যে ঐ যাগের ফল উৎপন্ন হয় তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এই যে অপূর্বনামক বস্তুটী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (সুতরাং ‘রাগশেষ পরিত্যাগের দ্বারা ধর্ম নিষ্পাদিত হয়’ এখানে ধর্ম বলিতে ঐ ‘অপূর্ব’কে বুঝাইতেছে)। ‘শীল’ হইতেছে উহার মূল অর্থাৎ কারণ। কাজেই পূর্বের স্বরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে কোন কিছুর অসঙ্গত হয় নাই। ঐ অপূর্বকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম শব্দটী ব্যবহার করা হয়। যেমন “ধর্মই একমাত্র বন্ধু যে মৃত্যুর পরেও পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে (তাহার সঙ্গ ছাড়ে না)”, ইত্যাদি স্থলে ঐ অপূর্বকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু, যাগাদি হইতেছে ক্রিয়াস্বরূপ। আর ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফল জন্মিবার সময় পর্যন্ত তাহার থাকিয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব?

বেদবিদগণের শীলও ধর্মের কারণ এ কথা বলায় কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন :—। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শ্রুতি এবং স্মৃতি দ্বারা বিহিত সকল প্রকার কর্মই হইতেছে ধর্মের মূল। শীলও ত উহারই অন্তর্ভূত হইয়া আছে (কারণ উহাও ঐ শাস্ত্রবিহিতই হইতেছে)। তবে আবার আলাদাভাবে শীলকে ধর্মের কারণ বলা হইল কেন? ইহা ত অনর্থক? উক্তপ্রকার শীলও যে স্মৃতিবিহিত কর্ম ছাড়া নহে, তাহা স্বয়ং আচার্যের (মন্দের) উক্তি হইতেই জানা যায়। যেহেতু তিনি শীলের বিধান করিবার জন্য অগ্রে বলিবেন “ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিবার জন্য দিবারাত্র যোগ (মনোজয়) অবলম্বন করিবে। কারণ, মনকে জয় করা হইলে পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় জয় করা হয়।” রাগশেষ পরিত্যাগই মনোজয়, ইহা অগ্রে (সেই স্থলে) আমরা ব্যাখ্যা কালে বলিব।

এইপ্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে কেহ কেহ বলেন,—আদরের জন্য অর্থাৎ শীলের প্রাপ্তি
যাহাতে বেশী যত্ন করা হয় তাহারই জন্য উহাকে এখানে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে।
কারণ, এই যে শীল ইহা সকল কস্মেরই অনুষ্ঠানের উপযোগী অর্থাৎ সকল কস্মেতেই রাগ-
শ্বেষপরিত্যাগরূপ শীল থাকা আবশ্যিক। অধিক কি অগ্নিহোতাদি কস্মের ন্যায় ইহাও স্বতঃ
স্বভাবতঃ প্রধান কস্ম। শৃদ্ধ তাহাই নহে, ইহা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই আচরণীয় ধর্ম এবং
ইহা এমন একটী ধর্ম যাহা ব্রহ্মচর্যাাদি চারি আশ্রমেই অনুষ্ঠেয়। এই কারণেই এখানে স্বতন
সামান্যধর্ম নিরূপণ করা হইতেছে (সাধারণভাবে ধর্মের লক্ষণ বলা হইতেছে) তখন এই
উহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে।*

আমরা কিন্তু বলি, সমাধিকে (মনের একাগ্রতাকে) ‘শীল’ বলা হয়। কারণ, ধাতুগণপাঠে
‘শীল’-ধাতু সমাধি অর্থে পঠিত হইয়া থাকে। সমাধি ও সমাধান একই কথা; উহা মনের
ধর্মবিশেষ। চিত্ত (মন) অন্যবিধয়ে আকৃষ্ট হইয়া যে অস্থির হইয়া থাকে—একটী বিষয়ে স্থির
থাকিতে পারে না, মন সেই ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব নির্ণয় করিতে যে ঝড়কিয়া
পড়ে, তন্ম্বয়ে নিবিষ্ট হইয়া থাকে ইহাকেই ‘শীল’ বলা হয়। “স্মৃতিশীলে” এস্থলে ‘ইতরেতর-
যোগ’ অর্থে মনস্ব সমাস হইয়াছে। কাজেই স্মৃতি এবং শীল ইহারা উভয়ে যে পরস্পরসাপেক্ষ
হইয়াই ধর্মনিরূপণে প্রামাণ্যযুক্ত, ইহা জানাইয়া দেওয়াই এস্থলে অভিপ্রেত হইতেছে।
সুতরাং, আগে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ‘শীল ধর্মনিরূপাদকরূপেই ধর্মের কারণ, তাহা আর
এপক্ষে গ্রহণীয় হইবে না। (অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতিযুক্তশীল এবং শীলযুক্ত স্মৃতিই ধর্মের
প্রমাণ; কিন্তু স্মৃতিনিরূপেই শীল কিংবা শীলনিরূপেই স্মৃতি ধর্মের প্রমাণ নহে)। এস্থলে
যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ,—(পূর্ববর্ণিত) ‘সমাধানযুক্ত যে স্মৃতি’ তাহাই ধর্মের
প্রমাণ, কিন্তু সাধারণভাবে সকল স্মৃতিই ধর্মের প্রমাণ নহে। কাজেই, যাহারা পূর্বোক্ত প্রকার
সমাধান সম্পন্ন নহেন তাহারা বৈদ্যর্থবৎ হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের যে স্মৃতি
তাহা ধর্মের প্রমাণ নহে; যেহেতু যাহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবিষয়ে অবধানশূন্য (একাগ্রতা রহিত)
তাহাদের ভ্রম প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

এখানে মূল শ্লোকে একটী ‘চ’ শব্দ আছে; উহা “তদ্বিদাম্” এই পদটির পরে হইবে (অর্থাৎ
যদিও উহা “স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্” এইরূপ পঠিত আছে তথাপি—উহাকে “স্মৃতিশীলে
তদ্বিদাম্ চ” এইভাবে পাঠ করিতে হইবে)। ছন্দের অনুরোধেই শ্লোকে এইরূপ প্রয়োগ করা
হইয়াছে। আর ঐ ‘চ’কারটির অর্থ সমুচ্চয় (মিলন)। কিন্তু কাহার সহিত কাহার সমুচ্চয়
হইবে? পূর্ববর্ণিত সেরূপ কিছু না থাকায় এই শ্লোকটিরই তৃতীয় চরণে “আচারশ্চৈব
সাধুনাম্” এই অংশে যাহা বলা হইয়াছে (যে শিষ্টাচারকে ধর্মের প্রমাণ বলা হইয়াছে) তাহারই
সহিত সমুচ্চয় বদ্বান হইতেছে। সুতরাং ধর্মের প্রতি প্রামাণ্য সম্বন্ধে তিনটী বিশেষণ এখানে
গ্রহণ করিতে হইবে। (অতএব শ্লোকটির ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে) যে সমস্ত বিদ্বান্
ব্যক্তি যথাবিধি আচার্যের নিকট হইতে বেদবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা যদি সেই বিদ্যার
অনুশীলনে নিবিষ্ট থাকেন এবং সেই বিদ্যার উপদেশ অনুসারে কর্মকলাপের অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত
থাকেন তবেই তাহাদের স্মৃতি ধর্মের প্রমাণ হইবে। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে এইসব কয়টীই
ছিল, ইহা পরস্পরাক্রমে স্মৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা না হইলে, শিষ্টগণ যে তাহাদের গ্রন্থ-
সকল গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না।

*ধর্ম দুই প্রকার সামান্য ধর্ম এবং বিশেষ ধর্ম। যাহা সকল বর্ণের পক্ষেই সকল আশ্রমেই অনুষ্ঠেয় তাহাকে
বলা হয় ‘সামান্য ধর্ম’। “ক্সমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ” অর্থাৎ ক্সমা, সত্য, দম, শূচিতা, দান,
ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতিগুলি সকল অবস্থায় সম্বিসাধারণের পক্ষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া ঐগুলির নাম সামান্য ধর্ম।
আর যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ বর্ণের পক্ষে বিশেষ বিশেষ আশ্রমেই কর্তব্য বলিয়া সীমাবদ্ধ সেগুলির
নাম ‘বিশেষ ধর্ম’। যেমন, সত্ৰনাম যাগ কেবল ব্রাহ্মণেরই অনুষ্ঠেয়। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ কেবল
ক্షত্রিয়েরই কর্তব্য; এইজন্য এইগুলি বর্ণবিশেষে সীমাবদ্ধ। এইরূপ, কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলি
কেবল ব্রহ্মচর্য বা গাঃস্থ্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আশ্রমেই অনুষ্ঠেয়, সকল আশ্রমে নহে। এইজন্য এগুলি
হইতেছে আশ্রমবিশেষে সীমাবদ্ধ ‘বিশেষ ধর্ম’। ইহাদের ব্যতিক্রম করিলে তাহা ধর্ম না হইয়া অধর্মই হইয়া
থাকে।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে সোজাসুজি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়াই ত উচিত যে, মনু প্রভৃতির বাক্যই ধর্মের মূল (জ্ঞাপক কারণ)। এরূপ লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে কি না, মনু প্রভৃতির প্রামাণ্যসম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বিপরীত ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে তাহাকেও ত যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করা উচিত। তাহারই জন্য ন্যায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে হেতুনির্দেশ করা আবশ্যিক। এইজন্য মনু প্রভৃতির যে প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তাহারই ইহা হেতুনির্দেশ। (যেহেতু ধর্মের প্রতি প্রামাণ্যের কারণ হইতেছে ঐ তিনটী এবং মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে ঐ তিনটী জিনিষই ছিল—এই কারণেই তাঁহাদের স্মৃতি সকল ধর্ম প্রমাণ)। ইদানীন্তনকালেও যাঁহার মধ্যে প্রামাণ্যের কারণস্বরূপ ঐ তিনটী জিনিষ বিদ্যমান থাকে তাঁহার উক্তিও মনু প্রভৃতির বচনের ন্যায় অবশ্যই ধর্মতত্ত্বনিরূপণে প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নির্দেশ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি উপদেশে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আর ঐপ্রকার শিষ্ট ব্যক্তিগণই ‘পরিষৎ’ রূপে প্রমাণভূত হইয়া থাকেন। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, ‘বেদবিৎ ব্রাহ্মণ একজনও যে ধর্মনিরূপণ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি। এই কারণেই “মনু, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরাস” ইত্যাদি বচনে স্মৃতিকারগণের যে গণনা অর্থাৎ সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অমূলক। যেহেতু, পৈঠীনিসি, বোধায়ন, প্রচেতাঃ প্রভৃতি মহর্ষিগণকেও শিষ্টগণ ঐভাবে স্মৃতিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অথচ পূর্বোক্ত গণনার মধ্যে উঁহাদের ধরা হয় নাই, নাম উল্লেখ করা হয় নাই। মোটের উপর কথা এই যে, শিষ্টগণ যাঁহাকে বিনা নিন্দায়—অনিন্দিতভাবে ঐপ্রকার গুণসমূহসমন্বিত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন কিংবা ঐসকল গুণান্বিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন এবং এই নিবন্ধ তাঁহারই প্রণীত ইহা বলিয়া দেন (তিনি ইদানীন্তন ব্যক্তি হইলেও) তাঁহার উক্তি ধর্ম প্রমাণ হইবে, যদিও তাহা পৌরুষেয় বচনই হইতেছে (তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না)। ইহাই “স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্” এই অংশটির তাৎপর্যার্থ।

ইদানীন্তন কালে যে ব্যক্তি ঐসকল গুণযুক্ত তিনি যদি প্রামাণ্যের হেতুস্বরূপ ঐরূপ হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন তাহা হইলে তিনিও পরবর্ত্তিকালের শিষ্টগণের নিকট মনু প্রভৃতির ন্যায় প্রমাণ হইবেন। কিন্তু ইহাও এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, বর্ত্তমানকালের শিষ্ট ব্যক্তিগণের যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় তাহা ঐ পূর্বোক্ত অধুনাপ্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জন্মে না। কারণ, ঐ স্মৃতিগ্রন্থকার যে সমস্ত উপাদান হইতে জ্ঞানলাভ করেন অপরাপর শিষ্টগণও তাহা হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন ; সুতরাং এস্থলে উভয়েরই জ্ঞানকারণ এক বলিয়া একজনের বচনের উপর অন্য সকলের সাপেক্ষতা নাই। যেহেতু ইদানীন্তন কোন স্মৃতি নিবন্ধকার যতক্ষণ না তাঁহার ঐ স্মৃতির মূল দেখাইতে পারেন ততক্ষণ সূধী শিষ্ট সমাজ তাঁহার কথা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি যখন নিজ স্মৃতির মূল দেখাইয়া দেন তখন তাঁহার সেই গ্রন্থ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এবং সেইভাবে পরে ভবিষ্যৎকালে যদি তাঁহারও সেই বাক্য কোন প্রকারে অষ্টকাদিস্মৃতি বাক্যের ন্যায় তুল্যতালাভ করে তাহা হইলে তাঁহার সেই বাক্যেরও যে মূলীভূত বেদবাক্য আছে তাহা অনুমান করা সঙ্গত হয় ; যেহেতু তাহা না হইলে শিষ্টগণ যে তাঁহার বাক্যকে ধর্ম প্রমাণ বলিয়া তখনও স্বীকার করিয়া লইতেছেন তাহা সঙ্গত হয় না। (কিন্তু বর্ত্তমানকালেই তাঁহার বাক্য হইতে মূলীভূত বেদবচন অনুমান করা চলিবে না ; কারণ, তিনি যে বেদবচনকে নিজ স্মৃতির মূল বলিতেছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অপর সকলেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে)।

“আচারশ্চৈব সাধুনাম্”—সাধুগণের আচারও ধর্মের মূল। এখানে ‘চ’ শব্দটী থাকায় “বেদবিদাম্” এই বিশেষণটীও ইহার সহিত অন্বিত হইবে। (সুতরাং অর্থ হইতেছে,—‘বেদবিৎ’ সাধুগণের যে আচার তাহাও ধর্মের কারণ হইয়া থাকে)। এখানে ‘বেদবিৎ’ এবং ‘সাধু’ এই দুইটী পদের দ্বারা শিষ্ট ব্যক্তিই লক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, শিষ্টগণের যে ধর্মার্থ আচার তাহাও ধর্মের মূল। ‘আচার’ ইহার অর্থ ব্যবহার বা অনুষ্ঠান। যেসকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য কিংবা স্মৃতিবচন নাই অথচ শিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহা ধর্মজ্ঞানে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাও ঠিক আগেকার মত (শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্মের ন্যায়) বৈদিক অর্থাৎ বেদমূলক বলিয়া বদ্বিতে হইবে। যেমন, বিবাহ প্রভৃতি কর্মের কণ্ঠগবন্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত অনুষ্ঠান মাণ্ডলিক কর্মরূপে করা হয় ; কিংবা দেশভেদে, বিবাহের দিন, যাহার বিবাহ

হইবে সেই মেয়েটীর দ্বারা প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, বৃক্ষ, চতুষ্পথ প্রভৃতির যে পূজা প্রদক্ষিণাদি করান হয়, অথবা চুড়া রাখিবার যে স্থানভেদ এবং সংখ্যাভেদ (মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে এক, তিন বা পাঁচ গোছা চুল রাখা হয়); এইরূপ অতিথি, গুরুজন প্রভৃতির প্রতি প্রিয় ও হিতকর কথা বলা, অভিবাদন করা, উঠিয়া দাঁড়ান প্রভৃতিরূপ যে অনাবৃত্তি (সেবা শূদ্রপ্রবাদি মনোমত কাজ) করা হয়; এইরূপ হাতে ঘাস লইয়া ‘পুশিনস্কৃত্ত’ (বেদের অংশ বিশেষ) অধ্যয়ন করা হয়, যেন অশ্বমেধীয় অশ্বকে উহা খাওয়ান হইতেছে। এই প্রকারের যে সমস্ত আচার তাহা সদাচার বা শিষ্টাচার নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই যে সদাচার ইহা গ্রন্থরূপে নিবন্ধ করা সম্ভব নহে। কারণ, লোকেদের স্বভাবের ভিন্নতা এবং মনেরও সুস্থতা অথবা দুঃস্থতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করায় প্রত্যেক স্থলেই ইহার এক একটা বিশেষত্ব আছে; এইভাবে উহা অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে। (কাজেই সেই সকলগুলির প্রত্যেকটী লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে)। উহা মনের সুস্থতা এবং দুঃস্থতার উপর নির্ভর করে। যেমন যে বিষয়টী একজনের নিকট প্রিয় বলিয়া বহুব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে সেইটাই আবার সময়ান্তরে অন্যের নিকট বিপরীত (অপ্রিয়) হইয়া দাঁড়ায়; যেমন গৃহস্থের দ্বারা অতিথির যে পরিচর্যা করা হয় তাহা কোন কোন অতিথির সন্তোষসাধন করে, সে ভাবিতে থাকে এ লোকটী ভূতের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছে; আবার কোন কোন অতিথি তাহাতে বিরক্ত হয়; সে মনে করে,—‘কি জ্বালা, এ ব্যক্তিটী যে আমার কাছ ছাড়ে না, এ কাছে থাকিতে যে নিশ্চিন্ত মনে ও অব্যাকুলভাবে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে পারিতোঁছি না।’ এইভাবে সেই অতিথিটী গৃহস্থের পরিচর্যায় বিরক্ত হইয়া যায়। কাজেই এসব বিষয়ের কর্তব্যতা সম্বন্ধে কি সাধারণভাবে কি বিশেষভাবে কোনপ্রকার বেদবিধিই অনুমান করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে অষ্টকাপ্রভৃতি স্মৃতিবিহিত কর্মকলাপের যে কর্তব্যতা তাহার স্মৃতি সকল দেশে সকল সময়েই একই প্রকার অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহাই স্মৃতি এবং শিষ্টাচারের মধ্যে পার্থক্য।

“আত্মনস্তুষ্টিরেব চ” অর্থাৎ নিজের তুষ্টি বা মনের সন্তোষ (ইহাও ধর্মের মূল)। এস্থলে শ্রোতৃদের প্রথমমাংশে বর্ণিত “ধর্মমূলম্” এই অংশটীর অনুশ্রবণ করিতে হইবে। ‘বেদবিৎ সাধুগণের’ এই অংশটীরও এখানে অনুশ্রবণ হইবে। (সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ) —বেদবিৎ সাধু ব্যক্তিগণের যে আত্মতুষ্টি (মনের প্রসন্নতা) তাহাও ধর্মের মূল। এই আত্মতুষ্টির যে ধর্মমূলতা তাহাও প্রমাণ রূপেই (বুঝিতে হইবে), এইরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিগণের (বেদবিৎ ব্যক্তিগণের) ধর্ম রূপে কর্মানুষ্ঠানে মন প্রসন্ন হয় (যে অনুষ্ঠানটী করিয়া মনে তৃপ্ত আসে), কোন প্রকার বিদ্বেষ (বিরূপ ভাব, খণ্ডন, তানি) জন্মে না তাহা ধর্ম বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা! এরূপ হইলে ত—নিষিদ্ধ কর্মেতেই যাহার মন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় তাহার কাছে তাহাও ত ধর্ম হইয়া পড়ে, আবার বিহিত কর্মে যদি তাহার ‘করিয়া কি হইবে, দরকার নাই’, এই প্রকার মনোভাব জন্মে তবে তাহাও ত অধর্ম হইয়া পড়ে? (উত্তর)—সদ্বৃদ্ধিসম্পন্ন এতাদৃশ মহাত্মাদের মনের যে প্রসন্নতা (কর্মানুষ্ঠানজন্য সন্তোষ) তাহার এমনই মহান প্রভাব যে তাহাতে অধর্মও ধর্ম হইয়া যায় এবং ধর্মও অধর্ম হইয়া পড়ে। কিন্তু রাগদ্বৈষাদোষদূষিত ব্যক্তিগণের সেটী নাই। ইহার উদাহরণ, যেমন লবণ-স্তূপের মধ্যে যে জিনিষই প্রবিষ্ট হয় তাহাই লবণে পরিণত হইয়া যায়; ঠিক এইরূপ বেদবিৎ ব্যক্তিগণের হঠাৎ মনের মধ্যে যে কর্মানুষ্ঠানজনিত সন্তোষ উপপন্ন হয় তাহা দ্বারা সমস্ত বস্তুই মল দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রের যে গ্রহণ (কর্মানুষ্ঠানকালে কর্মবিশেষে ব্যবহার) তাহা সেই কর্মে নিষিদ্ধ হইলেও তাহারা যদি তাহা বিধিনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাও দোষের হয় না। আর এই প্রতিষিদ্ধ স্থলে যে ঐ ষোড়শিপাত্র গ্রহণের ন্যায় বিকল্প হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ আত্মতুষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য স্থলে ঐ প্রতিষেধ সকল ব্যবস্থিত। (অর্থাৎ যে যে স্থলে বেদবিৎ সাধুগণের আত্মতুষ্টি জন্মিয়া থাকে সেগুলি প্রতিষিদ্ধ হইবে না, কিন্তু যে যে স্থলে তাহাদের আত্মতুষ্টি জন্মে না সেগুলিকেই প্রতিষিদ্ধ সুতরাং অননুষ্ঠেয় বলা হয়। কাজেই ষোড়শিনামক পাত্র গ্রহণ করা বা না করা উভয়ই যেমন বিধির বিষয় সুতরাং কর্মবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় এবং অনুষ্ঠান

বিশেষে তাহা গ্রহণীয় নহে, এইভাবে ব্যবস্থিত বিকল্প হইয়া থাকে ; কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয়-সকল ওরূপ নহে)।

অথবা (পূর্বপক্ষবাদী যে প্রশ্ন করিয়াছেন অধর্ম অনুষ্ঠানেও যদি তাহাদের আত্মতুষ্টি জন্মে তবে তাহাও ধর্ম হইয়া পড়িবে—এ প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ) ইহা মোটেই সম্ভব নহে যে অধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ পরিতোষলাভ করিবে। যেমন, নেউলকে সাপে কামড়াইলে সে যে ওষধি (গাছগাছড়া) চর্ষণ করিতে থাকে তাহা বিষঘ্ণী ওষধি ছাড়া আর কিছ্ হইতেই পারে না (কারণ প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তি অনুসারে সে অবস্থায় কেবল বিষঘ্ণী ওষধি চর্ষণ করাই তাহাদের স্বভাব) সেইরূপ তাদৃশ শিষ্টব্যক্তিগণেরও যে মনঃপ্রসাদ তাহা কিছ্তেই বিরুদ্ধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানজন্য হইতে পারে না। এইজন্য কথিতও আছে—“সপদিষ্ট নকুল যে যে ওষধি দংশন (চর্ষণ) করে তাহাই বিষঘ্ণী”।

বস্তুতঃ আত্মতুষ্টির প্রামাণ্যসম্বন্ধে প্রমাণভূত আচার্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এইরূপ :—। শাস্ত্রমধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে যেগুলি বৈকল্পিক—এরকমও করা যায় আবার অন্য রকমও করা যায়। সেরূপ স্থলে, ইচ্ছাবিকল্পবিষয়ীভূত ঐ দুইটী পক্ষের যে পক্ষটীতে তাহাদের মন প্রসন্ন হয় (ঐ দুইটী প্রকারের যে প্রকারটী অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের মনে প্রসন্নভাব এবং সন্তোষ জন্মে) সেই পক্ষটীই অবলম্বন করা উচিত। আচার্য্য (মন্দ) স্বয়ং দ্ব্যবস্থাদ্বন্দ্ব প্রকরণে এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে এইরূপ বলিবে—“সেরূপ-স্থলে ততক্ষণ তপস্যা করিবে যতক্ষণ না তাহা মনের সন্তোষজনক হয়।” অথবা, “আত্মনস্তুষ্টি-রৈব চ” এই অংশে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নাস্তিকতাবশতঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে প্রম্বাহীন তাহার তাহাতে অধিকার নাই, সে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অনধিকারী। যেহেতু, সেরূপ লোক শাস্ত্রাবিহিত কৰ্ম্ম করিলেও তাহা নিষ্ফলই হইবে। অথবা ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সকল সংকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানেই ‘ভাবপ্রসাদ’ আবশ্যক—মনকে সদ্ব্যবস্থাসম্পন্ন, প্রসন্ন রাখা দরকার; কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে ক্রোধ, মোহ, শোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল থাকা উচিত। এই কারণে পূর্ববর্ণিত ‘শীল’ যেমন সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গ, ঐ আত্মতুষ্টিও সেইরূপ সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের অঙ্গ ; এই জন্যই ইহাকেও ধর্মের মূল বলা হইয়াছে। ৬

(মন্দ যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আশ্রমের পক্ষে যে কোন ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন সে সমুদয়ই বেদমধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যেহেতু বেদই হইতেছে সমস্ত জ্ঞানের আকর।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব যে বলা হইয়াছে বেদবিৎ ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তাহাই এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছেন। “যঃ কশ্চিৎ ধর্মঃ”—যে কোন ধর্ম,—। তাহা বর্ণধর্মই হউক, আশ্রমধর্মই হউক, সংস্কারধর্মই এবং ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বর্ণের জন্য বিহিত যে-কোন বিশেষধর্মই হউক :—। “মনুনা পরিকীর্তিতঃ”—যাহা মনুর দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। “স মর্ষোহপি”—তৎসমুদয়ই “বেদে অভিহিতঃ”—বেদমধ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেভাবে ইহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা আগের শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। “সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ”—যেহেতু বেদই হইতেছে সকল প্রকার অদৃষ্টবিষয়ক (যে সমস্ত বিষয় লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না সেই সমস্ত) জ্ঞানের হেতু অর্থৎ জ্ঞাপক কারণ। “সর্বজ্ঞানময়ঃ” এস্থলে যে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে, বেদ যেন সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা নির্মিত ; এইভাবে জ্ঞানের বিকার (কার্য) বেদ, এইরূপ কল্পনা করিয়াই ঐ ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ। কারণ, যে বস্তু যাহার বিকার (কার্য) সেই বস্তুটীকে ‘তন্ময়’, অর্থাৎ সেই কারণেরই স্বভাববিশিষ্ট, বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানই বেদের হেতু অর্থাৎ বেদও হইতেছে যেন জ্ঞানের বিকার বা কার্য ; এজন্য বেদকেও ঐ জ্ঞানময় বলা হইয়াছে। ‘সংকর্ষাবাদ’ সিদ্ধান্ত অনুসারে কারণের মধ্যেই কার্যের স্বভাব বিদ্যমান থাকে ; (কাজেই তদনুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে)। অথবা, ‘সর্বজ্ঞানময়’ ইহার অর্থ, সমস্ত জ্ঞানরূপ হেতু (কারণ) হইতে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে উহা আগত হইয়াছে। এখানে “হেতুমন্দ্বোভাঃ” এই সূত্র অনুসারে ময়ট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। ৭

(সমস্ত বিষয় সমগ্রভাবে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সমীক্ষা করিয়া বিশ্ববান্ ব্যক্তি শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকারই করেন ; সুতরাং তদনুসারে স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হওয়া তাঁহার উচিত।)

(মেঃ)—“সর্ব্বং”=কৃত্রিম (উৎপাদিত) এবং অকৃত্রিম (উৎপাদিতহীন) সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ,—। যাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানা যায় তাহা এবং যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য ও অপ্রত্যক্ষ (অনুমানাদি) প্রমাণগম্য তাহা,—। “জ্ঞানচক্ষুঃ”=তর্ক, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যাশাখা-সমূহ আচার্য্যমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং তাহা চিন্তা (আলোচনা) করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা স্মারা,—। সেই যে জ্ঞান তাহা চক্ষুঃস্বরূপ—চক্ষুর ন্যায়,—। জ্ঞানের কারণতা বিষয়ে চক্ষুর সহিত শাস্ত্রের সমানতা আছে—যেহেতু, চক্ষুদ্বারা যেমন রূপজ্ঞান জন্মে সেই রকম শাস্ত্রের দ্বারাও ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়,—। “নিখিলং সমবেক্ষ্য”=(সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করিয়া) সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া,—। “শ্রুতিপ্রামাণ্যতঃ”=বেদের গ্রামাণ্যহেতু,—। “ধর্ম্মে নিবিষ্টেতঃ”=(ধর্ম্মে নিবিষ্ট হওয়া উচিত) ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

সকল শাস্ত্র ঠিকমত জানা হইলে তবেই বেদের প্রামাণ্য ঠিক থাকে (ঠিক বুদ্ধিতে পারা যায়), সকল শাস্ত্র জানা না হইলে কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, সেই সকল শাস্ত্র নিপুণভাবে চিন্তা (আলোচনা) করিতে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই বুদ্ধিতে পারা যায় যে, বেদ ছাড়া অন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিবার পক্ষে কোন সঙ্গত যুক্তি নাই ; পক্ষান্তরে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিবার পক্ষে সমীচীন যুক্তি আছে। “সর্ব্বং”—এটীকে জ্ঞেয় পদার্থের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর, “নিখিলং” ইহা “সমবেক্ষ্য” এই ক্রিয়াটীর বিশেষণ। সুতরাং ইহা দ্বারা যে অর্থ বদ্ব্যাহিতেছে তাহা এইরূপ,—যতপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ (বিরোধী যুক্তি) সম্ভব সেই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া—অপর্যাপ্ত শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে এবং বেদকে অপ্রমাণ বলিবার পক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব সেই সমস্তই দেখাইয়া সেগুণি যখন সিদ্ধান্তপক্ষের হেতু দ্বারা নিরাস করা হয় তখন সিদ্ধান্ত নিগমন করিবার সময় বেদেরই প্রামাণ্য থাকিয়া যায় (আর সব কিছু অপ্রমাণ হইয়া পড়ে); এইরূপ অর্থই এখানে ‘নিখিল’ শব্দটী প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে। কাজেই ‘নিখিল’ এবং ‘সর্ব্ব’ এই দুইটী শব্দ একার্থক হইলেও উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। অতএব উহাদের পুনরুক্তি হয় নাই। “স্বধর্ম্মে” এখানে ‘স্ব’ শব্দটী অনুবাদী অর্থাৎ ‘ধর্ম্ম’ পদের দ্বারা যে অর্থ বদ্ব্যাহিত হইয়াছে ‘স্ব’ শব্দের দ্বারা তাহাই বদ্ব্যাহিত হইতেছে, অতিরিক্ত কিছু উহা দ্বারা বোধিত হয় নাই। কারণ, যাহা একজনের পক্ষে ধর্ম্ম তাহা অন্যের পক্ষে অধর্ম্ম। (কাজেই—‘ধর্ম্ম’ বলিতেই স্বধর্ম্ম অভিহিত হয়।) ৮

(মানুষ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে ইহজগতে কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে এবং পরজন্মেও নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—যদি কোন লোক নাস্তিকতা নিবন্ধন এইপ্রকার মোহগ্রস্ত হয় যে, বৈদিক কর্ম্মকলাপ নিষ্ফল, এবং তাহার পরিণামে সে ঐ বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত না হয়, এইজন্য বন্ধু-স্থানীয় হইয়া আচার্য্য দেখাইয়া দিতেছেন যে (পারলৌকিক ফলের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম), বৈদিক কর্ম্মসকলের এমন ফলও ত রহিয়াছে যাহা ইহলোকেই দেখা যায়, কাজেই উহা অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবে না কেন? অন্য ফল (পারলৌকিক ফল) এখন দূরে থাক। শ্রুতি এবং স্মৃতিমধ্যে যে কর্ম্মকলাপ উপদিষ্ট হইয়াছে যাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিলে ইহ জগতে যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন সেই লোক কীর্ত্তিলাভ করে—লোকের প্রশংসা এবং পূজা (সম্মান) ও সৌভাগ্য লাভ করে। কারণ, যে ব্যক্তি সংপথে থাকে সকল লোকই তাঁহাকে ‘হীন বড় পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক’ এই বলিয়া সম্মান করে এবং তিনি সকলের প্রিয়পাত্রও হন। “প্রেতা” ইহার অর্থ অনাদেহে—পরজন্মে। “অনুত্তমং সুখম্”—অনুত্তম (নাই উত্তম যাহা অপেক্ষা), যাহার চেয়ে আর উৎকৃষ্ট সুখ নাই তাহা তিনি লাভ করেন। যেহেতু, সাধারণতঃ স্বর্গ কামনাযুক্ত ব্যক্তিরই অধিকার অর্থাৎ স্বর্গের জন্য সাধারণতঃ (অধিকাংশ) কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান। আর সর্বোত্তম যে প্রীতি (সুখ) তাহাই স্বর্গ। এইজন্যই বলা হইয়াছে “অনুত্তমং সুখম্”। অতএব যে লোক নাস্তিক সেও যদি পূর্ব্বোক্ত ইহলোকলভ্য ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারও এই সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাই এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। ৯

(শ্রুতি বলিতে বেদ বৃদ্ধিতে হইবে আর স্মৃতি হইতেছে ধর্মশাস্ত্র। সর্বপ্রকার বিধিনিষেধস্থলে ঐ দুইটীকে অন্য প্রমাণের সহিত সংবাদী করিতে চেষ্টা করিবে না, যেহেতু কেবল শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতেই ধর্মের তত্ত্ব প্রকাশ পায়।)

(মেঃ)—এই গ্রন্থখানি কি ধর্মশাস্ত্র নহে, ইহা কি কোশ-শাস্ত্র যাহাকে অন্য কথায় অভিধান বলা হয়, যাহার মধ্যে “আত্মভূঃ পরমেষ্ঠী” ইত্যাদি প্রকার পর্যায় শব্দ দেখাইয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে? যেহেতু ইহার মধ্যেও ঐ কোশশাস্ত্রের ন্যায় শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ বৃদ্ধাইয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে—“শ্রুতি বলিতে বেদ বৃদ্ধিতে হইবে এবং স্মৃতি অর্থে ধর্মশাস্ত্রই জানিতে হইবে? এই প্রকার সংশয়ের উত্তর বলা যাইতেছে;—। শিষ্টাচার সকল শ্রুতিও নয় এবং স্মৃতিও নয়, কারণ সে সম্বন্ধে কোন নিবন্ধ নাই। যেহেতু বেদার্থের যে স্মরণ লিপিবদ্ধ করা আছে তাহাই স্মৃতি। (সুতরাং শিষ্টাচার সকল যখন লিপিবদ্ধ নাই তখন সেগুলি স্মৃতি হইতে পারে না, এইরূপ সংশয় হইতে পারে)। এইজন্য শিষ্টাচার সকলও যে স্মৃতি তাহা এই শ্লেকে উপপাদন করা হইতেছে। অনুষ্ঠেয় ধর্ম অনুশাসন করা যাহার প্রয়োজন তাহাই ‘ধর্মশাস্ত্র’। আর, যাহার মধ্যে ধর্ম অনুশিষ্ট হইয়াছে, ‘ধর্মানুষ্ঠান কর্তব্য’ এই কথা বৃদ্ধান হইয়াছে তাহা স্মৃতি। সুতরাং এস্থলে নিবন্ধাক্ষরস্থ কিংবা অনিবন্ধাক্ষরস্থ স্মৃতি এবং অস্মৃতিস্থের প্রয়োজক অর্থাৎ কারণ নহে। যেহেতু, শিষ্টাচারের যে সদনুষ্ঠান তাহা হইতেও ধর্মের (সেই সেই ধর্মের) কর্তব্যতা বৃদ্ধিতে পারা যায়। কাজেই সেই শিষ্টাচারও নিশ্চয়ই স্মৃতি বলিয়া গ্রাহ্য। আর এই কারণে, যেস্থলে কোন করণীয় সদনুষ্ঠানের জন্য স্মৃতির (অনুশাসনের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় সেখানে শিষ্টাচারও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতি এবং শিষ্টাচার উভয়ের দিকেই লোকে তাকাইয়া থাকে—এ সম্বন্ধে স্মৃতি কি বলিতেছে অথবা এরূপ শিষ্টাচার আছে কি না, ইহাই লোকে দেখে। ধর্মশাস্ত্রই যদি স্মৃতি হয় তাহা হইলে বেদও ত স্মৃতি হইয়া পড়ে; কারণ বেদ হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মানুশাসন? এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তাহা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন “শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ঃ”। যেখানে ধর্মানুশাসনের শব্দ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-জ্ঞাপক অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় তাহা ‘শ্রুতি’। আর যেখানে তাদৃশ বাক্য শ্রুত হয় না—প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় না কিন্তু তাহা স্মৃত হয় তাহাই ‘স্মৃতি’। ঐ যে স্মরণ উহা সদাচার স্থলেও আছে অর্থাৎ সদাচার হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সেই স্মরণের মূলীভূত অনুভবজনক বেদবাক্য অনুমিত হয়, কাজেই সদাচার হইতেও বেদবচন স্মৃত হয় বলিয়া সদাচারও স্মৃতিই হইতেছে। যেহেতু ঐ শিষ্টাচার স্থলেও তাহার মূলীভূত বৈদিক শব্দ (বেদবচন) যদি স্মৃত না হয় তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। অথবা, স্মৃতিও বেদেরই তুল্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে ‘শ্রুতি’ এই শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কার্যবিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতির যে সমানতা বলা হইতেছে সেটী কি রকম যাহা শিষ্টাচারেও প্রযোজ্য হয়? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে “তে সর্বার্থে দ্ব-মীমাংসো”;—। “তে”—ঐ দুইটী অর্থাৎ ঐ শ্রুতি এবং স্মৃতি,—। “সর্বার্থেষু”—সকল বিষয়ে, এমন কি সেই বিষয়গুলি যতই অসম্ভব হউক না কেন, সে সম্বন্ধে দৃষ্টাবসরক প্রমাণসাহায্যে (কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নহে। শব্দার্থান্তর প্রমাণগুলি দৃষ্টাবসরক)। ইহার উদাহরণ যেমন;—। যাগীয় হিংসা শ্রুতিস্মৃতি বিহিত হওয়ায় উহা অভ্যুদয়ের কারণ, কিন্তু অন্য হিংসা নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা প্রত্যবায়জনক। এইরূপ, সুরাপান নিষিদ্ধ বলিয়া তাহার ফলে নরক হইয়া থাকে, কিন্তু সোমপান বিহিত বলিয়া তাহাতে পাপক্ষয় হয়। ইত্যাদি প্রকার বিষয় সকল বিচারযোগ্য হইবে না—ইহাদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করা উচিত হইবে না। “অমীমাংসো”—মীমাংসার (বিচারের) যোগ্য নহে, ইহা দ্বারা যে মীমাংসার কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ উহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আশঙ্কা (সংশয়) প্রকাশ কিংবা বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন। যেমন, হিংসা যদি পাপের কারণ হয় তাহা হইলে বেদবিহিত হিংসাও সেইরূপই হইবে, যেহেতু হিংসাও উভয়স্থলেই সমভাবে বিদ্যমান। আবার এরূপ যদি হয় যে, বেদবিহিত হিংসা অভ্যুদয়জনক হইয়া থাকে তাহা হইলে লৌকিক হিংসাও তাদৃশই হইবে, কারণ হিংসার স্বরূপ উভয় স্থলেই সমান। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে ধর্মের যেপ্রকার রূপ (স্বভাব) বেদ হইতে অবগত হওয়া

যায় সেই কৰ্মের তাহার বিপরীত স্বভাব সম্ভাবনা করা, অসঙ্গত তর্কমূলক দৃষ্ট হেতু দ্বারা সে সম্বন্ধে যে বিচার করা এবং সেই অসৎ-হেতু হইতে যে পুঙ্খপক্ষীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় তাহাতে যে অভিনিবেশ (ঝোঁক) দেওয়া তাহাই এখানে নিষেধ করা হইতেছে “তে সৰ্বার্থেশ্ব-মীমাংসো” এই কথা দ্বারা। কিন্তু বেদের তাৎপর্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত যে মীমাংসা—এইটাই কি এখানে পুঙ্খপক্ষ, না এইটাই এখানে সিদ্ধান্ত এই প্রকার যে বিচার, তাহা এখানে নিষিদ্ধ হয় নাই। অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার জন্য যদি পক্ষ প্রতিপক্ষ এবং তদ্বিষয়ক হেতু উদ্ভাবন করা হয় তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যেহেতু আচার্য্য (মনু) স্বয়ংই ঐ কথা বলিয়া দিবেন—“যে লোক সদ্যুদ্ভিঃ দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হয়, অন্য নহে ইত্যাদি।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, শ্রুতি স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন প্রকার কুতর্ক উদ্ভাবনরূপ মীমাংসা করিবে না, এইভাবে মীমাংসার যে নিষেধ করা হইল, ইহার ফল কি? ইহাতে কি কোন অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে? ইহার উত্তরে বলিব, না—তাহা নহে; এইজন্য বলিতেছেন “তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নিবর্ত্তো”—যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতি এই দুইটী হইতেই ধর্ম্ম নিঃসংশয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, কুতর্কিকগণ বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধ বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য যে ‘সাধন’ (হেতু) প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা ‘আভাস’ অর্থাৎ দোষযুক্ত হেতু। তাহার যে ‘হেতুটী’ নির্দেশ করেন তাহা এইরূপ;—। বেদবিহিত (যাগযজ্ঞাদি মধ্যগত) হিংসা পাপের কারণ, যেহেতু তাহা হিংসা, যেমন লৌকিক হিংসা। কিন্তু এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, হিংসা (লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন হিংসাই হউক তাহা) যে পাপের কারণ (অর্থাৎ হিংসা হইতে যে পাপ হয়) ইহা আগম ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না। (কারণ পুণ্য ও পাপ এবং বিহিত ও অবিহিত কর্ম্মের মধ্যে যে কার্যকারণ ভাব আছে তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না; একমাত্র শাস্ত্র নির্দেশ হইতেই তাহা জানা যায়)। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না শাস্ত্র নির্দেশকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় ততক্ষণ হিংসা হইতে যে পাপ হয় ইহা অনুমান দ্বারা প্রতিপাদন করিবার ‘হেতু’ থাকে না। (কারণ অনুমান করিতে গেলে কার্য্য-কারণাদিরূপ অব্যাভিচারিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটী ‘হেতু’ থাকা আবশ্যিক। কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমান করা হয়, যেমন, ধূমের দ্বারা অগ্নি অনুমান করা হইয়া থাকে। কিন্তু হিংসা এবং পাপের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহা কেবল শাস্ত্রের নির্দেশ হইতেই জানিতে হয়। আবার শাস্ত্র নির্দেশকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলে পাপ এবং হিংসার কার্য্যকারণ ভাব স্থির হয় না)। সুতরাং হিংসা পাপজনক, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য শাস্ত্র নির্দেশের প্রামাণ্য যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র মধ্যে যে রূপ নির্দেশ আছে তাহার বিরোধী কোন যুক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহাতে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য আশ্রয় পড়ে। আর তাহা হইলে ‘পরস্পরব্যাঘাত’ হয়;—আগে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইল পরে তাহাকেই অপ্রমাণ বলিতে হয়। কাজেই এই প্রকার পক্ষ নিজ বচনের সহিতই বিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার বিরোধ তর্কিকগণ স্বীকার করেন না, ইহা তর্ক-শাস্ত্র সম্মত নহে; যেমন ‘আমার মাতা বন্ধ্যা’ এই প্রকার উক্তি ব্যাঘাত-দোষদৃষ্ট, পুঙ্খপক্ষ যুক্তিও সেইরূপ। আর ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ত বটেই। (কারণ শাস্ত্র মধ্যে জ্যোতিষোন্মাদি যজ্ঞে পশুহিংসা করিতে বিধানই করা হইয়াছে; তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মই হইবে। অথচ কুতর্কিক বলিতেছেন উহাতে অধর্ম্ম হয়)।

আর যদি বলা হয়, শাস্ত্র প্রমাণই নহে। কাজেই সেই শাস্ত্রের বিরোধী তর্ক উদ্ভাবন করা দোষের হইবে কেন? শাস্ত্রের মধ্যে অনৃত (মিথ্যা), ব্যাঘাত (পরস্পরবিরুদ্ধ নির্দেশ) এবং পুনরুক্তি রহিয়াছে বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ নহে। (ইহার মধ্যে শাস্ত্রে যে অনৃতভাষণ আছে তাহার উদাহরণ যথা;—)। লোকে ‘কারীরী’-ইন্টি নামক যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করে এই অভিলাষে যে, তাহার পরক্ষণেই উহার ফল পাইবে (বৃষ্টি হইবে)। কিন্তু ঐ যাগ অনুষ্ঠান করিবার পরক্ষণেই যে ঐ ফল (বৃষ্টি) অব্যাভিচারিতভাবে সকল স্থলেই পাওয়া যায় তাহা নহে। ইহাতে যদি বলা হয়, পরক্ষণেই না হউক সময়ান্তরেই (বিলম্বে) উহা হইবে তাহা হইলে বলি এ সম্বন্ধে ঠিকই প্রবাদ আছে বটে, “শরৎকালে বর্ষণ না হওয়ায় ধানগাছ সব একেবারে শুকাইয়া

যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের জন্য যাহাতে বৃষ্টি হয় সেই উদ্দেশ্যে (কারীরী যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, এইরূপ নির্দেশ আছে বলিয়া) কারীরী যাগ করা হইল। আর তাহার ফলে বসন্তকালে বৃষ্টি হইল, আবার তাহার ফলে গো-মড়ক দেখা দিল।” এইরূপ, জ্যোতিষোক্তাদি যে সকল কৰ্ম্ম বেদ মধ্যে বিহিত হইয়াছে, যোগদ্বারা ফল লোকান্তরে ভোগ করিতে হয়; সুতরাং সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে যাওয়া বৈতালিকগণের সন্দেহ শূন্য ব্যবহারেরই সমান (কারণ বৈতালিকগণ হইতেছে স্তাবক; তাহারা যেমন রাজাদির সকল আচরণ, সকল উক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণরূপে মানিয়া লইয়াই তাহাদের স্তাবকতা করিয়া থাকে ইহাও সেইরূপ)। কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিরন্তর বিনাশ প্রাপ্ত হয়—(তাহার কোন অন্বয় অর্থাৎ কার্য অথবা অনুবর্তনশীল কোন ধৰ্ম্ম থাকে না); তাহার পর একশত বৎসর পরে (অনুষ্ঠাতা লোকটী মরিয়া গেলে স্বর্গে) তাহার ফল প্রকাশ পাইবে; (ইহাও অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য)। অতএব ইহা মিথ্যা কথা। ব্যাঘাতের উদাহরণ,—। সূর্য্য উদিত না হইলে—সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিয়া থাকে তাহার পক্ষে ‘উদিত হোম’ (সূর্য্যোদয়ের পরে হোম করা) দোষ। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, “প্রতিদিন সকালবেলা তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হোম করে”। আবার যে উদিত হোম (সূর্য্যোদয়ের পরে যে হোম) করা হইবে তাহাও নির্দেশ নহে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন “অতিথি চলিয়া গেলে তাহাকে কোন বস্তু নিবেদন করা যেহেতু (বিফল) ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে যদি (সূর্য্যোদয়ের পরে) অগ্নিহোত্র হোম করা হয়”। এইভাবে এক স্থলে অনুদিত হোমের নিন্দা করিয়া উদিত হোম বিধান করা হইয়াছে আবার অন্য স্থানে ঠিক উহার বিপরীতটী করা হইয়াছে অর্থাৎ উদিত হোমের নিন্দা করিয়া অনুদিত হোম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যে একটি পক্ষ অবলম্বন করা হইবে তাহা বলা চলে না, কারণ কোন পক্ষটী যে আগ্রহ করা হইবে তাহা অনিশ্চিত (অনিরূপিত), তাহা নিশ্চয় করা যায় না। (পুনরুক্তির উদাহরণ, যেমন) বেদের একটি শাখাতে যে অগ্নিহোত্র বিহিত হইয়াছে অপর একটি শাখাতেও ঠিক সেইটাই বিধান রহিয়াছে। অথচ ইহা স্বীকার করা হয় যে একই কৰ্ম্ম বেদের সকল শাখার প্রতিপাদ্য। কাজেই ইহাতে পুনরুক্তিই হইতেছে। (সুতরাং যাহার মধ্যে এইভাবে অন্তোক্ত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি রহিয়াছে সে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে? অতএব বেদ প্রমাণ নহে)।

(উক্তপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য :—) পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহাকে অন্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন তাহা যে মোটেই অন্ত নহে তাহাই মূলশ্লোকটির “তান্ভ্যং ধর্ম্মো হি নবর্ভো” এই চতুর্থ চরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ,—(এ শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়ে কৃতর্ক উদ্ভাবনরূপ ‘মীমাংসা’ করা উচিত নহে) যেহেতু বেদ বচনে ধর্ম্মের কর্তব্যতাই কেবল প্রতিপাদ্য, যাগাদিরূপ ধর্ম্ম যে অনুষ্ঠেয় এই অর্থই কেবল বোধিত হয়। কিন্তু সেই কৰ্ম্মের ফল কখন প্রকাশ পাইবে, এই প্রকার কালবিশেষ তাহা হইতে বোধিত হয় না। যেহেতু, অধিকার বাক্যে (ফল সম্বন্ধবোধক বাক্যে) কালবিশেষের কোন নির্দেশ নাই—অর্থাৎ এই সময়ে এই ফলটী পাওয়া যাইবে, এমন কোন নির্দেশ বেদমাধ্যে নাই। বিধিবাক্য হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, এই কৰ্ম্ম থেকে এই ফল হয়। কিন্তু কালবিশেষ কোন সীমা নির্ধারণ করা বিধির বিষয় নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই প্রকার যে কালবিভাগ ইহা ধাত্বর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; (যেমন, ‘গম্’ ধাতুর অর্থ গমন; তাহার উত্তর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালবোধক বিভক্তি যুক্ত হইলে অতীতকালীন গমন, ভবিষ্যৎকালীন গমন কিংবা বর্তমানকালীন গমন, এইরূপ অর্থই বোধিত হয় বলিয়া এস্থলে কাল ধাত্বর্থ সম্বন্ধী—গম্ ধাতুর অর্থ যে গমন তাহার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত)। আর এই ধাত্বর্থই যে ফল তাহা নহে, কিন্তু ইহা কেবল ‘বৈধ’ অর্থাৎ বিধিবিহিত; (কারণ বিধিবাক্যে) ‘যজ্ঞেত’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় যজ্ ধাত্বর্থ যে যাগ তাহাই তদন্তর বিহিত লিঙ প্রত্যয় বোধিত বিধি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ধাত্বর্থের যাহা ফল তাহা তখনই (যোগের সঙ্গো সঙ্গোই) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; যেহেতু দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবির্দ্রব্যাদির ত্যাগ তাহাই যাগ (উহা সঙ্গো সঙ্গোই সম্পন্ন হয়)। যদি কোন লোক কাহারও আজ্ঞাবাহী হয় আর তাহাকে যদি সেই ব্যক্তিটী আজ্ঞা করে ‘যাও, গ্রামে যাও’ তখন সে লোকটী সেই আজ্ঞা পালন করিলে তাহার পারিশ্রমিকরূপ ফল যে সকল সময়ে সঙ্গো সঙ্গোই সে পায় তা নয়, কিন্তু কখন হয়ত প্রথমেই বেতন লাভ করে, কখন বা মাঝখানে তাহা পায়, আবার কখনও বা আজ্ঞা পালন

করা হইয়া গেলে শেষকালে সেই বেতনরূপ ফল পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহার এই ফললাভ কার্যের পরক্ষণেই, কিংবা পরের দিনে অথবা বহুকাল পরেও ঘটিয়া থাকে। এই যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ফল ইহাও এইরূপ অনিয়তকাল—ইহা উপপন্ন হইবার কোন বাধাধরা সময় নাই। (ইহাতে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ‘কারীর’ ফল তবে কি হইল? কারণ, বৃষ্টি ত স্বাভাবিক নিয়মে কোন না কোন সময়ে হইবেই। ইহার উত্তরে বক্তব্য, বৃষ্টি হইল দ্যুলোকের কার্য; (কোন কারণে স্বাভাবিক সময় হইতে তাহা দূরে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ হইলে) ঐ যাগের দ্বারা দ্যুলোকের কার্য ঐ যে বৃষ্টি প্রভৃতি তাহার মাত্র নৈকট্য সাধিত হয়—বৃষ্টি নিকটবর্তী হইয়া থাকে, ইহাই বচন হইতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেই দিনেই—ঐ যাগের দিনেই যে বৃষ্টি হইবে তাহা কোন বাক্য হইতে জানা যায় না। আবার, যদি প্রতিবন্ধক থাকে তাহা হইলে হয়ত বৃষ্টি হয়ই না। লৌকিক ফললাভের যেমন স্থলবিশেষে প্রতিবন্ধক বশতঃ ফল লাভ হয় না (রাজসেবাদি করিয়াও সময় সময় মন্টী প্রভৃতি কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকূলতাবশতঃ যেমন অর্থাদি পাওয়া যায় না সেইরূপ) বেদ বিহিত কর্ম করিয়াও হয়ত ফল পাওয়া যায় না, যদি পুণ্ডরীক পাপাদিরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে। এরূপ যে হইতে পারে না তাহা নহে, কারণ বেদ মধ্যেই ঐরূপ উল্লেখ থাকিতে দেখা যায়। যেমন, “যাগ করিলেও যদি বর্ষণ না হয় তাহা হইলে ঐভাবেই থাকিবে” ইত্যাদি। ‘সম্বস্বার’ নামক যজ্ঞ সম্বন্ধে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। (সম্বস্বার যজ্ঞে যাগকর্ত্তা যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অসমাপ্ত অবশিষ্ট অংশগুলি সম্পন্ন করিবার ভার দেন ঋষিঃগণের উপর, এবং তাহার পর তিনি নিজ দেহ সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন, ইহাই বিধি)। এস্থলে যাগকর্ত্তার এই যে মরণ ইহা কিন্তু যজ্ঞের ফল নহে। ঐ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে যে শ্রুতি বাক্য তাহা এইরূপ,— “যে ব্যক্তি কামনা করিবে অনাময় হইয়া স্বর্গলোকে যাই” (সে এই যজ্ঞ করিবে; সুতরাং স্বর্গই উহার ফল)।

আর যে পুণ্ডরীকবাদী বলিয়াছেন, লৌকিক হিংসা এবং বৈদিক হিংসার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তদুত্তরে বক্তব্য, হিংসার স্বভাব কি পাপ জন্মান অথবা পুণ্য জন্মান তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু তাহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারা যায়। কাজেই শাস্ত্রীয় হিংসা এবং লৌকিক হিংসার মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। যেহেতু লৌকিক হিংসার মূলে আছে রাগদ্বেষ (অসন্তুতি বা বিদ্বেষ)—তাহারই জন্য লোকে প্রাণিহিংসা করে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় হিংসা ঐ প্রকার অসন্তুতি বা বিদ্বেষমূলক নহে, কিন্তু উহা বিধিমূলক, (যেহেতু জ্যোতিষোক্ত যজ্ঞ করিবার জন্য) অশ্মীষোমদেবতার উদ্দেশ্যে পশুহিংসা করিবার বিধি আছে, এই জন্যই সেখানে পশুহিংসা করা হয়, কেন না তাহা না হইলে ঐ যজ্ঞটী সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এখানে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই হিংসার উদ্দেশ্য। কাজেই দুই প্রকার হিংসার মধ্যে অনেক তফাত। অতএব বেদে কোন অন্ত ভাষণ নাই। আর যে ‘ব্যঘাত’ দেখান হইয়াছে অগ্রে মূল শ্লোকেই তাহার পরিহার বলা হইবে। ১০

(যে ম্বিজ অসৎ-তর্ক অবলম্বন করিয়া ধর্মের মূল ঐ যে শ্রুতি এবং স্মৃতি ঐ দুইটীকে অনাদর করে শিষ্টগণের উচিত হইবে তাহাকে বিহঙ্কৃত, অপাংস্তেয় করিয়া দেওয়া, কারণ সে বেদনিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।)

(মোঃ)- যে বেদের অপ্ৰামাণ্যের হেতুগুলি অসত্য অর্থাৎ ভিত্তিহীন (যে বেদের অপ্ৰামাণ্যের কোন কারণ নাই), সেই বেদকে “যো ম্বিজঃ অবমনোত”—যে ম্বিজাতি অবজ্ঞা (অনাদর) করে; “হেতুশাস্ত্রপ্রাণঃ”—হেতুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া;—। হেতুশাস্ত্র=নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র; যেমন বৌদ্ধ, চার্বাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্র,—যেখানে এই কথাই বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ‘বেদ অধর্মফলক—বেদ পড়িলে অধর্ম হইবে,—। ঐ প্রকার তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতি অনাদর করে,—। কোন লোক যখন কাহাকেও বারণ করে, ‘এ রকম করিও না, ইহা বেদ মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে’ তখন যদি ঐ ব্যক্তি সেই নিষেধকারীকে উপেক্ষা করিয়া সেই কাজ করিতে চায়—সে যদি এরূপ কথা বলে যে ‘বেদে কিংবা স্মৃতিতে নিষেধ থাকিলে হয়েছে কি, ঐ বেদ এবং স্মৃতির প্রামাণ্যের কি কিছু উপযুক্ত কারণ আছে?’ সে ব্যক্তি যদি এরূপ

*মূলে “স্মরণং” পাঠ আছে। উহা “মরণং” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

কথা বলে কিংবা মনে মনে ঐরূপ চিন্তাও করে, এইভাবে তাহাকে যদি (নাস্তিক) তর্কশাস্ত্রে আস্থাবান্ দেখা যায় তাহা হইলে,—। “স সাধুর্ভি বহিষ্কার্যঃ”=শিষ্ট ব্যক্তিগণের উচিত হইবে তাহাকে ষাজন, অধ্যাপন, অতিথিসংকার প্রভৃতি সেই সেই কার্য হইতে সরাইয়া দেওয়া (বহিষ্কার করিয়া দেওয়া)। এখানে ‘কোথা হইতে—কোন কাজ থেকে বহিষ্কার করিতে হইবে’ এই প্রকার কোন বিশেষ ক্রিয়ার নির্দেশ না থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, বিম্বান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে সমস্ত কর্ম বিহিত সেই সমস্ত ক্রিয়া হইতে তাহাকে বহিষ্কার করিতে হইবে। যেহেতু যে ব্যক্তি অবিম্বান্—যাহার অন্তঃকরণ সম্যক্ সংস্কৃত নহে, সে ‘তর্কিকগন্ধিতা’ বশতঃ ঐরূপ ব্যবহার করে। (যে ব্যক্তি নির্দোষ তর্ক উদ্ভাবনকুশল সে তর্কিক। যাহার তর্ক বা যুক্তি নির্দোষ নহে অথচ তাহা দ্বারা লোকের মনে ধাঁধা বা সংশয় আপাদন করিয়া থাকে সে যথার্থ তর্কিক নহে, কিন্তু তর্কিকগন্ধী—তর্কিকের গন্ধযুক্ত, তর্কিকের গন্ধ মাত্র তাহার যথার্থ তর্কিক নহে, কিন্তু তাহা তর্কভাস)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিম্বান্ মধ্যে বিদ্যমান—তাহার তর্ক যথার্থ তর্ক নহে, কিন্তু তাহা তর্কভাস)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিম্বান্ যথার্থ তর্কবিৎ তাহারই বেদবোধিত ক্রিয়াকলাপে অধিকার। এই জন্যই ঐ বেদাদি শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা আনিবার জন্য যে বিচার করা হয় তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রের বিশেষ অর্থটী কি, তত্ত্বটী কি, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে নির্দোষতর্কমূলক বিচার তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। এই কথাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই এ বিষয়ে হেতু নির্দেশ করিতেছেন “নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ”। এই কারণেই (প্রতিপাদ্য বিষয়টী দৃঢ় করিবার নিমিত্ত) পূর্ব্বপক্ষরূপে যে ব্যক্তি বেদের অপ্রামাণ্য বলে সে লোক নাস্তিক-পদবাচ্য হইবে না। কারণ, সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্যই পূর্ব্বপক্ষে হেতু (যুক্তি) নির্দেশ করা হয়। (অভিপ্রায় এই যে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার জন্যই তাহার বিরুদ্ধপক্ষরূপ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করা হয়। এবং সে সম্বন্ধে যত কিছু যুক্তি দেওয়া যায় তাহা প্রয়োগ করিলে সেই পূর্ব্বপক্ষটী প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর যদি তাহা খণ্ডন করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে বেদের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে বহু যুক্তিতর্কাদি প্রয়োগ করিলেও সে ব্যক্তি ‘নাস্তিক’ নামে অভিহিত হইবে না; কারণ, এখানে বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করা তাহার অভিপ্রায় নহে কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য)। “বেদনিন্দক” এস্থলে যে স্মৃতির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার কারণ, বেদ এবং স্মৃতি উভয়েরই প্রামাণ্য আলোচিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে উভয়ই তুল্যপ্রকার; কাজেই একটীর নাম উল্লেখ করা হইলে উভয়েরই উল্লেখ সিদ্ধ হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ১১

(বেদ, স্মৃতি, সদাচার, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মের মধ্যে নিজের যেটী ভাল লাগে, যেটী মনস্তৃষ্ণিকর সেইরূপ আত্মতৃষ্ণি, এই চারটীকে জ্ঞানিগণ ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়াছেন।)

(মোঃ)—‘বেদনিন্দক’ শব্দটীর যেরূপ অভিপ্রায় পূর্ব্ব বর্ণনা করা হইল যিনি ঐ প্রকার অর্থ না বুঝিয়া মনে করেন যে বেদশব্দটীর অর্থ এখানে বিবক্ষিত; সুতরাং (পূর্ব্ব বচনটীর অর্থ অনুসারে) বেদনিন্দকই বহিষ্কার্য হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি স্মৃতিনিন্দক সে অপাংক্ত্যে হইবে না, তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন “বেদঃ স্মৃতিঃ” ইত্যাদি। এখানে বিশেষ (অধিক) কিছু বলা হয় নাই; বেদনিন্দার নিষেধ করা হইয়াছে; স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং আত্মতৃষ্ণিরও যাহারা নিন্দা করে, এই শ্লেষটীর দ্বারা তাহাদেরও বহিষ্কার্যতা বিধান করা হইয়াছে। কারণ, ঐ স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং আত্মতৃষ্ণিও বেদমূলক ধর্মের বিষয়ই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এজন্য যে ব্যক্তি স্মৃতি প্রভৃতিগুলির নিন্দক সে নিশ্চয়ই বেদেরও নিন্দক। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, ইহার জন্য দুইটী শ্লেষের কি দরকার? ঐ দুইটী শ্লেষকে একটী শ্লেষে পরিণত করিয়া এইরূপ বলা উচিত “শ্রুত্যাধীন আত্মতৃষ্ণ্যন্তান্” ইত্যাদি। অর্থাৎ যে বিপ্র হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আত্মতৃষ্ণি পর্যান্ত শ্রুত্যাধীন (শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতৃষ্ণির) নিন্দা করে, তাহার ঐ নাস্তিকতাহেতু সাধু (শিষ্ট) ব্যক্তিগণের উচিত তাহাকে বহিষ্কৃত করা। ইহার উত্তরে বস্তু এই যে, আচার্য্য গ্রন্থের বাহুল্যকে দোষের মনে করেন না, কিন্তু বুদ্ধির ভারকে যন্ত্র সহকারে পরিত্যাগ করিতে থাকেন অর্থাৎ যেরূপ উক্তি প্রতাপাদ্য বিষয়টী বুঝিবার জন্য বুদ্ধির পরিশ্রম হয় তাহা তিনি এড়াইতে চান। যেহেতু সেরূপ স্থলে ধর্ম সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞান হয় না। আর তাহাতে পুরুষার্থের ব্যাঘাত ঘটে। আবার, যদি পৃথক্ পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা

হয় তাহা হইলেও কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিবে যে, এখানে কেবল বেদেরই উল্লেখ করা উচিত (অন্যগুলির নাম নির্দেশ অনাবশ্যক), যেহেতু যত কিছু ধর্ম আছে সবই ত বেদমূলক, প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ বেদ দ্বারা বিহিত। এই সমস্ত কারণে ইহাই বলিতে হয় যে, বস্তব্য বিষয়টী পরিষ্ফুট করিয়া জানাইয়া দিবার জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা সংক্ষেপ পছন্দ করেন তাহাদের জন্য আগের শ্লোকটী; আর, বাকী সকলের জন্য দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে। “স্বস্যা চ প্রিয়মাখ্যনঃ”=নিজের যেটী ভাল লাগে, মনের পরিতোষজনক হয়, ইহা দ্বারা পূর্বকথিত আত্মতৃষ্টিরই উল্লেখ করা হইল। এখানে “স্বস্যা” এ পদটী না দিলেও চলিত, উহা কেবল ছন্দের অনুরোধে, শ্লোক পূরণ করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। “এতৎ চতুর্বিধং”=এই চারি প্রকার “সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্”=ধর্মের সাক্ষাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্ম প্রমাণ নহে, যেমন বৌদ্ধাদি কোন কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন তাহাদের আচার্য্য ধর্ম সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন। “চতুর্বিধং” এস্থলে যে ‘বিধা’ শব্দটী রহিয়াছে তাহা প্রকারবোধক—তাহার অর্থ প্রকার। ধর্ম প্রমাণ একটীই, তাহার নাম বেদ। এই যে স্মৃতি প্রভৃতি এগুলি তাহারই প্রকার অর্থাৎ ভেদ অর্থাৎ অংশাবশেষ মাত্র।

কেহ কেহ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, বস্তব্য বিষয়টীর উপসংহার করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্য যে প্রকরণ চলিতোছিল তাহা এইখানে সমাপ্ত হইল। এই কারণে পুনর্বার আবৃত্তি প্রকরণের সমাপ্তিসূচক। যেমন বেদাঙ্গ মধ্যেও প্রকরণ সমাপ্ত স্থলে “সংস্খাজপেন উপতিষ্ঠন্তে উপতিষ্ঠন্তে” এই প্রকার দুইবার আবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ইহাই বুঝান হইতেছে যে, আগে যে সমস্ত বিষয়গুলি বলা হইয়া সেগুলি মনের মধ্যে পিণ্ডীকৃত অবস্থায় (তাল পাকাইয়া) রহিয়াছে—সবগুলি একসঙ্গে জড়ো হইয়া আছে। (নৈয়ায়িকগণ যেমন পরার্থানুমান স্থলে নিগমন বাক্যে প্রতিজ্ঞা বাক্যেরই পুনরুল্লেখ করিয়া থাকেন প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে পুনরায় ধরিয়া লইবার সুবিধার জন্য)। যেমন শব্দের অনিত্যতা অনুমান করিতে গিয়া প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞারূপে বলা হয়—‘শব্দ অনিত্য’, তাহার পর তেঁতু নির্দেশ প্রভৃতি করিয়া নিগমনরূপে বলেন ‘অতএব শব্দ অনিত্য’। সাধারণতঃ ইহাই গ্রন্থকারগণের রীতি। এইরূপ পার্গাণি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকারও কোথাও কোথাও সূত্র এবং বার্তিকের উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শেষকালে আবার ঐ সূত্র এবং বার্তিকের উল্লেখ করিয়াছেন। ১২

(যাহারা অর্থকামে প্রসক্ত নহে তাহাদেরই ধর্মজ্ঞান বিশেষরূপে স্থিরতাল্লাভ করে।

যাহারা ধর্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক শ্রুতিই তাহাদের সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।)

(মেঃ)—গরু, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি ধন হইতেছে ‘অর্থ’। তাহাতে ‘সক্তি’—প্রসক্ত হওয়া অর্থাৎ তৎপরায়ণ হইয়া তাহার অর্জন ও রক্ষণের জন্য কৃষি এবং সেবা (চাকরি) প্রভৃতি কার্য করা। ‘কাম’ হইতেছে স্ত্রীসম্ভোগ। তাহাতে প্রসক্তি, ইহার অর্থ নিত্য তাহা করা এবং তাহার অঙ্গ যে গান-বাজনা তাহাতে নিরত হওয়া। যে সমস্ত লোক ঐ প্রকার অর্থ ও কামের প্রসক্তি বর্জিত তাহাদের কাছে “ধর্মজ্ঞানং”=ধর্ম বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ “বিধীয়তে”=বিশেষরূপে ব্যবস্থিত হয় (স্থিরতা লাভ করে)। এখানে ‘বিধীয়তে’ এই পদটী আধানার্থক ‘ধী’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (ইহা ‘ধা’ ধাতুর রূপ নহে); এইজন্য ইহার অর্থ ‘বিহিত হয়’ এরূপ নহে।

যাহারা ঐ সমস্ত বিষয়ে আসক্ত তাহাদের ধর্মজ্ঞান হয় না কেন? কারণ, তাহারাও ত যথাক্রমে ঐ সমস্ত কর্মের অবিরোধী অবকাশকালে, যেমন ভোজনাদির সময়ে, ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, অন্যের উপদেশ লাভ করিয়া, কিংবা সমাচার (শিষ্টাচার) হইতে ধর্মতত্ত্ব জানিতে পারে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন “ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাম্” ইত্যাদি। ধর্ম নিরূপণ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ হইতেছে বেদ। সেই বেদ অর্থতঃ আয়ত্ত করা ঐ সমস্ত ব্যস্তির পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন; বেদের অর্থ জানিতে হইলে নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, তর্ক, পুরাণ এবং মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনা (গুরুদ্বয় নিকট) শ্রবণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সকল রাশিকৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করা, যে ব্যক্তি সকল প্রকার ব্যাপার পরিত্যাগ না করে তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সদাচার, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু ধর্ম জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র হইতে যেমন জ্যোতিষোত্তমাদি কর্মের

(ধর্মের) প্রয়োগ তাহার সকল প্রকার অঙ্গ যুক্তরূপে অবগত হওয়া যায় এই সকল হইতে সেরূপ হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে “প্রমাণং পরমাং শ্রুতিঃ”—বেদই মধ্য প্রমাণ। এইজন্য, ইহা দ্বারা সমাচার, ইতিহাস প্রভৃতিরও ধর্ম সম্বন্ধে যতটুকু প্রামাণ্য তাহা ধর্ম করা হয় নাই। (এ সমস্ত ব্যাপারান্তর বর্জিত হইলে তবেই যে বেদবিদ্যা অধিগত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে) এইরূপ কথিতও আছে,—“যে ব্যক্তি ধনকে সাপের মত ভয় করে, মিষ্টান্নকে বিষবৎ দেখে এবং কামিনীকে রাক্ষসীর ন্যায় মনে করে সেই লোকই বিদ্যা লাভ করে”।

অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—। ‘অর্থকাম’ বলিতে দৃষ্টফলপ্রার্থী লোক অভিহিত হয়। যাহারা ‘অর্থকামাসক্ত’ অর্থাৎ পূজা (সম্মান), খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল অভিলাষ করে, তাহারা দৃষ্টফলপ্রার্থী; কেবল লোকপত্তি (লোক-আকর্ষণ) যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের জন্য ‘ধর্মজ্ঞান’ অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান শাস্ত্র মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। ‘যাহাতে জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞান হয় তাহা জ্ঞান’ এই প্রকার ব্যাৎপত্তি অনুসারে জ্ঞান বলিতে অনুষ্ঠান বুঝায়। যেহেতু, শাস্ত্র জ্ঞাত হইবার সময়ে ধর্মের স্বরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় অনুষ্ঠানকালে তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা দ্বারা যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ,—। যদিও ইহা ঠিক যে ধর্মানুষ্ঠান করিলে লোকপত্তিরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন লাভ করা যায় তথাপি এ উদ্দেশ্যসিদ্ধিকে প্রধান করিয়া ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তবে কিভাবে প্রবৃত্ত হইবে? (উত্তর)—যেহেতু উহা শাস্ত্র মধ্যে কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই কারণেই উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর ঐভাবে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ঐ প্রকার কোন দৃষ্টফল লাভ হয়, তাহা হইলে তাহা বিচার করা হয় না। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় শ্রুতিও স্বাধ্যায় গ্রন্থের দৃষ্টফল উল্লেখ করিতেছেন “যশ এবং লোকপত্তি (লাভ করা যায়)”। “জনসমাজ এই ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক তাহার ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পকতা লাভ করিতে থাকিয়া (আকৃষ্ট হইয়া) অর্চা (পূজা), দান, অজৈয়তা এবং অবধ্যতা এই চারিটী বিষয়ের দ্বারা ইহাকে পালন (পোষণ) করিয়া থাকে” ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—“যেমন আক ক্ষেতে আকের জন্য জল সেচ দেওয়া হইলে সেই জল সেখানে ঘাস এবং লতাদিকেও (আগাছাগুলিকেও) ভিজাইয়া দেয় সেইরূপ লোকে যদি ধর্ম পথে চলে তাহা হইলে সে যশ, কাম এবং প্রচুর ধনও লাভ করে”।

আচ্ছা! যার যেটা স্বভাব বলিয়া জানা যায় সেটী অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলেও ত তাহার স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, কিন্তু তাহার যা কাজ সেটী সে নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন বিষকে যদি ঔষধ বলিয়াও খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা অবশ্যই প্রাণনাশ করে। কাজেই শাস্ত্রীয় কর্মকলাপ ইহলোকে পূজা, খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল লাভ করিবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেও সেগুলি অদৃষ্ট পারলৌকিক ফলেরও ত জনক হইবেই। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার এরূপ বিশেষ কেন যে, আপনি বলিতেছেন “লোককে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশে শাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে”? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাম্” ইত্যাদি। আসল কথা হইল এই যে, ধর্ম নিরূপণে বেদই প্রমাণ। আর সেই বেদই এই কথা বলিয়া দিতেছেন যে, দৃষ্টফল কামনা করা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহাদের অদৃষ্ট ফল—শাস্ত্রীয় কর্মের যাহা শাস্ত্রবোধিত ফল তাহা সিদ্ধ হয় না। শূদ্র যে অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয় না তাহা নহে, পরন্তু নিষিদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য তাহাদের অধর্মও হইয়া থাকে। ১৩

(যেখানে দুইটী শ্রুতি বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ আছে সেরূপ স্থলে দুইটীই ধর্ম—দুইটীই বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠেয়। যেহেতু মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে সেই দুইটীই ধর্ম এবং দুইটীই নির্দেশ।)

(মেঃ)—বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য দুইটী শ্লোক আগে ব্যাখ্যামধ্যে পূর্ব-পক্ষবাদীকর্তৃক যে ব্যাঘাত দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার পরিহার বলিতেছেন। যেখানে বেদবচনের মধ্যে দ্বন্দ্বকথা বলা হইয়াছে, পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ আছে—কোন একটী শ্রুতি বাক্য বাহাকে ‘ইহা ধর্ম’ এইরূপ উপদেশ দিয়াছে তাহাকেই আবার অপর একটী শ্রুতি বচন বলিতেছে অধর্ম—সেরূপ স্থলে সেই দুইটী পদার্থই ধর্ম এবং তাহা বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেহেতু বিধায়কতা বিষয়ে ঐ দুইটী শ্রুতিরই বলবত্তা সমান।

কাজেই সেরূপ স্থলে এই শ্রুতিটী প্রমাণ, আর এই শ্রুতিটী প্রমাণ নহে, এরূপ ভেদ নিরূপণ করা অসম্ভব। এই জন্য সমানবিষয়ক তুল্যবল দুইটী শ্রুতির মধ্যে বিরোধ হইলে অনুষ্ঠেয় বিষয়টীর বিকল্পই হইবে।

আচ্ছা! মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে “ঐ দুইটীই ধর্ম হইবে”; এরূপ হইলে ত সমুচ্চয় আসিয়া পড়িতেছে অর্থাৎ দুইটীরই মিলিতভাবে অনুষ্ঠেয়তা বুঝাইতেছে। আর দুইটীই যদি একত্র অনুষ্ঠিত হয় তবেই দুইটীই ধর্ম হইবে। তাহা না হইলে বিকল্পপক্ষে (যে কোন একটী অনুষ্ঠেয় হয় বলিয়া যেটীর অনুষ্ঠান হইবে না সেটী ধর্মও হইবে না। আর তাহা হইলে উহাদের মধ্যে) একটীই ধর্ম হয়—(দুইটীই ধর্ম হইবে কিরূপে)? ইহার উত্তরে বলিব,—না, তাহা নহে। যদি পর্যায়ক্রমে (পালা করিয়া পর পর) অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেও এখানে যে ‘উভয়’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার অর্থপ্রকাশকতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ এই শব্দটী যে পরস্পর সাপেক্ষ দুইটী বিষয়কেই বুঝাইবে এরূপ নহে। সুতরাং এরূপস্থলে বিকল্প হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ইহার উদাহরণ যেমন,—অগ্নিহোত্র নামক কর্মটী স্বরূপত এক; কিন্তু তাহা অনুষ্ঠান করিবার যে কাল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পৃথক্ পৃথক্ তিনটী। এস্থলে কর্মটীই প্রধান, কাল তাহার গুণ বা অঙ্গ। কিন্তু একটী অনুষ্ঠানে তিনটী কালের সমাবেশ সম্ভব নহে। আবার ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে যে তিনটী কালের অনুরোধে কর্মানুষ্ঠানটীর আবাস্তি (পোনাঃপুণ্য) হইবে—তিনবারই অনুষ্ঠান হইবে। যেহেতু অঙ্গের অনুরোধে প্রধানকে টানিয়া আনা—আবার অনুষ্ঠান করা, সমীচীন নহে। অতএব সমান বলশালী বচনস্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ পদার্থটীর বিকল্প হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, এই শ্লোকটীর প্রথমার্ধে দ্বিতীয় চরণে বলা হইয়াছে “তত্র ধর্মাববৃত্তো স্মৃতো”, আবার তৃতীয় চরণে বলা হইতেছে “উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মী”; দুইটী অর্থই ত এক, প্রভেদ কি? (উত্তর)—না, কোনই প্রভেদ নাই। পূর্বটীতে নিজের মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে আর পরবর্তীটীতে নিজেরই ঐ মতটী অন্য আচার্য্যের সম্মতি নির্দেশ করিয়া দৃঢ় করা হইয়াছে মাত্র—উহাতে বলা হইয়াছে যে, আমি যাহা বলিতেছি অন্য মনীষিগণও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ১৪

(সূর্য্য উদিত হইলেই হউক, সূর্য্য উদিত না হইতেই হউক, কিংবা উষাকালেই হউক, মোটের উপর অগ্নিহোত্র হোম যে-কোন রকমে করণীয়, ইহাই এই বেদ বচনের তাৎপর্য্য অর্থ।)

(মোঃ)—সবেমাত্র আগে যে বিরোধ দেখান হইল ইহা তাহারই উদাহরণ। অগ্নিহোত্র হোমের যে তিনটী সময় বিধান করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটীতে অন্যটীর নিন্দা করা হইয়াছে সেখানে শ্রুতি বাক্যাঙ্গুলির তাৎপর্য্য এইরূপ;—। “সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞঃ”—সকল প্রকার হোমই অনুষ্ঠেয় হইবে। উদিত হোমের যে নিন্দা আছে তাহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে উদিত হোমকে নিষিদ্ধ করা। তবে উহার উদ্দেশ্য কি? (উত্তর)—অনুদিত হোমের কর্তব্যতা বিধান করা। অন্যটীর পক্ষেও এই একইরূপ তাৎপর্য্য। অতএব উহা দ্বারা যে কথা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—এই যে তিনটী কাল বলিয়া দেওয়া হইল ইহার যে-কোন একটীতে উহা অবশ্য কর্তব্য। উহাদের মধ্যে যে সময়টীতেই উহা করা হউক না কেন তাহাতেই শাস্ত্রের বিধান পূর্ণ হইবে, এই বৈদিকী শ্রুতির ইহাই প্রতিপাদ্য; এই প্রকার অর্থই ইহার তাৎপর্য্য, কিন্তু যে বিষয়টীর নিন্দা করা হইতেছে তাহা নিষিদ্ধ করা উহার তাৎপর্য্য নহে।

‘যজ্ঞ’ বলিতে এখানে অগ্নিহোত্র নামক হোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, যাগ এবং হোমের মধ্যে খুব যে বেশী পার্থক্য আছে তাহা নহে। দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ত্যাগ করা, সেই দ্রব্যটীতে নিজের যে স্বত্ব ছিল তাহা ‘ইহা আমার নহে, ইহা অমুক দেবতার’ এই প্রকারের যে ত্যাগ, ইহার নাম ‘যাগ’। যাগের এই যে স্বরূপ ইহা হোমের মধ্যেও বিদ্যমান; তবে বিশেষ এই যে হোমের বেলায় ঐ তাত্ত্বিক দ্রব্যটীকে অগ্নি প্রভৃতিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়, এইটা হোমেতে বেশী থাকে। ‘প্রক্ষেপ’ অর্থ অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে দ্রব্যটীকে আরোপিত করিতে হয়—ফেলিয়া দিতে হয়। এই জন্য এখানে মূল শ্লোকে ‘যজ্ঞ’ শব্দের দ্বারা হোমই অভিহিত হইতেছে। কারণ, ঐ যে উদিত-অনুদিত প্রভৃতি কাল গুণগুলি হোমের উদ্দেশ্যেই শ্রুতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে-কোন যাগের পক্ষে ঐ কাল বিহিত হয় নাই।

মূল শ্লেকে যে 'উদিত' শব্দ রহিয়াছে উহা স্ৱারা, "সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে" ইত্যাদি শ্রুতির একাংশ উল্লেখ করিয়া ঐ শ্রুতিবাক্যগুলিকেই সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিয়া হইয়াছে। অতএব শ্লোকটির এইরূপ পদযোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে, "সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে, সূর্য্য উদিত না হইতেই হোম করিবে" এই যে শ্রুতি তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। শ্লেকে যে 'সময়াধুষিত' শব্দটী উহা সমগ্রভাবে একটী; উহা স্ৱারা উষাকাল বোধিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দুইটী পদ। তন্মধ্যে (সময়া এবং অধুষিত, এই দুইটীর মধ্যে) 'সময়া' শব্দটির অর্থ সমীপ (নিকট); কাজেই উহা যাহার সমীপ সেই 'সমীপী'র সহিত সম্বন্ধযুক্ত। উদিত এবং অনুদিত এই দুইটীর সামীপ্য উহার রহিয়াছে; কাজেই উহার অর্থ সন্ধ্যাকাল। (পূর্ষ্য সন্ধ্যা=উষাকাল)। 'অধুষিত' অর্থ রাত্রি চলিয়া যাইবার সময়; রাত্রি প্রভাত হইলে, ইহা উহার ফলিতার্থ। কোন কোন শ্রুতি মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে, আবার কোথাও অন্যরূপ পাঠ, এইভাবে শ্রুতিবাক্যের অনুকরণ করিতেছে মাত্র এই স্মৃতি বচনটী। সুতরাং (সময়াধুষিত) ইহা দুইটী পদ কি একটী পদ, তাহা ঐ শ্রুতি হইতেই--শ্রুতি অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়। অতএব (এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হইল যে) হোম নামক একটী কৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিকল্পিতভাবে তিনটী কাল বিহিত হইয়াছে। কাজেই কোন বিরোধ হইতেছে না। কারণ, যে বস্তু সিদ্ধস্বরূপ (যেমন কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি) তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক রূপের সমাবেশ হইতে পারে না; এজন্য সেখানে বিরোধ দোষাবহ হইতে পারে। কিন্তু যাহা সাধ্যস্বরূপ (তাহার রূপ যখন ক্রিয়া স্ৱারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সুতরাং তাহা ইচ্ছামত এরূপ, ওরূপ বা অন্যরূপ করা যায় বলিয়া) তাহাতে কোন বিরোধ হয় না। যেহেতু যাহা সাধ্য (ক্রিয়া স্ৱারা নিষ্পাদ্য) তাহা এইপ্রকারেও নিষ্পন্ন হয় আবার অন্য প্রকারেও নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহা জানা যায়। কাজেই তাহাতে বিরোধ কোথায়? পরস্পরবিরুদ্ধ স্মৃতি সকলেরও এইরূপ বিকল্প স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। ১৫

(গভর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সকল কৰ্ম্মই যাহাদের মন্ত্রযুক্ত বলিয়া কথিত কেবল তাহাদেরই এই শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার বৃদ্ধিতে হইবে, অন্য কাহারও নহে।)

(মেঃ)—আগে বলা হইয়াছে, বিস্বান্ 'ব্রাহ্মণের' ইহা পাঠ করা উচিত। ইহা কিন্তু অর্থবাদ। 'অধোতবাম্' এখানে যখন 'তব্য' প্রত্যয় রহিয়াছে তখন ইহা বিধি, এই প্রকার ভ্রম কাহারও কাহারও হইতে পারে। আর তাহা যদি হয় তবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অধ্যয়ন রহিত হইয়া যায়। এই প্রকার শংকা নিবারণ করিবার জন্য এই শ্লেকে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও যে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্তব্য, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। আবার যদি শূদ্র ঐ প্রকার কামনাযুক্ত হয় তাহা হইলে সেও হয়ত ইহা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কাজেই তাহা নিষিদ্ধ করিবার জন্যও এই শ্লোক, এইভাবে এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য পূর্ষ্য আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখানে এই 'শাস্ত্র' শব্দটী মন্দ্র প্রণীত গ্রন্থকে বুদ্ধাইতেছে। "অধিকার" ইহার অর্থ 'আমার ইহা অনুষ্ঠান করা কর্তব্য', এই প্রকার জ্ঞান। কিন্তু শব্দরাশির অনুষ্ঠেয় বুদ্ধা যাইতে পারে না; কারণ তাহা সিদ্ধস্বরূপ। যেহেতু, কোন দ্রব্য কোন বিশেষ ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিলে সাধারণ্যে (নিষ্পাদনযোগ্যরূপে) পরিণত হইতে পারে না। (অর্থাৎ দ্রব্যটী যে অবস্থায় আছে তাহাকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া তবেই সম্ভব হয় যদি তাহাকে কোন ক্রিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া যায়)। এইজন্য এখানে ইহাই বুদ্ধা যাইতেছে যে 'অধিকার' বলাতে কোন ক্রিয়াতেই অধিকার। এরূপ স্থলে 'কৃ' (করা), 'ভূ' (হওয়া), 'অস্মি' (হওয়া বা থাকা) এগুলি যে ঐ অধিকারের বিষয়, এরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, 'ভূ' এবং 'অস্মি' দুয়েরই অর্থ 'হওয়া'। যদি এই 'হওয়া' ক্রিয়ার সহিত ঐ অধিকারের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, 'শাস্ত্রের যে হওয়া অথবা শাস্ত্রের যে সত্তা (থাকা) তাহার অনুষ্ঠান করিবে'। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে যে অপরের সত্তা (হওয়া বা থাকা) অন্যো অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ 'কৃ' ধাতুর অর্থের সহিতও ঐ অধিকারের সম্বন্ধ ঘটান যায় না। কারণ, (মূল শ্লেকে বলা হইয়াছে 'এই শাস্ত্র তাহারই অধিকার'। আর শাস্ত্র হইতেছে পদসমষ্টিরূপ বাক্যাত্মক; এজন্য) পদসকল নিত্য—উহা কাহারও ক্রিয়া স্ৱারা নিষ্পাদ্য নহে; কাজেই 'কৃ' ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অর্থ দাঁড়ায় 'এই শাস্ত্র অধিকার' অর্থাৎ এই শাস্ত্রের পদসকল তৈয়ারি করা। কিন্তু

পূর্বোক্ত কারণে ইহা সম্ভব নহে। আবার, বাক্যের সহিত ঐ ‘করোত্যর্থের’ সম্বন্ধ হয় না; যেহেতু, এই শাস্ত্রের বাক্যসকল আগে থেকেই অপরের দ্বারা (রচনা) করা হইয়া আছে। এই সমস্ত কারণে, ‘এই শাস্ত্রে তাহারই অধিকার’ ইহা দ্বারা ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ক্রিয়াই বন্ধাইতেছে; কারণ ঐ অধ্যয়নক্রিয়াটাই শাস্ত্রের সহচারিণী। অতএব, ইহা দ্বারা যে অর্থ বোধিত হইতেছে তাহা এইরূপ,—‘এই শাস্ত্র অধ্যয়নে তাহারই অধিকার’; এই শাস্ত্র অধ্যয়নে যেমন অধিকার, ইহা শ্রবণেও সেইরূপ অধিকার।

আচ্ছা, ভিজ্ঞাসা করি, মনুপ্রণীত গ্রন্থ ত আর বেদের ন্যায় অনাদি নহে; কিন্তু ইহা ত পরে রচিত হইয়াছে; কাজেই ইহার আদি আছে। পক্ষান্তরে বেদ হইতেছে অনাদি। সুতরাং সেই বেদ মধ্যে কিরূপে ঐ মনু প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বিধি থাকিতে পারে—বেদ কিরূপে এই বিধিটীর মূল হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব, শাস্ত্র প্রতিপাদক যে-কোন বাক্য আছে (অর্থাৎ ‘ইহা করিবে’ কিংবা ‘ইহা করিলে না’ এই প্রকার অনুশাসনবোধক যত বচন আছে) তাহার কোনটাই শূদ্রের অধ্যয়ন করা উচিত নহে, এই প্রকার ‘সামান্যতঃ অনুমান’ (সাধারণভাবে বেদবিধির অনুমান) করা যাইতে পারে। যোগদ্বি বেদবাক্য কিংবা সেই বেদার্থ ব্যাখ্যাকারিগণের ঐ বেদবাক্যসামান্য প্রতিপাদক যে সকল অনুরূপ বচন সে সবগুলিই ‘প্রবাহ নিত্যতা’ বিশিষ্ট বলিয়া সে সবগুলিও অবশ্যই নিত্য। আবার, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হইতেছে শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা। তাহাতে চারি বর্ণের অধিকার।

আচ্ছা, এরূপ হইলে ত যোগদ্বি ‘সামান্য ধৰ্ম্ম’, যাহাতে বিশেষ কোন কৰ্ত্তার উল্লেখ নাই সেগুলিতে শূদ্রেরও অধিকার হইয়া পড়ে (শূদ্রও সে সকল কৰ্ম্ম করিতে পারে)? (উত্তর) —না, এরূপ হইতে পারিবে না; কিভাবে ইহা সম্ভব তাহা সেই সেই স্থলে (অগ্রে) আমরা বলিয়া দিব। (উক্ত প্রকার শঙ্কার বিরুদ্ধেই কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন)—আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষে যখন শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থ নিরূপণ উভয়ই নিষিদ্ধ তখন (সামান্য ধৰ্ম্ম সকলে) শূদ্রেরও অধিকার হইবে, এরূপ আশঙ্কা করাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, যে ব্যক্তি অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মটার স্বরূপ কি তাহা অবগত নহে তাহার পক্ষে কি সেই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা সম্ভব? আবার, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা না থাকিলে ত উহার অর্থ জানা সম্ভব নহে। আর, (একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, ঐ সমস্ত না জানিয়াই সে কৰ্ম্ম করিবে; কারণ) শাস্ত্রবিদ্যা (জ্ঞান) শূন্য ব্যক্তির ত শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম অধিকার নাই? (উত্তর)—তা ঠিক বটে। তথাপি অপরের উপদেশ শুনিয়াও ও সম্বন্ধে যা হয় কিছু জ্ঞান জন্মিতে পারে। শূদ্র যে ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া থাকে কিংবা যে ব্রাহ্মণ অর্থের লোভে শূদ্রের (যাজন) কৰ্ম্ম প্রবৃত্ত হন তিনিই তাহাকে শিখাইয়া দিবেন ‘ইহা করিয়া ইহা কর’। কাজেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে শূদ্রের শাস্ত্রাধ্যয়ন করা এবং তাহার অর্থ জানা আবশ্যক হয় না; সেহেতু স্ত্রীলোকদের শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় শূদ্রেরও ঐ কৰ্ম্মানুষ্ঠান অন্যের জ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে যেমন তাহাদের স্বামীই শাস্ত্রজ্ঞানই তাহাদেরও কৰ্ম্মের উপকার সাধন করে ‘প্রসঙ্গ’ ন্যায় অনুসারে, কিন্তু কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রবচনসকল তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজক হয় না। “স্বাধ্যায়োহুদ্যোতব্যঃ”—‘স্বাধ্যায় (স্বীয় বেদশাখা) অধ্যয়ন করিবে—ইহা করা কৰ্ত্তব্য’—এই বিধিটী যে সকল পুরুষের জন্য, কেবল তাহাদেরই পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মানুষ্ঠানের হেতু হয় (অর্থাৎ যাহাদের জন্য স্বাধ্যায় বিধি তাহারা যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থবোধ না আয়ত্ত করে তাহলে তাহাদের কৰ্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল; কারণ, উহা তাহাদের কৰ্ম্মানুষ্ঠানের হেতু বা কারণ)। আর ঐ যে ‘স্বাধ্যায়বিধি’ উহা কেবল ব্রাহ্মণাদি তিনটী বর্ণের প্রত্যেকেরই জন্য। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরও যে বেদাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, অর্থজ্ঞান তাহার প্রয়োজক নহে, কিন্তু আচার্য্যকরণবিধি এবং স্বাধ্যায়াদয়নবিধি এই দুইটী বিধিই উহার প্রয়োজক।

‘নিষেক’ অর্থ গৰ্ভাধান: সেই নিষেক হইয়াছে ‘আদি’ যাহার—যে সংস্কারসমূহদের তাহা “নিষেকাদি”। গৰ্ভাধান একটী সংস্কার; উহা বিবাহের পর (স্ত্রী স্বত্বমতী হইলে তাহার সাহিত্য) যখন প্রথমবার সংসর্গ করা হয় সেই সময়ে অনুষ্ঠেয়; “বিষ্কৰ্ষোনিং কপ্পয়ত্” ইত্যাদি মন্ত্র ঐ কৰ্ম্মে প্রযোজ্য। সতরাং কাহারও কাহারও কুলোচারক্রমে উহা কেবলমাত্র ঐ প্রথম স্ত্রীসংসর্গ-কালেই কৰ্ত্তব্য; অপার কাহারও কাহারও ঐ সংস্কারটী যতক্ষণ না প্রথম গৰ্ভ উৎপন্ন হয় ততক্ষণ স্ত্রীর প্রত্যেকটী স্বত্বতেই অনুষ্ঠেয়। ‘শ্মশান’ হইয়াছে ‘অন্ত’ (অবসান) যাহার তাহা

“শ্মশানান্ত”। যেখানে (শ্ম=) মৃত শরীরসকল (শান=শোয়ান) লইয়া গিয়া রাখা হয়, সেই স্থান ‘শ্মশান’ শব্দের অর্থ। এখানে সাহচর্যবশতঃ ঐ শ্মশান শব্দটী প্রেতের অস্তিম ইচ্ছানুসংস্কারকে বুঝাইতেছে। (অর্থাৎ শ্মশান বলিতে এখানে শ্মশানে উপস্থাপিত মৃত পদ্রুগটির সংস্কার করিবার জন্য যে একটী ইচ্ছা বা যাগ করা হয়; উহাই তাহার শরীর অবলম্বনে অন্ত্য বা চরম ইচ্ছা অর্থাৎ যাগ। এইজন্য ইহার নাম ‘অন্ত্যোচ্ছিত’। বর্তমানকালে ঐ অন্ত্য-ইচ্ছা না হইলেও উহার সহভাবী ‘দাহ’ ক্রিয়াকেও অন্ত্যোচ্ছিত বলা হয়।) এখানে ‘শ্মশান’ বলিতে যে ঐ অন্ত্য-ইচ্ছাই অভিহিত হইতেছে, তাহার কারণ ঐ প্রকার ক্রিয়ার জন্যই মন্ত্র; সুতরাং ক্রিয়াই মন্ত্রবতী, কিন্তু শ্মশানরূপ স্থানটা মন্ত্রবৎ নয়। “নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্ব্যসোদিদতো বিধিঃ” ইহা দ্বারা স্বিজাতিতা অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিনটী বর্ণ লক্ষিত হইতেছে। কারণ, উহাদেরই সকল সংস্কার সমস্তক। এখানে “স্বিজাতীনাং” বলিলেই সরলভাবে কথাটী বলা হইত; কিন্তু তাহা বলা হয় নাই। এই স্বায়ম্ভুব মনুর শ্লোক রচনা সব বিচিত্র রকমের। “মন্ত্রৈর্ব্যসোদিদতো বিধিঃ” এখানের পদগুলির এরূপ সম্বন্ধ নহে যে “মন্ত্রৈঃ”—মন্ত্র সকলের দ্বারা, “উদিদতঃ”—অভিহিত বা কথিত, “বিধিঃ”—বিধান বা কর্তব্যতা। কারণ, মন্ত্রসকল বিধিবোধক নহে—মন্ত্রসকল অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের কর্তব্যতা নির্দেশ করে না। কিন্তু উহা অনুষ্ঠানকালে সেই অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মটীর (স্বরূপের) স্মারক হয়—স্মৃতি জন্মাইয়া দেয় মাত্র। (মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কৰ্ম্মের দ্বা এবং দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে ঐ কৰ্ম্মটী সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া মন্ত্র হইতেছে কৰ্ম্মের স্মারক)। এইজন্য মন্ত্র বিধায়ক নহে—বিধিবোধক নহে (ইহা কর, এই রকম কর, এই প্রকার বিধি নির্দেশ করা মন্ত্রের অর্থ নহে)। অতএব শ্লোকটীর ঐ অংশের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত এই যে বিধি, ইহা যাহাদের পক্ষে মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ—সমস্তক। “নান্যাস্য কস্যাচিৎ”—অন্য কাহারও নহে, ইহা অনুবাদ মাত্র; কারণ, স্বিজগণের পক্ষেই, তাহাদের মধ্যেই ইহা নিয়ত বা সীমাবদ্ধ। অথবা, কেহ যদি মনে করে যে স্বিজাতীর পক্ষে ইহা বিহিত, কাজেই অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু শূদ্রগণের পক্ষেও ইহা বিহিত না হইলেও নিষিদ্ধ নহে। এই প্রকার শঙ্কা দূর করিবার জন্যই “নান্যাস্য কস্যাচিৎ” ইহা বলা হইল। ১৬

(সরস্বতী এবং দৃশ্বতী এই দুইটী দেবনদীর যে মধ্যবর্তী স্থান সেই দেবনির্মিত দেশকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ ‘ব্রহ্মাবর্ত’ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।)

(নোঃ)—ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রমাণ তাহা বলা হইল। আবার সেই প্রমাণ সকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদকরূপ বিরোধ হইলে যে ‘বিকল্প’ হইবে তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে কাহাদের অধিকার তাহাও সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই সমস্ত দেশের (স্থানের) বিষয় বর্ণনা করা হইবে যেখানে ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে বলিয়া ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। ‘সরস্বতী’ একটী নদী; ‘দৃশ্বতী’—ইহাও অপর একটী নদী। ঐ দুইটী নদীর যে ‘অন্তর’ অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান সেই দেশকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ ‘ব্রহ্মাবর্ত’ এই নামে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ (সীমা) এবং অর্ধিমান (যাহার সীমা নির্দেশ করা হইতেছে) এই দুইয়ের প্রশংসা জ্ঞাপন করিবার জন্য “দেবনির্মিতং” এখানে ‘দেব’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ দেশটী দেবগণের দ্বারা নির্মিত; কাজেই সকল দেশ অপেক্ষা উহা পবিত্র। ১৭

(ঐ দেশে যে আচার চতুর্বর্ণ এবং সংস্কারবর্ণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে সদাচার বলা হয়।)

(নোঃ)—এস্থলে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে, এই ব্রহ্মাবর্তদেশে যে ‘আচার’ প্রচলিত তাহাকে ধৰ্ম্ম প্রমাণ বলা হইবে বটে কিন্তু বেদবিদ্যাবস্তা এবং শিষ্টতা এই দুইটী ধৰ্ম্মকেও কি তাহার বিশেষণ ধরিতে হইবে অর্থাৎ বেদবিদ্যা এবং শিষ্টতাসংযুক্ত যে শিষ্টাচার তাহাই কি ধৰ্ম্ম প্রমাণ হইবে? অথবা যাহারা বিদ্বান্ নহে এবং শিষ্টও নহে, তাহারা কেবল ঐ দেশের অধিবাসী, এই জন্য তাহাদের আচারও প্রমাণ হইবে, সুতরাং ঐ দেশই এখানে প্রামাণ্যের বিশেষণ হইবে—যেহেতু ইহা ঐ দেশের আচার, অতএব ইহা ধৰ্ম্ম প্রমাণ, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে? (প্রশ্ন)—ইহাতে (এই প্রকার বিবেচনাতে) ফল কি? (উত্তর)—ফল এই যে, বিদ্যাবস্তা এবং শিষ্টতা, এই দুইটী বিশেষণ ঐ দেশীয় আচারেরও প্রামাণ্যে দরকার না হইলে “বেদবিদ্যগণের শিষ্টাচারও ধৰ্ম্ম প্রমাণ” এইরূপ যে বিশেষণ দুইটী আগে বলা হইয়াছে তাহা

অনর্থক হইয়া পড়ে। অসাধুগণের যে আচার তাহাকে ত আর ধর্মের মূল বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ, বেদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নহে। আর, ঐ দুইটী বিশেষণও যদি ঐ দেশের আচারের প্রামাণ্যের জন্য দরকার হয় তাহা হইলে এখানে এইভাবে দেশবিশেষের সম্বন্ধ লাগাইয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টীর কোনও উপকার সাধিত হইবে না। কারণ, একথা ত বলিতে পারা যায় না যে, ঐ দেশের শিষ্টাচারই প্রমাণ আর অন্য দেশের বেদবিৎ শিষ্টগণের যে সদাচার তাহা প্রমাণ নহে। এই প্রকার সংশয় হইলে তদন্তের বক্তব্য এই যে, আধিকা অর্থাৎ বাহুল্য অনুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই দেশে বেশীর ভাগই শিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্ম; এই জন্যই বলা হইয়াছে “সেই দেশের যে আচার তাহা সদাচার”।

কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য এইরূপ বলেন,—দাক্ষিণাত্য দেশে মাতুলকন্যা বিবাহ করিবার প্রথা আছে। সেই দেশীয় আচার নিষেধ করিবার জন্য এখানে ‘দেশ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, দেশ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য না রাখিয়াই অগ্রে বলা হইয়াছে “সেই দেশ, বংশ এবং জাতির আচারের পক্ষে যাহা বিরুদ্ধ নহে সেইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া দিবে”। ইহা কিন্তু, “পিতৃসম্বন্ধযুক্ত পক্ষ হইতে সাত এবং মাতৃসম্বন্ধীয় পক্ষ হইতে পাঁচ, ইহাদের উপরে (বাহিরে) বিবাহ হইবে” এই বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। [কারণ, সেই দেশের যে আচার তাহা ইহার বিরুদ্ধ (এই বচনটীর বিরুদ্ধ) যেখানে মাতুলকন্যা বিবাহ প্রথা প্রচলিত]। আবার এই (ব্রহ্মাবস্তু) দেশেতেই যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহারও সহিত এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন করা প্রভৃতি আচার প্রচলিত আছে। তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কারণ, যে আচার স্মৃতি নির্দেশের বিরুদ্ধ তাহার প্রামাণ্য থাকিতে পারে না—তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু (শ্রুতিমূলকত্ব নিবন্ধনই স্মৃতি ও আচারের প্রামাণ্য, কিন্তু শ্রুতির সহিত স্মৃতির নৈকট্য বেশী, পক্ষান্তরে) শ্রুতির সহিত আচারের সম্পর্ক দূরতর। ইহার কারণ এই যে, আচার হইতে স্মৃতি অনুমান করিতে হয়, তাহার পর সেই স্মৃতি হইতে আবার শ্রুতির অনুমান হইয়া থাকে। (এইভাবে আচার এবং শ্রুতির মাঝখানে স্মৃতি ব্যবধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে)। পক্ষান্তরে স্মৃতি কোনরূপ ব্যবধান বিনাই মূলীভূত শ্রুতির অনুমান সাধন করে। (এজন্য আচার এবং স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে আচার অপ্রমাণ, স্মৃতিই প্রমাণ হয়)।

আরও কথা, মাতুলকন্যাকে বিবাহ করা প্রভৃতি যে আচার তাহার লৌকিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতুলের কন্যাটী বড় রূপবতী। তাহাকে দেখিয়া লোভ হইল; তাহার সহিত অবৈধ সংসর্গ করিল। পরে ঐ কন্যাগমন (কুমারীর সহিত সংসর্গ) করার জন্য যখন রাজদন্ড হইবার উপক্রম হইল তখন ঐ দন্ডের ভয়ে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। পরবর্ত্তীকালের অজ্ঞ লোকেরা “যেপথে নিজ পিতৃ-পিতামহগণ যাইয়াছেন” ইত্যাদি বচনের ঐ আপাতলভা অর্থটীকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া মনে করিতে লাগিল ‘ইহাও ধর্ম’ (মাতুলকন্যা বিবাহও ধর্ম; এইভাবে ঐ আচারটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে)। ঐ প্রকার আচারের অপ্রামাণ্য খ্যাপন করিবার আরও কারণ এই যে, “এই তিন জাতীয় কন্যাকে ভার্য্যা সম্পাদন করিবার জন্য বিবাহ করিবে না” ইত্যাদি বচনে উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহা কিন্তু শ্রান্তির হেতু হইয়া পড়ে। কারণ ইহা দেখিয়া এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, ‘এই তিনটী কন্যা ছাড়া অন্য কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু এই বচনটীর তাৎপর্যার্থ এরূপ নহে; কি জন্য, তাহা অগ্রে ব্যাখ্যা করিয়া দিব। (সুতরাং ঐ প্রকার আচারসকল প্রচলিত হইবার কারণ কি, মূল কি, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বেদ উহার মূল হইতে পারে না, কিন্তু লোভ অথবা কাম প্রভৃতিই উহার মূল)। সুতরাং যে স্মৃতি কিংবা যে আচার প্রচলিত হইবার লৌকিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার্য হইতে পারে না। এইজন্য ভট্টপাদ (কুমারিল) বলিয়াছেন—‘যে স্মৃতি প্রত্যক্ষ শ্রুতি বিরুদ্ধ, যাহা শিষ্টজন নির্মিত, যাহার কোন লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, কিংবা যাহার মূলে লোভ, ভয় প্রভৃতি কারণ থাকে, অথবা যাহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহারও মূলে লোভাদি থাকা সম্ভব—সেইরূপ স্মৃতি শ্রুতিমূলক হইবে না। অতএব, “ম্বিজগণের এই সমস্ত দেশ আগ্রহ করা উচিত” এই প্রকার যে বিধি (কয়েকটী শ্লোক পরেই বলা হইবে), ইহা তাহারই শেষ বা অঙ্গ; আগ্রহণীয় ঐ সমস্ত দেশের প্রশংসা করিবার জন্য ইহা অর্থবাদ মাত্র।

“পারম্পর্যাক্রমাগতঃ”,—। ‘পরম্পরা’ই পারম্পর্য; যাহা একজন থেকে আর একজনে সংক্রমিত হয়, তা থেকে আর একজনে, তাহা হইতে আবার অন্য ব্যক্তিতে—এই প্রকারের যে প্রবাহ বা ধারা তাহার নাম ‘পরম্পরা’। ‘ক্রম’ অর্থ উহার বিচ্ছেদ না হওয়া। সেই পারম্পর্যাক্রম হইতে আগত অর্থাৎ সম্যক্ প্রাপ্ত। “সান্তরালানাম” এখানে সন্ধর জাতির ‘অন্তরাল’ নামে বর্ণিত হইয়াছে। সেই অন্তরালের সহিত চারি বর্ণের (পারম্পর্যাক্রমে যাহা আগত তাহা সদাচার হইবে)। ১৮

(কুরূক্ষেত্র, মৎস্য, পাণ্ডাল এবং শূরসেন—এগুলি হইতেছে ব্রহ্মবিদেশ। এই ব্রহ্মবিদেশ পূর্বাংশে বর্ণিত ব্রহ্মাবর্তদেশ অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন—উহার তুলনায় অল্প মহাভাষ্যদৃষ্ট।)

(মোঃ)—এই ‘কুরূক্ষেত্র’ প্রভৃতি শব্দগুলি দেশের নাম। ‘কুরূক্ষেত্র’—সামন্তপঞ্চক; ইহা প্রসিদ্ধ; কুরূগণ এখানে বিনাশপ্রাপ্ত হন। ‘পুণ্য কর, এইখানেই তোমাদের শীঘ্র পরিগ্রাণ হইবে’—ইহা ‘কুরূক্ষেত্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগলভ্য অর্থ)। ‘মৎস্য’ প্রভৃতি শব্দগুলি বহুবচনান্ত হইলে তবেই দেশবিশেষবাচক হইবে। (সদূরায় এখানে ঐগুলি বহুবচনান্ত থাকায় উহাদের অর্থ মৎস্যদেশ, পাণ্ডালদেশ ইত্যাদি)। ‘ব্রহ্মবিদেশ’ ইহা ঐগুলির সমষ্টিগত নাম। ‘ব্রহ্মাবর্ত’ হইতেছে দেবানিমিত দেশ। ব্রহ্মবিগণ দেবগণ অপেক্ষা কিছু ছোট। এ কারণে ঐ ব্রহ্মবিদেশটী ব্রহ্মবিগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ঐরূপ নাম পাওয়ায় উহার মহাভাষ্যে ‘ব্রহ্মাবর্ত’ দেশ হইতে কম। এইজন্য বলিয়াছেন ‘ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ’ অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত হইতে কিছুটা ভিন্ন। এখানে নঞ ঐষদর্থক। (অনন্তর=ন অন্তর; ‘ন’ অর্থ ঐষৎ; ‘অন্তর’ অর্থ ভেদ)। যেমন চিকিৎসকগণ উপদেশ দেন আমলাবী (অজীর্ণ রোগী) ‘অনুষ্ণ যবাগ্ সেবন করিবে—অর্থাৎ ঐষদুষ্ণ। (এখানেও সেইরূপ ‘ঐষৎ’ অর্থে ‘ন’)। ‘অন্তর’ শব্দটী ভেদবাচক—উহার অর্থ ভেদ। (ঐ অর্থে প্রয়োগও আছে; যেমন) —‘নারী, পুরুষ এবং জল ইহাদের মধ্যে যে অন্তর (ভেদ বা তফাত) তাহা খুব বেশীই তফাত। ১৯

(পৃথিবীর সকল মানবগণ এই দেশসমূহপন্ন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে নিজ নিজ চরিত্র অর্থাৎ আচার শিখিয়া লইবে—জানিয়া লইবে।)

(মোঃ)—এই কুরূক্ষেত্র প্রভৃতি দেশে উপায় “অগ্রজন্মনঃ”—ব্রাহ্মণের নিকট হইতে স্ব স্ব “চরিত্রং”—আচার “শিক্ষেরন”-জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। পূর্বের “তস্মিন্ দেশে” ইত্যাদি শ্লোকে ইহার ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। ২০

(উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত, সরস্বতী যেখানে অদৃশ্য হইয়াছে তাহার পূর্ব এবং প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত যে স্থান তাহার নাম মধ্যদেশ।)

(মোঃ)—উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্য। “বিনশন” অর্থ যে প্রদেশে সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান ঘটিয়াছে (সিন্ধুদেশ)। “প্রয়াগ”—গঙ্গা এবং যমুনার মিলনস্থল। এই দেশগুলিকে চারিদিকের সীমা করিয়া যে ভূভাগ পাওয়া যায় তাহাকে ‘মধ্যদেশ’ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট দেশও নয় আবার অতি নিকৃষ্ট দেশও নয়, এইজন্য ইহা ‘মধ্যদেশ’ (মাঝারি রকমের দেশ); কিন্তু পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত দেশ বলিয়া ইহার নাম মধ্যদেশ, এরূপ নহে। ২১

(পূর্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী এবং ঐ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী যে ভূভাগ তাহাকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ ‘আর্য্যাবর্ত’ নামে পরিচিত বলিয়া জানেন।)

(মোঃ)—পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত অর্থাৎ এই দুইটীর মাঝখানে বিস্তৃত যে ভূভাগ যাহা “তয়োঃ এব গির্ষ্যাঃ”—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ঐ হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহা আর্য্যাবর্ত দেশ নামে শিষ্টগণ কর্তৃক কথিত হইয়া থাকে। ‘আর্য্যাবর্ত’—আর্য্যগণ এখানে বর্তমান থাকেন—সেখানে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হন, এইজন্য উহার নাম আর্য্যাবর্ত। স্লেচ্ছগণ বার বার আক্রমণ করিয়াও সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারে না। ‘আসমুদ্রাৎ’—এখানে ‘আ’ অভিধিবাধক নহে কিন্তু ইহা মর্যাদাবাচক। এই কারণে ঐ সমুদ্র-স্বয়ের মধ্যবর্তী স্বীপগুলি আর্য্যাবর্ত হইবে না। (যেহেতু ‘আ’ ইহা অভিধিবাধ বদ্যাইলে ঐ

সমুদ্রস্বয়ং আৰ্য্যাবৰ্ত্তের অন্তর্গত হইয়া পড়িত বলিয়া উহার অন্তর্গত স্বাীপগুলিও আৰ্য্যাবৰ্ত্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা মৰ্য্যাদাবোধক হওয়ায় ঐ সমুদ্র দুইটী আৰ্য্যাবৰ্ত্ত হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতেছে। কাজেই ঐ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী স্বাীপ আৰ্য্যাবৰ্ত্ত হইবে না। পূর্ষ সমুদ্র প্রভৃতি এই চারিটীকে, দেশের চারিদিকের সীমারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ষ দিকে পূর্ষ সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর), পশ্চিম দিকে পশ্চিম সমুদ্র (আরব সাগর), উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বত। এই দুইটী পর্বতকেও সীমারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই ঐ দুইটী আৰ্য্যাবৰ্ত্ত নহে; সুতরাং ওখানে শিষ্টজনের বসবাস হইতে পারে না। (ইহা কিন্তু অভিপ্রেত নহে)। এইজন্য পুনরায় পরবর্ত্তী শ্লোকে উহাদেরও যে শিষ্টজনবাসযোগ্যতা এবং যজ্ঞ-ভূমি আছে তাহা বলিয়া দিতেছেন। ২২

(যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভাবিকভাবে বাস করে সেই ভূভাগকে যজ্ঞ-যজ্ঞের উপযুক্ত দেশ বলিয়া জানিবে। ইহার পর সব শ্লেচ্ছদেশ।)

(মেঃ)—কালোতে সাদাতে কিংবা কালোতে হলদেতে মিশানো যাদের চামড়া সেইসব হরিণের নাম ‘কৃষ্ণসার’ মৃগ। সেই মৃগ যেখানে ‘চরতি’=বাস করে;—। “স্বভাবতঃ”=স্বভাবতঃ অর্থাৎ যেখানে উহাদের উৎপত্তি হয় স্বাভাবিকভাবে। কাজেই কোন স্থানে যদি এমন হয় যে সেখানে ঐ মৃগ জন্মে না কিন্তু অন্যস্থান হইতে প্রশস্ততাবশতঃ কিংবা উপহারাদি নিমিত্তরূপে ঐ মৃগসকল আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেগুলি সেখানে কিছুকাল বাসও করিতেছে—সেরূপ জায়গা এখানে ধর্তব্য হইবে না। ঐ রকম যে স্থান “স জ্ঞেয়ঃ যজ্ঞেয়ঃ দেশঃ”—তাহাকে যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান বুদ্ধিতে হইবে। “অতঃ পরঃ”—ইহার পর অর্থাৎ এই কৃষ্ণসার মৃগের স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্রের পর অন্য যেসব স্থান তাহা শ্লেচ্ছদেশ। ‘শ্লেচ্ছ’—ইহারা প্রাসিন্ধ। মেদ, অশ্ব, শবর, পল্লিন্দ প্রভৃতি জাতি শ্লেচ্ছ; ইহারা চারিধর্মের যে জাতি তাহার বাহিরে, ইহারা প্রতিলোমজাতীয় এবং সাম্রাট্য কন্মের অনধিকারী।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রুতি মধ্যে যেমন “সমতল স্থানে যাগ করিবে” ইত্যাদি বচনে বিশেষ প্রকার স্থলভাগকেই যাগের আধার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, এই শ্লোকটীতে কিন্তু ঐভাবে কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ স্থলরূপ ভূমিকে যাগের অধিকরণরূপে গ্রহণীত্বা বলিয়া বিধান করা হইতেছে না। কারণ, এখানে বিধিবোধক কোন শব্দ নাই; যেহেতু, “কৃষ্ণসারস্তু চরতি” এস্থলে ‘চরতি’ পদে বর্ত্তমানকালবোধক লকার রহিয়াছে। আর ইহা ত সম্ভব নহে যে যখনই যেখানে ঐ মৃগ চরিতে আরম্ভ করিবে তখনই সেখানে যাগ করা হইবে। কারণ দেশ (বিশেষ স্থান) হইতেছে যাগের অধিকরণ; তাহা ঐ যাগের সাধন (নিষ্পাদক) যে কর্ত্তা প্রভৃতি কারক এবং উদ্যোগিত দ্রব্যাদি তাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহার আধার (আশ্রয়) হইয়া থাকে বলিয়াই অধিকরণ। কিন্তু মৃত্তিকায় দুইটী পদার্থের একই সময়ে একই স্থানে অবস্থিতি সম্ভব নহে। (সুতরাং একই জায়গায় একই সময়ে ঐ মৃগও চরিতে থাকিবে এবং যাগও হইতে থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে)। আর যদি বলা হয়, যখনই ঐ মৃগ চরিতে থাকিবে তখনই যে যাগ করিতে হইবে, ইহা ঐ “কৃষ্ণসারস্তু চরতি” বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু সেইরূপ স্থানে কালান্তরে—যাগের বাহা কাল সেই সময়েই যাগ করিতে হইবে, ইহাই ঐ বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ। ইহা বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ এরূপ অর্থ করিতে হইলে ঐ বচনটীতে ঐ কালান্তরে লক্ষণা করিতে হয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। যেহেতু, বিধিবাক্যে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। এইজন্য ‘শূর্পাধিকরণে’ (মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় অধিকরণে ২৬ সূত্রের ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে—“ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি মধ্যে—‘তাহা স্বারাই অন্ন করা হয়’ এইরূপ বলা হইয়াছে” (এস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে ভাষ্য মধ্যে বলা হইয়াছে যে, ‘বিধিতে লক্ষণা করা যায় না’)। আচ্ছা, যেখানে অধিকরণে সন্তমী হয় সেখানে ‘তিলে তৈল থাকে’ ইত্যাদি স্থলের ন্যায় উহার আধেয় পদার্থটীকে যে অভিব্যাপকই হইতে হইবে এমন ত কোন নিয়ম নাই। কারণ, এরূপ হইলে সমগ্র আধারটীকে ব্যাপ্ত করিলে তবেই অধিকরণের অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু বাহা অধিকরণের একদেশের (অংশ বিশেষের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাও ত আধেয় হইতে পারে এবং তাহাতেও ত সমগ্র অধিকরণটীরই আধারতা থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, ‘প্রাসাদে

আছে', 'রথে অধিষ্ঠান করিতেছে' ইত্যাদি। (এখানে আধেয়বস্তু—মানুষ প্রভৃতি—প্রাসাদ ও রথের একাংশেই থাকে ; তব্দও প্রাসাদ এবং রথ আধারাদিকরণ)। সেইরূপ, এস্থলেও একটী দেশের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে; সেই দেশ হইতেছে গ্রাম ও নগরের সম্মিলিত লইয়া গঠিত এবং নদী ও পর্বতান্ত তাহার সীমা। কাজেই সেখানে ঐ মৃগ পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি স্থলে বিচরণ করিতে থাকিলেও সমগ্র দেশটাই আধারাদিকরণ হইতে পারে। আর তাহা হইলে 'মুত্তি'বস্তু দুইটী পদার্থ একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না' এই প্রকার যে আপত্তি দেখান হইয়াছিল উহা দোষের হয় না।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—। এখানে ("কৃষ্ণসারস্তু চরতি" ইত্যাদি শ্লোকে) 'যাগ করিবে' এরূপ কোন বিধি নাই। যেহেতু এস্থলে 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তরই বিধিবোধক কৃত্য প্রত্যয় রহিয়াছে, কিন্তু 'যজ্' ধাতুতে তাহা নাই। সেখানে যাগ নিষ্পন্ন হইবার যোগ্য, যাগের উপযুক্ত ঐ দেশ, এই প্রকার অর্থই রহিয়াছে। আর ঐ দেশের যে যাগার্থ তাহা বদ্বাইবার জন্য কোন বিধি বিভক্তি আবশ্যক হয় না যেহেতু বিধি না থাকিলেও দেশের যাগার্থ সিদ্ধ হয়। কারণ, যাগের অঙ্গ দর্ভ এবং পলাশ-খদির প্রভৃতি বৃক্ষ এবং অপরাপর দ্রব্য বেশীর ভাগই এখানে আছে। আবার, যাগের অধিকারী ত্রৈবর্ণিক ও ত্রৈবিদ্য ব্যক্তিদের ঐ দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহাকে অগ্রয় করিয়া ঐ দেশের যে যাগার্থ তাহারই এখানে অনুবাদ (প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখ) করা হইয়াছে। আর "জ্ঞেয়ঃ" এস্থলে যে কৃত্য প্রত্যয় রহিয়াছে তাহাও বিধিবোধক নহে, কিন্তু উহা 'বিধিবান্নগদ'-রূপ অর্থবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে ; উহাতে বিধাথের অধ্যারোপ (ভ্রম) হইয়া থাকে। যেমন "জীর্জলবাপ্ণা জুহুয়াৎ" এই বাক্যে "জুহুয়াৎ" পদটীতে লিঙ্-বিভক্তি থাকায় উহাতে বিধিভ্রম হয়, আসলে কিন্তু উহা অর্থবাদ (মীমাংসা দর্শনের ১০।৮।৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য), ইহাও সেইরূপ।

আর যে বলা হইয়াছে, 'ইহার পর স্লেচ্ছদেশ', ইহাও প্রায়িক ঘটনার অনুবাদ মাত্র। ইহার পর যে সমস্ত দেশ সেগুলাতে প্রায়শই (বেশীর ভাগই) সব স্লেচ্ছ থাকে। (এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে), ঐ সমস্ত দেশের সহিত অধিবাসিগণের সম্বন্ধ থাকায় যে তাহারা স্লেচ্ছ, এরূপ অর্থ এখানে লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, স্লেচ্ছগণও ব্রাহ্মণাদি জাতির ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্লেচ্ছগণও ব্রাহ্মণগণের ন্যায় স্বাভাবিক, (উহা কোন দেশবিশেষসম্বন্ধনিবন্ধন নহে)। কেহ যদি মনে করেন যে "স্লেচ্ছদেশ" এই শব্দটী 'স্লেচ্ছগণের দেশ' এই প্রকার অর্থ অনুসারেই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, উহাতে দোষ হইবে এই যে, যদি কখন কোনরকমে স্লেচ্ছগণ ঐ ব্রাহ্মণগণের দেশ আক্রমণ করে এবং সেখানে বসবাস করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাও 'স্লেচ্ছদেশ'ই হইয়া যাইবে। আবার এমন যদি কখন হয় যে, ক্ষত্রিয়াদিজাতীয় সদাচারসম্পন্ন কোন রাজা ঐ স্লেচ্ছদেশে স্লেচ্ছগণকে পরাজিত করেন এবং সেখানে চারিভাগের লোকদিগকে বাস করান এবং আখ্যাবর্তে যেমন চণ্ডালদিগকে বাসস্থাপিত করিয়া রাখা হইয়াছে সেখানেও সেইরূপ স্লেচ্ছগণকে পৃথক্ করিয়া রাখেন তাহা হইলে তখন সেই দেশটীও যজ্ঞও (যজ্ঞ কৰ্ম্মের যোগ্য) হইবে। ইহার কারণ এই যে, ভূমি স্বভাবতঃ দোষগ্রস্ত নহে, কিন্তু দুর্ঘট (অপবিত্র) জনের সংসর্গেই তাহা অপবিত্র হইয়া থাকে, যেমন (মল-মূত্রাদি) অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত হইলে উহা (ভূমি) অপবিত্র হয়। কাজেই, পৃথক্ যে দেশগুলির নাম উল্লেখ করা হইল উহা ছাড়া অন্য দেশেও ত্রৈবর্ণিকগণের পক্ষে অবশ্যই যাগাদি শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইবে, যদি সেখানে যাগের সামগ্রী সংগৃহীত হয়, সেখানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ না করিলেও কিছু আসিয়া যাইবে না। অতএব, "তাহাকে যজ্ঞের দেশ বলিয়া জানিবে, ইহার পর সব স্লেচ্ছদেশ" এটী অনুবাদ মাত্র। ইহা, পরবর্তী শ্লোকে যে বিধি বলা হইবে তাহারই শেষভূত—অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদ। ২৩

(ম্বিজাতীগণ যজ্ঞসহকারে এই সকল দেশে আগ্রয় লইবেন। তবে শত্রু যদি এখানে জীবিকার অভাব বোধ করে তাহা হইলে সে যে-কোন দেশে বাস করিতে পারে।)

(মেঃ)—যে বিধি নির্দেশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হইল, এক্ষণে সেই বিধিটী বলিতেছেন, "এতান্ দেশান্"—ব্রাহ্মণগণ এই সকল দেশকে "ম্বিজাত্যঃ"—ম্বিজগণ

অন্য দেশে জন্মিয়াও “সংশ্রয়েরনু”=আশ্রয় করিবে। নিজ নিজ জন্ম দেশ ছাড়িয়া এই ব্রহ্মাবর্তাদি দেশ যত্নসহকারে আশ্রয় করা উচিত। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, এই সমস্ত দেশকে আশ্রয় করিবার এই যে বিধি ইহা অদৃষ্টার্থক—ইহার ফলে অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে। অন্য দেশে যোগাদি কৰ্ম করিবার অধিকার থাকা সম্ভব হইলেও এই সমস্ত দেশে বাস করা উচিত। এখানে বাস করিবার অধিকার (ফল) কল্পনীয় হইলে, এই সমস্ত দেশে বাস করিবার এই বিধি ইহার দ্বারা এইরূপ অর্থই কল্পনা করিতে হয় যে এখানে বাস করা পবিত্রতা সম্পাদন করে, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে স্নান পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকে। কোন কোন জল যেমন অধিক পবিত্র সেইরূপ কতকগুলি ভূভাগও পবিত্র। পুরাণেও এইরূপ বর্ণনা করা আছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই সমস্ত দেশকে আশ্রয় করাটাই প্রধান ; আর তাহা হইতেই স্বর্গ হয়, যেমন ‘বিশ্ববিজয়’ নামক যোগে স্বর্গ হইয়া থাকে।

এস্থলে এই দুইটী পক্ষই অপ্রাপ্ত। যে সংশ্রয় (এই দেশকে আশ্রয় করা) অপ্রাপ্ত তাহার যদি বিধান করা হয় (যাহার এখানে সংশ্রয় নাই সে এখানে সংশ্রয় করিবে, এই প্রকার যদি বিধি হয়) তাহা হইলে অধিকার (ফল) কল্পনাও করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, ইহাদের কোন পক্ষটী ভাল। যাহারা এখানে অধিকৃত (এখানকার অধিবাসী) তাহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্ত—এ সংশ্রয়টী আগে থেকেই সিদ্ধ। নিত্য এবং কাম্য কৰ্মসকল পূর্বোক্ত রীতিতে এই স্থানেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব। যেহেতু এই দেশটী ছাড়া অন্য কোথাও সমগ্রভাবে বিধিমত ধৰ্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। কারণ, কাম্যের প্রভৃতি হিমপ্রধান অঞ্চলে লোকে শীতে কাতর হইয়া বহির্ভাগে সন্ধ্যাবন্দনা করিতে পারে না। কিংবা গ্রাম হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পূর্বদিকে বা উত্তরদিকে স্বাধ্যায় সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপ, হেমন্ত ও শীত ঋতুতে প্রাতিদিন নদীতে স্নান করা প্রভৃতিও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। “স্বিজাত্যঃ” এখানে যে বহুবচন আছে তাহাও এইরূপ অর্থের ওপক। স্লেচ্ছের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কোন দেশই স্বভাবতঃ স্লেচ্ছদেশ হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে (এ কয়টী দেশ ছাড়া অন্য দেশে যাহারা বাস করে তাহাদের সেইদেশ স্লেচ্ছদেশ) আর ঐ স্লেচ্ছদেশের সহিত সম্বন্ধ ঘটায় তাহাদের স্বিজাত্য থাকা কিরূপে সম্ভব? ইহার পরিহারার্থে যদি বলা হয় যে, সেখানে কেবল যাইলেই স্লেচ্ছ হইবে না, কিন্তু সেখানে বাস করা আবশ্যক। আর তাহাই এই বচনে নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে ; কারণ এখানে ‘সংশ্রয়’ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। আর তাহারই পক্ষে ‘সংশ্রয়’ করা সম্ভব যে অন্য দেশে জন্মিয়াছে। তাহার সেই দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের সহিত যে অধিবাসিস্ব-সম্বন্ধ তাহাই সংশ্রয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সংশ্রিত—জন্মাবধিই সেখানকার অধিবাসী, তাহার পক্ষে আর সংশ্রয় করা হইতে পারে না। তাহার জন্য এ বিধিও নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বচনে এইরূপই বলা হইত, ‘এই সকল দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য জায়গায় বাস করিবে না।’ আর যদি বলা হয়, এখানে সংশ্রয় করাটা আগে থেকে সিদ্ধ বটে, সেইটার উপর নির্ভর করিয়া, অন্য দেশ সংশ্রয় করাটা যাহাতে না হয় সেইটার নিষেধ করিবার জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে,—তাহা হইলে কিন্তু ইহা পরিসংখ্যা বিধি হইয়া পড়িবে। ঐ পরিসংখ্যায় কিন্তু তিনটী দোষ স্বীকার করিয়া লইতে হয় ; (তাহা কি উচিত?)। আর যদি বলা হয় এখানে “সংশ্রয়েণ” ইহা লক্ষণা বলে হানি (পরিত্যাগ করা) বুঝাইবে—তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে—এইসকল দেশ ত্যাগ করিবে না। ইহাও কিন্তু সঙ্গত অর্থ নহে ; যেহেতু শক্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত। এই কারণেই ভূতপূর্বগতিও স্বীকার করা যায় না। অতএব এই কথাই বলিতে হয় যে, “সংশ্রয়েণ” ইহা জ্ঞাপক—ইহা এই প্রকার অর্থই জানাইয়া দিতেছে যে, লোকে দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ করিলেই স্লেচ্ছ হয় না, কিন্তু স্লেচ্ছপুরুষের সম্পর্ক হইতেই একটী দেশ ‘স্লেচ্ছ-দেশ’ হইয়া থাকে। (ঐ স্লেচ্ছসম্পর্ক তিরোহিত হইলে তাহা আর ‘স্লেচ্ছদেশ’ হয় না)।

শূদ্রের পক্ষে স্বিজাত্যের শূদ্রত্ব করা বিহিত ; কাজেই সেই স্বিজাত্যের যেখানে থাকিবে তাহার পক্ষেও সেখানে সর্বদা বাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ অবস্থায় সেখানে সে যদি জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে না পারে তবে অন্য দেশে বাস করাও তাহার পক্ষে অনুমোদন করা চলে। শূদ্রের যদি পোষ্যবর্ণ অনেকগুলি হয়, কিংবা শূদ্রত্ব করিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে যে স্বিজাত্যকে সে আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহারই উচিত তাহাকে ভরণ করা। এরূপ অবস্থায় দেশান্তরে যদি ধনাঙ্জন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেইখানেই সে বাস

করিবে। তবে স্লেচ্ছপ্রধান স্থানে যেন বসবাস না করে, যজ্ঞের উপযুক্ত দেশেই সে বাস করিবে। যেহেতু স্লেচ্ছসংকীর্ণ স্থানে বাস করিলে পথ চলা, বসা, কিংবা খাওয়া প্রভৃতি সকল কাজেই স্লেচ্ছ সংসর্গ অপরিহার্য বলিয়া তাহাকেও স্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত হইতে হয়। 'বৃত্তিকর্ষিত' ইহার অর্থ বৃত্তির অভাবে কাতর হইলে। নিজেকে কিংবা পোষ্যবর্গকে ভরণ করিবার জন্য যে ধন আবশ্যক তাহা বৃত্তি। সেই বৃত্তির অভাব ঘটিলে যে 'কর্শন' (দুঃখকষ্ট) হয় তাহাকে বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া বৃত্তিকর্ষিত বলা হইয়াছে। যেমন বলা হয়—'সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ বর্ষাকৃত'। (বাস্তবিকপক্ষে সুভিক্ষ বর্ষাকৃত হইলেও দুর্ভিক্ষ বর্ষাজন্য নহে কিন্তু) দুর্ভিক্ষ বর্ষার অভাবকৃত—ইহাকেই বর্ষাকৃত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "যাস্মিন্ তস্মিন্" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, তাহার পক্ষে ঐ কারণে বাস করিবার স্থানের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। ২৪ .

(ধর্মের এই যে কারণ এবং সমগ্র জগতের উৎপত্তি ইহা আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আপনারা বর্ণধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রুতিতে অবধান করুন।)

(মঃ)—এ পর্যন্ত গ্রন্থে যে অর্থ বলিয়া আসা হইল তাহাই সব একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যাহাতে তাহা ভুলিয়া যাওয়া না হয়। "যোনিঃ" অর্থ কারণ ; "সমাসেন"—সংক্ষেপে। "সম্ভবশ্চ," ইহা দ্বারা প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। "বর্ণধর্মান্"—বর্ণগণের দ্বারা অর্থাৎ চারিবর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠেয় ধর্ম 'বর্ণধর্ম'। সেই বর্ণ-ধর্মসকল আপনারা "নিবোধত"—বিস্তৃতভাবে জানুন।

স্মৃতিবিবরণকার এখানে কিছু বিস্তৃত করিয়া অর্থ বলিয়াছেন, যথা :— ধর্ম পাঁচ প্রকার ; বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, নৈমিত্তিকধর্ম এবং গুণধর্ম। তন্মধ্যে যে ধর্মটী কেবল জাতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বয়স, আশ্রম প্রভৃতির জন্য যাহার কোন তারতম্য হয় না তাহা বর্ণধর্ম। যেমন, "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না", "ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না" ইত্যাদি। ইহা (বালকবৃন্দ-ব্রহ্মচারিগৃহস্থানির্ব্বশেষে) ব্রাহ্মণ জাতিতে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত, এবং ইহা চরম নিম্নবাস (মৃত্যুকাল) পর্যন্ত পালনীয়। 'আশ্রমধর্ম'—যেখানে কেবল জাতির উপর নির্ভর নাই কিন্তু বিশেষ আশ্রমকে যে আশ্রয় করা হয় তাহার উপরই নির্ভর ; যেমন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে পলনীয় ধর্ম—গুরুর সমিধ্ সংগ্রহ এবং ভিক্ষাচর্যা। 'বর্ণাশ্রমধর্ম'—ইহা বর্ণ এবং আশ্রম উভয়েরই উপরে নির্ভর করে। ইহার উদাহরণ যেমন, ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহার 'জা' (ধনুকের ছিলা) মোক্ষী হইবে (মোক্ষী—মুর্খবৃত্তির ছিলা তাহার মেথলা হইবে)। ইহা তাহার পক্ষে অন্য আশ্রমে পালনীয় নহে, অথবা ইহা অন্য জাতির পক্ষেও ধারণীয় নহে। প্রথমে যে গ্রহণ করিতে বলা হইল তাহার কারণ উহা উপনয়নের ধর্ম, আশ্রমধর্ম নহে। উপনয়ন কিন্তু আশ্রমেরই জন্য বটে, কিন্তু উহা আশ্রমধর্ম নহে (যেহেতু বেদগ্রহণের জন্যই উপনয়ন)। 'নৈমিত্তিক ধর্ম'—দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি। 'গুণধর্ম'—যাহা গুণকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। যেমন, "ছয়টী দ্বারা পরিহার্য হইবে" ইত্যাদি। বহুশ্রুত (অধিক শাস্ত্র অধ্যয়ন) এই গুণানুসারে ঐ ধর্ম। এইরূপ, অভিযুক্ত ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম প্রভৃতিও গুণধর্মের উদাহরণ বোদ্ধব্য।

এখানে (মূলশ্লোকে) 'বর্ণ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বারাই এই সমস্তগুণ লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধর্মের যে সমস্ত অবান্তর ভেদ আছে তাহা ঐ 'বর্ণ' শব্দের মধ্যেই রহিয়াছে। আবার এমন কতকগুলি ধর্ম আছে যেগুলি অ-বর্ণধর্ম—কোন বিশেষ বর্ণের পক্ষে সেগুলি সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু সেগুলি মনুষ্য সাধারণের পালনীয় ধর্ম। সেগুলিকেও পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিয়া দিতে হয়। এইরূপ, অপরাপর যে সমস্ত ভেদ আছে সেগুলি ধরিয়া লইতে হইবে। এখানে যে 'বর্ণ' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তমাত্র—কিন্তু যাহাদের কোন বর্ণ নাই সেই সমস্ত সংস্করজাতিকে বাদ দেওয়া উহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, সংকীর্ণ জাতিদের যাহা ধর্ম তাহাও বলা হইবে, পূর্বে (প্রথম অধ্যায়ে) এইরূপ প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দেশ) করা হইয়াছে। আর এখানকার এই যে প্রতিজ্ঞা—'বর্ণধর্মান্ নিবোধত' এই উক্তি, ইহা তাহারই পদনরুল্পেক্ষ। ২৫

(মঙ্গলকর বেদমন্ত্রপাঠসহকৃত কৃত কৰ্মকলাপের দ্বারা ত্রৈবর্গিকগণের নিষেকাদি শরীরসংস্কার করিতে হইবে। তাহা ইহলোক এবং পরলোক উভয়স্থলেরই পবিত্রতাসাধন করে।)

(মেঃ)—বৈদিক কৰ্ম বলিতে এখানে মন্ত্র প্রয়োগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখানে মন্ত্রাভিপ্রায়ে 'বেদ' শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রসকলের যে উচ্চারণ তাহা ঐ সংস্কার সকলে বর্তমান হয়। কাজেই, 'অধ্যাত্ম' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে বেদ শব্দটিও অধ্যাত্মাদিগণের মধ্যে পড়ে বলিয়া উহার উত্তর 'তত্র ভবঃ' এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'বৈদিক' শব্দটি এখানে গোণার্থক,—কারণ, ঐ সকল কৰ্ম বেদমূলক; এজন্য উহাদিগকে 'বৈদিক' বলা হইল। আর 'কৰ্ম' বলিতে ইতিকর্তব্যাতারূপ কৰ্ম বুঝাইতেছে। আর তাহা হইলে, 'ইতিকর্তব্যাতারূপ অংগকৰ্ম' সকলের দ্বারা নিষেকাদি সংস্কার করিতে হইবে এই প্রকারে সাধ্য এবং সাধনরূপ ভেদ নির্দেশ করাও সংগত হয়। (এখানে নিষেকাদি প্রধান কৰ্ম সকল হইতেছে সাধ্য, এবং মন্ত্রোচ্চারণাদি ইতিকর্তব্যাতারূপ অংগকৰ্ম সকল হইতেছে তাহার সাধন)। 'নিষেক' সংস্কারটি প্রধান, আর মন্ত্রোচ্চারণ তাহার ইতিকর্তব্যতা বা অঙ্গ।

'নিষেক' অর্থ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শূক্ৰত্যাগ করা। সেই নিষেক হইতেছে আদি যাহার অর্থাৎ উপনয়ন পর্যন্ত যে সংস্কারকলাপের, তাহাই 'নিষেকাদি সংস্কার'। যদিও সংস্কার বহু প্রকার, তথাপি এখানে 'শরীরসংস্কার' এই সমগ্র অংশটির সাহিত্য সম্বন্ধ থাকায় "সংস্কারঃ" এখানে একবচন দেওয়া হইয়াছে। 'সংস্কার' বলিতে তাদৃশ কৰ্ম বুঝায় যাহা দ্বারা সগুণ (গুণ-বিশিষ্ট) শরীর নিষ্পন্ন হয়। এরূপ হইলে পর, নিষেক হইবে এরূপ শরীরের নিষ্পাদক (উৎপাদক), আর বাকী সংস্কার কৰ্মগুলি সেই উৎপন্ন শরীরের বিশেষত্ব (পবিত্রত্ব) সাধক। এই কথাই "পাবনঃ" ইহা দ্বারা বলিয়া দিতেছেন। যাহা পাবিত করে অর্থাৎ অশুদ্ধতা দূর করিয়া দেয় তাহাকে বলে 'পাবন'। "প্রত্য চৈত চ" ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই সমস্ত সংস্কারসমূহ হইলে দৃষ্টফল কারীরী-ইষ্ট প্রভৃতিতে এবং অদৃষ্টফল জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্মে অধিকার জন্মে; এইভাবে ঐ সংস্কার সকল ইহলোক এবং পরলোক উভয় জোকেই উপনয়ন সম্পাদন করিয়া থাকে। "পুণ্যঃ" অর্থ শুভ বা মঙ্গলকর। যাহা শুভ তাহা সৌভাগ্য আনয়ন করে এবং দৌর্ভাগ্য দূর করিয়া দেয়;—ইহাই এখানে 'পুণ্য' এবং 'পাবন' এই দুইটী শব্দের অর্থগত পার্থক্য। "স্বিজন্মানাম্"—ইহা শূদ্রগণের অধিকার নিষেধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা, যাহাদের সংস্কার করা হইবে তাহাদেরও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। "স্বিজন্মানাং" এই পদটি হইতে লক্ষণাবলে ত্রৈবর্গিক লোকদের বুঝান হইতেছে। কারণ, (মতক্ষণ না উপনয়ন হয় ততক্ষণ 'স্বিজন্মা' হইতে পারে না বলিয়া) তখনই (নিষেককালেই) সেই জনিযমাণ পুরুষ স্বিজন্মা হয় না। ২৬

(গর্ভাধানাদি নিমিত্তক হোমাদি দ্বারা, জাতকৰ্ম, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন দ্বারা স্বিজন্মগণের শূক্ৰশোণিত সংক্রান্ত দোষ দূরীভূত হয়।)

(মেঃ)—সংস্কারের প্রয়োজন কি, তাহাতে বলা হইল যে উহা পবিত্রতা সম্পাদন করে, উহা দ্বারা শরীরের সংস্কার হয় এবং উহা মঙ্গলকর। যাহা দৃষ্ট (দোষগ্রস্ত) তাহার দোষ দূর করাই পাবনত্ব; তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। শরীর দৃষ্ট (দোষগ্রস্ত) হইতে যাইবে কিসের জন্য?—এই প্রকার শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন, "বৈজকং গার্ভিকং চৈনঃ" ইত্যাদি। যাহা বীজ হইতে জন্মে তাহা 'বৈজক'। 'গার্ভিক' পদটিরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ। "এনঃ" অর্থ পাপ; ইহা অদৃষ্টরূপে দোষের কারণ। বীজ এবং গর্ভ এই দুইটী ঐ পাপের কারণ বলিয়া এখানে ঐ পাপ বলিতে কেবল অশুচি অর্থ বুঝিতে হইবে। শূক্ৰ এবং শোণিত এই দুইটী বস্তু পুরুষের (জনিযমাণ মনুষ্যের) বীজ। ঐ দুইটী জিনিষ কিন্তু স্বভাবতই অশুচি। গর্ভাধানক্রিয়াও (শাস্ত্রবিহিতভাবে হইলেও উহা) অবশ্যই দোষগ্রস্ত; কারণ উহাতেও ঐ বৈজক দোষের সংক্রমণ হয়। এ কারণে উহার জন্য পুরুষের যে (জন্মগত) অশুচি তাহা সংস্কার সকলের দ্বারা "অপমজাতে"—অপনোদিত হয়।

এক্ষণে ঐ সংস্কার সকলের মধ্যে কতকগুলিকে নাম উল্লেখ করিয়া এবং কতকগুলিকে 'সংস্কার্য'বিশেষ দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া জানাইয়া দিতেছেন "গাভৈর্হোমৈঃ" ইত্যাদি।

স্ট্রীলোকের গর্ভ উৎপন্ন হইলে করা হয় বলিয়া অথবা গর্ভ গ্রহণ করিবার জন্য করা হয় বলিয়া—গর্ভই যাহার প্রয়োজন তাহা ‘গর্ভ’। স্ট্রীলোক সেখানে স্ৱাস্বরূপ মাত্র; গর্ভই কিন্তু উহার প্রয়োজক বা নিমিত্ত। কাজেই ‘গর্ভ হোম’ গর্ভের স্ৱারা প্রযুক্ত বলিয়া উহার অর্থ ঐ গর্ভের উদ্দেশ্যে করা হয় যে সমস্ত হোম তাহাই বন্ধায়;—যেমন পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, গর্ভাধান। বস্তুতঃ এখানে ‘হোম’ শব্দটী তাদৃশ কৰ্ম্মমাত্রের স্ৱাপক (উহা কেবল হোমই বন্ধাইতেছে না); কারণ, গর্ভাধান কৰ্ম্মটী হোম নহে (উহাতে অগ্নিমধ্যে কোন আহুতি দেওয়া হয় না)। এই সমস্ত কৰ্ম্মের রূপ কি তাহা জানিতে হইলে তজ্জনা—গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি স্মৃতি হইতে উহাদের দ্বা এবং দেবতা প্রভৃতি নিরূপণ করা কৰ্ত্তব্য। গর্ভ হোম সকলের স্ৱারা যেমন দোষ দূর হয় সেইরূপ জাতকৰ্ম্ম নামক সংস্কার স্ৱারাও উহা হইয়া থাকে। এইরূপ ‘চৌড়’ কৰ্ম্মের স্ৱারা অর্থাৎ চুড়াকরণ নামক কৰ্ম্মের স্ৱারা। চুড়ার জন্য যাহা করা হয় তাহার নাম ‘চৌড়’। ‘মৌঞ্জীনিবন্ধন’ অর্থ উপনয়ন; কারণ উহাতেই মূঞ্জভূগ্নির্নামিত মেখলা বাঁধা হয়। এজন্য উহা স্ৱারা উপনয়ন কৰ্ম্ম উপলক্ষিত হইতেছে। বন্ধনকেই এখানে ‘নিবন্ধন’ বলা হইয়াছে। এখানে ‘নি’ শব্দটী অধিক (নিরর্থক); ইহা ছন্দঃ পূরণ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। জাতকৰ্ম্ম প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ সংস্কারের নাম; উহাদের স্ৱান্বব সমাস করা হইয়াছে; তাহার পর করণ বিভক্তি (তৃতীয়া) স্ৱারা পাপ দূরীকরণের সাধনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে), সমস্ত সংস্কারই সংস্কার্যের মধ্যে কিছু একটা বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে; সেই বিশেষত্বটী দৃষ্টও হইতে পারে আবার অদৃষ্টও হইতে পারে। যাহার সংস্কার করা হয় সেই সংস্কার্যটী আবার অন্য একটী কার্যের অঙ্গ হয়। ঐ সংস্কার্যটী ‘কৃতার্থ’ হইতে পারে (যাহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা ‘কৃতার্থ’); অথবা ‘করিয়ামাগার্থ’ও হইতে পারে (তাহার প্রয়োজন পরে সম্পাদিত হইবে)। সংস্কারের স্ৱারা যে বিশেষত্ব সম্পাদিত হয় তাহা দৃষ্টার্থও হইতে পারে; যেমন,—ব্রাহ্মী স্ৱারা যাগ সম্পাদন করিবে” এই বাক্যে বিহিত ব্রাহ্মী সকল যাগ সম্পাদন করিবে বটে, কিন্তু তাহার জন্য “ব্রাহ্মীর উপর অবঘাত করিবে” এই বিধি অনুসারে তাহার অবঘাতরূপ সংস্কার করা হয়; উহা স্ৱারা ঐ সংস্কার্য ব্রাহ্মী সকলের মধ্যে যে ভূষ নিষ্কাশনরূপ বিশেষত্ব সাধিত হয় তাহা দৃষ্ট সংস্কার। (এই সংস্কার্য ব্রাহ্মী করিয়ামাগার্থ)। “মালাটী মস্তক হইতে নাগাইয়া পবিত্র স্থানে রাখিবে”। এখানে মালাটীকে যে ‘পবিত্র স্থানে’ রাখা তাহাও সংস্কার (মালাটী সংস্কার্য এবং তাহা ‘কৃতার্থ’, তাহার কার্য বা প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে)। যাহা উপযুক্ত (ব্যবহৃত) হইয়াছে, যাহা বিক্ষিপ্তভাবে আছে তাহার ‘প্রতিপত্তি’ (ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত) করাই নিয়ম। ইহা স্ৱারা ঐ মালাটীর একটী সংস্কার হয়; কিন্তু সেই সংস্কার স্ৱারা মালাটীর যে বিশেষত্ব সাধিত হয় তাহা দেখা যায় না বলিয়া তাহা ‘অদৃষ্ট’। এই যে গর্ভাধানাদি সংস্কার এগুলি স্ৱারা শরীর শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা কিংবা জলাদি স্ৱারা শরীরের দুর্গন্ধাদি যেমন নষ্ট হইতে দেখা যায় এই সংস্কারগুলি স্ৱারা সেরূপ কিছু হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এইসব সংস্কারের স্ৱারা যে শুদ্ধি জন্মে, তাহার ফলে যে বিশেষত্ব ঘটে তাহা দৃষ্ট হয় না, চক্ষু স্ৱারা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য এই সংস্কার সকল জন্মাদিকাল-শুদ্ধির ন্যায় ‘অদৃষ্টবিশেষ’। এই শুদ্ধি স্ৱারা পবিত্র হইলে শ্রোত এবং স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম সকলে অধিকার জন্মে। যেমন হোমীয় ঘৃত মন্ত্রের স্ৱারা সংস্কৃত অতএব পবিত্র হইলে তবেই তাহা হোমের যোগ্য হয়। পক্ষান্তরে লৌকিক কার্যের বেলায় দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অনুসারেই শুদ্ধতা সত্তরাং ব্যবহারযোগ্যতা ঘটিয়া থাকে। যেমন ভোজনাদি কার্যে ব্যবহার্য ঘৃত দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অনুসারে শুদ্ধ হইলেই ব্যবহারযোগ্য হয়। নবজাত কুমার স্পর্শনযোগ্য হয় “জলের স্ৱারা গাত্র (শরীর) শুদ্ধ হইয়া থাকে” এই নিয়মানুসারে তাহাকে জলের স্ৱারা শুদ্ধ করিয়া দিলেই (স্নান করাইয়া দিলেই), কেবলমাত্র ইহাতেই হইবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিকারও ব্যবস্থা দিয়াছেন “উহাকে (নবজাত শিশুকে) স্পর্শ করিলে অশুচিতা ঘটে না”।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—এই যে বলা হইল, গর্ভাধানাদি সংস্কার স্ৱারা শরীর শুদ্ধ হইলে সেই শরীর শ্রোতস্মার্ত্ত কৰ্ম্মের অধিকারযুক্ত (যোগ্য) হয়; সত্তরাং ঐ সংস্কারগুলি কৰ্ম্মার্থ—শ্রোতস্মার্ত্ত কৰ্ম্মের উপকারক (অঙ্গ)। কিন্তু ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? হোমীয় ঘৃতের উৎপবনরূপ সংস্কার করিলে তবেই তাহা হোমের উপযোগী হয়; এখানে ঐ উৎপবনরূপ

সংস্কারটাকে যে কৰ্ম্মার্থ বলা হয় তাহা ঠিকই। কারণ আজ্য (ঘৃত) যজ্ঞের উপকারক ; আবার উৎপবন সেই ঘৃতের উপকারক। কাজেই একই কৰ্ম্মের প্রকরণে ঘৃত এবং উৎপবন বিহিত হওয়ায় ঐ উৎপবনটী ঘৃতকে আশ্রয় করিয়া হোমরূপ প্রধান কৰ্ম্মের উপকার সাধন করে। এখানে প্রকরণই উহার বিনিয়োগক বলিয়া প্রকরণ দ্বারা ঐ উৎপবনরূপ সংস্কারের কৰ্ম্মার্থতা (প্রধান কৰ্ম্মের উপকার সম্পাদকতা) সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ নিষেকাদি কৰ্ম্মত কোন প্রধান কৰ্ম্মের প্রকরণে উপদিষ্ট হয় নাই; ঐগদূলি কৰ্ম্মপ্রকরণবাহিত; কাজেই ঐগদূলি সংস্কার্য পদরূপকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রধান কৰ্ম্মের উপকার সাধন করিবে, এরূপ বলা শক্ত। আবার এ কথাও বলা চলে না যে, কোন প্রধান কৰ্ম্ম ঐ সংস্কারগুলির উপযোগিতা না থাকিলেও ঐগদূলি নিষ্পাদন করিতে হইবে এবং ঐগদূলি সংস্কারও হইবে। যেহেতু এরূপ হইলে ঐগদূলি আর সংস্কার কৰ্ম্ম হইবে না, কিন্তু উহারা প্রধান কৰ্ম্মই হইয়া পড়িবে (কারণ, যাহা অপরের গুণ বা অঙ্গ অর্থাৎ উপকারক নহে, তাহা সংস্কার হইতে পারে না—অপ্রধান হইতে পারে না); সুতরাং ঐগদূলির সংস্কারতারই হানি ঘটিয়া পড়ে। (ইহাতে যদি বলা হয় যে, না হয় ঐগদূলি প্রধান কৰ্ম্মই হউক, ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ), “শরীর সংস্কার কৰ্ত্তব্য” “পুত্র জন্মিলে অপরে স্পর্শ করিবার আগেই ইহা করিতে হইবে” ইত্যাদি বাক্যে (“শরীর সংস্কার্য” ইত্যাদি প্রকারে “শরীরং” এস্থলে যে) দ্বিতীয়া বিভক্তি শ্রুতি রহিয়াছে তাহা বাধা-প্রাপ্ত হয়—তাহার অর্থের হানি ঘটে (যেহেতু দ্বিতীয়া শ্রুতি দ্বারা শরীরের সংস্কার্যতারূপ অঙ্গত্ব বোধিত হইতেছে)। “সন্তু জুহোতি” এস্থলে যেমন বিনিয়োগ ভঙ্গ করিয়া অনন্য-উপায় হইয়া “শন্তুভিজুহোতি” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়, কেন না শন্তুতে করণ বিভক্তি না দিলে শন্তু ধে হোমের সাধন তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না; সেইরূপ এখানেও শ্রুতিমধ্যে যে প্রকার বিনিয়োগ আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রকার ‘শরীরেণ সংস্কার্য’ ইত্যাদিরূপ পরিবর্তন করিতে হয় (ইহা আর একটী অসামঞ্জস্য)। আবার ইহার জন্য অধিকার (ফল) কল্পনা করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে, (ইহাও আর একটী অসামঞ্জস্য), ইত্যাদি প্রকার বহু অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। (অতএব ঐগদূলিকে সংস্কার বলা সঙ্গত নহে)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য.— (গভাধানাদি সংস্কারসকল ‘কৰ্ম্মার্থ’। উহাদের দ্বারা শরীর সংস্কৃত হইলে সেই শরীর প্রৌতস্মার্ত্ত কৰ্ম্মের যোগ্য হয় বলিয়া ঐ কৰ্ম্মযোগ্যতা সম্পাদন করাই উহাদের অর্থ বা প্রয়োজন;—এজন্যই ঐগদূলি ‘কৰ্ম্মার্থ’।) উহাদের এই যে তদর্থতা (কৰ্ম্মার্থতা) উহাকে আমরা অঙ্গত্ববদ্ধ বলি না। উহা যদি অঙ্গত্ববদ্ধ হইত তাহা হইলে সেই অঙ্গত্ব নিরূপণ করিবার জন্য শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ প্রভৃতি ছয়টী প্রমাণ আবশ্যক হইত বটে; এবং এখানে সেই ছয়টী প্রমাণের একটীও না থাকায় উহাদের অঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে না, এই প্রকার আপত্তি করাও সঙ্গত হইত বটে। কিন্তু আমরা উহাদের এই যে তদর্থতা (কৰ্ম্মার্থতা) বলিতেছি ইহার অর্থ হইতেছে ‘উপকারকত্ব’। যাহার মধ্যে এই উপকারকত্ব থাকিবে তাহাকে যে অন্য কাহারও অঙ্গ হইতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অনঙ্গ হইলেও (কাহারও অঙ্গ না হইলেও) উপকারত্ব থাকিতে পারে। ইহার উদাহরণ যেমন ‘অগ্ন্যাদান’ কৰ্ম্ম এবং স্বাধ্যায়াদায়ন কৰ্ম্ম। ইহাদের অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রমাণই নাই। যেহেতু “আহবনীয় অগ্নিতে যে হোম করা যায়” ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ আহবনীয় অগ্নি প্রভৃতির বিনিয়োগ বা কৰ্ম্মাঙ্গতা বোধিত হয়। আর ঐ ‘আহবনীয়’ প্রভৃতির স্বরূপ কোন লৌকিক প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না বলিয়া ‘অগ্ন্যাদান’ সম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহার দ্বারা ইহাদের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। “ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্ন্যাদান করিবে” ইহাই অগ্ন্যাদানবিষয়ক বিধি। (কিন্তু অগ্ন্যাদানের প্রয়োজন কি তাহা বলা নাই)। তথাপি ঐ ‘অগ্ন্যাদান’ সকল ক্রতুরই (যজ্ঞেরই) উপযোগী হইয়া থাকে, উপকার সাধন করিয়া থাকে ঐ আহবনীয়াদি অগ্নিনিষ্পাদনকে দ্বার করিয়া। অথচ উহা কোন কৰ্ম্মেরই অঙ্গ নহে। (আধান না হইলে ‘আহবনীয়’ প্রভৃতি অগ্নি সিদ্ধ হয় না; আবার আহবনীয়াদি অগ্নি না থাকিলে যজ্ঞের হোমাদি কৰ্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে না। আহবনীয়গ্নি, গাৰ্হপত্যগ্নি, এবং দক্ষিণগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি; ইহাদিগকে এক কথায় ‘ত্রৈতা’ বলা হয়)। এইরূপ অধ্যয়নবিধিও অর্থজ্ঞানকে দ্বার করিয়া (মাঝখানে রাখিয়া) সকল ক্রতুর উপকার সাধন করে। (শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “স্বাধ্যায়োহৈথ্যোতব্যঃ” অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন কৰ্ত্তব্য। এই বেদাধ্যয়ন বিধি দ্বারা বেদার্থবিচারপূর্বক বেদার্থজ্ঞান পর্যন্ত বোধিত হইয়াছে।

অথচ এই ‘স্বাধ্যায়বিধি’টী কোন কৰ্ম্মের প্রকরণে পঠিত নহে বলিয়া উহা কাহারও অঙ্গ নহে। তথাপি উহার কৰ্ম্মার্থতা—সকল যজ্ঞের উপকারিতা স্বীকার করা হয়। এইবিধি অনুসারে বেদের অক্ষরগ্রহণ এবং বেদার্থজ্ঞান জন্মিলে যজ্ঞাদিকৰ্ম্মসকলের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হয় ; তখন যজ্ঞাদিকৰ্ম্ম ঠিকভাবে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা জন্মে। এইরূপ ঐ নিষেকাদি সংস্কার-গুণিলও কোন কৰ্ম্মের অঙ্গ না হইয়াও সকল কৰ্ম্মেরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। যেহেতু এই সকল সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত হইবে তাহারই পক্ষে বেদ অধ্যয়ন করিবার বিধান। ঐ অধ্যয়ন বিধির দ্বারা যে পরিমাণ কর্তব্যতা (অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানপর্য্যন্ত) বিহিত হইয়াছে তাহা নিষ্পাদিত হইলে তখন বিবাহ কর্তব্য ; বিবাহ করা হইলে অগ্ন্যাধান কর্তব্য ; এবং ‘আহিত্যাগ্নি’ হইলে, যথাবিধি অগ্ন্যাধান নিষ্পাদিত হইলে তখন যাগাদি কৰ্ম্মে আধিকার জন্মে। কাজেই পুরুষের যে নিষেকাদি সংস্কার করা হয় সেগুণি যাগাদিকৰ্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকরণের বাহির্ভূত হইলেও ঐ সকল কৰ্ম্মে ঐগুণিলর উপযোগিতা (প্রয়োজনীয়তা) রহিয়াছে।

এই যে নিষেকাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার, ইহার সবগুণিলতেই পিতারই আধিকার। কারণ, নিষেক (গর্ভাধান) উহাদের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার আরও কারণ এই যে, ‘জাতকৰ্ম্ম’ নামক সংস্কারে যে মন্ত্র পঠিত হয় তাহাতে বলা হইতেছে “আমার আত্মাই তুমি পুত্রনামে পরিচিত হইতেছ”। (সম্ব্রত পিতার অধিকার না হইলে এই মন্ত্রটী সঙ্গত হয় না।) আবার, পিতার পক্ষেই অপত্য উৎপাদন করা এবং পুত্রকে ‘অনুশাসন’ করা বিহিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন (অপত্যোৎপাদন সম্বন্ধে)—“পিতৃশ্রণ, স্ব্যশ্রণ এবং দেবশ্রণ এই ত্রিবিধ শ্রণ পরিশোধ করিয়া তবে মোক্ষের মন দিবে”। (অপত্য উৎপাদনের দ্বারা পিতৃশ্রণ পরিশোধ হয়, স্বাধ্যায়াদয়ন দ্বারা স্ব্যশ্রণ এবং যজ্ঞাদিকৰ্ম্মের দ্বারা দেবশ্রণ পরিশোধ হয়। ইহা তৈত্তিরীয়-সংহিতায়—“জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে” ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে।) “এই কারণে পিতার নিকট অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্রকে জ্ঞানিগণ ‘লোকসাধক’ বলিয়া থাকেন” ; (ইহা অনুশাসন বিষয়ক বচন)। ‘অনুশাসন’ অর্থ তাহাকে তাহার নিজ অধিকার বুঝাইয়া দেওয়া। বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞানলাভ করা,—ইহা দ্বারা ঐ অনুশাসন সম্পাদিত হয়, এ কথা অগ্রে বলিব। এই জন্যই ঐ সংস্কারসকল উভয়েরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। পিতার উপকার সাধিত হয় অপত্য উৎপাদন দ্বারা, আর মাণবকের (পুত্রের) উপকার সাধিত হয় পরবর্ত্তী কৰ্ম্মগুণিল সম্পাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া। উহা সংস্কারসাধ্য। এইজন্য ঐ সকল কৰ্ম্মে পিতারই অধিকার ; পিতা না থাকিলে পিতৃস্থানাপন্ন যে হইবে তাহারই অধিকার। এইজন্য অন্য স্মৃতিকার বলিয়া দিয়াছেন—“যাহাদের সংস্কার আগে হইয়া গিয়াছে সেইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ অসংস্কৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সংস্কার সম্পাদন করিবে” ইত্যাদি। ২৭

(ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন, তাহার অর্থবোধ, সাবিদ্যাদিরত, অগ্নিমধ্যে সমিৎপ্রক্ষেপরূপ হোম এবং দেব ও স্ব্যশ্রণের তর্পণ দ্বারা এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে পুত্রোৎপাদন, পশুমহাযজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা এই শরীরমধ্যস্থিত আত্মাকে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য করা হয়।)

(মেঃ)—বালকের সংস্কারগুণিল যে সকল কৰ্ম্মের উপকার সাধন করে সেগুণিল এক্ষণে কেবল নামোল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন ‘স্বাধ্যায়েন’ ইত্যাদি। এখানে ‘স্বাধ্যায়’ শব্দের দ্বারা অধ্যয়ন-ক্রিয়া বুঝান হইয়াছে। ‘ত্রেবিদ্যেন’ ইহা ঐ অধ্যয়নক্রিয়ারই বিষয়নির্দেশ। যদিও এখানে ‘স্বাধ্যায়’ এবং ‘ত্রেবিদ্য’ এই দুইটী শব্দের মধ্যে (“ব্রতৈহেমিঃ” এই দুইটী পদের) ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি “যাহার সহিত যাহার অর্থসম্বন্ধ থাকে (সে দূরস্থ হইলেও নিকট হইয়া পড়ে)” এই নিয়ম অনুসারে অর্থানুসারে উভয়ের অন্বয় হইবে। আর এই কারণেই ঐ দুইটী পদে সমান বিভক্তি থাকিলেও (দুইটীতেই তৃতীয়া বিভক্তি থাকিলেও) বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া ‘বেদগ্রন্থের অধ্যয়নের দ্বারা’ এইরূপে বিষয়-বিষয়িভাব হইবে—‘ত্রেবিদ্য’ অর্থাৎ বেদগ্রন্থ বিষয় এবং স্বাধ্যায় হইবে বিষয়ী। ত্রিবেদই (বেদগ্রন্থই) ‘ত্রেবিদ্য’ পদের অর্থ। ‘চাতুর্বর্ণ্য প্রভৃতি পদের ন্যায় ‘ত্রেবিদ্য’ পদটির রূপ (স্বার্থিক প্রত্যয় দ্বারা) নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা ‘স্বাধ্যায়েন’ ইহা দ্বারা বেদাধ্যয়ন এবং ‘ত্রেবিদ্যেন’ ইহা দ্বারা ঐ অধীত বেদের অর্থজ্ঞান বুঝাইতেছে।

“সুতৈঃ”=ব্রতসকলের দ্বারা; ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ‘সাবিত্র ব্রত’ প্রভৃতি দ্বারা। “হোমৈঃ”=হোম দ্বারা; অর্থাৎ যখন ঐ সকল ব্রত আচরণের আদেশ দেওয়া হয় সেই সময়ে যে হোম করা হয় তাহা দ্বারা;—। অথবা ‘হোম’ শব্দের অর্থ এখানে অগ্নীন্দ্র। ব্রহ্মচারীকে সায়াংকালে এবং প্রাতঃকালে সমিধ্ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিতে হয়; তাহাই এখানে ‘হোম’ শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। হোমেতে প্রাক্ষিপ্যমাণ ঘৃতাদির আধার হয় অগ্নি, আর ব্রহ্মচারীর কর্তব্য এই যে সমিৎপ্রক্ষেপ ইহারও আধার হইয়া থাকে অগ্নি। এই প্রকার সম্বন্ধ সাদৃশ্য অনুসারেই এখানে অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপকে ‘হোম’ বলা হইয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপ কি তবে হোম নয়, যে জন্য বলা হইতেছে ‘সম্বন্ধের সাদৃশ্যবশতঃ হোম বলা হয়’? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, না, উহা হোম নহে; যেহেতু যাগ এবং হোমেতে ত্যাগ বা প্রক্ষেপ আছে বটে, কিন্তু যাহা ত্যাগ বা প্রক্ষেপ করা হইবে তাহা খাদ্যদ্রব্য হওয়া আবশ্যিক। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে এ কথা বলা কিরূপে সংগত হয় যে, “সায়াংকালে এবং প্রাতঃকালে আলসাবিহীন হইয়া ঐ সমিৎ দ্বারা হোম করিবে”—? (উত্তর)—লক্ষণা দ্বারা এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপকে হোম বলা হইতেছে। হোমীয় দ্রব্য যেমন অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা হয়, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার জন্য যে সমিৎ তাহাও সেইরূপ প্রক্ষেপ করা হয়। এইজন্য এই সামান্য (সাদৃশ্য) নিবন্ধন অগ্নি সমিদ্ধনকেই ‘হোম’ বলা হইতেছে। বস্তুতঃ কথা এই যে, তথায় কস্মের উৎপত্তিবাক্যে (স্বরূপবোধক যে বিধিবাক্য তাহাতে) উপদিষ্ট হইয়াছে, “সমিধ্ আধান করিবে”। কাজেই “তাহা দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে” এটী অনুবাদ (পুনরুক্তি), ইহার অর্থ যে অন্যপ্রকার তাহা পরে বলিব। কাজেই, এটী যখন অনুবাদ তখন ইহাতে লক্ষণা করা দোষের নহে।

বাস্তবিকপক্ষে এস্থলে এইরূপ বলাই সংগত যে, যাগ এবং হোম এদুটী যে-কোন মেধ্য (পবিত্র) দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ, এরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়া দিলে তবেই বহু বিধির অর্থ ঠিক থাকে। যেমন “সূক্তবাক মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত (যজ্ঞের প্রয়োজন বিশেষের জন্য আগে থেকে বাঁধিয়া রাখা একগোছা কুশ) অগ্নিতে প্রহার (নিক্ষেপ), করিবে”। এখানে “গ্রহরতি” পদটীকে ‘যাগ’ বলা হয় এবং ঐ ‘প্রস্তুতকে ঐ যাগের দ্রব্য বলা হয়। (অথচ ইহা কোন খাদ্যদ্রব্য নয়।) আর যদি বলা হয়, এখানে যখন ঐ প্রকার বিশেষ বচন রহিয়াছে তখন এই যাগ ঐ দ্রব্য দ্বারা সাধ্য হইবে—(উহা খাদ্যদ্রব্য না হইলেও ক্ষাতি নাই)। বস্তুতঃ দর্ভও (কুশও ত) কাহারও কাহারও (প্রাণিবিশেষের) খাদ্য। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি ‘শাকলহোম’ স্থলে তবে গীত কি হইবে? যদি বলা হয়, ওখানেও “শকল-সকল (কাঠের টুকরাগুলাঁ) অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে” এই প্রকার কস্মোৎপত্তি বিধি রহিয়াছে (কাজেই তাহাকেও হোমই বলা হইবে)। তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন করি ‘গ্রহযজ্ঞ’ স্থলে কি দশা হইবে? কারণ, সেখানে বিধি রহিয়াছে—“গ্রহগণের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অর্ক (আকন্দগাছ) প্রভৃতির সমিধ্ হোম করিবে”। এই সমস্ত স্থলে ঠেকা হয় বলিয়া এই প্রকার অর্থই স্বীকার করিতে হয় যে, যেখানে “জুহুয়াৎ” এই পদের দ্বারা কাষ্ঠাদি দ্রব্যও দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাও দেবতার সহিত বিশেষ-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উৎপত্তি-বাক্যে নির্দেশ আছে তথায় উহাও হোমই হইবে।

“ইজ্যায়” ইহার অর্থ দেব এবং ঋষিগণকে তর্পণ করিয়া—(তৃপ্ত করিয়া)। এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল এগুলি সব উপনীত মানবকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ। এক্ষণে গৃহস্থের যাহা ধর্ম তাহা বলা হইতেছে। “সুতৈঃ”=পুত্রোৎপাদন কর্ম দ্বারা;—। “মহাসজৈঃ”=ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি যে পাঁচটী কর্ম আছে তাহা দ্বারা;—। “যজৈঃ”—প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত জ্যোতিষোত্তম প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা;—। আচ্ছা; আবার জিজ্ঞাসা করি, এইসকল কর্মের কি কোন প্রয়োজন (সার্থকতা) আছে? তাহা যদি থাকে তবেই এই সমস্ত বাহ্য সংস্কারগুলি সার্থক হয়; কারণ, এগুলি দ্বারা সেই সার্থকতা সম্পাদনের অধিকার উৎপন্ন হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “ব্রাহ্মী ইয়ং ক্রিয়তে তনুঃ;”—। “ইয়ং তনুঃ”—এই শরীর, “ব্রাহ্মী”—ব্রহ্মসম্বন্ধিনী, “ক্রিয়তে”—সম্পাদিত হয়। ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা—জগৎকারণ পুরুষ; এই তনু তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, “ক্রিয়তে”—সম্পাদিত হয়, এই সমস্ত শ্রোত এবং স্মার্ত কর্মকলাপের দ্বারা। ‘ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত’ ইহার অর্থ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত; কারণ ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহা ছাড়া শরীরের আর যত কিছু সম্বন্ধ আছে সেগুলি প্রার্থনীয় নহে, যেহেতু সেগুলি কোন না কোন একটা সাংসারিক পদার্থের কারণ। এইরূপে ইহা দ্বারা মোক্ষলাভের বিষয় বলা হইল। এখানে ‘ব্রাহ্মী’ এবং ‘তনু’ এই

দুইটী শব্দ দ্বারা ঐ শরীরের অধিষ্ঠাতা যে পুরুষ তিনিই লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছেন। কারণ, এই সংস্কারগুলি আসলে ঐ শরীরী পুরুষেরই সংস্কার, শরীর এখানে দ্বার মাত্র ; যেহেতু তাহারই মোক্ষলাভ হয়। শরীর নষ্ট হইয়া যায়।

অন্য কেহ কেহ কিন্তু এস্থলে এইরূপ বলেন ;—“ব্রাহ্মী ক্রিয়তে” ইহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানভের যোগ্য করা হইয়া থাকে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, কেবলমাত্র (জ্ঞাননিরপেক্ষ) কর্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না, কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় (মিলন) হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। কাজেই, যে ব্যক্তি এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় সেই লোকই আত্মোপাসনার (পরমাত্মার উপাসনার) অধিকারী। এইজন্য শ্রুতি-(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)-মধ্যে উক্ত হইয়াছে,—“হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষর (ব্রহ্ম) তত্ত্ব বিদিত না হইয়া যাগ, হোম, তপস্যা, অধায়ন অথবা দান করে তাহার এ সমস্ত কর্মই বিনশ্বর (বিফল) হইয়া থাকে”। আচ্ছা ! জিজ্ঞাসা করি, আগে যে বলি হইয়াছে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই এই সমস্ত কর্মের ফল, তাহা কিরূপে সংগত হয় ? কারণ শাস্ত্রমধ্যে ত ঐ ফল উল্লিখিত হয় নাই। যেহেতু, নিত্যকর্মসকলের কোন ফলই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নাই। কাজেই উহাদের যদি কোন ফল কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহা মনুষ্যকল্পিতই হইবে, (শাস্ত্রসংগত হইবে না)। শাস্ত্রের সহিত ঐ ফলের সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য যদি ‘বিশ্ববিজ্ঞ’ ন্যায় ফল কল্পনা করা হয় তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, ‘বিশ্ববিজ্ঞ’ যাগ নিত্য কর্ম নহে (অথচ তাহার কোন ফলেরও উল্লেখ নাই। এজন্য সেখানে ফল কল্পনা করিলে তাহা শাস্ত্রসংগত হয়)। পক্ষান্তরে এগুলি হইতেছে ‘নিত্যকর্ম’ ; যেহেতু নিত্যকর্মতা বোধক ‘যাবজ্জীব’ প্রভৃতি শব্দ উহাদের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। (কোন কর্মের সহিত যদি, ‘সদা’, ‘নিতা’, ‘যাবজ্জীবন’, ‘কখন অতিক্রম করিবে না’, ‘না করিলে পাপ হইবে’ ইত্যাদি প্রকার উক্তি থাকে তাহা হইলেই তাহা ‘নিত্য কর্ম’ হইবে)। আর, যদি বলা হয় যে, এই বচনবলেই ঐ সকল কর্মের মোক্ষ-ফলকতা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে এই সকল কর্ম মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির অধিকার স্বীকার্য হইয়া পড়ে ; আর তাহা হইলে ঐ সকল কর্মের যে ‘নিত্যকর্মতা’ সিদ্ধ ছিল তাহা ছাড়িয়া দিত হয় ; আর তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হইয়া পড়ে। (কাজেই এগুলির মোক্ষফলকতা স্বীকার্য নহে)। ইহাতে যদি বলা হয়, নিত্যকর্মের কোন ফল না থাকায় নিষ্ফল কর্ম কেহই ও অনুষ্ঠান করিবে না ? তদুত্তরে বক্তব্য-নাই হউক অনুষ্ঠান। তবে এ কথা ত ঠিক যে, প্রমাণের প্রয়োজন হইতেছে প্রমোদসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া। নিত্যকর্মবিধায়ক শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা যদি ঐ অবগতি সম্পাদন করা হইয়া থাকে তাহা হইলেই শাস্ত্রের কার্যসিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ, এই নিত্যকর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলের দ্বারা ঐ সকল কর্মের কর্তব্যতা বৃদ্ধি সাধিত হয় ; ঐ সকল কর্ম যে কর্তব্য, এই প্রকার জ্ঞান উহা হইতে অবশ্যই জন্মে। আর তাহা যদি হয়—ঐ সকল কর্মের কর্তব্যতা শাস্ত্রবিহিত, এই প্রকার জ্ঞান যদি হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্রার্থ লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রত্যয় (পাপ) জন্মে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে শব্দার্থবিষয়ক ব্যবহার (প্রয়োগ) প্রচলিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই প্রকার অর্থই লিঙ্ (লোট্) প্রভৃতি কর্তব্যবোধক পদের দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে। কারণ, (প্রভৃ তাহার ভূতাকে কার্য করিতে আদেশ দিলেও) ভূত যদি আজ্ঞাকারী প্রভৃ আজ্ঞা পালন না করে তাহা হইলে, বেতন চাহিলে সে প্রভুর নিকট হইতে বেতন পায় না, হয়ত বা তাহাকে (ঐ আজ্ঞালঙ্ঘন করার জন্য) কোনরূপ প্রত্যয় (শাস্তি) দেওয়াও হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল নিত্যকর্ম স্থলে কোন ফল উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই উহা না করিলে যে ফলও জন্মে না, তাহাকে এখানে প্রত্যয় বলা চলিবে না ; কিন্তু নিত্যকর্মসকল না করিলে মোক্ষ ভোগ করিতে হইবে ; ইহাই এখানে প্রত্যয়। এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে সকল পুরুষের পক্ষেই যে নিত্য অধিকার—নিত্যকর্মসকলের কর্তব্যতা, তাহা সমর্থিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, নিত্যকর্মসকলের কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে কাম্যকর্মসকলের ফল মোক্ষ নহে, কিন্তু সে ফল অন্য প্রকার (যাহা সেই সেই কর্মের প্রকরণ হইতে জানা যায়)। যেহেতু, সেই সমস্ত ফল তথায় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই যদি হয় তবে কিরূপে এ কথা বলা সংগত হয় যে, পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ এই সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে ? (উত্তর)—এই সমস্ত অসুবিধাবশতই কেহ কেহ এখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, “ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তদুঃ” ইহা অর্থবাদমাত্র। সংস্কার বিধির স্মৃতি (প্রশংসা) করাই

ইহার প্রয়োজন। এখানে যে কোন একটা আলম্বন (সাদৃশ্য) লইয়া ইহাকে 'গুণবাদ'রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ ; তন্মু সেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ইহা পড়ে অর্থাৎ তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে—তাহার অধিকারী হয়।

এক্ষণে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, নিষেক প্রভৃতিগুণলিই যদি 'সংস্কার' হয় তাহা হইলে গোতম যে বলিয়াছেন—“এই চল্লিশটী সংস্কার (যাহার করা হয়)” ইত্যাদি, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? (কারণ ঐগুণলি ত সংস্কারকর্ম্ম নহে।) এমন কি সেখানে তিনি সোমযাগকেও ঐ চল্লিশটী সংস্কারের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সোমযাগ প্রভৃতিগুণলি প্রধান কর্ম্মই হইতেছে। কিন্তু প্রধান যাগকে সংস্কার বলা ত যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার, ইহাকেও যে অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে তাহাও ত সম্ভব নহে ; কারণ, “চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ” এই যে বচন, ইহা কাহারও শেষ বা অঙ্গ নহে (যেহেতু ইহা স্বতন্ত্রভাবেই উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকার আপত্তি উঠিলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এস্থলেও উহা স্তুতিই (প্রশংসার্থবাদই) হইবে। এখানে আত্মগুণের যাহা শেষ (উপকারক অঙ্গ) তাহাতে সংস্কারও আরোপ করিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে গোতম বলিয়াছেন—ঐ চল্লিশটী সংস্কার দ্বারা যদি আত্মার আটটী গুণ উৎপাদিত না হয় তাহা হইলে ঐগুণলি বিফল। সুতরাং ঐগুণলি যেন ঐ সকল আত্মগুণের শেষ বা অঙ্গ। এবং ঐগুণলি যেন সংস্কার কর্ম্ম-স্বরূপ। এইজন্য ঐগুণলিকেও সংস্কার বলা হইয়াছে)। এইরূপ এখানেও অসংস্কারের সহিত সংস্কারগুণলিকে সমান করিয়া লইয়া, উভয়ের ফলের তুল্যতা আছে এই প্রকার আরোপ করিয়া, ইহা বলিয়া দিতেছেন যে এই সংস্কারগুণলি অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে আর ঐগুণলিকে সংস্কারের প্রকরণ হইতে স্থলান্তরে সরাইয়া লইতে হয় না। (সংস্কারের দ্বারা যাগীয় দ্রব্যাদি যেমন কর্ম্মার্হ হইয়া থাকে আলোচ্য গর্ভাধানাদি 'সংস্কার'গুণলি দ্বারাও ম্বিজাতি-গণের শরীর সেইরূপ শাস্ত্রাবিহিত কর্ম্ম করিবার যোগ্য হয়—ইহাই উভয় ক্ষেত্রে ফলের তুল্যতা)। ইহা যে স্তুতি (প্রশংসার্থবাদ) তাহার আরও কারণ এই যে, “ব্রাহ্মীয়াং ত্রিযতে” এখানে বর্তমান কালবোধক বিভক্তি রহিয়াছে, কিন্তু বিধিবোধক কোন বিভক্তি নাই। অতএব এখানে বিধিব্যবহৃত ন' থাকায় ফলেরও কোন প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইহার ফল হইবে, এরূপ অর্থ কোথা হইতে আসে? এখানে কোন কর্ম্ম বিহিত হয় নাই, যে তাহার জন্য, বর্তমান-কাল বোধিত হইলেও, অধিকার আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় রাষ্ট্রসমগ্রযাগের অর্থবাদ মধ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা যেমন তাহার ফলরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ফলরূপে কল্পনীয় হইবে। অতএব এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে, সংস্কারগুণলির প্রশংসা নির্দেশ করিবার জন্যই এইসব বলা হইয়াছে।

যাঁহারা এই প্রকার ভাগ করিয়া ফল নির্দেশ করিয়া দেন যে, নিত্যকর্ম্মসকলের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর কাম্যকর্ম্মসকলের ফল যাহা নির্দেশ করা আছে তাহাই, তাঁহাদের সে কথাও প্রমাণ নহে ; কারণ, এসমস্তটাই হইতেছে অর্থবাদ। আর, কোন ফল না থাকিলেও যে নিত্য-কর্ম্মসকলের অনুষ্টান কর্তব্য হইবে, ইহা আগে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইজন্যই পুর্বে বলিয়াছেন “কামাত্মতা ন প্রশস্তা” ইত্যাদি। ২৮

(নাভিচ্ছেদনের পুর্বেই নবজাত বালকের জাতকর্ম্ম কর্তব্য ; সেই সময় মন্ত্রপাঠপুর্বেক তাহার দেহে স্বর্ণস্পর্শ এবং তাহার মূখে মধু ও ঘৃত দিতে হয়।)

(মেঃ)—‘নাভিবর্ধন’ এখানে ‘বর্ধন’ অর্থ ছেদন। ‘জাতকর্ম্ম’ ইহা একটী কর্ম্মের নাম। এই কর্ম্মটীর স্বরূপ কি তাহা গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য। কোন কর্ম্মের নাম জাতকর্ম্ম? তাহার জন্য বলা হইয়াছে “হিরণ্য (স্বর্ণ), মধু এবং ঘৃত” খাওয়াইতে হয়—মুখে দিতে হয়। “অস্যা” ইহা দ্বারা নবজাত বালককে নির্দেশ করা হইয়াছে ; অথবা ইহা কর্ম্মকে বুঝাইতেছে ; “অস্যা”—এই কর্ম্মের। এই যে মন্ত্রপাঠসহকারে ঐ জিনিষগুণলি নবজাত বালকের মূখে দেওয়া হয়, ইহাই এই জাতকর্ম্ম প্রধান। ইহা “মন্ত্রবৎ”—সমস্তক অর্থাৎ মন্ত্রপাঠপুর্বেক করণীয়। এখানে ঐ কর্ম্মের কোন মন্ত্র বলিয়া দেওয়া হয় নাই ; কাজেই অন্যস্থলে এই কর্ম্ম যে মন্ত্র বলা আছে তাহাই এখানে গ্রহণীয় ; কারণ সকল স্মৃতিরই একই বিষয় প্রতিপাদ্য। অতএব গৃহ্যসূত্রমধ্যে যেসকল মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারাই এই কর্ম্মটী সমস্তক কর্তব্য হইবে।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহ্যসূত্রই যদি মন্ত্রের জন্য দেখিয়া লইতে হয় তাহা হইলে এখানে দ্রব্যনির্দেশও করা উচিত হয় না। (কারণ দ্রব্যও সেখানে গৃহ্যসূত্রমধ্যে ধরিয়া দেওয়া আছে)। যেহেতু গৃহ্যসূত্রমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—“যত, মধু ও স্বর্ণখণ্ড স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া খাওয়াইবে” এবং তখন “প্র তে দদামি” ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে। গৃহ্যসূত্র হইতে উহা জানিতে গেলে আরও অসুবিধা এই যে, গৃহ্যসূত্র একখানি নহে—বহু আছে ; আবার প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রের মধ্যে যে মন্ত্র ধরা আছে তাহারও ভেদ আছে—তাহাও ভিন্ন ভিন্ন ; আবার কৰ্ম্মকলাপের ইতিকর্তব্যতাও গৃহ্যসূত্রভেদে পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং গৃহ্যসূত্র হইতে জানিতে হইলে কোন গৃহ্যসূত্রটী অবলম্বন করা হইবে ইহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বলা হয়, বেদশাখার নাম ইহার নিয়ামক হইবে, তাহা হইলে এখানে ঐ জাতকৰ্ম্ম প্রভৃতির উপদেশ দেওয়া বিফল ; কারণ উহার বিধান সেইসব স্থলেই ত রহিয়াছে। কঠশাখাধ্যায়িগণের গৃহ্যসূত্র, বহুচগণের গৃহ্য, আশ্বলায়নগণের গৃহ্য, এইভাবে যেটী যে নামে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে সেই শাখাধ্যায়িগণ তদনুসারেই কার্য্য করিবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ্য-স্মৃতিতেও যখন একই দ্রব্যের উল্লেখ রহিয়াছে তখন এই কৰ্ম্মটী যে, সকল স্থলেই একই কৰ্ম্ম, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। কারণ, এইরূপ হইলে (কৰ্ম্মের অভিন্নতা হইলে) তবেই এ সম্বন্ধে যে প্রত্যাভিজ্ঞা হইয়া থাকে তাহা সংগত হয়। ইহা সেই একই দ্রব্য, ইহা সেই একই নামযুক্ত কৰ্ম্ম, এইভাবে সেই একই গুণের সম্পর্কযুক্ত দেখা হইয়াছে—কাজেই ইহা একই কৰ্ম্ম এইরূপ প্রত্যাভিজ্ঞা হয়। (যেমন স্থলান্তরে এবং সময়ান্তরে যে লোককে দেখা হইয়াছিল অন্য কোন সময়ে অন্য কোন জায়গায় তাহাকে দেখিলে—‘এ সেই একই লোক’ এই প্রকার প্রত্যাভিজ্ঞা হয়)। আর এইভাবে সকল স্মৃতিমধ্যে এই কৰ্ম্মের যখন অভিন্নতা সিদ্ধ হয় তখন যদি কোন অঙ্গকলাপ কোন স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া না থাকে তাহা হইলে তাহা যদি বিরুদ্ধ না হয় তবে তাহাও অন্য স্মৃতি হইতে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাও অনুষ্ঠেয় হইবে। যেহেতু, বেদমধ্যে যেমন সকল শাখার মধ্যে একই কৰ্ম্মের উপদেশ দৃষ্ট হয় স্মৃতিমধ্যেও সেইরূপ হইবে—বেদমধ্যে ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’* এবং স্মৃতিতেও ‘সর্ব-স্মৃতিপ্রত্যয়’। আর যে বলা হইয়াছে, গৃহ্যসূত্র অনেকগুলি, কাজেই কোনটী অবলম্বন করা হইবে তাহা নিরূপণ করা যায় না—এ প্রকার সংশয়ও ভিত্তিহীন। কারণ, সকলগুলি গৃহ্যসূত্রেরই সমান প্রামাণ্য। এজন্য একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইলে তাহার বিকল্প হইবে, এবং স্বতন্ত্র কোন পদার্থের কর্তব্যতা নির্দেশ থাকিলে তাহার সমুচ্চয় হইবে অর্থাৎ অন্যটির সহিত সেটীও অনুষ্ঠেয় হইবে। সমাখ্যা অর্থাৎ যৌগিক অর্থ—প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ হইতে বেদের শাখা এবং গৃহ্যসূত্রের যে নাম প্রসিদ্ধ তাহা স্ভারা গৃহ্যস্মৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, গোত্র এবং প্রবরের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ যেমন নিয়ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বেদশাখা কিংবা গৃহ্যস্মৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ সেরূপ অবিচ্ছেদ্য নহে। ইহার কারণ এই যে, যাহা স্ভারা যে শাখা অধীত হইয়াছে সেই শাখা অনুসারে তাহার উল্লেখ করা হয়, যেমন ‘কঠ’, ‘বহুচ’ ইত্যাদি। কিন্তু বেদাধ্যয়নসম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহাতে এমন কোন নিয়ম অভিহিত হয় না যে, এই ব্যক্তিকে এই শাখাই অধ্যয়ন করিতে হইবে। প্রত্যুত একাধিক বেদ শাখা অধ্যয়ন করিবার কথাও আছে—ইহা আচার্য্য বলিবেন—“বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া” ইত্যাদি। এরূপ স্থলে, যে ব্যক্তি বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করে তাহাকে সবকয়টী শাখার নাম সংযোগেই ডাকিতে হয়। আবার যাহারা কঠ, কোথুম, বহুচ প্রভৃতি একাধিক শাখার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের ঐগুলিতে অবশ্যই বিকল্প স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তবে যাহারা কেবল একটী শাখাই অধ্যয়ন করে তাহাদের পক্ষে যে গৃহ্যসূত্র যে শাখার নামসংযোগে

*মীমাংসাদর্শনের ২।৪।১ সূত্রের শাবরভাষ্যে বলা হইয়াছে “সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কৰ্ম্ম”। বেদান্তদর্শনের ৩।৩।১ সূত্রে আছে “সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্”; তথায় শাঙ্করভাষ্যে আছে “সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি”। এখানে ‘ভামতী’ টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—“সর্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি”। অতএব ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়ম্ একং কৰ্ম্ম’ ইহার অর্থ এই যে, একই কৰ্ম্মের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রমাণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একই কৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহারই অনুকরণে পূজ্যপাদ মেধার্তিখ এখানে বলিতেছেন—“সর্বস্মৃতি-প্রত্যয়”;—একই কৰ্ম্ম সকল স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। কোথাও যদি কোন অতিরিক্ত অঙ্গ—দ্রব্যাদির উপদেশ থাকে তাহা হইলে তাহার ‘উপসংহার’ করিতে হইবে অর্থাৎ অন্য শাখারীও তাহা নিজ শাখাত্ত কৰ্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া লইবেন যদি সেটী নিজ শাখার কৰ্ম্মের কিংবা তদঙ্গের বিরোধী না হয়।

অভিহিত হয় সেই শাখার নামানুসারে প্রচলিত যে গৃহ্যসূত্র তাহারই নির্দেশ অনুসারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এরূপ লোক ঐ শাখানির্দ্দেশ্ট কৰ্ম্মই করিতে পারে, কারণ ঐ শাখারই মন্ত্র সে অধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়া সেগুলি সে প্রয়োগ করিতে সমর্থ। যেহেতু অধীত সেটীতেই সে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়াছে। আর ঐ জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে বেদান্ত কৰ্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়া। বেদাধ্যয়ন বলিতে বিচারপূৰ্ব্বক বেদার্থে জ্ঞানলাভ করা বদ্ব্যপ্যইলেও বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বেদবিহিত কৰ্ম্মকলাপ ঠিক ঠিকভাবে অনুষ্ঠান করা, এইজন্যই অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের উপযোগী সেই সমস্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—। স্বাধ্যয়বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করা হয় ; কারণ যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে নাই তাহার বৈদিক কৰ্ম্মে অধিকার নাই। কিন্তু বেদাধ্যয়ন যে কৰ্ম্মপ্রযুক্ত তাহা নহে অর্থাৎ কৰ্ম্মসকল বেদাধ্যয়নের প্রয়োজক নহে অর্থাৎ যেহেতু বৈদিক কৰ্ম্ম করিতে হইবে অতএব বেদাধ্যয়ন কর্তব্য—এভাবে বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত নহে।* কাজেই কঠগণের গৃহ্যসূত্র, বাজসনৈয়গণের গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি প্রকার যে সমাখ্যা অর্থাৎ বেদের শাখাসম্পর্কিত নাম তাহা বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের বিনিয়োগ হইতে তদনুসারে প্রচলিত হইয়াছে। বেদের যে শাখায় যেসকল মন্ত্র পঠিত হয় সেই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ (কৰ্ম্মে ব্যবহার) সেখানে খুববেশীভাবে আছে বলিয়া সেই গৃহ্যসূত্র সেই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গৃহ্যস্মৃতিই ইহার প্রমাণ। সেই গৃহ্যস্মৃতি যদিও ‘ইহা কঠশাখাধ্যায়গণের গৃহ্যস্মৃতি’ এইভাবে অভিহিত হয় তথাপি তাহা ‘বহুচ’ শাখাধ্যায়গণেরও কর্তব্যতানির্দেশ অবশ্যই করিয়া থাকে। কৰ্ম্মসম্বন্ধে কর্তব্যতা নির্দেশ করাই বেদের প্রতিপাদ্য ; স্মৃতিরও তাহাই। কৰ্ম্মকলাপের কর্তব্যতা যখন বেদ কিংবা স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় তখন সেই সকলের কর্তব্য কে ইহা না জানা গেলে তাহাতে কাহারও নিজের কর্তব্যতাবোধ জন্মে না। যেমন ‘পঞ্চ প্রযাজ’ যাগের মধ্যে ‘তনুপাৎ’ নামক যে যাগটী আছে তাহাতে বিশিষ্টগোত্রীয়গণেরই অধিকার নাই। অথবা তাহার নিষেধ থাকায় তাহা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে ও দুইটীই নাই অর্থাৎ গৃহ্যস্মৃতি কোন গোত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কিংবা অন্য গৃহ্যস্মৃতি অনুসরণ করা নিষিদ্ধও নহে। আর এরূপ কল্পনা করাও সম্ভব নহে, যে, ‘বহুচ’ শাখাগণের অনুষ্ঠানবিধি কঠশাখাগণের পক্ষে প্রমাণ নহে, কিংবা কঠশাখাগণের অনুষ্ঠান ‘বহুচ’ শাখাগণের নিকট প্রমাণরূপে (গ্রাহ্য) নহে। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তিকে আজ ‘কঠ’ বলা হয় সেই লোকই আর ‘কঠ’ নামে উল্লেখ্য হইবে না যদি সেই কঠশাখার অধ্যয়ন তাহার না থাকে। পক্ষান্তরে গোত্র হইতেছে নিয়ত—ইহার পরিবর্তন হয় না ; কাজেই ইহা শাখার সাহিত সমান উদাহরণ হইতে পারে না। এই কথাটাই “যে লোক নিজ শাখাসঙ্গত গৃহ্যসূত্র ত্যাগ করিয়া অন্য শাখার গৃহ্যসূত্র অনুসরণ করে” ইত্যাদি বচনে নিন্দাস্বরূপে বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি যাহা অধ্যয়ন করে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী অনুষ্ঠান করা তাহার পক্ষে সম্ভব। এই জন্যই যদি কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে পরে কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে যদি সেই শাখা লঙ্ঘন করিয়া তাহার পিতা-পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত শাখা অবলম্বনে কৰ্ম্ম করে এবং তদনুগত গৃহ্যসূত্রমতে কাজ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শাখাত্যাগ দোষ ঘটিয়া থাকে। কিংবা পিতাপ্রভৃতি সংস্কার কর্তারা যদি মানবকটীকে পূৰ্ব্বপুরুষক্ৰমাগত শাখা অধ্যাপনা না করান তাহা হইলে তাহাদেরও এই শাখাত্যাগ দোষ ঘটে। ঐ মানবকটীর কিন্তু এস্থলে কোন দোষ নাই। আর এমন যদি হয় যে (জ্ঞানোদয়ের পূৰ্ব্বে) পিতা মারা গিয়াছে তখন সেরূপ অবস্থায় বালকের নিজ শাখা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না, (ইহার উদাহরণ যেমন ‘সত্যকাম জাবাল’ প্রভৃতি) ; কাজেই শৈশবে পিতৃহীন সত্যকাম জাবাল যেমন স্বয়ং আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেইরূপ সেও স্বয়ং কোন আচার্য্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু এরূপ স্থলেও “পিতৃপুরুষগণ যে পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে তাহারও সেই পূৰ্ব্বপুরুষপ্রাপ্ত শাখাই অধ্যয়ন করা উচিত। যদি কোন উপায়েও সেই স্বশাখা অধ্যয়ন করা সম্ভব না হয় তা হ’লে তখন স্বশাখাত্যাগ দোষাবহ হয় না। অতএব এই সমস্ত আলোচনা

* প্রভাকর মতানুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে। ভাটমতে বেদার্থবিচার ক্রমপূৰ্ব্বপ্রযুক্ত—করিষ্যমাণ যাগের অপূৰ্ব্ব উহার প্রয়োজক। স্বাধ্যয়বিধি দ্বারা অর্থজ্ঞান পর্যন্ত বেদাধ্যয়নই নিয়ম বিধির বিষয়।

হইতে ইহাই স্থির হইল যে, সকল স্মৃতির মধ্যেই 'জাতকর্ম' প্রভৃতি কর্মের উপদেশ আছে। তবে যেসমস্ত অঙ্গকর্ম ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন থাকে সেগুলির সমুচ্চয় করিতে হয়, আর যেসমস্ত অঙ্গকলাপ বিরুদ্ধ কিংবা সমপ্রকার সেগুলির বিকল্প হইয়া থাকে।

মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে “পুংসঃ”, ইহা স্ত্রীজাতি এবং নপুংসকের ব্যাবৃতি (নিষেধ) বদ্ব্যহিতেছে। (অর্থাৎ স্ত্রীলোক বা নপুংসকের পক্ষে এ সকল সংস্কার কর্তব্য নহে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই বলা হইয়াছে “পুংসঃ”—পুরুষের)। কেহ কেহ মনে করেন, এখানে ‘পুরুষের’ এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত নহে—উহা বিশেষণরূপে গ্রহণীয় হইবে না। কারণ, পুংর্ষে (২৬শ শ্লোকে) “স্বিজন্মানাং”—স্বিজগণের’ এই কথা উল্লিখিত হওয়ায় উহা স্ত্রীসাধারণভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগ্রন্থকেই সংস্কার্যরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ কর হইয়াছে। আর সংস্কার্য (যাহার সংস্কার হইবে সে) হইতেছে প্রধান, সে-ই (সংস্কার্যই এখানে বিধেয় সংস্কারগুলির) ‘উদ্দেশ্য’। আবার বাক্যমধ্যে যাহা ‘উদ্দেশ্য’ সূত্ররূপে প্রধান হয়, তাহার লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষণগুলি বিবক্ষিত নহে—সেগুলি ‘বিধেয়’ অংশের সহিত অন্বিত হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন, যজ্ঞমধ্যে “গ্রহনামক পাত্রটীর মাজ্জানসংস্কার করিবে” এই বাক্যে গ্রহপাত্রের উদ্দেশ্যে যে সম্মাজ্জনরূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে, এখানে ‘গ্রহং’ এইপদে একবচন থাকিলেও উহা বিবক্ষিত নহে—উহা এস্থলে বিধেয় যে সম্মাজ্জনরূপ সংস্কার তাহার সহিত অন্বিত হয় না। সূত্ররূপে ‘গ্রহং’ এই পদে একবচন থাকিলেও (এবং তদনুসারে ‘একটী গ্রহপাত্রের সম্মাজ্জনসংস্কার করিবে’ এই প্রকার অর্থ পাওয়া গেলেও) সেখানে যেকয়টী গ্রহপাত্র আছে সেগুলির সব কয়টীকেই সম্মাজ্জন করা হয়। (ইহা হইল বৈদিক উদাহরণ এবং ইহাতে দেখান হইল যে উদ্দেশ্য অংশের একবচনরূপ বিশেষণটী অবিবক্ষিত—উহা বিধেয়ে অন্বিত হয় না)। এইরূপ, “জ্বরাক্রান্ত ‘নর’ জ্বর মুক্ত হইলে তাহাকে দিবাস-সানে ভোজন করাইবে”—এই বচনে ‘নর’ এই প্রকার উল্লেখ থাকিলেও নারী যদি জ্বরাক্রান্ত হয় তবে তাহার পক্ষেও উহাই ভোজন করিবার সময়রূপে বিধেয়। (এখানে ‘নর’ শব্দটী বাক্যের ‘উদ্দেশ্য’ অংশ হওয়ায় উহার বিশেষণ যে পুংলিঙ্গ তাহা বিবক্ষিত নহে—তাহা বিধেয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। এজন্য নারীর পক্ষেও ঐ ভোজনকালই বিধেয়)। এইরূপে মূল শ্লোকের “পুংসঃ” এই পদের পুংলিঙ্গকে যদি অবিবক্ষিত বলা হয় তাহা হইলে ইহা স্ত্রী পুরুষ এবং স্ত্রী সকলের পক্ষেই ঐ সংস্কারগুলি কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে পর তবেই অগ্রে (২।৬৬ শ্লোকে) “স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু ইহা মন্ত্রহীন করণীয়” ইত্যাদি বাক্যে যে নিষেধ কর, হইবে তাহা সঙ্গত হইবে—কারণ এইভাবে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও যাহা অনুষ্ঠান করিবার প্রসঙ্গ হইতেছিল তাহারই নিষেধ করা হইবে। (তাহা না হইলে ঐ বাক্যে, যাহার প্রসঙ্গই নাই তাহারই নিষেধ করা হইয়া পড়ে,—ইহাতে অপ্ৰাপ্তপ্রতিষেধ দোষ হয়)। আবার, যাহারা নপুংসক তাহাদেরও যে পাণিগ্রহণকর্মের নির্দেশ দেখা যায় “ক্লাবগণেরও যদি পত্নী-গ্রহণের অভিলাষ থাকে” (মন্দ ৯।২০৩) ইত্যাদি, তাহাও এখানের (মূল শ্লোকের “পুংসঃ” এই পদটীর) পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত হইলে তবেই সঙ্গত হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। ‘নর’ শব্দটী যেমন মনুষ্যবাচক—‘নর’ বলিলে যেমন মানবজাতি অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লাব সকলকেই বদ্ব্যয় এখানকার এই ‘পুং’ শব্দটী সেরূপ মনুষ্য-জাতিবাচক নহে ; তাহা যদি হইত তাহা হইলে উহার বিশেষণীভূত লিঙ্গটী বিভক্তিবোধিত হওয়ায় তাহা বিবক্ষিত হইত না বটে। (কিন্তু তাহাত নহে)। কিন্তু উহার অর্থই হইতেছে একটী বিশেষ লিঙ্গ ; তাহা স্থাবর, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত সকলের মধ্যে অবস্থিত, তাহা প্রসূত ফলস্বরূপ। (গরু বলিলে যেমন একটী বিশেষ প্রাণী ‘গো’ এই প্রাতিপদিকের অর্থ হয় সেইরূপ) এখানে ‘পুংসঃ’ শব্দরূপ প্রাতিপদিকেরই অর্থ হইতেছে একটী বিশেষ লিঙ্গ। (এজন্য তাহা উদ্দেশ্যগত হইলেও অবিবক্ষিত হইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে উদ্দেশ্যটী অর্থশূন্য হওয়ায় তাহার উল্লেখ করা না করা উভয়ই সমান হইয়া পড়ে)। এই জন্য উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়ের উত্তর যে বিভক্তি যোগ হয় তাহার বাচ্য অর্থ যে লিঙ্গ কিংবা বচন তাহাই উহার বিশেষণ ; তাহাই বিবক্ষিত কিংবা অবিবক্ষিত হইয়া থাকে (বিধেয়গত লিঙ্গ ও বচনাদি বিবক্ষিত হয় কিন্তু উদ্দেশ্যগত হইলে তাহা বিবক্ষিত হয় না)। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র একবচন বা স্ত্রীবচনাদি

বুঝাইয়া দেওয়াই বিভক্তির প্রয়োজন নহে, কিন্তু কৰ্ম্মকারক প্রভৃতিরূপ অর্থ বোধ করানও তাহার প্রয়োজন। কাজেই যেখানে বিভক্তিবাচ্য বচন বিবাক্ত না হয় সেখানে তাহা নিষ্ফল হয় না, সেখানে বিভক্তিবাচ্য কৰ্ম্মকারক প্রভৃতিরূপ অর্থ বিবাক্ত হওয়ায় বিভক্তির সার্থকতা থাকে। পক্ষান্তরে এখানে ‘পদুমস্’ শব্দটীর অর্থ যে লিঙ্গবিশেষ তাহা প্রাপ্তিপাদিকার্থ ; তাহা যদি বিবাক্ত না হয় তবে ঐ শব্দটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। যেমন পদুর্শব্দ “গ্রহং সম্মার্শিত” = গ্রহনামকপাত্রের সম্মার্জন করিবে, এই বাক্যটীতে গ্রহপ্রাপ্তিপাদিকের অর্থ যে পাত্রবিশেষ তাহাকে বিবাক্তই বলা হয়, অন্যথা বাক্যটীর আনর্থক্য হইয়া পড়ে।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, উদ্দেশ্যের উত্তর যে সুপ্প্রভৃতি প্রত্যয় হয় কেবল তাহারই অর্থ যে অবিবাক্ত এমন নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যের বিশেষণরূপে যতগুলি পদার্থ আছে সে সমুদয়েরই অর্থ বিবাক্ত নহে। যেমন হবিরাভ্যধিকরণে (মীঃ দঃ ৬।৪।৬ অধিঃ) বিচার করা হইয়াছে “যাহার উভয় প্রকার হবিদ্রব্য নষ্ট হয় সে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে পশুশরাব যাগ করিবে” এই শ্রুতি-বাক্যে উদ্দেশ্য ‘হবিঃ’-পদের বিশেষণরূপে ‘উভয়’ এই পদটী পঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহার অর্থ বিবাক্ত নহে ; যেহেতু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে দধি এবং পয়ঃ এই উভয়প্রকার হবিদ্রব্য যদুগপৎ নষ্ট হইলে তবেই ঐ যাগ কর্তব্য ; কিন্তু উহাদের যেকোন একটীর অপচার ঘটিলেই ঐ যাগ প্রায়শ্চিত্তরূপে অনুষ্ঠেয়। এখানে ‘উভয়’ শব্দটীর অর্থ বিবাক্ত নহে। এই প্রকার আপত্তির পরিহারার্থে কেহ কেহ বলেন,—আলোচ্যবিষয়ের সহিত এই দৃষ্টান্তটীর সাদৃশ্য নাই। কারণ এখানে যে পশুশরাব যাগ বিধেয়—উহার ‘উদ্দেশ্য’ হবিদ্রব্য নহে ; কারণ হবিদ্রব্যের বিনাশ ঘটিলেই পশুশরাব বিহিত হইয়াছে বলিয়া ‘হবিরাভ্য’ই (হবিদ্রব্যের বিনাশই) উহার উদ্দেশ্য—সুতরাং এখানে ‘হবিরাভ্য’ ‘উদ্দেশ্য’ এবং পশুশরাব বিধেয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য ‘পদুমস্’ শব্দের বেলায় দেখা যাইতেছে যে ঐ সংস্কারগুলি মানবকের উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে। (আর এখানে ‘পদুমস্’ শব্দটী ঐ সংস্কারকেই বুঝাইতেছে ; সুতরাং উহাই এখানে উদ্দেশ্য)।

বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, এই প্রকার পার্থক্যই যে উদ্দেশ্যাগত বিশেষণের বিবাক্তত্ব কিংবা অবিবাক্তত্বের প্রয়োজক (নিয়ামক বা কারণ) তাহা নহে। কিন্তু ‘বাক্যভেদ’ রূপ দোষের ভয়ে এখানে বিশেষণের অর্থকে বিবাক্ত বলা যায় না (অর্থাৎ বিশেষণের অর্থকে বিবাক্ত বলিলে ‘বাক্যভেদ’ নামক দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্ভবপক্ষে বাক্যভেদ স্বীকার করা হয় না)। ঐ পশুশরাব যাগটী যদি (হবিরাভ্যনাশের উদ্দেশ্যে না হইয়া) হবিদ্রব্যেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হইত তাহাতেও ‘বাক্যভেদ’ দোষটী দূর হইত না। অতএব ইহা কোন পরিহারই নহে। এখানে “বৈদিকৈঃ কৰ্ম্মভিঃ” (২৬ শ্লোঃ) ইত্যাদি বাক্যে যে বিষয়টী বলিতে উপক্রম করা হইয়াছে তাহারই অন্তর্ভুক্ত যে জাতকৰ্ম্ম তাহার উৎপত্তিবাক্য হইল “প্রাণ্ণাভিবৰ্দ্ধনাং পদংসঃ” ইত্যাদি বাক্যটী। ইহাতে ‘পদমান্’ (পদংলিঙ্গ বিশিষ্ট) যে তাহাকেই সংস্কার কারিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর উহাই যদি বিবাক্ত না হয় তাহা হইলে বাক্যটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। যেমন ঐ ‘হবিরাভ্য’ বাক্যে ‘হবিঃ’ পদটীর অর্থই যদি অবিবাক্ত হয় তাহা হইলে ঐ বাক্যটীই বাজে হইয়া পড়ে। একারণে এখানে ‘হবিঃ’ পদটীর অর্থকে অবশ্যই বিবাক্ত বলিতে হয়। আচ্ছা! এরূপ হইলে শূদ্রের পক্ষেও ত ঐ সংস্কারগুলির প্রাপ্তি ঘটে—কারণ, এখানে কেবল ‘পদংসঃ’ এইরূপ বলা হইয়াছে, কোন বিশেষ জাতির ত উল্লেখ নাই? ইহার উত্তরে বস্তুতঃ,—না, শূদ্রের পক্ষেও ঐ সংস্কারগুলির কর্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে না ; কারণ ঐ কৰ্ম্মগুলির অনুষ্ঠান মন্ত্রসাধ্য। অগবা পূর্বে উপক্রমস্থলে (২৬ শ্লোকে) যে “শ্বিজন্মনাং” বলা হইয়াছে তাহাই এখানে ‘বাক্য-শেষ’ হইবে (আর তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে সংস্কারের কর্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে না ; যেহেতু শূদ্র ‘শ্বিজন্মা’ নহে)। এরূপ হইলে পূর্বে ‘হবিরাভ্য’ বাক্যের ‘উভয়’ পদটীর অর্থ যেমন অবিবাক্ত হয় এখানেও সেইরূপ “পদংসঃ” এই পদটীর অর্থ অবিবাক্তই হইয়া পড়িবে, এ প্রকার আশঙ্কা করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এখানে বিধেয় যে সংস্কার তাহার ‘উদ্দেশ্য’ অংশটী আগে থেকেরি যদি নির্দিষ্ট হইত, (“শ্বিজন্মা” এই পদের সহিত আন্বিত হইয়া আকাঙ্ক্ষান্বিত হইত), তবে “পদংসঃ” ইহার অর্থ অবিবাক্ত হইতে পারিত, (কিন্তু এখানে “পদংসঃ” এইটাই হইতেছে উদ্দেশ্য অংশ)।

এরূপ হইলে, অগ্রে স্ত্রীলোকদের যে সংস্কার বিধান করা হইবে তাহাও অপ্রাপ্তেরই বিধান হইবে। আর ক্রীবেগও যে দারপরিগ্রহ হইতে পারে, ইহাও অগ্রে দেখা যাইবে। “যে ক্রীব ‘বাতরেতা’, কিংবা উভয়প্রকার লিগেরই চিহ্ন যাহার আছে, কিংবা যাহার ইন্দ্রিয় কর্মক্ষম নহে ; এইভাবে ক্রীবেগও বহুপ্রকার পার্থক্য থাকায় জাতকস্মার্তাদি সংস্কার করিবার সময়ে তাহা নিশ্চয় করা সম্ভব নহে ; যেহেতু অধিকাংশ স্থলেই ক্রীবস্ত সারিয়া যাইতে পারে যদি সময়ে ঠিকমত চিকিৎসা করা হয়।” আর যে ধর্মটী (বিশেষণটী) অধিকারীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে না সেই ধর্মের অনুরোধে অধিকারও লোপ পাইতে পারে না। ইহার উদাহরণ যেমন ‘অদ্রব্যত্ব’। (দ্রব্য অর্থ ধন। অদ্রব্যত্ব=ধনহীনত্ব)। ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন অবিচ্ছেদ্য ধর্ম অদ্রব্যত্ব সেরূপ নহে ; কারণ আজ যে অদ্রব্য আছে সেই ব্যক্তিই আগামীকাল ধনবান হইতে পারে। চিরকাল ধনহীন থাকিয়াও একদিনে ধনকুবের হইতে পারে। (কাজেই আজ যে ক্রীব আছে কিছুদিন পরে সে ক্রীবহরহিত হইতে পারে।) এইজন্য এতাদৃশ চিরক্রীব ব্যাক্তকে যদি কেহ বধ করে তাহা হইলে পলালভারকদানে তাহার শাস্তি হইবে, (এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছে)। কারণ, তাহার কোন সংস্কারকর্ম নাই—উপনয়নও হয় নাই। সে কাহারও মঙ্গলের জন্য জীবনধারণ করে না। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, এইসমস্ত ব্যাক্ত কেবল পদুর্ষের জন্যই এই সংস্কারগুলির বিধান করা হইয়াছে। আর অন্য বচন দ্বারা স্ত্রীলোকদের জন্যও সংস্কার বিহিত হইয়াছে বটে তবে তাহা মন্ত্রহীন। নপুংসকের কোন সংস্কারই নাই। ২৯

(দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে ঐ নবজাত বালকের নামকরণ কর্তব্য। কিন্তু ঐ নামকরণের তিথি এবং লগ্নটী শূদ্র হওয়া আবশ্যিক এবং সোদনের নক্ষত্রটীও গুণযুক্ত অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রনির্দিষ্ট দোষরহিত হওয়া উচিত।)

(মোঃ)—দশমী তিথিতে (দশম দিবসে) কিংবা দ্বাদশী তিথিতে (দ্বাদশ দিনে) “অস্য”= ইহার অর্থাৎ এই নবজাত বালকের “নামধেয়ং কারণেং”—নামকরণ করিবে। “কারণেং” এস্থলে যদিও গিচ্ছ প্রত্যয় রহিয়াছে তথাপি উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে—“অপরের দ্বারা করাইবে” এরূপ অর্থ এখানে বস্তব্য নয়, কিন্তু পিতা স্বয়ং নামকরণ করিবে। এইজন্য গৃহসূত্রে উক্ত হইয়াছে —“দশমী তিথিতে পিতা নামকরণ করিবে”। যাহাকে বলে নাম তাহাকেই বলে ‘নামধেয়’। কার্যের সময়ে (প্রয়োজনকালে) যে শব্দের দ্বারা ডাকা হয় তাহাই ‘নাম’। পূর্বে শ্লোকে “প্রাণ্ণাভিবন্ধনাং” ইত্যাদি দ্বারা জাতকর্ম সম্বন্ধে কর্তব্যতা বলা হইতেছে বলিয়া এখানে জন্ম দিবস হইতে দশমী বা দ্বাদশী তিথি (দিন) নামকরণের কাল। কিন্তু চান্দ্র দশমী তিথি অথবা দ্বাদশী তিথি—এরূপ উহার অর্থ নহে।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ‘দশমী তিথিতে’ ইহা অশোচ নিবৃত্তির জ্ঞাপক ; (সুতরাং তাহাদের মতে একাদশ দিবসে উহা কর্তব্য)। এখানে “অতীত্যাং” এই পদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে অর্থাৎ উহার অর্থ দশটী তিথি (দিন) অতীত হইলে নামকরণ। ব্রাহ্মণের পক্ষে দশটী তিথি অতীত হইলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাদশটী তিথি অতীত হইলে এবং বৈশ্যের পক্ষে পঞ্চদশটী তিথি অতিক্রান্ত হইলে নামকরণ কর্তব্য। এভাবে অর্থ করা অসঙ্গত ; কারণ ইহাতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ; অথচ লক্ষণা স্বীকার করিবার কোন প্রমাণ (কারণ) নাই। সুতরাং জাতকর্ম যেমন অশোচ মধোই করা হয় ইহাও সেইরূপ করা হইবে। যদি এই কর্মে ব্রাহ্মণভোজন কোথাও বিহিত থাকে তাহা হইলে লক্ষণা করা সঙ্গত (যেহেতু অশোচ মধো ব্রাহ্মণভোজন হইতে পারে না)।

নামকরণের জন্য নির্দিষ্ট ঐষে দশম এবং দ্বাদশ দিন উহাতে যদি বক্ষ্যমাণ গুণগুণি থাকে তাহা হইলে তাহাতেই উহা কর্তব্য। আর যদি সেরূপ না হয় তবে অন্য কোন পদুর্গাদিনে উহা কর্তব্য। মিত্রীয়া, পঞ্চমী প্রভৃতি তিথিগুণি পদুর্গাদিন। ‘পদুর্গা’ অর্থ প্রশস্ত। নবমী, চতুর্দশী প্রভৃতি তিথিগুণি ‘রিজ্ঞা’ ; ঐগুণি প্রশস্ত নহে। ‘মুহুর্গু’ অর্থ ‘কুন্ড’ লগ্ন প্রভৃতি। সেই মুহুর্গুটীও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যিক—কোন পাপগ্রহ (শনি, মঙ্গল প্রভৃতি) সেই লগ্নে বিদ্যমান না থাকিলে এবং তাহা বৃহস্পতি ও শুক্ল এই দুইজন গুরুর দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রশস্ত হইয়া থাকে। লগ্নশুদ্ধি করূপ তাহা জ্যোতিষ হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ,

সেই দিনের নক্ষত্রটীও গুণযুক্ত (শুভ) হওয়া আবশ্যক। শ্রাব্ণা (শ্রবণা) প্রভৃতি নক্ষত্র যে দিনে গুণযুক্ত হইবে। ক্রুরগ্রহ, পাপগ্রহ, বিষ্ণু, ব্যতিপাত এইসকল বর্জিত হইলে নক্ষত্র গুণযুক্ত হয়। “বা” শব্দটীর অর্থ এখানে ‘সমুচ্চয়’। অর্থাৎ সব কয়টীর মিলন। অতএব ইহা ম্বারা এইরূপ উপদেশ করা হইল যে, তিথি, নক্ষত্র এবং লগ্ন যোদিন শুদ্ধ হইবে (সেই দিনটী প্রশস্ত)। এগুলির সমুচ্চয় কখন কিভাবে হইতে পারে তাহা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য। সুতরাং এখানকার ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, দশম অথবা ম্বাদশ দিনের আগে উহা কণ্ডব্য নহে। ইহার পর যোদিন নক্ষত্র, লগ্ন শুদ্ধ থাকিবে সেই দিনেই উহা কণ্ডব্য। ৩০

(ব্রাহ্মণের নাম হইবে মঙ্গলবাচক শব্দ, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক শব্দ, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবোধক শব্দ।)

(মোঃ)—এক্ষণে, কিরূপ নাম করিতে হইবে তাহারই স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ নিম্ন বলিয়া দিতেছেন। তন্মধ্যে নামের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন “মঙ্গলাম্” ইত্যাদি। যাহা মঙ্গলের পক্ষে হিত অথবা তদবিসয়ে সাধু (উপযুক্ত বা নিপুণ) তাহা ‘মঙ্গলা’—ইহাই ‘মঙ্গলা’ শব্দের ব্যুৎপত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয়লভা অর্থ)। মঙ্গল কি? চিরজীবিত্ব, বহুধন প্রভৃতি দৃষ্ট এবং অভিলষিত সুখরূপ অদৃষ্ট ফলের যে সিদ্ধি তাহাই মঙ্গল। যে শব্দ ঐ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে সেই শব্দই মঙ্গলের পক্ষে ‘হিত’ (মঙ্গলা); তাহাই শব্দের হিতত্ব এবং সাধুত্ব। এই ভাবেই, মঙ্গলা পদের মধ্যে যে তিস্থিত প্রত্যয় আছে তাহার সার্থকতা। ‘সাধুত্ব’ বলিতে এখানে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি (সাফল্য) প্রতিপাদনই বক্তব্য নহে, কিন্তু যাহা অভিলষ্য করা যায় তাহার নিশ্চেষ্ট—বোধক হইলেও চলিবে। এইভাবেই তিস্থিত প্রত্যয়ের অর্থটী সার্থক। সমাসান্ত শব্দ নাম রাখা হইলে তাহার সমাস হইতে আয়ুঃসিদ্ধি, ধনঃসিদ্ধি, পুত্রলাভ ইত্যাদি অর্থ প্রতীত হয়। তিস্থিতান্ত হইলে তিস্থিত হইতে ‘হিত’, ‘নিমিত্ত’, প্রয়োজন ইত্যাদি অর্থ আসে। ইহাদের মধ্যে তিস্থিতান্ত নাম রাখা গৃহ্যসূত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে “তিস্তুতান্ত নাম করিবে না” ইত্যাদি। সমাসেও দুইটী পদের ‘একাধীভাব’ হয়। তাহাতে আবার নামটী বহু অক্ষরযুক্ত হইয়া পড়ে। কারণ আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন যে, ব্রাহ্মণের নাম শর্ম্ম পদযুক্ত হইবে—ব্রাহ্মণের নামের সহিত ‘শর্ম্মা’ এই উপপদটী থাকিবে। এরূপ হইলে আসল নামটী যদি চারি অক্ষরে কিংবা তিন অক্ষরে হয় এবং তাহার সহিত ‘শর্ম্মা’ এই উপপদটীও যুক্ত থাকে তাহা হইলে নামটী পাঁচ অক্ষরে কিংবা ছয় অক্ষরে হইয়া যায়। উহা কিন্তু নিষিদ্ধ; যেহেতু বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ‘দুই অক্ষরে অথবা চারি অক্ষরে নাম রাখিবে’। অতএব সেইরূপ অর্থবোধক শব্দই শেষোক্তে শর্ম্ম পদযুক্ত করিয়া নাম রাখিতে হইবে যাহা নির্দিত নহে অথচ সাধারণতঃ সকলের অভিলষিত হইয়া থাকে, যেমন পুত্র, পশু, গ্রাম, কন্যা, ধন প্রভৃতি। অতএব, গোশর্ম্মা, ধনশর্ম্মা, হিরণ্যশর্ম্মা, কল্যাণশর্ম্মা, মঙ্গলশর্ম্মা ইত্যাদি শব্দ নামরূপে গ্রহণ করা সিদ্ধ হয়।

অথবা, ‘মঙ্গলা’ পদটীর অর্থ এইরূপ;—। মঙ্গল অর্থ শর্ম্মা; যাহা সেই মঙ্গলের সাধন তাহাই মঙ্গলা। আচ্ছা, তাহ’লে ঐ শর্ম্মারূপ মঙ্গলের সাধন যে নাম তাহা কিরূপ? ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি যে সকল দেবতাবাচক শব্দ আছে সেইগুলি সব মঙ্গলা। এইরূপ ঋষিবাচক শব্দ সকলও মঙ্গলা; যেমন, বিশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, মেধাতিথি প্রভৃতি। ঐ ঋষিবাচক শব্দসকলেরও শর্ম্মসাধনতা আছে—তাহাও শর্ম্মের সাধন। ‘ঋষিদের তর্পণ করিবে, পুণ্যকারী ব্যক্তিদের মনে মনে চিন্তা করিবে’। “যে লোক নিজের শ্রী (উন্নতি) কামনা করিবে তাহার উঁচত প্রাতঃকালে উঠিয়া দেবগণের, ঋষিগণের, ব্রাহ্মণগণের এবং পুণ্যকারীগণের নাম উচ্চারণ করা”। এখানে ‘মঙ্গলা’ এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ‘যম’, ‘মৃত্যু’ ইত্যাদি অশুভসূচক নাম কিংবা ‘ডিথ’ প্রভৃতি অর্থশূন্য নাম যে পরিত্যজ্য তাহা বর্জাইতেছে।

ক্ষত্রিয়ের নাম হইবে “বলান্বিত” শব্দ; ‘বলসংযুক্ত’ অর্থাৎ বলবাচক। আন্বিত=অব্যয়যুক্ত; অব্যয় অর্থ সম্বন্ধ। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ ইহা প্রতিপাদকতা সম্বন্ধ, (বোধকতা, বাচকতা সম্বন্ধ; অর্থ বাচ্য, শব্দ তাহার বাচক বা বোধক)। ‘বল’ অর্থ সামর্থ্য শক্তি; যে শব্দ ম্বারা ঐ সামর্থ্য প্রতিপাদিত (বোধিত) হয় ক্ষত্রিয়ের সেইরকম নাম রাখা উচিত। যেমন শত্রুন্তপ, দুর্যোজন, প্রজাপাল ইত্যাদি। যে বিভাগের ম্বারা নাম নির্দেশ করা হয় তাহা

জ্ঞাতির চিহ্ন। এইরূপ বৈশ্যের পক্ষে নাম হইবে ধনসংযুক্ত। ‘ধন’ বলিতে যে কেবল বিস্ত, স্বাপত্যে প্রভৃতি ধনের পর্যায় শব্দই বদ্বাইবে তাহা নহে, কিন্তু যে কোনরূপে ধনের প্রতীতি হয় তাহা যে শব্দের দ্বারা বদ্বাইবে তাহাই বৈশ্যের নাম হইবে। ধন প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করিয়াও উহা হইতে পারে, আবার সেই ধনের সহিত অর্থগত সম্বন্ধ যাহার আছে তাদৃশ শব্দও হইতে পারে; যেমন ‘ধনকর্মা’, ‘মহাধন’, ‘গোমান’, ‘ধান্যগ্রহ’ প্রভৃতি। এইরূপ অর্থ অপরাপর স্থলেও বদ্বিয়া লইতে হইবে। ‘অম্বিত’ শব্দটির প্রয়োগ আছে এতাদৃশ শব্দও নাম হইবে, বলান্বিত, ধনসংযুক্ত ইত্যাদি। তাহা না হইলে এইরূপ নির্দেশ দিতেন যে, ‘বলবাচক নাম রাখিবে’। কিন্তু ইহাতে দোষ এই যে, মানুষ অসংখ্য, কিন্তু বলবাচক শব্দ খুব কম। কাজেই একই শব্দ অনেকের নাম হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে ভেদ নিরূপণ করা কঠিন হয়; তাহাতে ব্যবহার উচ্ছেদই হইয়া যায়। শব্দের নাম হইবে ‘জুগুপ্সিত’ (নিন্দা অথবা হীনতাবোধক); যেমন কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি। ৩১

(ব্রাহ্মণের নাম শর্ম্ম উপপদযুক্ত হইবে, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবোধক শব্দ—যেমন ‘বর্ম্ম’ ইত্যাদি উপপদ হইবে, বৈশ্যের নামে ‘বৃষ্ণ’, গুপ্ত’ প্রভৃতি পদ্বিষ্টবোধক উপপদ থাকিবে এবং শব্দের নাম শেষে ‘দাস’ প্রভৃতি ভৃত্যবাচক শব্দ সংযুক্ত হইবে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের নাম ‘শর্ম্ম’ শব্দযুক্ত হইবে, এখানে ‘শর্ম্ম’ শব্দটির স্বরূপত উল্লেখ, এবং পাঠানুক্রম দুইটাই গ্রহণীয় হইবে। সুতরাং আগে মঙ্গলবাচক শব্দ তাহার পর ‘শর্ম্মা’ শব্দ থাকিবে। এরূপই উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির নামের বেলায় এটা সম্ভব নহে: কারণ, শ্লোকে বলা হইয়াছে “রক্ষাসম্বিন্ধিতম্”। ‘রক্ষা’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, উহা পুরুষের সহিত অভেদান্বয়যুক্ত হইতে পারে না। কাজেই রক্ষা-অর্থবোধক শব্দই এখানে নির্দেশ করা হইতেছে; যেহেতু, ব্রাহ্মণের নামকরণের নির্দেশ দিবার উপক্রম (আরম্ভ) এবং ক্ষত্রিয়াদিরও নামকরণেরও ইহা উপক্রম, কাজেই ব্রাহ্মণের নামকরণের বেলায় যে নিয়ম অনুসরণ করা হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও তাহাই হইবে। লৌকিক ব্যবহারও এইরূপ। অতএব ‘রক্ষা’ অর্থবোধক শব্দ ক্ষত্রিয়ের নামে থাকিবে। সমুচ্চয় স্বীকার না করিলে ‘বাক্যভেদ’ হইয়া পড়ে; এজন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নাম হইবে তাহা—যাহা যুক্তভাবে মঙ্গল্য এবং ‘শর্ম্ম’ শব্দের অর্থবোধক। শর্ম্ম, শরণ, আশ্রয় এবং সুখ এগুলি শর্ম্ম শব্দেরই অর্থবোধক। আবার ‘অর্থ’ গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া এখানে ‘স্বামি, দত্ত, ভব, ভূতি’ প্রভৃতি শব্দও নামরূপে গ্রহণীয় হইবে। যেমন, —ইন্দ্রস্বামী, ইন্দ্রাশ্রয়, ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতি। নামের মধ্যে ঐ মঙ্গল্যাশ্রয়তাও বদ্বাইতেছে। সকল স্থলে এইভাবে অর্থানুসারে নাম নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, ‘বাক্যভেদ’ হইয়া পড়িবে বলিয়া ব্রাহ্মণের নামে মঙ্গল্য এবং শর্ম্ম শব্দের সমুচ্চয় হইবে, এই যে বাক্যভেদ প্রসঙ্গরূপ হেতুটী দেখান হইল এটী কি রকম যুক্তি? এরূপ হইলে ত “ব্রাহ্মি দ্বাবা যাগ করিবে, যবের দ্বারা যাগ করিবে” এখানেও ব্রাহ্মি এবং যবের সমুচ্চয় হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে এই যে ‘বাক্যভেদ’ দোষের উল্লেখ করা হইল ইহা এখানকার আসল যুক্তি নহে, ইহা জ্ঞাপক মাত্র। কারণ, ইহা মনুষ্য রচিত গ্রন্থ; আর পৌরুষেয় বাক্যে বাক্যভেদ দোষাবহ নহে (অপৌরুষেয় বেদেই বাক্যভেদ গুরুতর দোষ)। যদি এস্থলে যব-ব্রাহ্মির ন্যায় বিকল্প নির্দেশ করাই তাহার অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে “ব্রাহ্মণের নাম হইবে মঙ্গল্য কিংবা শর্ম্মবৎ” এইভাবে উল্লেখ করিতেন, কারণ ইহাতেই লাঘব হয়—অপেক্ষা মধ্যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, বক্তব্যটী বলিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাক্যভেদ স্বীকার করা হইলে, যে ক্রিয়াপদটী একবার মাত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে সেটীকে (দুইটী বাক্যের অনুরোধে) দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাতে পরিশ্রমের গুরুত্ব (আধিক্য) হইয়া পড়ে। (এইজন্যই বলা হইয়াছে ‘বাক্যভেদ’ দোষ হয়)। রক্ষা অর্থ পরিপালন, পুষ্টি অর্থ বৃদ্ধি এবং গুপ্ত ইহার অর্থ গোপন করা অথবা পালন করা। এতৎসংযোগে নামটী হইবে ‘গোবৃষ্ণ’, ‘ধনগুপ্ত’ ইত্যাদি। ‘প্রেষা’ অর্থ দাস (ভৃত্য)। যেমন, ব্রাহ্মণদাস, দেবদাস, ব্রাহ্মণাশ্রিত, দেবতাশ্রিত, ইত্যাদি। ৩২

(স্ত্রীলোকদের নাম এমন একটী রাখিতে হইবে যাহা অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়, তাহা যেন কোন ভ্রুর অর্থ না বদ্বায়, তাহার অর্থটী যেন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের

বোধগম্য হয়, নামটী শুনিলে মনে যেন আহ্বাদ জন্মে, তাহা যেন শূভার্থবোধক হয়, তাহার শেষে যেন দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তাহা যেন আশীঃপ্রকাশক শব্দ হয়।)

(মেঃ)—পূর্বে জাতকস্মাদি সংস্কারের নিৰ্দেশোপক্রমে “পদ্বংসঃ” (পদ্রুৎসের সংস্কার) বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল। কাজেই স্ত্রীলোকদের নামকরণ বিধিও প্রাপ্ত হইতেছিল না। তাহারই নিয়ম বলিয়া দিতেছেন “স্ত্রীণাম্” ইত্যাদি। যাহা সূত্রে (অনায়াসে) বলা যায় তাহা সূত্বোদ্য। স্ত্রীলোকদের নাম এমন একটী শব্দ নিৰ্ব্বাচন করা উচিত যাহা যে কোন স্ত্রীলোক এবং বালক অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে। ইহার কারণ স্ত্রীলোকের ব্যবহার স্ত্রীজাতি এবং বালকদের সঙ্গেই বেশীর ভাগ; ইহাদের বাগিন্দ্রিয়ের পটুতা নাই; কাজেই সমস্ত সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। এই জন্য এই প্রকার বিশেষভাবে তাহাদের নাম সম্বন্ধে উপদেশ (কন্তুবাভা নিৰ্দেশ) দেওয়া হইতেছে। তাই বলিয়া পদ্রুৎসের নাম যে অসূত্বোদ্য (যাহা উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য) হইবে এরূপ অনুজ্ঞা দেওয়া হইতেছে না। স্ত্রীলোকদের ‘সূত্বোদ্য’ নামের উদাহরণ যেমন, মঙ্গলদেবী, চারুদতী, সুবদনা ইত্যাদি। ইহার বিপরীত (অসূত্বোদ্য নামের) উদাহরণ যেমন, শর্মিষ্ঠা, সন্নিষ্ঠাঙ্গী প্রভৃতি।

“অক্ৰুরম্” ইহার অর্থ অক্ৰুর অর্থবাচক। ক্ৰুরার্থবাচী শব্দ যেমন ‘ডাকিনী’, ‘পরুয়া’ ইত্যাদি। “বিস্পর্ধাম্”—যাহার অর্থ বৃদ্ধিয়া লইতে কোন ব্যাখ্যা আবশ্যক হয় না; যে শব্দ শুনিবামাত্রই পণ্ডিতই কি আর মুখই কি সকলেরই অর্থবোধ জন্মায়। ইহার বিপরীত হইবে অবিষ্পর্ধার্থ শব্দ, যেমন ‘কামিনী’, ‘কারীষগন্ধা’ প্রভৃতি। কামিনী ইহার অর্থ—যে স্ত্রী কামের ‘নিধা’র (আকরের) ন্যায়, অর্থাৎ স্বয়ং কামদেব তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে,—এই প্রকার ব্যাখ্যা যতক্ষণ না বলিয়া দেওয়া হয় ততক্ষণ ঐ শব্দটীর অর্থ বৃদ্ধিয়া উঠা যায় না। এইরূপ, ‘কারীষগন্ধির কন্যা=কারীষগন্ধ্যা’ এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া দরকার হয় ঐ শব্দটীর অর্থ বৃদ্ধিবার জন্য।

“মনোহরম্”—যাহা চিত্তে আহ্বাদ উৎপাদন করে; যেমন, ‘শ্রেয়সী’ ইত্যাদি। ইহার বিপরীত যেমন ‘কালাক্ষী’ প্রভৃতি। ‘শম্বতী’ ইত্যাদি নাম “মঙ্গল্য”। ইহার বিপরীত নাম ‘অভাগা’, ‘মন্দভাগা’ ইত্যাদি। “দীর্ঘবর্ণান্তম্”—যাহার শেষে দীর্ঘ অক্ষর থাকে। (আগের নামগুলিই ইহার উদাহরণ)। ইহার বিপরীত, যেমন ‘শরৎ’ প্রভৃতি। “আশীর্বাদাভিধানবৎ”—যাহা আশীঃ-প্রকাশ করে তাহা ‘আশীর্বাদ’; ‘অভিধান’ অর্থ শব্দ; এই দুইটীর বিশেষণ সমাস (কর্মধারয়) সমাস করিয়া ‘আশীর্বাদাভিধান’ হইবে। ঐ ‘আশীর্বাদাভিধান’ যাহাতে থাকে তাহা ‘আশীর্বাদাভিধানবৎ’। যেমন, সপুত্রা, বহুপুত্রা, কুলবাহিকা ইত্যাদি। এই অর্থগুলি আশীঃ- (অভিলাষিত বিষয়)-সূচক। ইহার বিপরীত, যেমন অপুত্রা, অলক্ষণা ইত্যাদি। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, মঙ্গল্য এবং আশীর্বাদ ইহাদের পার্থক্য কি? (উত্তর)—কিছুই না—কোনই পার্থক্য নাই; কেবল ছন্দটী (শ্লোকটী) পূর্ণ করিবার জন্য শব্দ দুইটী পৃথকভাবে গ্রহণ (উল্লেখ) করা হইয়াছে মাত্র। ৩৩

(চতুর্থ মাসে শিশুকে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির করিয়া সূর্য্য দেখাইবে। আর ষষ্ঠ মাসে হইবে তাহার অন্নপ্রাশন এবং বংশের অপরাপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যাহা থাকে তাহাও এই সময়ে করাইবে।)

(মেঃ)—ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে চতুর্থ মাসে শিশুটীকে গৃহের বাহিরে ‘নিষ্ক্ৰমণ’ করাইবে অর্থাৎ সূর্য্য দেখাইবে। তিনটী মাস তাহাকে সূতিকাগৃহেই রাখিয়া দিবে। “শিশো-নিষ্ক্ৰমণং” এখানে ‘শিশু’ এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, এটীতে শূদ্রেরও প্রাপ্তি আছে, ইহা শূদ্রেরও কন্তুবা। এইরূপ ষষ্ঠ মাসে হইবে ‘অন্নপ্রাশন’। সূত্রের পাঁচটী মাস কেবল দুই হইবে শিশুর আহার। আবার, বালকটী যে বংশে জন্মিয়াছে সে বংশের ষেটী মাঙ্গলিক আচার থাকে, যেমন পুতনা, শকুনিকা, এক বৃক্ষ প্রভৃতিতে উপহার দেওয়া প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান (সেগুলিও এখন কন্তুবা)। অথবা অন্য একটী বিশেষ সময়েও তাহা করা যাইবে। ইহা দ্বারা এই যে কুলাচার বলা হইল এটী সকল সংস্কারেরই অঙ্গ—সকল সংস্কারের পক্ষেই এটী প্রযোজ্য। কাজেই নামকরণের সম্বন্ধে আগে যেসব নিয়ম বলা

হইল তাহা না থাকিলেও উহা কুলাচার অনুসারে কর্তব্য। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন কুলধৰ্ম অনুসারে ইন্দ্রস্বামী, ইন্দ্রশৰ্মা, ইন্দ্রভূমি, ইন্দ্রঘোষ, ইন্দ্ররাত, ইন্দ্রবিষ্ণু, ইন্দ্রজ্যোতিঃ, ইন্দ্রবশা ইত্যাদি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নামকরণও সঙ্গত হয়। ৩৪

(সকল বিবজগণের পক্ষে বেদ নির্দেশ অনুসারে চুড়াকরণ প্রথম বৎসরে অথবা তৃতীয় বৎসরে ধৰ্ম্মার্থে করণীয়।)

(মেঃ)—‘চুড়া’ অর্থ (এক গোছা চুল); তাহার জন্য যে কৰ্ম্ম তাহা ‘চুড়াকৰ্ম্ম’। মন্তকের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ রকমের বিন্যাস (বিউনি) করিয়া কেশ রাখা হয়; ইহাকে চুড়াকৰ্ম্ম বলা হয়। ইহা প্রথম বৎসরে অথবা তৃতীয় বৎসরে কর্তব্য। গ্রহসন্নিবেশ যাহাতে প্রশস্ত হয়, তাহারই জন্য এইরূপ বিকল্প বলা হইল। এখানে যে “শ্রুতিনোদনাং”=বেদের বিধান অনুসারে, এইরূপ বলা হইল ইহা অনুবাদ মাত্র (জ্ঞাতজ্ঞাপক), যেহেতু এই স্মার্ত কৰ্ম্মের প্রামাণ্যের মূলে আছে শ্রুতি, ইহা আগেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অথবা ইহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ,—‘শ্রুতি’ বলিতে কেবল বিধিবোধক বেদবাক্যই ধর্তব্য হইবে না, কিন্তু যাহা বিধিপ্রতিপাদন করে না, সেইরূপ মন্তও গ্রাহ্য হইবে। আর, “যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি” ইত্যাদি মন্ত যেমন ‘অষ্টকা’ নামক শ্রাদ্ধকৰ্ম্ম প্রতিপাদন করে “যৎ ক্ষুরেণ মাজ্জয়েৎ” ইত্যাদি মন্তও সেইপ্রকার ‘রূপ’দ্বারা (দ্রব্য এবং দেবতা প্রতিপাদন করিয়া) চুড়াকৰ্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই কৰ্ম্মটী সমস্তক কর্তব্য। তবে ইহার বিশেষ অনুষ্ঠান কি তাহা জানিবার জন্য গৃহ্যসূত্রের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। এই জন্য, এ সংস্কারটী শূত্রের কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ যখন এখানে “স্বিজাতীনাং” বলিয়া নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে। তবে অনিয়মিত সময়ে শূত্রের পক্ষেও কেশচ্ছেদন করা হয়, ইহা অর্থাপত্তি লভ্য; কাজেই তাহার নিষেধ নাই। ৩৫

(গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গর্ভগ্রহণ হইতে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্যের হইবে গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে।)

(মেঃ)—শিশু গর্ভস্থ হইলে তখন থেকে ধরিয়া বৎসর গণনা করিলে যেটী অষ্টম বৎসর হয় (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় বৎসর তিন মাস কাটিয়া গেলে) যে বৎসরটী পাওয়া যাইবে সেটী হইবে তাহার গর্ভাষ্টম বৎসর। ‘গর্ভ’ শব্দটী দ্বারা এখানে সাহচর্যবশতঃ ‘সংবৎসর’ লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছে। যেহেতু গর্ভের কোন সংবৎসরকে মূখ্য অর্থে অষ্টম বৎসর এরূপ বলা যায় না। সেই সময়ে ব্রাহ্মণের ‘ওপনায়ন’ করিবে। উপনয়নকেই ‘ওপনায়ন’ বলা হইয়াছে। উপনয়ন শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘অণ’ প্রত্যয়ঃ “অন্যেযামপি দৃশ্যতে” এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে শেষের পদটীর প্রথম স্বর দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। অথবা উহা ছন্দের মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া ছন্দের অনুরোধে উভয় পদেরই বর্ধি হইয়াছে। এই সংস্কারটী বেদ-বিদগণের গৃহ্যস্মৃতি মধ্যে ‘উপনয়ন’ এই নামেই প্রসিদ্ধ; ইহার অপর নাম ‘মৌজীবন্ধন’। যে সংস্কারের দ্বারা “উপ”=সমীপে অর্থাৎ আচার্য্যের সমীপে “নীয়তে”—বালকটী নীত হয় তাহার নাম ‘উপনয়ন’। আচার্য্যের সমীপে সে বেদাধ্যয়নের জন্যই নীত হয়, চোটা মাদুর বন্ধিতে কিংবা ঘরের দেওয়াল দিতে (সাহায্য করিবার জন্য) তাহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয় না। ‘উপনয়ন’ ইহা একটী বিশিষ্ট সংস্কারের নাম। “গর্ভাৎ একাদশে রাজ্জঃ”—গর্ভধারণ কাল হইতে কিংবা গর্ভের পর হইতে যেটী একাদশ বৎসর সেটীতে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন কর্তব্য। ‘রাজ্জঃ’ এস্থলে যে ‘রাজন্’ শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ ক্ষত্রিয়জাতিমাত্র, কিন্তু উহা রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ধৰ্ম্ম বন্ধাইতেছে না; যেহেতু এইরূপ অর্থেই ক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ বহু গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ এখানে ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত ঐ ‘রাজ’ শব্দটী যখন রহিয়াছে। কাজেই ব্রাহ্মণাদি শব্দ যেমন জাতিবাচক এই ‘রাজ’ শব্দটীও সেইরূপ জাতিবাচক। ইহার আরও কারণ এই যে, অগ্রে দ্বৈবর্ষিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে মেখলারূপ গুণবিধান করিবার কালে আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন “ক্ষত্রিয়স্য তু মোক্ষী”—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মোক্ষী মেখলা হইবে। এখানে যখন ‘ক্ষত্রিয়’ শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যাইতেছে তখন ইহা হইতেই নিশ্চয় হইয়া থাকে যে এখানকারও এই ‘রাজ’ শব্দটী ঐ ক্ষত্রিয় জাতিকেই বন্ধাইতেছে। ক্ষত্রিয় ছাড়া বৈশ্য প্রভৃতি জাতির লোক যদি জনপদের অধীশ্বর হয় তবে তাহাকেও ‘রাজা’ এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে বটে

কিন্তু সৈন্যে 'রাজ' শব্দের প্রয়োগ যে গোণ—উহা যে গোণার্থক, সে কথা অগ্রে বলিব—আলোচনা করিব। মদ্য অর্থ গ্রহণ করায় বাধা ঘটিলে, উহা সম্ভব না হইলে তখন গোণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। 'রাজ' শব্দটী যে এখানে ক্ষত্রিয় জাতিবাচক তাহা গৃহ্যসূত্রকারের বচন হইতেও নিরূপিত হয়। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিতেছেন "ব্রাহ্মণ বালককে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কারযুক্ত করিবে, ক্ষত্রিয় বালককে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্য পুত্রকে দ্বাদশ বৎসরে"। ভগবান্ পাণিনিও এই প্রকার অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি 'রাজার কৰ্ম রাজ্য' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া বলিয়া দিতেছেন যে রাজ্য শব্দটীর প্রকৃতি হইতেছে রাজ শব্দ। কাজেই জনপদের ঐশ্বর্য (অধীশ্বরত্ব) নিবন্ধন যে 'রাজ্য' সেরূপ অর্থে রাজ শব্দটীর প্রয়োগ, ইহা তিনি বলিতেছেন না।* এইরূপ, গভ্র হইতে গণনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। ৩৬

(ব্রহ্মবর্চস লাভের কামনা থাকিলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন ঐরূপ পঞ্চম বৎসরে কর্তব্য, রাজ্য-বলপ্রার্থিতা থাকিলে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ঐরূপ ষষ্ঠ বৎসরে এবং কৃষিবাণিজ্যাদি-বিষয়ক চেষ্টা লাভের কামনায় বৈশ্যের উপনয়ন অষ্টম বৎসরে কর্তব্য।)

(মেঃ) পিতার ধর্মের (কামনার) দ্বারা পুত্রকে বিশেষিত করিয়া দিতেছেন "ব্রহ্মবর্চস" ইত্যাদি। পিতা কামনা করিতে পারে যে আমার পুত্রটী ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হউক; পিতার এই প্রকার কামনাটী পুত্রের উপর আরোপ করিয়া বলিতেছেন 'তাদৃশ কামনায়ুক্তের উপনয়ন হইবে পঞ্চম বৎসরে'। বস্তুতঃ পুত্র তখন বালক; কাজেই তাহার ঐ প্রকার কামনা হওয়া সম্ভব নহে (অতএব ইহা পিতারই কামনা)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এভাবে একজনের অনুষ্ঠিত কর্মে অপর একজন ফল-ভাগী হইবে, ইহা স্বীকার করিলে 'অকৃতভাগ্যম' নামক দোষ হয় (ইহাতে কার্যকারকের সামান্যধিকরণ থাকে না বলিয়া বিনা কারণে কার্যোৎপত্তি হইয়া পড়ে)। আবার, যে ফলটী যে কামনা করে নাই তাহা সে পাইয়া থাকে বলিয়া বিনা কামনায় ফলোৎপত্তি ঘটে। কাজেই পিতার কামনায় পুত্রের ব্রহ্মবর্চসরূপ ফল হইবে, একথা বলিলে শব্দপ্রমাণ এবং ন্যায় (যুক্তিবিচার) ইহাদের মধ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াই কথা বলা হয়? (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে। শোনবাগের ন্যায় ইহা হইবে। অভিচারকারী ব্যক্তি শোনবাগ করে কিন্তু ইহার ফলে যাহার বিরুদ্ধে অভিচার করা হয় সে লোকটী মরে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, অভিচার্য্যমাণ ব্যক্তি মরিলেও যে অভিচার করে তাহার ত ঐটাই কামনা, কাজেই তাহারই ঐ ফল। যেহেতু ঐ যাগকারী ব্যক্তি শত্রুর মরণই কামনা করে, আর তাহাই সে ফলরূপে পায়; কাজেই এখানে ফলটী যে অকর্তৃগামী তাহা নহে। এখানেও সেইরূপ উপনয়নকর্তা পিতা; তাহার কামনা তিনি বিশিষ্ট পুত্রবান্ হইবেন—পুত্রটী একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হইবে। পুত্রের আরোগ্যে যেমন পিতার প্রীতি হইয়া থাকে, পুত্রের 'ব্রহ্মবর্চস' হইলেও পিতার সেইরূপ প্রীতি জন্মে। কাজেই ঐ উপনয়নরূপ কর্মটী সম্পাদন করিবার যিনি অধিকারী তিনি ঐ কার্যের কর্তা, ঐ ফলটীও তাহারই হইল। শাস্ত্রবচনের পদসকলের অর্থের অম্বয় (পরস্পরসম্বন্ধ) অনুসারেই শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিতে হয়। আর তদনুসারে এখানে ("ব্রহ্মবর্চসকামস্য" ইত্যাদি শ্লেকটীতে) 'পুত্রের ঐ প্রকার ফল হউক ইহা যাহার কামনা তাহার পক্ষে এইরূপ কর্তব্য' এই প্রকার অম্বয়ই প্রতীত হইতেছে। আর শব্দানুসারে পদার্থসকলের যেরূপ অম্বয় প্রতীত হয় তাহা পরিভ্যাগ করিবার কোন প্রমাণও (কারণও) এখানে নাই।

ইহা দ্বারা এ বিষয়টীরও ব্যাখ্যা বলিয়া দেওয়া হইল যে, পুত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মৃত পিতার পারলৌকিক উপকার সাধিত হয়। কারণ, এখানেও পুত্র হইতেছে পিতার ঔষধদেহিক কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা, অথচ ঐ কর্মের ফল হইতেছে ঐ মৃত পিতার তৃপ্তিলাভ। (এখানেও কর্ম করিতেছে এক ব্যক্তি আর তাহার ফল পাইতেছে অন্য ব্যক্তি; আবার দেখা যাইতেছে ঐ কর্মের মূলে যাহার কামনাও নাই এবং অনুষ্ঠানও নাই সেই ব্যক্তি ফল লাভ করিতেছে)। বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, "হে পুত্র, তুমি আমার আত্মাই, পুত্র

* মূলে পাঠ আছে "জনপদৈশ্বর্যেণ রাজশব্দপ্রবৃতিমাহ"; ইহাতে অর্থটী সঙ্গত হয় না। এজন্য উহা "জনপদৈশ্বর্যে ন রাজশব্দপ্রবৃতিমাহ" এই প্রকার পরিবর্তন করিয়া অর্থ করা হইল।

নামে বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে” এই শ্রুতিবাক্যটী এখানে শ্রাম্ধানদুষ্ঠানকর্তা পুত্র এবং তুন্তিলাভকারীর পিতার অভিন্নতার জ্ঞাপক। কাজেই প্রকৃতপক্ষে পিতাই এখানে নিজের উদ্দেশ্যে নিজের শ্রাম্ধ করিতেছে, কারণ এই উদ্দেশ্যেই পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়াছে (এবং নিজেই পুত্ররূপে জন্মিয়াছে)। ইহার উদাহরণ যেমন, ‘সম্বৎসর’ নামক যজ্ঞে ‘আভবপবমান’ নামক স্তোত্র (সাম বিশেষ) যখন পাঠিত হইতে থাকে সেই সময় যাগকর্তা ঐ যজ্ঞানিতে আত্মাহুতি দেয়, (ইহাই বিধি)। কিন্তু ঐ স্তোত্রটীর পরেও ঐ যজ্ঞেরই অনেকগুলি অনুষ্ঠান কাঁরিতে হয়; সেগুলি ঐ যজ্ঞমানেরই কর্তব্য। তথাপি ঐ যজ্ঞে যে সকল ঋত্বিক থাকেন তাঁহারা ঐ বাকী কাজগুলি সমাধা করেন (এবং তাহাতে ঐ যজ্ঞমানের ফললাভে কোন বাধা হয় না)। ইহার কারণ এই যে, মরণকালে ঐ যজ্ঞমান ঋত্বিকগণকে এইভাবে নিযুক্ত করিয়া যান, কস্মের ভার দিয়া যান “হে ব্রাহ্মগণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার যজ্ঞটী সম্পন্ন করিবেন”—এইভাবে নিয়োগ করিবার জন্যই হউক, কিংবা আগে থেকে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণা দিয়া ঐ কার্যে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই হউক যজ্ঞমানই এখানে নিয়োগকর্তা (সুতরাং কস্মটীর কর্তা)। এইরূপ এখানেও ঐ পিণ্ডপ্রয়োজনে পুত্র উৎপাদন করা হইয়াছে বলিয়া মৃত পিতার উদ্দেশ্যে সেই পুত্র যে শ্রাম্ধাদি কৰ্ম্ম করে তাহা সেই পিতা দ্বারাই করা হইল।

‘ব্রহ্মবর্চস’ ইহার অর্থ অধায়ন এবং অধীতিবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান। “বলাধিনঃ রাজ্ঞঃ”= বলাভিলাষী ক্ষত্রিয়ের। ‘বল’ ইহার অর্থ ভিতরের এবং বাহিরের সামর্থ্য। উৎসাহশক্তি এবং মহাপ্রাণ্যতা (যদ্বিবার শক্তি) ইহা আভ্যন্তরে সামর্থ্য। আর বাহিরের সামর্থ্য হইতেছে (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং কোশসম্পৎ (সম্পাদন)। ইহা এইরূপ কথিতও আছে,— ‘রাজ্যাঙ্গের সমাবেশ এবং যুদ্ধের উপযোগী বস্তুসকল সংগ্রহ করা’ (ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বল)। ‘ঈহা’ অর্থ চেষ্টা; বহু ধনের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রয়োগ। সবকয়টী স্থলেই বর্ষগণনা হইবে গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে। যেহেতু পূর্বশ্লোকের ‘গর্ভাৎ’ এই কথাটার অনুবৃত্তি চলিতেছে। ৩৭

(গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে গণনা করিয়া ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল কাটিয়া যায় না; এইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাবিংশ বৎসর এবং বৈশ্যের পক্ষে চতুর্বিংশ বৎসর পর্যন্ত উপনয়নকাল থাকে।)

(মেঃ)—এইভাবে মূখ্য উপনয়ন এবং কাম্য উপনয়ন দুয়েরই সময় বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এমন যদি ঘটে যে পিতা মারা গেলেন কিংবা বালকেরই ব্যাধি প্রভৃতি হইল যাহার ফলে বালকটীর ঐ নির্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন হইতে পারিল না, তখন উপনয়নকাল উদ্ভীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে আর উপনয়নযোগ্য হইবে না। যদিও কাল ক্রিয়ার অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে, তথাপি সেই অঙ্গটীর অভাব ঘটিলেও ঐ কস্মের অধিকার চলিয়া যায়। যেমন সায়াংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র কর্তব্য; সে সময়ে যদি তাহা করা না হয় তাহা হইলে অন্য সময়ে তাহা আর করা চলে না। এইজন্য পূর্বোক্ত ঐ বিহিত কাল ছাড়াও অন্য সময়ে তাহা যে করা যায় সেই প্রতিপ্রসব নির্দেশ করিবার জন্য “আষোড়শাব্দাৎ” ইত্যাদি শ্লোকটী বলিতেছেন। গর্ভগ্রহণকাল হইতে যতদিন ষোড়শ বৎসর (অপূর্ণ) থাকে ততদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নযোগ্যতা নষ্ট হয় না। “সাবিত্রী নাতিবর্ততে” এখানে ‘সাবিত্রী’ শব্দটী দ্বারা উপনয়ন নামক কৰ্ম্ম লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছে, কারণ উপনয়নই সাবিত্রী অনুবচনের (অধায়নের) সাধন (নির্বাহক)। “ন অতিবর্ততে” ইহার অর্থ, উহার কাল অতিক্রান্ত হয় না।

এইরূপ, “আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্দ্যোঃ”=ক্ষত্রবন্ধুর অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীরের পক্ষে ঐভাবে দ্বাবিংশ বৎসরটী যতদিন না পূর্ণ হয় (ততদিন উপনয়নকাল কাটিয়া যায় না)। ‘ক্ষত্রবন্ধু’ এখানে এই যে ‘বন্ধু’ শব্দটী রহিয়াছে ইহা কোন কোন স্থলে নিন্দা অর্থ বুঝায়। যেমন, ‘ওরে ক্ষত্রিয়বন্দ্যো!’ (ক্ষত্রিয়ধম) ইত্যাদি; এখানে ‘বন্ধু’ শব্দটী নিন্দার্থক। কখন কখন উহার অর্থ জ্ঞাতিও হয়; যেমন, ‘গ্রামতা, জনতা, বন্ধুতা এবং সহায়তা এগুলির স্বরূপ বুঝিয়া উঠা দেবরাজ ইন্দ্রেরও অসাধ্য, পৃথিবীর লোকের ত কথাই নাই। বন্ধু শব্দের অর্থ দ্রব্য হয়; যেমন,— ‘জাতান্তাৎ ছ বন্ধুনি’ এইসূত্রে দ্রব্য বা জাতি বুঝাইতেছে। এগুলির মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থ

এখানে খাটে না বলিয়া তৃতীয় অর্থটী (জাতি অর্থটী) গ্রহণ করা হইতেছে। দ্বাবিংশতির যাহা পূরণ (পূরক) তাহা ‘দ্বাবিংশ’; সেই অশ্ব, ইহাই তিস্থিত (ডট) প্রত্যয়টির অর্থ। “আ চতুর্বিংশতে: বিশঃ”=বৈশ্যের পক্ষে ঐভাবে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও পূরণবাচক প্রত্যয় হওয়া উচিত ছিল (তাহা হইলে “চতুর্বিংশাৎ” এইরূপ হইত)। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে তাহা করা হয় নাই। তবে এখানেও ঐ পূরণ প্রত্যয়েরই অর্থ প্রতীত হইতেছে। কারণ, তাহা না হইলে ‘চতুর্বিংশতি’ শব্দটী সংখ্যাবাচক বলিয়া উহা হয় সমাষ্টবোধক; আর সমাষ্ট কাহারও সীমা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐ সমাষ্টের অংশস্বরূপ যে ‘চতুর্বিংশ’ বৎসর তাহা সীমা হইতে পারে। “আ ষোড়শাঙ্কাৎ” ইত্যাদি স্থলের ‘আঙ্’ (আ) এই শব্দটির অর্থ ‘অভিবিধি’ (ব্যাপ্তিবোধক সীমা)—প্রাচীনগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যও উদাহরণ দিয়া থাকেন; যথা,—। “গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে, ত্রিষ্টুপ্ত দ্বারা ক্ষত্রিয়কে উপনীত করিবে এবং জগতী দ্বারা বৈশ্যকে উপনীত করিবে।” এই যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ত এবং জগতী তিনটি ছন্দঃ (ইহাদের চারি চরণে যথাক্রমে ৩২, ৪৪ এবং ৪৮টী অক্ষর থাকে বলিয়া) পূর্ব্বনির্দিষ্ট সময়ে (১৬, ২২ এবং ২৪ বৎসরে) উহাদের দ্বাইটী চরণ পূর্ণ হইয়া যায়। ঐ সময় পর্য্যন্ত ঐ ছন্দগুলি ঐ সমস্ত বালকের নিকট বলবৎ থাকে—উহারা নিজেদের আশ্রয়স্বরূপ বর্ণগুলিকে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বয়সের বৎসরসংখ্যায় উহাদের তৃতীয় চরণ আরম্ভ হইয়া গেলে ঐ সকল ছন্দের বয়স কাটিয়া যায়—অধিক বয়স হইয়া পড়ে, উহাদের রস (আগ্রহ বা উৎসাহশক্তি) চলিয়া যায়, উহাদের সামর্থ্য কমিয়া যায়, তখন সমাপ্তির দিকে (শেষ দশায়) উপস্থিত হয়। যেমন পঞ্চাশ বৎসর হইলে মানুষ্য স্থাবির হইয়া পড়ে। আর এই কারণে, ‘(এখন পর্য্যন্ত) এ ব্যক্তি আমাদের উপাসনা করিল না’, এই ভাবিয়া সেই বর্ণকে (জাতিকে) ঐ সকল ছন্দ ছাড়িয়া যায়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর ‘গায়ত্রী’ (গায়ত্রীযুক্ত) থাকে না, ক্ষত্রিয় ‘ত্রিষ্টুপ্ত’ থাকে না এবং বৈশ্যও ‘জাগত’ (জগতী ছন্দযুক্ত মন্ত্রার্থ) থাকে না। যে ঋক্ মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন সবিতা তাহার নাম ‘সাবিত্রী’; তাহা গায়ত্রী ছন্দের একটী ঋক্ মন্ত্রবিশেষ বাকিতে হইবে; ইহা গৃহ্যসূত্র হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সাবিত্রী হইবে ত্রিষ্টুপ্ত ছন্দোযুক্ত ঋক্ মন্ত্র;—“আ কৃষ্ণে” ইত্যাদি মন্ত্রটী। বৈশ্যের পক্ষে গায়ত্রী হইবে জগতী ছন্দোবদ্ধ ঋক্ মন্ত্র;—“বিশ্বা রূপাণি” ইত্যাদি মন্ত্রটী। ৩৮

(উক্ত নির্দিষ্টকালমধ্যে ঐ বর্ণত্রয়ের বালকগণের উপনয়নসংস্কার না হইলে ইহার পর উহারা সকলেই সাবিত্রীভ্রষ্ট হয়, উহারা তখন ‘ব্রাত্য’ হইয়া যায়; শিষ্টগণের নিকট নির্দিত হইতে থাকে)।

(মেঃ)—“অত উম্ধৱং”—এই সময়ের পরে, “দ্বয়ঃ অপি এতৎ”—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি এই তিনটী বর্ণই “যথাকালং”—যাহার পক্ষে যে উপনয়নকাল (মুখ্যকাল) এবং তাহার আনুর্কল্পিককাল (গৌণকাল) সেই সময়ের মধ্যে “অসংস্কৃতঃ”—উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ায় “সাবিত্রীপতিতাঃ”—তাহারা সাবিত্রী হইতে পতিত হয় উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং “ব্রাত্যঃ”—তাহাদের তখন সংজ্ঞা হয় ‘ব্রাত্য’। এবং তাহারা “আর্য্যবিগহিতাঃ”—আর্য্যগণের দ্বারা, শিষ্টগণের দ্বারা নির্দিত হয়। ইহারা যে অনুপনয়ে তাহা পূর্ব্ব শ্লোকেই বলা হইয়াছে। কাজেই তখন উহাদের সংজ্ঞা হয় ‘ব্রাত্য’, ইহা নির্দেশ করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইল। ৩৯

(এই ব্রাহ্মণাদিজাতীয় ব্রাত্যগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মমত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাদের সহিত কোন আপৎকল্পেও অধায়নাদিসম্বন্ধ এবং বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করিবে না।)

(মেঃ)—ইহারা আর্য্যগণের দ্বারা নির্দিত এ কথা বলা হইল। ইহাদের যে নিন্দা করা হয় সেটী কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন “নৈতঃ” ইত্যাদি। “এতৈঃ”—এইসকল ব্রাত্যগণের সহিত “বিধিবৎ”—যথাবিধি, “তাহাদিগকে তিন কৃচ্ছ্র করাইয়া” ইত্যাদি বচনে ব্রাত্যগণের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রমধ্যে যে রূপ নিয়ম বলিয়া দেওয়া আছে তদনুসারে, “অপতৈঃ”—প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, “আপদি অপাহি কহিচিৎ”—কোন আপৎকল্পেও, “সম্বন্ধান্ ন আচরেৎ”—সম্বন্ধ করিবে না। (প্রশ্ন)—তবে কি উহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই নিষিদ্ধ হইল? (উত্তর)—না, তাহা নহে; “ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ”—ব্রাহ্মসম্বন্ধ এবং যৌনসম্বন্ধ করিবে না। ‘ব্রাহ্ম’ অর্থ বেদ;

সেই বেদসম্পর্কিত সম্বন্ধ; যেমন, যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ—এইগুলি করিবে না। ঐ ব্রাত্য-গণের যাগ (পূজা প্রভৃতি) করা চলিবে না এবং উর্হাদিগকে যাজক (পূজক, ঋত্বিক) করা চলিবে না। এইরূপ উর্হাদিগকে অধ্যাপনা করা চলিবে না কিংবা উহাদের নিকট অধ্যয়ন করা কর্তব্য হইবে না। প্রতিগ্রহও ব্রাহ্মসম্বন্ধ; কেন না, বেদাধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়াই সেই অধীতবেদ ব্যক্তির প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার থাকে (অন্যথা নহে)। ‘যৌন সম্বন্ধ’ অর্থ কন্যাদান করা কিংবা কন্যাগ্রহণ করা। “ব্রাহ্মণেঃ সহ” এখানে ব্রাহ্মণশব্দ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র; (বস্তুত ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনজনই এখানে বক্তব্য)।

ব্রাত্য হইলে এই প্রকার দোষ ঘটে বলিয়া, পিতা না থাকিলে ঐ ব্রাত্যাদোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধিমান্ বালক নিজেই নিজেকে উপনীত করাইবে, ইহা বিধিসম্বন্ধ; এই প্রকার অর্থ এখানে প্রতীত হইতেছে। এই যে আচার্য্য কর্তৃক অধ্যাপনবিষয়ক বিধান ইহা কাম্য কর্ম্ম। কাজেই যদি কেহ আচার্য্য কামনা না করেন, আমার আচার্য্য হইবার দরকার নাই, এই ভাবিয়া মাণবককে অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত না হন তাহা হইলে মাণবকের কর্তব্য হইবে দক্ষিণা প্রভৃতি দিয়া তাহার কাছে প্রার্থনা করা (যাহাতে তিনি অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হন)। শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) মধ্যে সেইরূপ আশ্রিত হইয়াছে,—সত্যকাম জাবাল হারিদ্রুম আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি আপনার সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিব” ইত্যাদি। এইভাবে তিনি স্বয়ংই আচার্য্যসমীপে উপনয়নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৪০

(ঐ তিন জাতীয় ব্রহ্মচারী যথাক্রমে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম, রূরমৃগচর্ম্ম এবং ছাগচর্ম্ম উত্তরীয় করিবে। তাহারাই যথাক্রমে শর্গনির্ম্মিত, ক্ষৌম এবং উর্ণানির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে।)

(মেঃ)—‘কর্ষ’ অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের। যদিও ‘কৃষ্ণ’ শব্দটী কৃষ্ণগুণযুক্ত যেকোন বস্তুকেই বুঝায়, যেমন, কৃষ্ণগরু, কৃষ্ণকম্বল ইত্যাদি, তথাপি উহা এখানে কৃষ্ণমৃগকেই বুঝাইতেছে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপই নির্দেশ দেওয়া আছে, বিশেষতঃ এইখানেই ‘রৌরব’ (রূরনামক এক জাতীয় মৃগের) এই শব্দটীর সঙ্গে উহার যখন উল্লেখ রাখিয়াছে। ‘রূর’ অর্থ এক বিশেষ-জাতীয় মৃগ। ‘বস্ত’ অর্থ ছাগ। ‘রৌরব’ এবং ‘বাস্ত’ দুইটী স্থলেতেই ‘রূর’ এবং ‘বস্ত’ শব্দের উত্তর বিকারার্থে কিংবা অবয়বার্থে তিস্থিত প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রূরমৃগের চর্ম্ম এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্ম আচ্ছাদনরূপে (উত্তরীয় করিয়া) ব্যবহার করিবে। এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রও হইবে যথাক্রমে শর্গ, ক্ষুমা এবং উর্ণা নির্ম্মিত। ‘চ’ শব্দটী এখানে সমুচ্চ্যর্থক। ইহাদের মধ্যে শর্গ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বস্তুগুলি উত্তরীয় হইবে না (কিন্তু পরিধেয় হইবে), আর ঐ চর্ম্মগুলি হইবে উত্তরীয়-ইহাই হওয়া উচিত; বস্ত্র কোপীন এবং আচ্ছাদনের জন্য গ্রহণীয়। “আনুপূর্বেণ”=ক্রমানুসারে অর্থাৎ ঐগুলি যে ক্রমে উক্ত হইয়াছে সেই ক্রমে ব্রাহ্মণাদিগণের ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে এক এক জাতীয় ব্রহ্মচারীর সবগুলির সহিত সম্বন্ধ হইবে না কিংবা যে ক্রমে বলা আছে তার বিপরীত ক্রমেও হইবে না। প্রথম-উল্লিখিত চর্ম্ম এবং বস্ত্রের প্রথম (ব্রাহ্মণ) ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত চর্ম্মও বস্ত্রের সহিত দ্বিতীয় (ক্ষত্রিয়) ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ। তাহাই এখানে বচনমধ্যে (“আনু-পূর্বেণ” ইহা দ্বারা) দেখান হইল।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, এখানে বচন না থাকিলেও ত চলিত; কারণ, ইহা লৌকিক ব্যবহার হইতেই নিরূপিত হয়। যেমন ‘বজ্র, অনিল এবং হুতাশন দ্বারা চূর্ণিত, আক্ষিপ্ত এবং দগ্ধ হইলে’ এই শ্লোকে ক্রম অনুসারেই পূর্ব্বাশ্রিত পদগুলির সহিত পরাশ্রিত পদগুলির অব্যয় হইয়া থাকে—চূর্ণিত হয় বজ্রের দ্বারা, আক্ষিপ্ত (দূরে নিক্ষিপ্ত) হয় অনিল দ্বারা এবং দগ্ধ হয় হুতাশন দ্বারা—সেইরূপ আলোচ্য বিষয়গুলির স্থলেও হইবে। (অতএব ইহার জন্য বচনের দরকার কি?)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐরূপ হইতে পারিত বটে যদি ভিন্ন ভিন্নভাবে (ব্রহ্মচারীগণের জাতিনির্দেশ সহকারে) উল্লেখ থাকিত এবং সংখ্যাতেও ব্রহ্মচারী এবং উত্তরীয়াদিগুলির সমতা থাকিত। তাহা কিন্তু এখানে নাই। এখানে “ব্রহ্মচারিণঃ” (ব্রহ্মচারীগণ) এই একটী মাত্র শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া উহাদের জাতিগত ক্রম কিছু বুঝা যায় না। তাহার উপর আবার—ব্রহ্মচারী তিনজন, কিন্তু বিধীয়মান পদার্থগুলি সংখ্যায় ছয়টী, তিনটী চর্ম্ম

এবং তিনটী বস্তু। কিন্তু এখানে যদি “আনুপূর্ব্য” এই কথাটী দেওয়া থাকে তাহা হইলে ইহার পূর্বে অন্য বাক্যে যে ক্রম আছে তাহা অনুসরণ করা যায়। আর তাহাতে চন্দ্রগুণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ঐ ব্রহ্মচারী পদটীর আবৃত্তিকরতঃ বস্তু-গুণের সহিত উহাদের সম্বন্ধ করান যায়। আর তাহাতে উভয়দিকে সংখ্যারও সমতা সিদ্ধ হয়। এই প্রকার বিষয় সম্বন্ধেই ভগবান্ পাণিনি যত্ন করিয়া বলিয়াছেন “সমপদার্থগুণি নির্দেশ হইবে সমসংখ্যা অনুসারে”। ৪১

(ব্রাহ্মণের মেখলা হইবে মূঞ্জতৃণনির্মিত, তাহা তিন খি হইবে এবং সম হইবে অর্থাৎ কোথাও সরু কোথাও মোটা এরূপ হইবে না এবং তাহা মসৃণও হইবে। মূর্ষ্বাতৃণ-নির্মিত যে ধনুকের ছিল তাহাই ক্ষত্রিয়ের মেখলা এবং শণ সূতা দ্বারা তৈয়ারি মেখলা বৈশ্যের কর্তব্য।)

(মেঃ)—‘মূঞ্জ’ একজাতীয় তৃণ ; তাহা দ্বারা নির্মিত (মেখলা) মৌঞ্জী ; ব্রাহ্মণের মেখলা অর্থাৎ মধ্যদেশে (কটিদেশে) বাঁধবার রজ্জ্ব করিতে হইবে ঐ মৌঞ্জী। তাহা “ত্রিবৃৎ”=ত্রিগুণ (তিন খি)। তাহা “সমা”=সমপ্রকার, কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও সূক্ষ্মতর এরূপ হইবে না, কিন্তু সকল অংশেতে একই প্রকার। এবং তাহা হইবে “শলক্ষ্য”=সূক্ষ্মতাবিশিষ্ট এবং ঘসামাজা (অতএব মসৃণ)। ক্ষত্রিয়ের মেখলা হইবে জ্যা অর্থাৎ ধনুকের ছিল। উহা কখন কখন চামড়ার হয়, কখন তৃণবিশেষনির্মিত এবং কখনও বা ছেলো রজ্জ্বনির্মিতও হইয়া থাকে। এই জন্য নিয়ম বলিয়া দিতেছেন “মৌষ্বী” ;—মূর্ষ্বা নামক তৃণবিশেষ নির্মিত যে জ্যা তাহাই ক্ষত্রিয়ের মেখলা হইবে ;—ধনুক হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা কটিবন্ধ করিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ত্রিবৃৎ, সম এবং শলক্ষ্য এই গুণগুণি কেবলমাত্র মূঞ্জমেখলার পক্ষেই নহে কিন্তু উহা মেখলামাত্রেরই আবশ্যক, এইভাবে যদিও প্রথমে নির্দেশ দেওয়া আছে তথাপি ঐগুণি জ্যা মেখলার প্রযোজ্য হইবে না, কারণ তাহা হইলে তাহাতে জ্যার স্বরূপ নষ্ট হইয়া যাইবে।

যাহা শণতন্তু দ্বারা নির্মিত তাহা “শণতান্তবী”। ছন্দের অনুরোধে এখানে উত্তরপদ যে তন্তু তাহারই আদি অক্ষরের বৃদ্ধি হইয়াছে। অথবা প্রথমতঃ কেবল তন্তু শব্দের উত্তর তন্মিত প্রত্যয় করা হইলে ‘তান্তব’ পদ হয় ; তাহার পর শণ শব্দের সহিত ঐ পদটীর সম্বন্ধ করিতে হইবে—তাহাতে শণের তান্তবী=শণতান্তবী এই পদটী সিদ্ধ হয়। যাহা প্রকৃতির বিকার তাহাকেও সেই মূল প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া নির্দেশ করা যায়। যেমন, গব্য ঘৃত (দুগ্ধই গব্য গোবিকার ঘৃত আবার সেই দুগ্ধের বিকার, তথাপি বলা হয় ‘গব্য ঘৃত’), দেবদন্তের পোত্র (দেবদন্তের পুত্র—তাহার পুত্র)। ‘তন্তু’ অর্থ সূতা ; তাহাও ঐ মৌঞ্জীর ন্যায়ই কারতে হইবে। কারণ, গব্যসূত্রকার সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে বৈশ্যের মেখলাতেও ‘ত্রিবৃৎ’ প্রকৃতি ঐ পূর্বোক্ত গুণগুণি থাকিবে। ৪২

(মূঞ্জ প্রভৃতিগুণি পাওয়া না গেলে কুশ, অশ্মন্তক এবং বস্বজনাংক তৃণবিশেষ দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদির মেখলা কর্তব্য হইবে। তাহা তিন খি হইবে এবং তাহাতে একটী, তিনটী অথবা পাঁচটী গ্রন্থি থাকিবে।

(মেঃ)—‘মূঞ্জালাভে’ এখানে একটী ‘আদি’ শব্দ ছিল, সেটী লোপ পাইয়াছে ; সূত্ররায় ইহা হইবে ‘মূঞ্জাদালাভে’। ‘কর্তব্য’ এখানে বহুবচন থাকাটা বেশী যুক্তিসঙ্গত। মেখলাগুণি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ঐগুণিও ভিন্ন ভিন্ন (সূত্ররায় তদনুসারে “কর্তব্যঃ” এখানে বহুবচনের প্রয়োগই অধিক সঙ্গত)। আর যদি একজাতীয় ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলেও একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বহুবচনের প্রয়োগ সঙ্গত হয়। আগেকার শ্লেকে যে বলা আছে “বিপ্রস্যা” এটীকে বহুবচনে পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে। একই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ হইলে বিকল্প হয়। কিন্তু উপায় থাকিলে বিকল্প স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই ইহার অর্থ হইবে এইরূপ,—মূঞ্জ পাওয়া না গেলে মেখলাটী কুশনির্মিত হইবে, জ্যা পাওয়া না গেলে অশ্মন্তক নামক তৃণবিশেষ দ্বারা হইবে এবং শাণ (শণ সূতার) অভাব ঘটিলে বস্বজ নামক তৃণবিশেষ দ্বারা কর্তব্য। কুশ প্রভৃতি শব্দগুণি তৃণবিশেষ—ওষধিবিশেষ রূপ অর্থের বাচক। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, মূঞ্জ প্রভৃতির

প্রতিনিধিরূপে এইগুণ গ্রহণীয়। কাজেই যদি কুশ প্রভৃতির অভাব ঘটে তাহা হইলে ঐ মূঞ্জ প্রভৃতির সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে এমন অন্য বস্তুও গ্রাহ্য হইবে। “ঐবৃত্তা গ্রান্থনৈকেন”= তিন খি এবং একটী গ্রান্থযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে যে এই গ্রান্থ ভেদ তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে গ্রান্থের ইহা (কুলানুসারে) বিকল্প নির্দেশ। কুশাদিনাম্নিত যে মেখলা করা হয় তাহাতেও এই গ্রান্থভেদ রূপ ধর্মভেদ বলা হইল বদ্বিতে হইবে। ৪৩

(ব্রাহ্মণের পক্ষে উপবীত হইবে কাপাসনির্মিত ; তাহাতে তিনটী সূতা উম্মদ্বাদিকে তুলিয়া ধরিয়া বেণ্টন করিয়া লইতে হয়। ক্ষত্রিয়ের উপবীতও ঐভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে তাহা শণসূতার তৈয়ারি হওয়া উচিত। আর বৈশ্যের উপবীতও ঐরূপে নিৰ্মাণ করতে হইবে, কিন্তু তাহার সূতা মেঘলোমনির্মিত হওয়া আবশ্যিক।)

(মেঃ)—‘উপবীত’ শব্দের দ্বারা বস্ত্র ধারণ করিবার একটী বিশেষ বিন্যাস (ভাঁগ) বলা হইতেছে। আচার্য্য স্বয়ং এ কথা অগ্রে “দক্ষিণ হস্ত উম্মত করিলে” ইত্যাদি বচনে বাংলা দিবেন। এই যে ‘উপবীত’ ইহা মাত্র একটী ধর্ম (বস্ত্রের গুণ বা অবস্থাবিশেষ-বোধক বিশেষণ)। সেই ধর্মটী কাপাস হইতে পারে না। কাজেই এখানে ঐ উপবীতরূপ ধর্মের দ্বারা ধর্মী কাপাস লক্ষিত হইতেছে। ঐ উপবীতরূপ বিন্যাসটী যাহার ধর্ম তাহা হইবে কাপাস। অথবা ‘কাপাস’ এটী বিশেষণ, ইহা মত্থথীয় অকার প্রত্যয়যুক্ত; কারণ উহা ‘অশ্’ আদি গণের অন্তর্ভুক্ত। উহা উপবীতের ন্যায় ; এজন্য উহাকেও উপবীত বলা হইয়াছে। উহা “উম্মদ্বৃত্ত”=উম্মদ্বাদিকে চালনা করিয়া বেণ্টন করা হয়। উহা “ঐবৃত্তা”—তিনগুণ, তিন খি। কাপাসকে কাটুনি (টেকো, তক্লি) প্রভৃতি দ্বারা সূত্ররূপে পার্ণগত করিয়া সেই সূতাকে আবার তিন খি করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে উম্মদ্বাদিকে চালনা করিয়া বেণ্টন করিতে হইবে। তিনটী সূতা একত্র করিয়া উম্মদ্বাদিকে চালনা করত রজ্জুসদৃশ করিয়া তাহা দ্বারা উপবীত করিবে। ঐ রজ্জু একটাই ধারণ করিবে ; অথবা উহা তিনগাঁছ, পাঁচগাঁছ কিংবা সাতগাঁছ করিয়া ধারণ করা যায়। যজ্ঞের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উহা ‘যজ্ঞোপবীত’ নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞকর্মের জন্য ইহা ধারণ করা হয়, এইভাবে ভাস্ক বশতঃ অর্থাৎ সাদৃশ্যগুণ-যোগে ঐরূপে গৌণ প্রয়োগ করিয়া উল্লেখ করা হয়। ইন্দিয়াগ, পশুয়াগ এবং সোময়াগ (এই যে তিনভাগে বিভক্ত যজ্ঞ আছে) এগুলি যজ্ঞরূপে এক ; কাজেই ঐ সকল কার্যের জন্য যে উপবীত, তাহা একটী তন্তু দ্বারা নিৰ্মাণ করা হয়। অথবা, তিনটী অগ্নি দ্বারা যজ্ঞকর্ম নিৰ্মাণ দিত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ অগ্নিসংখ্যা অনুসারে উহা তিনটী তন্তু দ্বারা নিৰ্মাণ করা হয় ; কিংবা ‘একাহ’য়াগ, ‘অহীন’য়াগ এবং ‘সত্র’য়াগ এই ত্রৈবিধ্য অনুসারে উহা ত্রিগুণ হইয়া থাকে। অথবা সোময়াগ সন্তসংস্থ (উহার সাতটী ‘কল্প’ আছে) ; তদনুসারে ঐ যজ্ঞোপবীতের তন্তু সাতটী করা হয়। এক দিনের প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি তিনটী সন্ধ্যায় তিনটী সর্বন (সোম-য়াগের অনুষ্ঠান বিশেষ) আছে ; তদনুসারে উহার পঞ্চগুণ (?) বিহিত। সূত্রের অভাব ঘটিলেও পট (বস্ত্র) প্রভৃতি দ্বারাও উহা কর্তব্য ; অন্য স্মৃতিতে এইরূপ বলা আছে। “আবিক-সূত্রিকম্”=‘আবি’ অর্থ মেঘ ; তাহার দ্বারা কৃত সূত্র (মেঘলোমনির্মিত সূত্র) আবিকসূত্রিক। এখানে (অবিসূত্র শব্দের উত্তর) অধ্যাত্মগণীয় শব্দের উত্তর যে, ‘ঐণ্’ প্রত্যয় হয়, তাহাই হইয়াছে। অথবা, ইহাকে ‘অবিকসূত্রিক’ এইরূপ পদ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে মত্থথীয় ‘ঐন্’ প্রত্যয় দ্বারা পদটী সিদ্ধ হইবে। ৪৪

(ব্রাহ্মণের যোগ্য দন্ড হইবে বিল্ব অথবা পলাশবৃক্ষনির্মিত, ক্ষত্রিয়ের হইবে উহা বট অথবা খদিরবৃক্ষের, আর বৈশ্যের পক্ষে উহা পীলু অথবা গুদুম্বরবৃক্ষের তৈয়ারি হইবে, ইহাই বিধান।)

(মেঃ)—যদিও “বৈল্বপালাশৌ” এইভাবে দ্বন্দ্বসমাস করিয়া বিল্বদন্ড এবং পলাশ দন্ডের সমুচ্চয় (মিলিতভাবে দুইটীরই প্রাপ্ত) বদ্বান হইয়াছে তথাপি পরবর্ত্তী শ্লোকে দন্ড সম্বন্ধে যে বিধি নির্দেশ করিবেন তথায় একবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন, “ব্রাহ্মণের দন্ড হইবে কেশান্তিক”, “মনোমত দন্ড গ্রহণ করিয়া” ইত্যাদি। কাজেই দুইটী দন্ডই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু বিকল্পিতভাবে একটী দন্ডও ধারণ করা যায়, এইরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে। গৃহ্যসূত্র মধ্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে ; অথবা—“ব্রাহ্মণের দন্ড বিল্ববৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষ

হইতে প্রস্তুত হইবে”। গৌতমীয় ধর্মশাস্ত্রেও একটী দণ্ড গ্রহণ করিবার কথাই বলা আছে। এখানে কেবল দণ্ডের আবশ্যকতাই বলা হইয়াছে—“দণ্ডান্ অহীন্ত” অর্থাৎ দণ্ডগর্ভালি রাখা ব্রহ্মচারীর উচিত, এই দণ্ডগর্ভালি ব্রহ্মচারীদের যোগ্য। কোন কস্মে এইগর্ভালির যোগ্যতা, তাহা এইখানেই কিছু পরে বলা হইবে, “মনের মত দণ্ড গ্রহণ করিয়া” ইত্যাদি। আর ঐ যে গ্রহণ কস্ম দণ্ডটী উহাতে উপায়স্বরূপ, এজন্য উহার একত্বও বিবক্ষিত। এইজন্য এখানে যে বিবচন দ্বারা নির্দেশ সোটাঁ যেমন, ‘পজ্জ’ন্যদেব যদি বর্ষণ করেন তাহা হইলে বহু লোক কৃষিকার্য করে’ এই প্রকার যে উল্লেখ করা হয়, এইভাবে এস্থলে ‘বহু’ এ কথ’টী যে বলা হয়, উহা যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই যত লোক চাষ করে তাবৎসংখ্যকেরই অনুবাদ মাত্র। (সুতরাং দণ্ড একটী অথবা দুইটী উভয়ই হইতে পারে।)

বিল্ব, পলাশ, বট, খদির, পীলু এবং উদুম্বর এগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের নাম। ‘বৈল্ব’ ইহার অর্থ বিল্ববৃক্ষনির্মিত অথবা বিল্ববৃক্ষের অবয়ব (শাখা)। অপর সবগুলির পক্ষেও অর্থ এইরূপ। উদাহরণরূপে দেখাইবার জন্য এগুলির উল্লেখ। যেহেতু “যজ্ঞীয় বৃক্ষনির্মিত দণ্ড মাত্রই সকলের পক্ষে গ্রহণীয়” এই প্রকার বচন রহিয়াছে। এই দণ্ডগর্ভালি বক্ষ্যমাণ কার্যে ব্রহ্মচারীর যোগ্য। “ধর্মতঃ” ইহার অর্থ শাস্ত্রবিধান অনুসারে। ৪৫

(ব্রাহ্মণের দণ্ড হইবে পা থেকে মস্তক পর্যন্ত পরিমাণের, ক্ষত্রিয়ের হইবে ললাট পর্যন্ত পরিমাণের এবং বৈশ্যের হইবে নাসিকাগ্র প্রমাণ।)

(মেঃ)—‘দণ্ড’ শব্দটী বিশেষ একটী আকারবোধক। দীর্ঘ কাষ্ঠ যাহার আয়াম (দীর্ঘতা এবং স্থূলতা) পরিমাণ অনুসারে (পরিমিতভাবে) থাকে তাহাকে ‘দণ্ড’ বলা হয়। উহার দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ হইবে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহা বলিয়া দিতেছেন “কেশান্তগঃ” (কেশান্তকঃ);—যাহা কেশের ‘অন্তে’ (সমীপে) গমন করে—প্রাপ্ত হয় তাহা ‘কেশান্তগঃ’= মস্তকপ্রমাণ। পা থেকে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্যন্ত হয় ‘কেশান্তগঃ’। অথবা ‘কেশ যাহার অন্ত তাহা কেশান্তক’। এখানে সমাসান্ত ‘ক’কার হইয়াছে—(‘কেশান্ত’ না হইয়া ‘কেশান্তক’ হইল।) “প্রমাণতঃ”=এইরূপ প্রমাণ (পরিমাণ) করিয়া দণ্ড তৈয়ারি করাইতে হইবে। “ব্রাহ্মণস্য”= ব্রাহ্মণের পক্ষে, আচার্য এইরূপ করাইবেন। “ললাটসম্মিতঃ”=ললাটান্তপরিমিত—ললাট যেখানে শেষ হইয়াছে সেই পর্যন্ত মাপের। ললাটসম্মিত বলিতে কেবল ললাট পরিমাণ, এরূপ অর্থ হইতে পারে না; কারণ ললাটের পরিমাণ চারি আঙ্গুল মাত্র। সেই পরিমাণ কাষ্ঠকে কেহ দণ্ড বলে না। কাজেই “ললাটসম্মিত” ইহার অর্থ এইরূপ ধরিতে হইবে—পায়ের অগ্র থেকে ললাটের সমীপ ভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ হয় সেই প্রমাণ দণ্ড হইবে ক্ষত্রিয়ের। এইরূপ, বৈশ্যের দণ্ড হইবে নাসিকান্ত পর্যন্ত পরিমাণ। ৪৬

(ঐ দণ্ডগুলির সব কয়টীই হইবে ঋজু, ছিদ্রহিত, এবং দেখিতে সকলের প্রীতিজনক।

উহা মনুষ্যাদি কাহারও পক্ষে যেন গ্রাসের কারণ না হয়, উহার ছাল যেন উঠাইয়া ফেলা না হয় এবং উহা বজ্রাগ্নি অথবা বর্ণাগ্নিস্পৃষ্ট যেন না হয়।)

(মেঃ)—“ঋজবঃ” ইহার অর্থ যাহা বক্র নহে। “সর্ব্বঃ”=সব কয়টী; ইহা অনুবাদ; কারণ যাহা আলোচিত হইতেছে তাহার সহিত ইহা অবিশিষ্ট (অভিন্ন)। ‘অব্রণ’ অর্থ ছিদ্রহিত। ‘সৌম্য’ অর্থাৎ প্রীতিজনক হইয়াছে দর্শন যোগগুলির ‘সেগুণ’ “সৌম্যদর্শনাঃ”; সুতরাং ইহার অর্থ যোগগুলির বর্ণ বিশুদ্ধ এবং যোগগুলি কণ্টকযুক্ত নহে। “অনুদ্বৈগকরাঃ”=যোগগুলি দ্বারা কুকুরই হউক কিংবা মানুষই হউক কাহারও উদ্বৈগ না জন্মে—গ্রাসের কারণ না হয়। “নৃগাম্”= মনুষ্যগণের; ইহা কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে। “সম্বচঃ”=যোগগুলিকে তক্ষণ করা হয় নাই—ছাল ছাড়ান চাঁচা হয় নাই। “অগ্নিদ্বিষিতাঃ”=যোগগুলি বৈদ্যুতান্নি (বজ্রাগ্নি) কিংবা দাবাগ্নিদ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই। ৪৭

(মনোমত দণ্ড গ্রহণ করতঃ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তাহার পর অগ্নির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে ভিক্ষাসমূহ প্রার্থনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বনির্দিষ্ট চর্ম্মগর্ভালি প্রাবরণ করা হইলে—(উত্তরীয়রূপে আচ্ছাদন করা হইলে) তাহার পর মেথলা বন্ধন কর্তব্য। মেথলা বন্ধন করিয়া উপনয়ন করিতে হয়। উপবীত করা

হইলে তদনন্তর দংগ্রহণ। দংগ্রহণ করিয়া 'ভাস্কর' (সূর্য্য) উপস্থান কর্তব্য; সূর্য্যের দিকে মূখ্য করিয়া আদিত্যদৈবত (আদিত্য যাহার দেবতা তাদৃশ) কয়েকটী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যোপস্থান (সূর্য্যের উপাসনা) করণীয়। ঐ মন্ত্রগুলি গৃহ্যসূত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অপরাপর যেসব ইতিকর্তব্যতা (আনুষ্ঠানিক) আছে তাহাও ঐ গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য। সকল-বর্ণের পক্ষে এ সম্বন্ধে যাহা সাধারণ অনুষ্ঠান কেবল তাহাই এখানে বলা হইতেছে। “প্রদক্ষিণং পরীত্য্যাস্নং”=অগ্নির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া,—। “চরেৎ ভৈক্ষম্”=ভৈক্ষচর্যা করিবে। ভিক্ষার যে সমূহ তাহার নাম 'ভৈক্ষ'; তাহা করিবে অর্থাৎ ভিক্ষাসমূহ প্রার্থনা করিবে। “যথাবিধি”=বিধি অনুসারে; অগ্রে যে বিধি নির্দেশ করা হইবে ইহা তাহার অনুবাদ। অল্প পরিমাণ যে অন্নাদি তাহাই এখানে ভিক্ষাশব্দটী দ্বারা অভিহিত হইতেছে। ৪৮

(ব্রাহ্মণ বালক উপনীত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার সময় 'ভবৎ' শব্দটী প্রথমে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে, ক্ষত্রিয় ঐ 'ভবৎ' শব্দটীকে বাক্যের মাঝখানে প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে এবং বৈশ্য ঐ 'ভবৎ' শব্দটীকে শেষকালে উচ্চারণ করিবে।)

(মোঃ)—ভিক্ষাপ্রার্থনার সময়ে যে বাক্য উচ্চারণ করা হয় তাহাকেই এখানে 'ভৈক্ষ' বলা হইয়াছে। কারণ ঐ বাক্যেরই প্রথমে 'ভবৎ' শব্দ হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু ভিক্ষাবস্তু অন্নাদির পূর্বে উহা সম্ভব নহে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, স্ত্রীলোকদের কাছে প্রথমে ভিক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার যাচুঞা করিতে গেলে যাহার নিকট যাচুঞা করা হয় তাহাকে সম্বোধনও করিতে হয়। কাজেই ঐ 'ভবৎ' শব্দটীকে স্ত্রীলিঙ্গে পারিবাচিত করিয়া তাহা সম্বোধন বিভক্তিযুক্ত করত প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল এখানে, 'ভবৎ' শব্দটী প্রয়োগ করিবার যে ক্রম অর্থাৎ বাক্যের গোড়ায়, মাঝে কিংবা শেষে প্রয়োগ তাহারই নিয়ম বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; ঐ যে নিয়ম ইহা অদৃষ্টার্থক। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ শব্দটীর ঠিক ঠিক প্রয়োগ হইবে এইরূপ—‘ভবতি! ভিক্ষাং দৌহি’—মহাশয়া, ভিক্ষা দিন।

আচ্ছা, স্ত্রীলোকদিগকে যখন সম্বোধন করা হইতেছে তখন তাহাদের ঐ সংস্কৃতশব্দের অর্থবোধ হইবে কিরূপে? কারণ, স্ত্রীলোকরা ও আর সংস্কৃত জানে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐ যে উপনয়ন ইহা নিত্য (অবশ্যকরণীয় কৰ্ম্ম)। আর, সেই উপনয়নমধ্যে এইভাবে যে শব্দোচ্চারণ (ভিক্ষাপ্রার্থনা) ইহাও উহার অঙ্গ (সদৃশ্য নিত্য)। পক্ষান্তরে অপভ্রংশ শব্দ-সকল অনিত্য। কাজেই অনিত্য অপভ্রংশ শব্দের সহিত নিত্য উপনয়নের সম্বন্ধ হইতে পারে না। শিষ্ট (সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ) ব্যক্তিগণ যেমন অসাধু (ব্যাকরণদৃষ্ট) শব্দসকল শুনিয়া সাধু শব্দসকল স্মরণ করেন এবং অর্থবোধ করিয়া লন, কেন না কতক অংশে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। ইহার কারণ, অসাধু শব্দ (সাধু শব্দ) অনুমান দ্বারা অর্থের বাচক হয়, এইরূপ দেখা যায়। ইহার উদাহরণ যেমন, সংস্কৃত 'গো' শব্দের সহিত অপভ্রংশ 'গা' শব্দটীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ 'গা' শব্দটী শুনিয়া সংস্কৃত 'গো' শব্দটীর অনুমান হয় এবং তাহা হইতে অর্থবোধ জন্মে। স্ত্রীলোকরাও ঠিক ইহার বিপরীতভাবে অর্থবোধ করে- অসাধু শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ তাহাদের জন্য আছে; আবার সাধু শব্দের সহিত অসাধু (অপভ্রংশ) শব্দসকলের সাদৃশ্যও রহিয়াছে। কাজেই তাহারা সাধু (সংস্কৃত) শব্দ শ্রবণ করিয়া অসাধু শব্দসকল স্মরণ করত সেগুলি থেকে অর্থবোধ করিয়া লইবে। বিশেষতঃ 'ভবতি ভিক্ষাং দৌহি' এই যে তিনটী পদ ইহার অক্ষর খুব অল্প এবং সব জায়গাতেই ইহা প্রসিদ্ধ; কাজেই স্ত্রীলোকরাও ইহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারে।

এইরূপ, ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করিবে 'ভবৎ' শব্দটীকে মধ্যে উল্লেখ করিয়া—‘ভিক্ষাং ভবতি দৌহি’ এইরূপ বলিয়া। আর বৈশ্য যে ভিক্ষাপ্রার্থনা বাক্য বলিবে 'ভবৎ' শব্দটী হইবে তাহার 'উত্তর' (শেষাংশ)। সব কয়টী বাক্যেরই অর্থ সমান। “উপনীতো দ্বিজোত্তমঃ” এখানে ‘উপনীত’ শব্দটীতে অতীতকাল বোধক ‘স্ত’ প্রত্যয় রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উপনয়নের বিহীন যে প্রাত্যহিক জীবিকার্থ ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাচর্যা তাহাতেও প্রার্থনা বাক্য এইরূপই হইবে। আবার, “দ্বিজগণের পক্ষে ইহাই উপনয়ন সংক্রান্ত নিয়ম” এই কথা বলিয়া অগ্রে উপসংহার করা হইবে। কাজেই উপনয়নের অঙ্গস্বরূপ যে ভিক্ষাগ্রহণ তাহাতেও ইহাই বিধি, এই কথা বলিয়া দিতেছেন। ইহার অন্যথা করা যায় না বলিয়া এই প্রকার ভিক্ষাবাক্য

কেবল উপনয়নেরই অঙ্গ, তাহা না হইলে অন্যপ্রকার পদবিন্যাসপূর্ব্বকও প্রয়োগ করা চলিত। আবার এখানে ‘উপনীত’ এই পদটীতে যখন অতীত কালবোধক ও প্রত্যয় রহিয়াছে তখন উহার অর্থপ্রকাশকতা শক্তিবলে বৃদ্ধা যাইতেছে যে এই উপনয়নের প্রকরণ সরাইয়া লইয়া উহা জীবিকার নিমিত্ত যে ভিক্ষাচর্যা তাহাতেও প্রযোজ্য হইবে। উপনীত বালকের পক্ষে এই ভিক্ষাচর্যা উপনয়নদিবসের একটী কৰ্ত্তব্য ; আবার প্রাত্যহিক জীবিকার জন্যও তাহার পক্ষে ইহা করণীয়। কাজেই সকল স্থলেই ভিক্ষাপ্রার্থনায় এইভাবে বাক্যপ্রয়োগরূপ ধর্ম্ম এখানে বিধেয়। ৪৯

(নিজ জননী, নিজ ভগিনী কিংবা মায়ের আপন ভগিনী অথবা যে স্ত্রীলোক ফিরাইয়া দিয়া অবজ্ঞা করিবে না তাহারই নিকট প্রথম ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।)

(নোট) — ‘মাতৃ’ প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ। ‘স্বসারং’=নিজ সহোদরা। ‘যা চৈনং ন বিমানয়েৎ’=যে স্ত্রীলোক তাহার বিমাননা করিবে না। ‘বিমাননা’ অর্থ অবজ্ঞা, ‘ভিক্ষা দেওয়া হবে না’ এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা। গৃহ্যসূত্রমধ্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে ; যথা,—“যে পুত্রঃ অথবা নারী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না (ফিরাইয়া দিবে না) তাহার নিকট সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিবে।” উপনয়নকালে রক্ষাচারী যে ভিক্ষা করে তাহাই প্রথম ভিক্ষা, তাহাতেই এই প্রাথম্যটীই মূখ্য (প্রধান)। দৈনন্দিন ভিক্ষার বেলায় কিন্তু এই ফিরাইয়া দিবার ভয় আগ্রহ করা সঙ্গত হইবে না। ৫০

(যে পরিমাণ অবশ্যক তাবৎমাত্র ভৈক্ষ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সেটী গুরুকে নিবেদন করিবে। তদনন্তর আচমন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাসৌ ভোজন করিবে।)

(নোট) — ‘সমাহৃত্য’=সংগ্রহ করিয়া (একত্র জড় করিয়া) এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায়, বহু স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবার বিষয় বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু একজনমাত্র স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রচুর ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। “তং ভৈক্ষং”=সেই ভিক্ষা-সকল ; এখানে ‘তং’ শব্দটী প্রাত্যহিক জীবিকার জন্য যে ভৈক্ষ তাহাকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু এই উপনয়ন প্রকরণে উপনয়নের অঙ্গরূপে বিহিত যে ভিক্ষা তাহা বুঝাইতেছে না। কারণ, গৃহ্যসূত্রকারগণ “বেদাধারনের পর পাক করিবে” এই বলিয়া উপনয়নাঙ্গ এই ভিক্ষা পাক করিবারই বিধান দিয়াছেন, কিন্তু উহা পাক করিয়া সেদিন ভোজন করিবার নির্দেশ দেন নাই। ইহার আরও কারণ এই যে, ঐ গৃহ্যসূত্রমধ্যেই “দিবাবসানপর্যন্ত অবস্থান করিবে” এইরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন বলিয়া (উপনয়নের পর সম্ভা পর্যন্ত ভোজন না থাকায়) বালকটীর উপনয়ন হইবে নাটে কিন্তু প্রাতঃকালে সে ভোজন করিয়া লইবে, এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে। অতএব ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাটা উপনয়নের অঙ্গ নহে।

“যাবদর্থং” ইহার অর্থ—যে পরিমাণ দ্রব্যে ‘অর্থ’=তৃপ্তিনামক প্রয়োজনটী নিষ্পন্ন হয়, (ততটুকুমাত্র ভিক্ষা করিবে), কিন্তু বেশী ভিক্ষা করা উচিত হইবে না। “অমায়য়া নিবেদ্য গুরুবে”=কোনপ্রকার মমতা না করিয়া গুরুকে নিবেদন করিয়া,—। ভাল অন্নটীর উপরে খরাপটী রাখিয়া, চাপা দিয়া সেই কদমটী গুরুর নিকট সে প্রকাশ করা, সেরূপ করিবে না। ইনি এই কদম গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ ভাবিয়া ঐরূপ কাজ করিবে না। “নিবেদ্য”=নিবেদন করিয়া ;—‘ইহা পাওরা গেছে’ এইভাবে যে প্রকাশ করা (জানাইয়া দেওয়া) তাহাই এখানে ‘নিবেদন’ পদের অর্থ। গুরু তাহা গ্রহণ না করিলে তাহার অনুমতি লইয়া ভোজন করিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, গুরুকে এই যে ভৈক্ষনিবেদন ইহা অদৃষ্টসংস্কারার্থক হইবে না কেন? (উত্তর)—উহা যে অদৃষ্টসংস্কারার্থক নহে, ইতিহাসই সে বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান্ ব্যাসদেব তাই মহাভারত মধ্যে দ্রিতকপ (উপমনার?) উপাখ্যানে দেখাইয়াছেন যে ‘গুরু সব ভিক্ষাটাই গ্রহণ করিলেন। ‘গুরু অনুমতি দিলে ভোজন করিবে’, ইহাও কোন কোন গৃহ্যসূত্র মধ্যে বলা আছে।

“আচমা প্রাক্শুদ্ধং”—আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া ;—। কেহ কেহ বলেন এখানে আচমনের ঠিক পরেই যখন পূর্ব্বমুখ হইবার কথা বলা হইয়াছে তখন ইহা আচমনের অঙ্গ অর্থাৎ এখানে পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করিতে বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু ঠিক নহে ; কারণ অগ্রেই আচমন-সম্বন্ধে দিব্-নিয়ম বলিবেন—“পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিবে” ইত্যাদি।

অতএব ভোজন করিবার সহিতই ইহার সম্বন্ধ—(পূর্ষমুখ হইয়া ভোজন করিবে)। “শুচিঃ”= শুচি হইয়া ;— চন্ডাল প্রভৃতিকে দেখা অশুচি। এইরূপ, আচমন করিয়া ভোজনে বসিয়া অন্যস্থানে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার ভোজন করা, কিংবা থুতু ফেলা, এসব ইহাম্বারা নিষেধ করা হইল। ৫১

(আয়ুষ্কামনায়ুক্ত হইলে ভোজন করিবে পূর্ষমুখ হইয়া, যশঃকামনায় দক্ষিণমুখ হইয়া, শ্রীকামনায় পশ্চিমমুখ হইয়া এবং স্বর্গকামনায় উত্তরমুখ হইয়া।)

(মেঃ)—নিষ্কাম ভোজনে পূর্ষমুখতা যে নিত্য বিহিত তাহার বিধান পূর্ষশ্লোকে বলা হইল। এক্ষণে কামনায়ুক্ত ভোজনের দিক্ সম্বন্ধীয় বিধি বলা হইতেছে “আয়ুঃপ্ৰাপ্ত ভুঙ্ক্তে” ইত্যাদি। ‘আয়ুঃ’ অর্থ যাহা আরূপ পক্ষে হিতকর। যদি ঐ ভোজনে আয়ুঃপ্রাপ্ত ঘটে তাহা হইলে উহা ‘আয়ুঃ’ হয় বটে (কিন্তু তাহা হয় না।) কাজেই উহার অর্থটী এইরূপ দাঁড়াইবে, ‘আয়ুষ্কামনায়ুক্ত লোক পূর্ষমুখ হইয়া ভোজন করিবে’। সুতরাং পূর্ষদিক্ সম্বন্ধে দুই প্রকার অধিকার—নিত্য এবং কাম্য। যে ব্যক্তি আয়ুষ্কামনাবান্ সে ফলাভিসন্ধি রাখিবে, কিন্তু অন্য লোক (নিষ্কাম ব্যক্তি) এরূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত নহে। যেমন অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম, স্বর্গকামনায় যখন তাহা অনেকবার অনুষ্ঠিত হয় তখন সেই ফলাভিলাষী ব্যক্তির যে অগ্নিহোত্রের নিত্যানুষ্ঠান তাহাও ঐ পূর্ষোক্ত অনুষ্ঠানম্বারাই তদ্রূপে সম্পাদিত হইয়া যায়। এইরূপ, যশঃকামনাবান্ ব্যক্তি ভোজন করিবে দক্ষিণমুখ হইয়া। এই বিধিগুণি কিন্তু কেবল কাম্য, নিত্য নহে। “শ্রিয়ন্”=শ্রীকামনা করিয়া ;— শ্রী শব্দের উত্তর ক্যচ্ (?) (ক্ৰিপ্ ?) প্রত্যয় করিলে যে নামধাতু উৎপন্ন হয় তাহার উত্তর শত্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। (তাহারই প্রথমার একবচনে ‘শ্রিয়ন্’।) অথবা, ইহা ‘শ্রিয়ন্’ পাঠ নহে, কিন্তু মকারান্ত (“শ্রিয়ন্” এইরূপ) পাঠ: ‘আয়ুঃ’ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইহারও অর্থ হিতকর—শ্রী সম্বন্ধে যাহা হিতকর। “ভুঙ্ক্তে” এই ‘ভুজ্’ধাতু স্বার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ভোজন প্রাণীর প্রাণধারণের অঙ্গ। এইরূপ “ঋতং ভুঙ্ক্তে”। “শ্রিয়ং ভুঙ্ক্তে” ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, এরূপ ভোজনে মানব শ্রীলাভ করে। আর এরূপ অর্থ ধরা হইলে এখানে ‘শ্রিয়ন্’ এইপ্রকার স্বতন্ত্রা বিভক্তান্ত পাঠই গ্রহণীয় হইবে। অথবা এখানে তাদর্থ্যে (নিমিত্তার্থে) চতুর্থী হইয়াছে ; তাহা হইলে পাঠটী হইবে “শ্রিয়ে প্রত্যক্” ইত্যাদি। ‘ঋত’ ইহার অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ, কিংবা যজ্ঞের ফল স্বর্গ। স্বর্গকাম ব্যক্তি উত্তরমুখে ভোজন করিবে। যদিও এখানে “ভুঞ্জীত” (ভোজন করিবে) ইত্যাদি প্রকার বিধিবোধক কোন প্রত্যয় নাই তথাপি এই বিষয়টী পূর্ষে প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না ; কাজেই ‘ভুঙ্ক্তে’ এখানে পশুমলকার (লেটলকার) হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐভাবে বিধার্থের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এইভাবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ বিভাগ করিয়া ভোজনবিধি ইহার প্রয়োজন হইতেছে বিশেষ বিশেষ ফললাভ করা। দুইটী দিকের মধ্যবস্তী যে বিদিক্ সেদিকে মুখ করিয়া ভোজন অর্থাপত্তি সিদ্ধ ; এজন্য তাহাও নিষিদ্ধ হইয়া গেল ভোজনের ঐ পূর্ষমুখতা নিয়ম করায় (যেহেতু নিয়মবিধি স্থলে অন্য উপায়টী অর্থাপত্তিবলে ফলতঃ নিষিদ্ধ হইয়া যায়।)

ভোজনকালীন দিক্ নিয়ম সম্বন্ধে এই যে কাম্য বিধি ইহা কেবল ব্রহ্মচারীর ভৈক্ষ ভোজনেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, কিন্তু গৃহস্থ প্রভৃতিরও যে সাধারণ ভোজন তাহার বৈশিষ্ট্যও ইহাই নিয়ম। “নিবেদ্য গুরুবে অশ্নীয়াৎ” এইভাবে “অশ্নীয়াৎ”=‘ভোজন করিবে’, এই কথা বলিয়া দিক্ নিয়ম বিধান করা হইয়াছে, তাহার পর দিক্ নিয়ম নির্দেশ করিবার সময়ে পুনরায়, “ভুঙ্ক্তে”=ভোজন করিবে, এই আর একটী অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ বলা হইয়াছে। ইহার জ্ঞাপকতা হইতেই এরূপ অর্থ পাওয়া যায়। কারণ, তাহা না হইলে (কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এইরূপ নিয়ম প্রযোজ্য হইলে) প্রথমোক্ত “অশ্নীয়াৎ” এই ক্রিয়াপদ দ্বারা বোধিত প্রকৃত (আলোচ্যমান) বিষয়টীই যাহাতে সন্দেহশূন্যভাবে প্রতীত হইত সেইরূপভাবেই নির্দেশ করিতেন। কিন্তু ‘ভুঙ্ক্তে’ এইরূপ স্বতন্ত্র একটী ক্রিয়াপদ দ্বারা নির্দেশ থাকায় স্বভাবতই এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আলোচ্য বিষয়টীই কি আলাদা একটী শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইল, না কেবলমাত্র ভোজনরূপ যে অর্থ (যাহা ‘অশ্’ ধাতু এবং ‘ভুজ্’ ধাতু উভয়েরই সাধারণ অর্থ) তাহাই নির্দেশ করা হইল? এই প্রকার সন্দেহ হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ক্রিয়াপদের

যখন পুনরুদ্ধার আছে তখন আর একটী স্বতন্ত্র বিষয়ও ইহা হইতে প্রতীত হইবে, কেবলমাত্র আলোচ্য বিষয়টীরই প্রত্যাভিজ্ঞা হইবে না। (অতএব ব্রহ্মচারী এবং গৃহী সকলেরই ভোজন সম্বন্ধে এই কাম্য দিক্‌নিয়ম প্রযোজ্য।)

কেহ কেহ বলেন, ইহা (এই বচনটী) পূর্বোক্ত ভোজনবিধির অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদমাত্র ; কারণ এখানে বিধিবোধক কোন প্রত্যয়ই নাই। ইহার পরিহার মীমাংসাদর্শনের “বচনানি তু অপূর্ব্বাঃ” (১০।৪।২২সূঃ) এই সূত্র উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিধির সহিত ইহার কোনরূপ একবাক্যতাই নাই। যাহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে সেটী পূর্ব্বের সহিত আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত থাকিয়া যায় তাহারই একবাক্যতা থাকে সেই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন সাকাঙ্ক্ষাদ্বাদ নাই। কাজেই একবাক্যতার হেতু না থাকায় পূর্ব্বের সহিত ইহার একবাক্যতাও নাই। (আর তাহা হইলে ইহা তাহার অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদও নহে)। আর যে, ‘ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য’, এই প্রকার আতিদেশ থাকায় ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্মগুণিও মনুষ্যমাত্রেরই আচরণীয় হইতে পারে পরন্তু তাহার জন্য তাহারা কোন ফল পাইবে না। কারণ, শাস্ত্রতাপস্যবিংগণের মতে ‘গুণকামনায়’—(যেখানে কস্মটী কৰ্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য যে দ্রব্যাদেবতারূপ গুণও পরিপ্রাপ্ত। কিন্তু ঐ কস্মের যে ফল তাহা ছাড়া অন্য কোন ফল প্রাপ্তির জন্য আলাদা একটী দ্রব্য রূপ গুণ দিয়া যাগ করা হয়—তাহা ‘গুণকামনা’ ; তাদৃশস্থলে) আতিদেশ বিধিবলে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কস্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। যেমন যজ্ঞমধ্যে ‘চমস’ নামক পাতে ‘অপ্প্রণয়ন’ নামক একটী অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে ; কিন্তু পশুলাভ কামনা থাকিলে ঐ চমসের বদলে গোদোহন পাত্র দিয়া উহা করিতে হয় ; এইরূপ, যজ্ঞে পশু-বন্ধনের জন্য যুপ বিহিত এবং তাহা বিল্বাদি কাষ্ঠেও নিষ্পন্ন করিবার বিধি ; কিন্তু বলা হইতেছে “খাদিরং বীৰ্য্যকামস্য”—যে ব্যক্তি শক্তি কামনা করিবে তাহার পক্ষে ঐ যুপ খাদির কাষ্ঠে তৈয়ারি করিতে হইবে। এ দুইটী হইল গুণকামনার উদাহরণ। বিকৃত যাগে ইহার আতিদেশ হয় না, ইহাই কাহারও কাহারও মত। ৫২

(মিহ্মজাতিগণ সকল সময়েই আচমনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পরিমিতভাবে অন্ন ভোজন করিবে এবং ভোজনের পর পুনরায় আচমন করিয়া উদ্ভর্দীচ্ছদ্রগুণি জল দিয়া স্পর্শ করিবে।)

(মোঃ)—আচমন এবং ‘উপস্পৃশতি’ (উপস্পর্শ) এদুটী শব্দের অর্থ সমান ; শূদ্ধ হইবার জন্য যে বিশেষ একরকম সংস্কার আছে তাহাই উহার অর্থ, ইহা শিষ্ট ব্যবহার হইতে অবগত হওয়া যায়। যদিও ধাতুপাঠে দেখা যায় যে, ‘স্পৃশ্’ ধাতু অন্য প্রকার অর্থবোধক এবং ‘চম্’ ধাতুও ভোজন করা অর্থের বাচক তথাপি ঐ দুইটী ধাতু উপসর্গযুক্ত হইলে বিশেষ আর একপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এখানেও উহারা সেই বিশেষ অর্থেরই বাচক বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার মধ্যে আবার স্পৃশ্ ধাতু সাধারণভাবে ‘স্পর্শ’ অর্থ বুঝাইলেও শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে উহার বিশেষ অর্থ নিরূপিত হইয়া থাকে। যেমন, ধাতুপাঠ অনুসারে গড়ি (গন্ড্) ধাতু মূত্থের একটী অংশ বুঝায় ; কিন্তু প্রয়োগ অনুসারে দেখা যায় যে, মূত্থের একটী বিশেষ অংশ হইতেছে যে কপোল তাহাকে ‘গন্ড’ বলা হয়, মূত্থের অন্য কোন অংশে গন্ড শব্দটী প্রয়োগ করা হয় না। পাণিনীয় সূত্রানুসারে পদ্য এবং সিম্ধ্য এই শব্দ দুইটী সাধারণভাবে নক্ষত্ররূপ অর্থ বুঝায় অথচ উহাদের প্রয়োগ হয় বিশেষ একটী নক্ষত্রকে বুঝাইবার জন্য। এইরূপ ‘ধায়া’ এই শব্দটী (ব্যাকরণানুসারে) সাধারণভাবে সামিধেনী (যজ্ঞানি প্রজ্ঞানলনকালে যাহা পাঠ করিতে হয় সেই সকল) ঋক্ মন্ত্রকে বুঝায় কিন্তু প্রয়োগ-কালে উহা কেবল ‘আবাপিকী’ ঋক্ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই “আচম্য”—থাইয়া অর্থাৎ জলই মূত্থে দিয়া অর্থাৎ আচমন করিয়া—এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ, ‘উপস্পৃশ্য’=স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ জলই স্পর্শ করিয়া,—উহাই উপস্পৃশতি ধাতুর অর্থ। এই আচমন সম্বন্ধে বিধি অগ্রে নির্দেশ করা হইবে। আবার এই দুইটী ধাতুর একার্থ প্রতিপাদকতাও দেখা যায় : যেমন, “নিত্যকালম্ উপস্পৃশেৎ”=‘কস্মকালে নিত্য আচমন করিবে’ এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিলেন “দ্বিঃ আচামেৎ”=‘তিনবার আচমন করিবে’। কাজেই ইহাদের দুইটীরই অর্থ এক—অভিন্ন।

পূর্বে ৫১ শ্লোকে “আশ্নানীয়াৎ আচম্য”=আচমন করিয়া ভোজন করিবে, এই অংশে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে আচমনটী ভোজনের জন্য ; তথাপি যে এখানে পুনরায় বলা হইতেছে “উপস্পৃশ্য অন্নম্ অদ্যাৎ”=আচমন করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিবে, ইহা স্বারা আচমন এবং ভোজনের আনন্তর্য্য নিয়ম বলা হইল, আচমন করিবার পরক্ষণেই ভোজন করিবে, মাঝখানে অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। এইজন্য ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, “হে হরি (নারায়ণ)! যাহারা সৰ্ব্বদা দেহের পাঁচটী অবয়বকে আর্দ্র রাখিয়া ভোজন করে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করি”। লক্ষ্মী এই কথাটী বলিতেছেন। দ্ধ হাত, দ্ধ পা এবং মুখ এই পাঁচটী অবয়ব ভিজা থাকিলে তাহাই হয় পণ্ডার্ততা। আর ইহা সেই ব্যক্তিরই হওয়া সম্ভব যে লোক জলস্পর্শ করিবার ঠিক পরক্ষণেই ভোজন করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি মাঝখানে দেরী করে তাহার পক্ষে এই পণ্ডার্ততা থাকা সম্ভব নহে। এখানেও আচার্য্য স্বয়ং স্নাতকব্রত প্রকরণে অগ্রে এ কথা বলিয়া দিবেন—“আর্দ্রপাদস্তু” ইত্যাদি বচনে। সেটী যে পুনরুক্তি হইবে না তাহা সেই স্থলেই বলিয়া দিব।

“উপস্পৃশ্য শ্বিজো নিত্যম্” এখানে ‘নিত্য’ শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই, ইহা যখন ঐশ্ব্যচারীর প্রকরণে বলা হইতেছে তখন ইহা কেবল ব্রহ্মচারীরই অনুষ্টেয়, অন্যের নহে, এই প্রকার মনে হইতে পারে; এই ‘নিত্য’ শব্দটী দিয়া তাহা নিষেধ করা হইল—ইহা যে কেবল ব্রহ্মচারীরই অনুষ্টেয় এরূপ যেন বদ্বা না হয়। কিন্তু ইহা যে, সৰ্ব্বসাধারণভাবে ভোজন মাত্রেরই ধর্ম বা অঙ্গ, তাহা সাক্ষাৎ উপদেশ (বচন) দ্বারাই বলিয়া দেওয়া হইল। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, এখানে যে ‘শ্বিজ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা স্বারা এই আচমন যে ভোজনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই ধর্ম (কর্তব্য) তাহা বলিয়া দেওয়া হইল, আর ‘নিত্য’ এ শব্দটী অনুবাদমাত্র (উহা’র কোন সাধকতা নাই)। ইহা কিন্তু সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এখানে এই ‘শ্বিজ’ শব্দটী যদি আলোচ্যমান ব্রহ্মচারীকে না বদ্বাইত তাহা হইলে হয়ত ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু ‘শ্বিজ’ শব্দটী ঐ ব্রহ্মচারীকেও যখন নির্দেশ করিতেছে তখন ঐ ‘নিত্য’ শব্দটী প্রয়োগ না করিলে ব্রহ্মচারী প্রকরণ লঙ্ঘন করা যাইবে না, ইহা ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্যেরও ধর্ম এ কথা বলা চলিবে না। (কাজেই ঐ নিত্য শব্দটীর প্রয়োগও সাধক, উহা অনুবাদ নহে।)

“সমাহিতঃ”=একাগ্র বা তন্মনস্ক হইয়া,—। যে দ্রব্যটী ভোজন করা হইতেছে তাহা এবং নিজের যে পরিমাণ ভোজনশক্তি তাহাও বিবেচনা করিয়া,—। কারণ, যে ব্যক্তি ভোজনকালে অন্যান্মস্ক হইবে তাহার পক্ষে গুরুভোজন, বিরুদ্ধভোজন কিংবা প্রদাহজনক ভোজন বর্জন করা সম্ভব হইবে না এবং সূক্ষ্ম ও শক্তিকর ভোজন করাও সম্ভব হয় না। “ভুক্ত্বা চ উপস্পৃশেৎ”=ভোজন করিয়া আচমন করিবে। ভোজনকালে স্নেহদ্রব্য প্রভৃতি হাতে মুখে লাগিয়া যায়। তাহা শুদ্ধ করিবার বিধান দ্রব্যশুদ্ধ প্রকরণে অগ্রে বলা হইয়াছে। সেই নিয়ম অনুসারে (হাত-মুখ) শুদ্ধ করা হইলে পুনরায় এই আচমনটী ভোজনকারীর পক্ষে কর্তব্যরূপে বিধান করা হইতেছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ অভিमत প্রকাশ করিয়া থাকেন,—। শুদ্ধ হইবার জন্য (হাত মুখ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রলেপশূন্য করিবার জন্য) একবার আচমন। আর, “শয়ন করিয়া, হাঁচিয়া এবং খাইয়া (আচমন করিবে)” ইহা স্বারা বলা হইয়াছে শ্বিতীয়বার আর একটীবার আচমন করিবে, তাহার ফল হইবে অদৃষ্ট। পশ্চম অধ্যায়ে ইহা বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করা যাইবে।

“সম্যক্” ইহা স্বারা ঐ আচমন ক্রমটী যেভাবে বিধিবোধিত হইয়াছে তাহারই অনুবাদ (পুনর্নির্দেশ) করা হইল। “অশ্লিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ”=ছিদ্রগুণি জল দিয়া স্পর্শ করিবে। “খানি” ইহার অর্থ মস্তকস্থিত ছিদ্রগুণি। আচ্ছা! এখানে এই যে মস্তকস্থ ছিদ্রগুণি স্পর্শ করিবার বিষয় বলা হইল ইহাও ত অন্যস্থলে বলাই হইয়াছে—“ছিদ্রগুণি জল দিয়া স্পর্শ করিবে” ইত্যাদি; (তবে আবার এখানে বলা হইল কেন)? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, ইহা স্বারা আত্মা (হৃদয়) এবং মস্তক এই দুইটী স্থল জল স্পর্শকালে বাদ দিতে বলা হইয়াছে। লোক যখন শূচি অবস্থায় থাকে এবং তখন সে যে আচমন করে তাহা ভোজনার্থ আচমন নহে ; (সেই সময় আচমনকালে হৃদয় এবং মস্তক স্পর্শ করিতে হয় না।) যাহারা ভোজনের পর শুদ্ধ হইবার জন্য একটী আচমন এবং আরেকটী আচমন করে অদৃষ্টের জন্য তখন ঐ শ্বিতীয় আচমনটীতে হৃদয়দেশ এবং মস্তক স্পর্শ করা হয় না, কিন্তু শুদ্ধ হইবার জন্য যে আচমন

তাহাতে ঐ দুই জায়গাও স্পর্শ করা যুক্তিসঙ্গত। ঐ আচমন এবং তাহার যে কয়টী অঙ্গ আছে সেগগুলির অনুষ্ঠানবিধান অগ্রে “শৌচেষ্পদঃ সৰ্বদাচামেৎ” ইত্যাদি শ্লোকের শেষাংশে বলিয়া দিবেন। অথবা, এই যে আচমন এটী শাস্ত্রীয় আচমন, ইহা লৌকিক আচমন নহে, এইভাবে বিধিবিহিত আচমনটীর যাহাতে প্রত্যাভিজ্ঞা হয় তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলা হইয়াছে “অস্তিভঃ খানি চ সংস্পর্শেৎ”। উম্বদ্বা ছিদ্রগুলি স্পর্শ করা আচমনেরই অঙ্গ। অঙ্গীর (প্রধান কস্মের) সহিত তাহার বিশেষ অঙ্গগুলির সম্বন্ধ যাহার জানা আছে তাহার কাছে যখন কেবল ঐ অঙ্গগুলিরই নির্দেশ উপস্থিত হয় তখন তাহার ‘ইহা সেই কস্ম বা সেই কস্মেরই অঙ্গ’ এই প্রকার প্রত্যাভিজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। (কাজেই এখানে জল দিয়া উম্বদ্বাচ্ছদ স্পর্শ করিতে বলায় ইহার অঙ্গী যে আচমন তাহারই প্রত্যাভিজ্ঞা জন্মে)। আর এই কারণে, যেখানে কেবল “আচমন করিবে” এইরূপ উল্লেখ আছে সেখানে যে-কোন দ্রব্যের ভক্ষণ মাত্রই বদ্ব্যইবে না, কিন্তু আচমনরূপ যে শাস্ত্রীয় সংস্কার এবং তাহার অঙ্গকলাপ তৎসমুদয়ই অভিহিত হইবে। ৫৩

(ভোজনকালে অন্ন উপস্থিত দেখিলে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। কোন সময় ভোজনের জন্য উপস্থাপিত অন্নের নিন্দা করিতে করিতে তাহা খাইবে না। অন্ন দেখিয়া হর্ষ এবং প্রসন্নতা প্রকাশ করিবে এবং তাহা সর্বপ্রকারে অভিনন্দিত করিবে।)

(মেঃ)—“পূজয়েৎ অশনং”=অন্নের পূজা করিবে। যাহা অশন (ভক্ষণ) করা যায় তাহা ‘অশন’; ভাত, ছাতু, অপূপ (পিঠা, রুটি) প্রভৃতিকে অশন বলা হয়। ঐ অশন যখন ভোজনের নিমিত্ত নিকটে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহাকে দেবতারূপে দেখিবে। এই জন্য শ্রুতিমধ্যে আশ্রিত হইয়াছে “এই যে অন্ন ইহা পরম দেবতা”। ইহা সকল জীবেরই স্রষ্টা এবং ইহা সকল জীবেরই স্থিতিহেতু (বাঁচিবার) উপায়, এইভাবে যে অন্নকে দেখা ইহাই তাহার পূজা। অথবা অন্নকে ‘প্রাণার্থ’, প্রাণের উপকারক, বলিয়া যে ভাবনা করা তাহাই অন্নের পূজা। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—“আমাকে ঐ প্রাণার্থ—প্রাণসম্পাদকরূপে ধ্যান করিয়া সর্বদা পূজা করিবে”। অথবা অন্নকে নমস্কারাদি সহকারে যে গ্রহণ করা তাহাই অন্নের পূজা।

“অদ্যাং চ এতৎ অকুংসয়নং”=ইহার কুংসা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্নটী খারাপ বলিয়াই হউক কিংবা তাহা দঃসংস্কারযুক্ত (ধরিয়া পুড়িয়া গিয়াছে) বলিয়াই হউক তাহার কুংসা (দোষ-প্রকাশ) করিবার হেতু থাকা সত্ত্বেও অন্নের কুংসা করিবে না। ‘এটা কি খাওয়া যাচ্ছে, এ অতৃপ্তিকর, খেলে বৈষম্য ঘটবে’ ইত্যাদি প্রকার কথা বলিয়া ইহার নিন্দা করিবে না। যদি অন্নটী ঐ প্রকারই হয় তাহা হইলে উহা খাইবে না, কিন্তু কুংসা করিতে করিতে যে খাইবে, তাহা সঙ্গত হইবে না। “দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ”=অন্নটী দেখিয়া সেইরূপ হৃষ্ট হইবে—বহুদিন পরে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীপুত্র, প্রভৃতিকে দেখিলে যেহেতু হর্ষ জন্মে সেইপ্রকার হর্ষ তৃপ্ত বা প্রীতি অনুভব করিবে। “প্রসীদেৎ চ”=এবং প্রসন্ন হইবে। অন্য কোন কারণবশত যদি মনে কলুষতা জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে অন্নদর্শন করিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং মনের প্রসন্নতা আশ্রয় করিবে। “প্রতিনন্দেৎ চ”=এবং প্রতিনন্দন (অভিনন্দন) করিবে। সমুদ্যম সম্বন্ধে আশা করাই প্রতিনন্দন। যেমন, ‘আমরা যেন এই অন্নের সহিত নিয়ত সংযুক্ত থাকি (কখনও যেন অন্নের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ না হয়), এই প্রকারে যে আদর দেখান তাহাই অভিনন্দন। “সর্বশঃ” ইহার অর্থ সর্বদা। ‘সর্বশঃ’ এখানে সন্তমী বিভক্তির অর্থে (কলাধিকরণ—অর্থে) ‘শস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। যেহেতু “অন্যতরস্যাম্” (বিকল্পে হয়)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে বাবিস্থিতাবিকল্প বিষয়ক বিধান হইতে ইহা জানা যায়। ৫৪

(অন্নকে পূজা করিয়া ভোজন করা হইলে তাহা বল এবং জীবনীশক্তি প্রদান করে। পক্ষান্তরে ভোজনের পূর্বে তাহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে তাহা ঐ দুইটীকেই বিনষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পূর্বশ্লোকোক্ত বিধিরই ‘শেষ’ স্বরূপ অর্থবাদ, ইহা স্বতন্ত্র কোন ফলবিধি নহে। যদি ইহা ফলবিধি হইত তাহা হইলে ইহা উজ্জ্বলত কামনারাবিশিষ্ট এবং বলকামনারাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কাম্যবিধি হইত। আর তাহা হইলে “পূজিতং হ্যশনং নিত্যম্” এখানে যে ‘নিত্যম্’ এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হইত না।

এই কারণে ভোজন কৰ্মে 'পূৰ্ব্বমুখতা' যেমন চিরজীবন কৰ্তব্য, এইরূপ নিয়ম বিধি করা হইয়াছে ইহাও সেইরূপ যাবজ্জীবন কৰ্তব্য, এইরূপ নিয়ম বিধান করা হইতেছে। অন্যকে যদি পূজা না করিয়া ভোজন করা হয় তাহা হইলে তাহা বল এবং জীবনীশক্তি উভয়ই বিনষ্ট করিয়া দেয়। 'বল' অর্থ সামর্থ্য—অন্যাসে ভার উত্তোলন প্রভৃতি করিবার শক্তি; আর 'উজ্জ্বল' অর্থ মহাপ্রাণতা (বিশিষ্ট জীবনীশক্তি)। পূজিত অন্ন ভক্ষণে অঙ্গের উপচয় হয়, এবং শরীরও বর্নবিশাল হইয়া থাকে। ৫৫

(উচ্ছষ্ট অন্ন কাহাকেও দিবে না, খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কোন কাজ করিয়া পুনরায় ইহা খাইবে না, খুব বেশী খাইবে না এবং উচ্ছষ্ট অবস্থায় কোথাও যাইবে না।)

(মেঃ)—ভোজনপাত্রস্থিত অন্ন মুখস্পর্শে দূষিত হইলে তাহাকে 'উচ্ছষ্ট' বলে। তাহা কাহাকেও দিবে না। সূত্রের শব্দকেও যে উচ্ছষ্ট দেওয়া উচিত নহে তাহা এই নিষেধাবিধি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি স্নাতকরতপ্রকরণে পুনরায় যে শব্দকে উচ্ছষ্ট দিবার নিষেধ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা সেইখানেই আলোচনা করা যাইবে। "কস্যাচৎ" এখানে ষষ্ঠী না হইয়া 'দা' ধাতুর যোগে 'কস্মৈচৎ' এই প্রকার চতুর্থী হওয়া উচিত ছিল বটে কিন্তু উচ্ছষ্ট সম্বন্ধমাত্রই সর্বসাধারণভাবে নিষেধ করিবার জন্যই সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাজেই, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি যাহাদের ইহা বর্জ্যকর সামর্থ্য নাই যে ইহা (উচ্ছষ্ট) আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরও খাদ্যরূপে উচ্ছষ্ট দ্রব্য রাখিবে না। (তাহাদিগকেও উহা খাইতে দিবে না)। 'দা'ধাতুর যাহা ঠিক ঠিক অর্থ তাহা এখানে পূর্ণ নহে—পুরাতনায় বর্জ্যহইতেছে না; ঐ দ্রব্যে দাতার যে স্বত্ব (স্বামিত্ব বা অধিকার) ছিল কেবলমাত্র তাহার নিবৃত্তি বা (ধ্বংস) বর্জ্যনই অভিপ্রেত; কিন্তু 'দা'ধাতুর অর্থের সেই দ্রব্যটীতে অন্য কাহারও স্বত্ব জন্মান অংশটা এখানে নাই।

"ন অদ্যাদেতৎ তথা অন্তরা" এস্থলে 'অন্তরা' শব্দটীর অর্থ মধ্যস্থল। ভোজনের সময় দুইটী, সকালবেলা এবং রাত্রিবেলা। ইহা ছাড়া অন্য সময়ে ভোজন করিবে না। অথবা 'অন্তরা' শব্দটীর অর্থ ব্যবধান। খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া তাহার পর অপর কিছু কাজ করিয়া এইভাবে ব্যবধান করত পূর্বপাত্রে গৃহীত সেই খাদ্যটী পুনর্ব্বার আর খাইবে না। অন্য স্মৃতিমধ্যে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথাও উক্ত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে—“উত্থান এবং আচমন ইহা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও আর খাইবে না”। কেহ কেহ বলেন 'অন্তর' শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ। কারণ, শ্রুতিমধ্যে এইরূপ আশ্রয় হইয়াছে—“বাম হস্ত দ্বারা ভোজন পাত্রটী স্পর্শ করিয়া থাকিয়া দক্ষিণ হস্তে অন্ন কাটিয়া লইয়া মুখমধ্যে প্রাণের উদ্দেশে হোম করিবে”। এস্থলে বাম হস্ত দ্বারা পাত্রটীকে যে স্পর্শ করা হয় সেটীর যাহাতে অন্তর (বিচ্ছেদ) না হয়, সেইভাবে খাইবে। “ন চৈবাত্যশনং কুৰ্য্যাৎ”—অতিমাত্রায় ভোজন করিবে না। ইহা অনারোগ্যের কারণ—ইহার ফলে আরোগ্য (অরোগতা, রোগহীনতা) থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে রোগ আক্রমণ করে। ইহা দ্বারা গুরুদ্রব্যের দ্রব্য আহার কিংবা বিরুদ্ধ আহার প্রভৃতিও ধরিতে হইবে অর্থাৎ তাহাও নিষিদ্ধ। 'মাত্রাশিতা' অর্থাৎ পরিমিতমাত্রায় আহার করাটাকে (রোগহীনতার) হেতু বলা হইয়াছে। সূত্রের আহারের অতিমাত্রতা কিরূপ তাহা আয়ুর্বেদে হইতে জ্ঞাতব্য। যে পরিমাণ অন্ন খাওয়া হইলে উদর পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে এবং ভুক্ত দ্রব্যটী ভালভাবে পরিপাক হইয়া যায় সেই পরিমাণ খাওয়া উচিত। উদরের ভাগ তিনটী; এক ভাগ অন্ন ধারণ করিবার, বাকী দুই ভাগ পান করিবার এবং দোষ সঞ্চার করিবার (সরাইয়া দিবার)। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অনারোগ্য হইবে। “ন চ উচ্ছষ্টঃ ক্ৰিচ্ছদ্ ব্রজেৎ”—উচ্ছষ্ট অবস্থায় কোথাও যাইবে না। এই জন্য উচ্ছষ্ট দূর করিয়া শূদ্রিচ্ছ সম্পাদন করা হইলে (করিতে হইলে) সেই স্থানেই আঁচাইতে হয়। ৫৬

(অতিমাত্রায় ভোজন করাটা অনারোগ্যকর, আয়ুর্দর অহিতকর, ক্ষতিকর, স্বর্গলাভের পরিপন্থী, দুর্দশাজনক এবং জনসমাজে তাহা নিন্দার বিষয় হয়। অতএব তাহা বর্জন করিবে।)

এই যে অতিভোজন নিষেধ ইহা দৃষ্টমূলক, তাহাই বলিয়া দিতেছেন;—।

(মেঃ)—অতিভোজন—“অনারোগ্যম্”, রোগহীনতার পরিপন্থী;—কারণ, ইহাতে ব্যাধি জন্মে, জ্বর, উদরপীড়া প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহা “অনায়ুর্দ্যম্”—আয়ুর্দর পক্ষে হানিকর; কারণ, ইহাতে

বিসৃষ্টিকা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবননাশ হইতে পারে। ইহা “অস্বৰ্গ্যম্”—স্বৰ্গলাভের পরিপন্থী; যেহেতু, ‘সকলদিক্’ থেকে নিজেকে (শরীরকে) রক্ষা করিবে’ এইভাবে শরীররক্ষার বিধান থাকায় এবং অতিভোজনে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া উহা অস্বৰ্গ্য—স্বৰ্গের পরিপন্থী। এখানে স্বৰ্গ না হওয়া দ্বারা নরক প্রাপ্তি বৃদ্ধান হইতেছে। ইহা “অপদ্গ্যম্”—দুর্ভাগ্য-দুর্দশা আনয়ন করে। এবং ইহা “লোকাবিশিষ্টম্”—যে ব্যক্তি বেশী খায় লোকে তাহার নিন্দা করে। এই সমস্ত কারণে অতিভোজন ত্যাগ করিবে। ৫৭

(দ্বিজাতিগণ সকল সময়েই ব্রাহ্মতীর্থ অথবা কায়তীর্থ কিংবা দেবতীর্থে আচমন করিবে কিন্তু কোন সময়েই পিতৃতীর্থে আচমন করিবে না।)

(ম্ঃ)—‘তীর্থ’ শব্দের দ্বারা পবিত্র জলাধার অভিহিত হয়। যাহা তারণ (পার) করাইবার জন্য কিংবা পাপ বিমোচনের জন্য থাকে তাহা তীর্থ। কেহ কেহ বলেন, ‘যাহা দ্বারা অবতরণ করা যায় তাহা তীর্থ’; সুতরাং ‘তীর্থ’ অর্থ জলে নামিবার পথ অর্থাৎ যাহাকে বলে ঘাট। এখানে কিন্তু তীর্থ শব্দের অর্থ করতলের অংশবিশেষ যাহা জল ধারণ করে। বস্তুতঃ কথা এই যে, এতাদৃশ অর্থে যে তীর্থ শব্দটী প্রয়োগ করা হয় তাহা স্মৃতিমাত্র; কারণ করতলের মধ্যে কোন অংশেই সকল সময়ে জল থাকে না। ঐ তীর্থের দ্বারা “উপস্পৃশেৎ”—আচমন করিবে। “ব্রাহ্মণ” এই প্রকার যে উক্তি ইহা স্মৃতিমাত্র (প্রশংসাবোধক মাত্র)। ব্রহ্মা যাহার ণ্ডতা তাহার নাম ‘ব্রাহ্ম’। কারণ, বস্তুতঃপক্ষে, তীর্থের কোন দেবতা হইতে পারে না, যেহেতু উহা যাগস্বরূপ নহে। (কারণ, যাগেতেই দেবতা থাকে)। তথাপি, যাগ যেমন শৃঙ্গার কারণ হয় এই তীর্থও সেইরূপ শৃঙ্গার কারণ, এইভাবে কোন একটী ধর্ম-গুণগত সাদৃশ্য অনুসারে ঐ তীর্থের উপরেও যাগস্থ কল্পনা করিয়া ‘ব্রাহ্ম’ এখানে দেবতার্থে তিস্থিত করা হইয়াছে। “নিত্যকালম্” ইহার অর্থ শৌচের জন্য (শুচি=শুদ্ধ হইবার জন্য) এবং সাম্প্রদায়িক কর্ম করিবার জন্য তাহার অঙ্গরূপে।

‘ক’ অর্থ প্রজাপতি; সেই ‘ক’ হইয়াছে দেবতা যাহার তাহা ‘কায়’। এইরূপ, ত্রিদশগণ (দেবগণ) দেবতা যাহার তাহা ত্রৈদশক। ‘ত্রৈদশ’ শব্দের উত্তর প্রথমে দেবতার্থে ‘অণ্’ প্রত্যয় করিলে হয় ‘ত্রৈদশ’; তাহার পর স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় হইয়াছে। আর এখানেও পূর্বের ব্যাখ্যা মতই দেবতা-সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য। এই সকল তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে। এখানে যে ‘বিপ্র’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে—কেবল বিপ্রই যে আচমন করিবে তাহা নহে। যেহেতু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে আচমনের যে বিশেষত্ব আছে তাহা আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেও আচমন যদি সাধারণভাবে প্রাপ্ত (বিহিত) না হইত তাহা হইলে ‘ক্ষত্রিয়’ কণ্ঠ পর্যন্ত গামী জলের দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হয় ইত্যাদি বিশেষ বিধান সংগত হইত না। ‘পিত্র্য’ অর্থাৎ পিতৃদেবতা যে তীর্থ তাহা দ্বারা কদাচ আচমন করিবে না। এমন কি যদি ফোড়া, পাঁচড়া প্রভৃতি হওয়ায় ব্রাহ্ম প্রভৃতি তীর্থগুলি ক্রিয়ার অযোগ্য হয় তথাপি নয়।

আচ্ছা! এখানে পিতৃতীর্থের দ্বারা আচমনের যখন কোন বিধান নাই তখন উহার প্রাপ্তিও (প্রসংগও) নাই; তবে আবার “ন পিত্র্যণ” এইরূপ বলিয়া নিষেধ করা হইতেছে কেন? (উত্তর)-এখানে কিছু আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে। ‘পিতৃতীর্থ’ কোনটী তাহা জানাইয়া দিবার জন্য অবশ্যই বলিতে হইবে যে ‘ঐ ব্রাহ্মতীর্থ এবং দেবতীর্থের অধোভাগ পিতৃতীর্থ’। কিন্তু সেখানে ঐ পিতৃতীর্থের কোনপ্রকার কার্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে না। তাহা হইলে ঐ পিতৃতীর্থটির কার্য কি, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। তখন ঐ আচমনরূপ কার্যের সহিত পিতৃতীর্থটিরও অবশ্যই কোন সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার সন্দেহ হইতে পারে; কারণ এখানে আচমনসম্পকেই ঐ ‘তীর্থ’গুলির উপযোগিতা বলা হইতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, ঐ আলোচ্য আচমনের সহিত পিতৃতীর্থের কোন সম্বন্ধ নাই, এইভাবে নিষেধ জানাইয়া দেওয়া হইলে তখন উহার কার্যোপযোগিতা অবগত হওয়া যায় ‘পিত্র্য’ এই সমাখ্যা (প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ) হইতে। উহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই তীর্থের দ্বারা উদকতর্পণ প্রভৃতি পিতৃকার্য্য কর্তব্য। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে তবেই ঐ তীর্থটীকে যে পিতৃদেবতা বলিয়া স্মৃতি (প্রশংসাসূচক নাম) করা হইয়াছে তাহা সার্থক হয়। আবার ব্রাহ্ম প্রভৃতি তীর্থগুলি হইতেছে শ্রুতিবোধিত, কিন্তু

পিতৃতীর্থটী হয়ত শ্রুতি-উল্লিখিত নহে, এই প্রকার শঙ্কাও হইতে পারে; তাহা দূর করিবার জন্যও উহার নাম উল্লেখ করা আবশ্যিক। ৫৮।

(বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ার দিকে নীচকার যে অংশ তাহাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলা হয়; কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গোড়াকে কায়তীর্থ বলা হয়; সবকয়টী অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা হয়; আর তজ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাঝখানকে বলা হয় পিতৃতীর্থ।)

(মেঃ)—অঙ্গদুষ্টের মূল অর্থাৎ নিম্নভাগ; তাহার যে তলপ্রদেশ—চেপ্টা অংশ, সেটী ‘ব্রাহ্মতীর্থ’। হস্তের যে ভিতরকার (চেপ্টা) অংশ তাহাকে তল বলে। হস্তমধ্যে মহারেক্ষা আত্মাভিমুখে যেখানে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহা ‘ব্রাহ্মতীর্থ’। অঙ্গদুলিগুলির গোড়ায় দণ্ড রেখাগুলির উপরে ‘কায়তীর্থ’। অঙ্গুলীসমূহদ্বয়ের “অগ্রে” দৈবতীর্থ*। “পিতৃ্যং তয়ো-রধঃ”=সেই দুইটী (অঙ্গদুলির) নিম্নভাগ পিতৃ্য, পিতৃদৈবতীর্থ। যদিও অঙ্গদুলি শব্দটী এবং অঙ্গদুষ্ট শব্দটী সমাস মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় গুণীভূত (অপ্রধান) হইয়া আছে, তথাপি ঐ অঙ্গদুলী শব্দের সহিতই “তয়োঃ” ইহার সম্বন্ধ হইবে অর্থাৎ “তয়োঃ” বলিতে ঐ দুইটী অঙ্গদুলিকেই বুঝিতে হইবে। আর অঙ্গদুলি এখানে তজ্জনীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। “তয়োঃ” ইহার অর্থ ‘ঐ দুইটী অঙ্গদুলীর মাঝখান হইবে পিতৃ্যতীর্থ’, এইভাবে যে ব্যাখ্যা করা হইতেছে ইহার মূলে আছে অপরাপর স্মৃতিমধ্যে ঐ ‘তীর্থ’গুলির যেরূপ স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তদনুরূপ প্রসিদ্ধি; তাহারই সামর্থ্য অনুসারে ঐ রকম ব্যাখ্যা করা হইল। অন্যথা শ্লেোকটীর মধ্যে যে প্রকার পদবিন্যাস রহিয়াছে তদনুসারে অব্যয় হইতে পারে না—সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না। মহর্ষি শঙ্খও তাহার স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—“বৃদ্ধাঙ্গদুলির নিম্নভাগে এবং করতলমধ্যে যে পূর্ব্বমুখী রেখা আছে তাহারও অধোভাগে করতলের যে অংশ পড়ে তাহা ‘ব্রাহ্মতীর্থ’; বৃদ্ধাঙ্গদুলী এবং তজ্জনীর মধ্যবর্ত্তী অংশটী ‘পিতৃতীর্থ’, কনিষ্ঠাঙ্গদুলী এবং করতলের পূর্ব্বভাগে প্রথম পাব পর্যন্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠার মূল অংশটী ‘কায়’তীর্থ, সবকয়টী অঙ্গদুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ”। ৫৯

(প্রথমে তিনবার জল মূখে দিবে, তাহার পর দুইবার মূখ মার্জ্জন করিবে এবং তদনন্তর মূখমণ্ডলস্থিত ছিদ্রগুলি, হৃদয় ও মস্তক এই সকল অঙ্গ জল দ্বারা স্পর্শ করিবে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মতীর্থ, কায়তীর্থ এবং দৈবতীর্থ ইহাদের যে-কোন একটী দ্বারা “ত্রিঃ”=তিনবার, “অপঃ”=জল, “আচামেৎ”=আচমন করিবে অর্থাৎ মূখের সাহায্যে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইবে। “ততঃ”=তাহার পর—জল খাইবার পর, “ম্বিঃ”=দুইবার “মূখম্”=ওষ্ঠম্বয়, “পরিমার্জ্যৎ”=পরিমার্জ্জন করিবে; ওষ্ঠে যে সমস্ত জলকণা লাগিয়া থাকে সেগুলিকে জলহাত দিয়া যে সরাইয়া দেওয়া তাহাই এখানে প্রমার্জ্জন। আচ্ছা! এখানে যে ব্যাখ্যা করা হইল ‘হস্তের দ্বারা পরিমার্জ্জন করিবে’ ঐ হস্ত কথাটী কোথা থেকে পাওয়া গেল? (উত্তর)—এইরকমই অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, কাজেই তদনুসারে ঐভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। অথবা, এখানে ‘তীর্থ’ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, কাজেই সেই অনুসারে ঐ প্রকার বলা হইল। পরের শ্লেোকে বলা হইয়াছে “অম্ভিঃ তীর্থেন”; কাজেই সেখানকার ঐ ‘তীর্থ’ শব্দটীকে এখানে টানিয়া আনা হইতেছে। এই যে পরিমার্জ্জন ইহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এজন্য এখানে ‘মূখ’ শব্দটীর পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ (ওষ্ঠম্বয়) বাহা মূখের অংশবিশেষ তাহাই বুঝাইতেছে।

“খানি” অর্থ ছিদ্রসকল, “চ উপস্পৃশেৎ অম্ভিঃ”=এবং স্পর্শ করিবে জল দিয়া অর্থাৎ হস্তে জল লইয়া তাহা দ্বারা। এখানে স্পর্শনকেই উপস্পর্শন বলা হইয়াছে। এই যে স্পর্শ করিবার বিধান ইহা দ্বারা মূখমণ্ডলস্থিত ছিদ্রগুলিকেই স্পর্শ করিতে বলা হইয়াছে; যেহেতু মূখের আলোচনাপ্রসঙ্গে ঐ স্পর্শনিবিধি বলা হইতেছে। মহর্ষি গৌতমও তাই বলিয়াছেন “শিরঃ-স্থিত অর্থাৎ মূখমণ্ডলস্থ ছিদ্রসকল স্পর্শ করিবে।” “আত্মানং শির এব চ”=আত্মাকে এবং মস্তকটীকেও স্পর্শ করিবে। এখানে আত্মা বলিতে হৃদয় অথবা নাভিকে বুঝান হইতেছে।

*“অঙ্গদুলি” শব্দটী “মূলে” ইহার সহিত সমাসবন্ধ হওয়ায় গুণীভূত হইলেও “অগ্রে” ইহার সহিত এভাবে সম্বন্ধ হইবে, যেহেতু সাপেক্ষতা রহিয়াছে। (অনুবাদ)

কারণ, উপনিষৎ মধ্যে আশ্রিত হইয়াছে “হৃদয়মধ্যে আত্মদর্শন করিবে”। কাজেই এই যে হৃদয়-দেশ স্পর্শ করা, ইহা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ বিভূ আত্মাকেই স্পর্শ করা হয়। বস্তুতঃক্ষে আত্মা অমূর্ত—তাহার কোন অবয়ব নাই ; কাজেই তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। আবার কোন কোন স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “নাভি স্পর্শ করিবে” ; সেজন্য আমাদের মনে হয় ‘আত্মা’ অর্থ নাভিদেশ। “শিরঃ”—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। সমস্ত স্মৃতিরই যখন প্রতিপাদ্য এক তখন অপরাপর স্মৃতিতে যে বলা হইয়াছে ‘গণিবন্ধ (হাতের কব্জি) পর্যন্ত প্রক্ষালন করিয়া’ ইত্যাদি, তাহাও এখানে ধরিয়া লইতে হইবে। এইরূপ, আচমনকালে মুখের কোনরূপ ধর্নি হইবে না, কথা কহা বন্ধ থাকিবে, পায়ে জলের ছিটা দিবে—এগুলিও ধরিয়া লইতে হইবে। মহাভারতে দুইটী পা ধুইবার কথাও বলা হইয়াছে। ৬০

(ধর্মবিৎ ব্যক্তি শৃঙ্গলাভের মানসে নিঃসর্জন প্রদেশে ফেণাদিরহিত অনূক্ষ জল দিয়া পূর্বোক্ত তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে—ইহা সকল সময়েই পূর্বস্য অথবা উত্তরস্য হইয়া কর্তব্য।)

(মঃ)—“অনুষ্কাভিঃ”—যাহা উষ্ণ নহে ; ইহা দ্বারা আগুনে গরম করা জলের কথা বলা হইল (তাহারই নিষেধ করা হইল)। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে “অগ্নিপক্ক নয় এম্ন জল দিয়া”। কাজেই গ্রীষ্মের উত্তাপে যাহা গরম হইয়া গিয়াছে কিংবা স্বভাবতই যাহা উষ্ণ তাদৃশ জল নিষিদ্ধ নহে। “অফেনাভিঃ”—যাহাতে ফেনা নাই ;—। ইহা দ্বারা বৃন্দবৃন্দও (ধূর্তব্য বলিয়া) উল্লিখিত হইল। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে “ফেনা এবং বৃন্দবৃন্দ-বিহীন জল দ্বারা”। “তীর্থেন ধর্মবিৎ”—ধর্মজ্ঞব্যক্তি পূর্বোল্লিখিত তীর্থের দ্বারা আচমন করিবে। এ অংশটী ছন্দ (শ্লোক) পূরণ করিবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে ; (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। “শৌচৈপ্সুঃ”—শৌচ (শুদ্ধি) লাভ করিতে যিনি অভিলাষী অর্থাৎ শুদ্ধ হইবার কামনা যাহার আছে ; যেহেতু এরূপ না করিলে অন্যপ্রকারে শুদ্ধ হওয়া যায় না। “সর্বদা”—সকল সময়ে ; এখানে ভোজনসংক্রান্ত আলোচনামধ্যে বলা হইতেছে ; এজন্য কেবল ভোজন-কালেই যে এরূপ আচমন কর্তব্য তাহা নহে, কিন্তু রোজঃ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি হইতে শৃঙ্গলাভ করিতে হইলে তখনও ঐ প্রকার আচমন কর্তব্য। আচমনে জল খাইতে হয় ; কাজেই জল ঐ ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম (সুতরাং ইহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবার কথা) ; তথাপি যে ইহাতে তৃতীয়া বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে এই অনুষ্ক প্রভৃতিগুলি কেবল যে আচমনার্থে ভক্ষ্যমান জলেরই ধর্ম হইবে তাহা নহে কিন্তু পা ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপারে করণস্বরূপ হয় যে জল তাহারও ঐগুলি ধর্ম, সেগুলিও অনুষ্ক প্রভৃতি ধর্মযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা কিন্তু বলিব আচমনার্থে যে জল ভক্ষণ করা হয় তাহাও করণকারকই হইবে ; যেহেতু আচমন ক্রিয়াটী ঐ জলের সংস্কার নহে (যেজন্য জল তাহার কর্ম হইবে)। “একান্তে” অর্থ শুদ্ধ স্থানে। কারণ, একান্ত প্রদেশ হয় জনতাবিজ্ঞাত ; এই জন্য সাধারণতঃ তাহা শুদ্ধই হইয়া থাকে।

“প্রাগদুগ্ধমুখঃ”—পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া ;—। এখানের ‘মুখ’ এই শব্দটী প্রাক্ এবং উদক্ এই দুইটী শব্দের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। মহর্ষি গোতমও এইরূপই বলিয়াছেন, “পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া”। আর ‘প্রাগদুগ্ধমুখ’ এই সমাসবন্ধ পদটীর ব্যাসবাক্য হইবে এইরূপ, ‘প্রাগদুগ্ধ’ (পূর্ব-উত্তরদিকে) মুখ যাহার। ইহা ব্ধ্বগর্ভ বহুব্রীহি সমাস নহে কিন্তু ইহা কেবল (শুদ্ধ) বহুব্রীহিই হইবে। কারণ, ইহার মধ্যে ব্ধ্বসমাস অন্তর্লীন থাকিলে সেইটীকে হয় সমাহার ব্ধ্ব, না হয় ইতরেতর ব্ধ্ব বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাকে সমাহার ব্ধ্ব বলা চলিবে না, যেহেতু সেরূপ হইলে ‘প্রাগদুগ্ধ’ ইহার শেষে সমাসান্ত ‘অ’কার যোগ হইত (কিন্তু তাহা এখানে হয় নাই)। আবার এখানে ইতরেতরযোগ ব্ধ্ব যে হইবে তাহাও মোটেই সম্ভব নহে। কারণ, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে পূর্বমুখ এবং উত্তরমুখ হইয়া। কিন্তু একই সময়ে দুই দিকে মুখ করা ত সম্ভব নহে। আর তাহা না হইলে এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, আচমনের কতক অংশ পূর্বমুখ হইয়া এবং কতক অংশ উত্তরমুখ হইয়া কর্তব্য, এইরূপ হইয়া পড়ে কিন্তু একস্থানে থাকিয়া আর আচমন হয় না। আর দিকরূপ অর্থটী যে উপাদেয় (বিধেয়) তাহাও নহে ; উহা বিধেয় হইলে ঐ ব্ধ্বসমাসের ইতরেতরযোগ বোধিত পরস্পরের প্রতি যে অপেক্ষা-ব্ধ্ব তাদৃশ অপেক্ষাযুক্ত দুইটী পদ পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিত। আবার, দক্ষিণ-পূর্ব

প্রভৃতি শব্দ যেমন বিশেষ এক একটী দিক্ বুঝায় ঐ ‘প্রাগদক্’ সেরূপ অপরািজিতা দিক্ (ঈশান কোণ) বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধও নহে; সেরূপ হইলে দিক্ বাচক শব্দস্বয়ের সমাসযুক্ত বহুব্রীহি সমাস বুঝা যাইত বটে। অতএব ইহা অন্য কোন সমাসসহকৃত বহুব্রীহি সমাস নহে। সুতরাং এখানে বিকল্প হইবে। অন্য স্মৃতিমধ্যেও তাহাই বলা আছে, যথা—“পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া শৌচ করিতে আরম্ভ করিবে”। ইহার উদাহরণ যেমন, ‘ষড়্হ’ নামক যাগে ‘বৃহৎ’ ও ‘রথন্তর’ নামক দুইটী সাম থাকে। (এখানে ‘বৃহদ্রথন্তরসাম’ সমাসবন্ধ করিয়া বলা থাকিলেও) ঐ যাগের কতকগুলি দিনে থাকে ‘বৃহৎ’ সাম এবং অপর কতকগুলি দিনে থাকে ‘রথন্তর’ নামক সাম। কিন্তু একই দিনে যে ঐ বৃহৎ এবং রথন্তর দুইটী সামই প্রযোজ্য তাহা নহে। আচমনে ভক্ষণীয় জলের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতেছেন “হৃদগাভিঃ” ইত্যাদি। ৬১ .

(ব্রাহ্মণ পবিত্র হয় হৃদয়পর্য্যন্তগামী জলের দ্বারা আচমন করিয়া, ক্ষত্রিয় শূদ্র হয় কণ্ঠদেশ-পর্য্যন্তগামী জল দ্বারা, বৈশ্যের শূদ্র হয় মুখগহ্বরস্পৃষ্ট জল দ্বারা এবং শূদ্র পবিত্র হয় আচমনের জল জিহ্বা স্পর্শ করিলে।)

(মেঃ)—যাহা হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে—প্রাপ্ত হয় তাহা ‘হৃদগ্’। “অনেষপি দৃশ্যতে” এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে ‘গম্’ ধাতুর উত্তর ‘ড’ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ‘হৃদগ্’; আর হৃদয় শব্দটীর ‘হৃৎ’ আদেশ হইয়াছে ‘যোগবিভাগ’ নিয়ম অনুসারে। “পুয়তে” ইহার অর্থ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়—অশুচিতা কাটিয়া যায়। কিছুটা কম এক গণ্ডুষমাত্র পরিমাণ যে জল (আচমনের যোগ্য) “কণ্ঠগাভিঃ”=কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত যাহা ব্যাপ্ত করে সেই জল দ্বারা; “ভূমিপঃ”=ক্ষত্রিয়। ভূমির উপর আধিপত্য করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই বিহিত। এইজন্য সেই প্রসিদ্ধ কৰ্ম্ম দ্বারা এখানে ক্ষত্রিয় জাতি লক্ষিত হইয়াছে। যদি ঐ আধিপত্য করাটোও এখানে বিবক্ষিত হইত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি না হইয়া ভূমির অধিপতি এখানে বক্তব্য হইত তাহা হইলে ইহা রাজধৰ্ম্ম প্রকরণেই বলিতেন। “প্রাশিতাভিঃ”=জল মুখ মধ্যে প্রবেশিত হইলে তাহা দ্বারাই বৈশ্য শূদ্র হয়। ফলিতার্থ এই যে, বৈশ্য আচমন কালে যে জল মুখে দিবে তাহা কণ্ঠ পর্য্যন্ত না গেলেও সে শূদ্র হইবে। শূদ্র মাত্র সেই পরিমাণ জল দ্বারা শূদ্র হইবে যাহা “অন্ততঃ”=ওষ্ঠপ্রান্ত দ্বারা “স্পৃষ্টগাভিঃ”=স্পৃষ্ট হয়। এখানে এই যে ‘অন্ত’ শব্দটী রহিয়াছে ইহা ‘আদ্য’ প্রভৃতি গণের মধ্যে পাড়িয়াছে বলিয়া ইহার উত্তর ‘তস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। ‘সমীপ’ অর্থবোধক অন্ত শব্দ আছে। যেমন “উদকান্তে গিয়াছে” বলিলে জলসমীপে গিয়াছে, এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। আবার ‘অন্ত’ শব্দের অর্থ অবয়ব বা অংশও হয়; যেমন, ‘বস্ত্রান্ত’, বসনান্ত। কিন্তু এই দুই প্রকার অর্থই ইহা (অন্ত শব্দটী) অন্য একটী সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের সহিত সাপেক্ষ হইয়া থাকে—কাহার সমীপ কিংবা কাহার অবয়ব? আর তাহা হইলে, এখানে তীর্থ এবং জিহ্বা এবং ওষ্ঠরূপ যে স্থানের দ্বারা অন্যান্য বর্ণের আচমন বিহিত হইয়াছে, এখানে অন্ত (সমীপ) বলিলে ঐগুলিরই অন্ত বোধিত হইবে। তবে, ‘অন্ত’ শব্দের অর্থ যে সমীপ তাহা এখানে সম্ভব নহে; কারণ এখানে আচমন বিধান করা হইতেছে; উহা যে ঐ ‘সমীপ’ সাধা হইবে তাহা সম্ভব নহে। (ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা) স্পর্শ হইলেও ভক্ষণ হইবে। যে হেতু, যাহা জিহ্বা এবং ওষ্ঠের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তাহার রসাস্বাদনও অবশ্যই ঘটিবে। তবে এখানে ইহাই বক্তব্য যে, বৈশ্য যে পরিমাণ জলে আচমন করে শূদ্রের আচমনের জল তাহার চেয়ে কিছু কম পরিমাণ হইবে। বৈশ্যের পক্ষে আচমনের জল জিহ্বার গোড়া পর্য্যন্ত যাইবে আর শূদ্রের পক্ষে উহা জিহ্বার ডগা স্পর্শ করিবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, জল হইতেছে দ্রব্য; কাজেই উহার যে সীমা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা অতিক্রম করা অপরিহার্য্য—আচমনকালে উহা কণ্ঠ প্রভৃতি সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সীমা ছাড়াইয়া গেলে দোষ নাই, কিন্তু জল ঐ সীমা পর্য্যন্ত যদি না যায় তাহা হইলে সেই আচমনে শূদ্র হইবে না। তীর্থ সম্বন্ধে এই যে স্থানবিভাগ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল ইহা দক্ষিণ হস্তের পক্ষেই প্রযোজ্য বোধিতে হইবে। কারণ, ‘দক্ষিণাচারতা’ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম দক্ষিণ হস্তে সম্পাদন করাই পুণ্যের ধৰ্ম্ম (কর্তব্যরূপে) বিহিত হইয়াছে; কাজেই আচমনেও তাহাই উচিত হইবে। এইজন্যই এই অবধিনির্দেশ স্থলে ইহা বলা হইতেছে। ৬২

(গলায় যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিতে গেলে যদি দক্ষিণ হস্ত উল্লম্ব করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঢালাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বামস্কন্ধে যে তাহার ধারণ হয় তাহাতেই উপবীতী,

বাম হস্ত ঐভাবে উদ্ধৃত করিলে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করায় হয় ‘প্রাচীনাবীতী’, আর কোনও হাত উদ্ধৃত না করিয়া গলায় মালার ন্যায় ধারণ করিলে হয় ‘নিবীতী’।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহা ত ধর্মশাস্ত্র; কাজেই যে পদের যে অর্থ বস্তুব্যবহার অনুসারে প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়াই ইহারা চলিবেন। কিন্তু মনু প্রভৃতির বাকা, পদ এবং পদার্থের জ্ঞানলাভের জন্য ব্যবহৃত হইবার তো প্রয়োজন নাই; ব্যাকরণস্মৃতি, অভিধান-স্মৃতি অথবা কাণ্ডস্মৃতিরই ইহা প্রয়োজন। (তবে কেন এখানে ‘উপবীতী’ প্রভৃতি পদের অর্থ নির্দেশ করা হইতেছে?) (উত্তর)—হাঁ, তা ঠিক বটে; তবে কিনা, যে পদার্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নহে তাহারই লক্ষণ ইহারা বলিয়া দিতেছেন; সুতরাং ইহার জন্য (দোষ, খণ্ডিত ধরিয়া) নিন্দা করিবার কি আছে? বস্তুতঃ, কথা এই যে, এখানে এরূপ বলিয়া দিবার অন্য একটু প্রয়োজনও আছে। আচমনের ক্রম যখন বলা হইতেছে তখন উত্তরীয় ধারণ প্রভৃতিও যে ঐ আচমনের অঙ্গ তাহা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। সত্য বটে রতের জন্যই হউক কিংবা পুরুষার্থরূপেই হউক উপবীত ধারণ সম্বন্ধে কতৃবা তথাপি উহা যে আচমনেরও অঙ্গ, কাজেই উহা ব্যতীত আচমন করা হইলেও যে তাহা পরিপূর্ণ হইবে না, ইহা জানাইয়া দেওয়া দরকার। এই বচনটী যদি না থাকে, তাহা হইলে উপবীত ধারণ যে আচমনেরও অঙ্গ তাহা জানা যায় না; আর তাহা হইলে উপবীত ধারণ না করিয়া রত করা হইলে তাহাতে রতের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) হয় এবং পুরুষার্থ-রূপে উহাতে পুরুষেরও দোষ ঘটে বটে (কিন্তু তাহাতে আচমনের কোন বৈগুণ্য ঘটিবে না)। কিন্তু এই উপবীত ধারণ আচমনেরও অঙ্গ হইলে ইহা ব্যতীত যদি আচমন করা হয় তাহা হইলে তাহা না করারই সামিল হইবে, অধিক কি অশুচি পুরুষ ঐ জলপান করায় তাহাতে তাহার দোষই হইয়া পড়ে। আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, এখানে ত কেবল উপবীতেরই লক্ষণ বলা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীনাবীত প্রভৃতিরও ত লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। (তবে একথা বলা কিরূপে সঙ্গত হয় যে উপবীত ধারণ আচমনেরই অঙ্গ, ইহা বলিয়া দিবার জন্যই এখানে উহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে?) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—‘প্রাচীনাবীত’ (দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ধারণ) যে পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে) বিহিত তাহা ঐ শব্দটীর স্বরূপ হইতেই বোধিত হয়। কাজেই ঐ কার্য্যে উহার সার্থকতা সিদ্ধ হইলে উহার আর অন্য কোন প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু উপবীতের প্রয়োজন কি তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। এজন্য উহা প্রয়োজন-সাক্ষাৎ। কাজেই ইহার সহিত ঐ নিরাকাক্ষ প্রাচীনাবীতের বিকল্প হইতে পারে না। আর নিবীত ধারণের সার্থকতা অভিচার প্রভৃতি কস্মৈ সিদ্ধ (সুতরাং তাহার সহিতও উপবীত ধারণের বিকল্প হইবে না)। সত্য বটে এখানে (এই স্মৃতিমধ্যে) নিবীতের কোনও বিনিয়োগ (কস্মৈ ব্যবহার) নির্দেশ করা হয় নাই, তথাপি অন্য স্মৃতিতে ইহার যেরূপ বিনিয়োগ বলা আছে এখানেও তাহাই অবশ্য গ্রহণীয় হইবে, কারণ সকল স্মৃতিরই প্রয়োজন এক।

“উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণৌ”—দক্ষিণ পাণি তুলিয়া ধরা হইলে,—। এখানে ‘পাণি’ শব্দটী বাহু (সমগ্র হস্ত) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ তৎকালে বাহু উদ্ধৃত করিয়া থাকে যে লোক তাহাকেই উপবীতী বলা হয় (যেহেতু বাহু উদ্ধৃত করিয়া ধারণ করিতে হয়)। এই উপবীত যে সকল সময়েরই জন্য গ্রহণীয় তাহা অগ্রে বলিব। কিন্তু কেবল ‘পাণি’ (হস্তের অগ্রভাগ) উদ্ধৃত হইলে উপবীতী হয় না। বাম বাহু উদ্ধৃত করা হইলে হয় ‘প্রাচীনাবীতী’। যদিও এখানে শ্লোক মধ্যে ‘প্রাচীন আবীতী’ এইরূপে দুইটী পদকে ব্যস্ত রাখিয়া বলা হইয়াছে তথাপি ঐ নামটী হইবে ‘প্রাচীনাবীতী’ এই প্রকার সমাসবন্ধ পদ; এখানে ছন্দের অনুরোধে সমাস না করিয়া ঐভাবে পৃথক রাখিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। “কণ্ঠসজ্জনে”—কণ্ঠে সজ্জনে অর্থাৎ সঙ্গ বা স্থাপন করা হইলে। বস্ত্র কিংবা সূত্র ধারণ কালে যখন একটী হাতও তুলিয়া ধরা হয় না তখন লোকে ‘নিবীতী’ হইয়া থাকে। ৬৩

(মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, উপবীত এবং কমণ্ডলু এগুলি বিনষ্ট হইলে জলে ফেলিয়া দিয়া নতুন করিয়া উহা মন্ত্রপাঠসহকারে গ্রহণ করিবে।)

(মেঃ)—বিনষ্টগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া এবং অন্য নতুন গ্রহণ করিবার বিধান ইহা শ্বারা বলা হইল। জলে ফেলিয়া দেওয়ার এবং নতুন গ্রহণ করিবার অগ্রপশ্চাৎ ক্রম যেমন উল্লেখ আছে

সেইরূপই গ্রাহ্য। এইভাবে পুনর্বার গ্রহণ করিবার নির্দেশ থাকায় বৃদ্ধা যাইতেছে যে ঐগুণি কেবল উপনয়নেরই অঙ্গ নহে। যদি উহা কেবলমাত্র উপনয়নেরই অঙ্গ হইত তাহা হইলে সেই উপনয়নের পরই উহাদের নাশ (ফেলিয়া দেওয়া) বিহিত হইত। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মচার্য আশ্রমে থাকিবে ততদিন ঐগুণি ধারণ করিতে হইবে, (ইহাই বিধি)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এমনও কি হইতে পারে না যে, উপনয়নকালেই কৰ্ম সমাপ্ত হইবার পূর্বে দৈব অথবা মনুষ্যকৃত প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐগুণি বিনষ্ট হইয়া গেল? তখন কি ঐ কৰ্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য আর প্ৰতিপত্তি-বার ঐগুণি গ্রহণ করা হইবে না? যেমন, স্বাদশকপালাদি যজ্ঞে একটী কপাল নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় তাহার স্থানে অপর একটী কপাল গ্রহণ করা হয়, সেরূপ কি এখানে করা হইবে না, যাহার জন্য বলা হইতেছে ‘এইভাবে পুনর্বার গ্রহণ করিবার নির্দেশ থাকায় উপনয়নকালীন ঐ দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতিগুণি যে ধারণ করিতে হয় তাহা অনুমান করা যাইতেছে’? ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। দণ্ডের গ্রহণ এবং মেখলার বন্ধন বিধি স্বেচ্ছা বিহিত হইয়াছে। সৈম্বেলে সূত্রের যে বিশেষ এক প্রকার বিন্যাস তাহাও উপনয়নের অঙ্গরূপে অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা করা হইলেই শাস্ত্রের যাহা বিধান তাহার অনুষ্ঠানও করা হইয়া গেল। তাহার পর সেগুণি নষ্টই হউক আর নষ্ট নাই হউক তাহাতে কি আসিয়া যায়? তবে প্রধান কৰ্মের যাহা অঙ্গ তাদৃশ দ্রব্যাদির যদি নাশ ঘটে তাহা হইলে তাহার বিশেষ বিশেষ ‘প্রতিপত্তি’ (বিল-ব্যবস্থা) করা হয়; এবং তাহাতে আসল কৰ্মটীর কোন না কোন উপকার সাধিত হইয়া থাকে। আবার, ঐ দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণেরই বিধি আছে; কিন্তু উহাদের স্বেচ্ছা কোন কাৰ্য্য (প্রয়োজন) সম্পাদিত হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ঐ কাৰ্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট সময়ে ঐগুণি গ্রহণ করাটা বাচনিক (বচনবোধিত) হইত। কারণ, ঐগুণির যাহা কাৰ্য্য তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্বেই ঐগুণি নষ্ট হওয়ায় সেই প্রয়োজনের অনুরোধে ঐগুণিকে যে পুনরায় গ্রহণ করিতে হয় তাহা অর্থাপত্তি সিম্ধ; যে হেতু ঐ পুনর্গ্রহণ কাৰ্য্য-(প্রয়োজন)-প্রযুক্ত-প্রয়োজনের অনুরোধে তাহা করিতে হয়। আর অর্থাপত্তি সিম্ধ ঐ পুনর্গ্রহণটীই বচন স্বেচ্ছা উল্লিখিত হইতেছে। অতএব, ঐ দ্রব্যগুণি বিনষ্ট হইলে জলে ফেলিয়া দিবে, এই প্রকার ‘প্রতিপত্তি’র বিধান যখন নির্দেশ করা হইয়াছে এবং নতুন করিয়া ঐগুণি গ্রহণ করিবারও যখন উল্লেখ দেখা যাইতেছে তখন ইহাই বলিতে হয় যে ঐগুণি ধারণ করাটাই উপনয়নাদির অঙ্গ; আর সেই ধারণ করাটা যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গোই সমাপ্ত হইয়া যাইবে তাহা নহে। কারণ উহাদের মধ্যে একটী দ্রব্য হইতেছে কণ্ডলু; সেটী কৰ্মের পরেও থাকিয়া যায়; আর কণ্ডলু নষ্ট হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া তাহার ‘প্রতিপত্তি’ করিবার যেমন নির্দেশ আছে অন্যগুণিরও ‘প্রতিপত্তি’ করিবার নির্দেশ উহারই সমপ্রকার। কাজেই, ইহা হইতে ঐ মেখলা প্রভৃতিও যে কণ্ডলুর মতই পরবর্ত্তী কাল পর্যন্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা বৃদ্ধা যাইতেছে। উহাদের ঐ অনুবৃত্তি ব্রহ্মচারীর ব্রতের অঙ্গ। অতএব ঐ মেখলা প্রভৃতিগুণির স্বেচ্ছা দৃষ্টটী প্রয়োজন সাধিত হয়। তন্মধ্যে প্রকরণ অনুসারে ঐগুণি উপনয়নের অঙ্গ, (কারণ উপনয়নেরই প্রকরণে ঐগুণি বিহিত হইয়াছে)। আবার উপনয়ন সম্পন্ন হইয়া গেলেও ঐগুণি থাকিতে দেখা যায় বলিয়া যতদিন ব্রহ্মচার্য অবলম্বন করা হয় ঐগুণিও ততদিন থাকিয়া যায়। তন্মধ্যে কণ্ডলুটী আবার যে জলধারণরূপ প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও ঐ প্রতিপত্তি বিষয়ক বচনটী স্বেচ্ছা সূচিত হয়। কারণ, তাহা না হইলে, যখন কণ্ডলু থাকিবে তখন এই প্রতিপত্তি কৰ্তব্য (নচেৎ উহা কৰ্তব্য নহে), এইভাবে ঐ প্রতিপত্তিটী বৈকল্পিক হইয়া পড়ে। (কিন্তু ইহা বৈকল্পিক নহে। অতএব উহা সৰ্বদা ধারণীয়)।

দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচার্য্য করিবে এইভাবে ক্রম নির্দেশ থাকায় দণ্ড ধারণটী ভিক্ষাচার্য্যর অঙ্গরূপেই প্রাপ্ত হয়; আবার লোকাচার অনুসারে ভিক্ষা বিহিত হইতে যে ভ্রমণ তাহাতেও উহা অবশ্যই উপকার সাধন করে। কিন্তু তাই বলিয়া যে দাঁড়ান, বসা, শোয়া, খাওয়া প্রভৃতি সকল কাৰ্য্য সকল অবস্থাতেই হাতে দণ্ডটী ধরিয়া থাকিতে হইবে এরূপ নহে। এইজন্য বেদাধ্যয়ন কালে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া থাকিবার যে উপদেশ দিবেন তাহা সঙ্গত হয়; (অন্যথা এক হাতে দণ্ড ধরা থাকিলে আর বন্ধাজলি হওয়া সম্ভব নহে)। মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে “মন্তবৎ” ইহা স্বেচ্ছা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে উপনয়ন কালে যে নিয়মে গ্রহণ করা হয় সেইভাবে গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে আবার মেখলা গ্রহণেরই মন্ত আছে, দণ্ড গ্রহণের মন্ত নাই। ৬৪

(কেশান্ত নামক সংস্কারটী ব্রাহ্মণের পক্ষে ষোল বৎসরে কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের উহা বাইশ বৎসরে এবং বৈশ্যের চত্বিংশ বৎসরে বিহিত।)

(মেঃ)—‘কেশান্ত’ ইহা একটী সংস্কারের নাম। ইহা ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ বৎসর বয়সে করিতে হয়। ঐ সংস্কারটীর স্বরূপ জানিতে হইলে গৃহ্যসূত্রই আশ্রয়ণীয়। দ্বাইটী বর্ষ অধিক যাহাতে—যে দ্বাবিংশ বৎসরে, তাহা ‘দ্বাবিংশ বৎসর’। অথবা বহুব্রীহি সমাস অন্য পদার্থকে বুঝায়; এখানে দ্বাবিংশ বর্ষটী সেই অন্য পদার্থ নহে, কিন্তু একটী বিশেষ কালই ঐ ‘দ্ব্যধিক’ পদের বাচ্য। আর তাহাতে অর্থ হয়, দ্বাবিংশ বৎসরের পর ‘দ্ব্যধিক’ যে কাল তাহাতে বৈশ্যের ঐ সংস্কার কর্তব্য। আর, ‘দ্ব্যধিক’ এখানে সংখ্যাবাচক শব্দের সংখ্যায় (সংখ্যা দ্বারা প্রতিপাদ্য) হইবে বর্ষ ছাড়া অন্য কিছু নয়; যে হেতু সেইগুণিই ‘প্রকৃত’—সেই বৎসর সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা চলিতেছে। ৬৫

(এই সমস্ত ‘আবৃৎ’ অর্থাৎ সংস্কারসকলের আনুষ্ঠানিক কৰ্ম্মগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষেও তাহাদের শরীর সংস্কারের জন্য যথানির্দিষ্ট কালে এবং যথানির্দিষ্ট ক্রমে কর্তব্য, তবে তাহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ থাকিবে না।)

(মেঃ)—এই ‘আবৃৎ’ সমগ্রভাবে বিনা মন্ত্র প্রয়োগে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও অনুষ্ঠেয়। জাত কৰ্ম্ম থেকে আরম্ভ করিয়া যতগুলি সংস্কার আছে সবগুলিরই এই যে ‘আবৃৎ’ অর্থাৎ পরিপাটী—সকল প্রকার ইতিকণ্ঠবাতা সমন্বিত এই সংস্কারসমূহ, ইহাই ফলিতার্থ। “সংস্কারার্থঃ শরীরস্য”—শরীরের সংস্কারের জন্য। পুরুষের পক্ষে যেমন ইহার প্রয়োজন আছে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও সেইরূপ ইহার প্রয়োজন আছে, তাহাই বলিয়া দিলেন। “যথাকালং”—যে সময়ে যে সংস্কার কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই কাল অতিক্রম না করিয়া। ‘যথাকালম্’ এখানে ‘যথাহসাদৃশো’ এই নিয়ম অনুসারে কোন পদার্থ অতিক্রম না করিয়া, এইরূপ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। ‘যথাক্রমং’ এখানেও ঐভাবে সমাস বুঝিতে হইবে। এখানে স্জাতব্য এই যে, এখানে ঐ ‘আবৃৎ’ বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল মন্ত্রপ্রয়োগ রহিত করা হইয়াছে মাত্র; কাজেই ঐগুলি যে অ-যথাকালে (অসময়ে) এবং অ-যথাক্রমে (ক্রম ভঙ্গ করিয়া) করা হইবে, এরূপ প্রসঙ্গই নাই; সুতরাং মূলে যে “যথাকালং যথাক্রমম্” বলা তাহা অনর্থক। কাজেই ঐ উক্তিটী ‘নিত্যানুবাদ’, কিংবা উহা দ্বারা শ্লেোক পূরণ করা হইয়াছে মাত্র। তবে এখানে এইটুকুই বক্তব্য (প্রতিপাদ্য) যে, এইসকল সংস্কার স্ত্রীলোকদের পক্ষেও কর্তব্য, কিন্তু এগুলি তাহাদের বেলায় ‘অমন্ত্রক’—বিনা মন্ত্র প্রয়োগে অনুষ্ঠেয়। ৬৬

(বিবাহই হইতেছে স্ত্রীলোকদের উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার; পতিসেবা তাহাদের গুরুগৃহে বাসের সামিল; আর গৃহস্থালীর কৰ্ম্ম করাটাই তাহাদের পক্ষে গুরুগৃহে কর্তব্য অগ্নিপরিচর্যা প্রভৃতি কৰ্ম্মের সমান।)

(মেঃ)—বেদ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত “বৈদিকঃ সংস্কারঃ”—উপনয়ন নামে প্রসিদ্ধ যে সংস্কার (পুরুষের) করা হয়, “স্ত্রীণাং”—স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহা “বৈবাহিকো বিধিঃ”—বিবাহসাধ্য ব্যাপার। যথা বিবাহে হয় তাহা ‘বৈবাহিক’; সুতরাং ইহার অর্থ বিবাহাবশ্যক বা বিবাহসাধ্য। কাজেই, স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিবাহ কৰ্ম্মটী পুরুষের উপনয়নস্থানে বিহিত—উপনয়নস্থানাপন্ন বলিয়া বিবাহ দ্বারা উপনয়নপ্রাপ্তি বলা হইল অর্থাৎ বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহটী যদি ঐ উপনয়নের কার্য্য (প্রয়োজন) সম্পাদন করে তবেই ঐ উপনয়ন সংস্কারটী সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন)—বেশ, তাহা হইলে ত স্ত্রীলোকদের বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমবিহিত ব্রতপালনও করিতে হয়, উপনয়ন না হয় নাই হইল? এইজন্য এই দ্বাইটী (বেদাধ্যয়ন এবং ব্রতচর্যা) পদার্থেরই নিষ্পত্তি দেখাইতেছেন “পতিসেবা গুরো বাসঃ”—স্ত্রীলোক বিবাহের পর থেকে পতিকে যে সেবা করে, শূদ্রদ্বা ও আরাধনা (সন্তোষ বিধান) করে তাহাই তাহার গুরুগৃহে বাসস্বরূপ। গুরুগৃহে বাস করিতে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন কর্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকদের ও আর সত্যিকারের গুরুগৃহে বাস করা নাই; কাজেই তাহাদের বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইবে কিরূপে?

“গৃহার্থঃ”—গৃহস্থালীর কৰ্ম্মকলাপ, যেমন রন্ধন করা, পোষাক-পরিচ্ছদ, বস্ত্রাদি গৃহস্থায়ী রাখা প্রভৃতি; এগুলি নবম অধ্যায়ে বলা হইবে, যথা,—“টাকাকড়ি গণিয়া ঠিকমত রাখিয়া

দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার স্ত্রীলোকের উপর ভার দিবে” ইত্যাদি। ব্রহ্মচারী গুরুদৃষ্টিতে থাকিয়া সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে যে সন্নিবেশ সংগ্রহ করে তাহা স্ত্রীলোকদের গৃহস্থালীর কৰ্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। আর গৃহকৰ্ম্মের মধ্যে রন্ধনাদি অগ্নিসাধ্য কাজ যে সমস্ত করে তাহা দ্বারা ব্রহ্মচারীর কৰ্ত্তব্য যত কিছু যম-নিয়ম প্রভৃতি আছে সেগুলিও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। কাজেই, এখানে স্ত্রীলোকের অগ্নি পরিক্রিয়াটী পুরুষের যম-নিয়মাদি কৰ্ত্তব্যকলাপের উপলক্ষণ। সুতরাং এইভাবে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বিবাহটী স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপনয়নস্থানীয়। কাজেই, পুরুষের পক্ষে যেমন উপনয়ন কৰ্ম্মের আরম্ভ থেকে শ্রোত, স্মার্ত্ত এবং শিষ্টাচারপ্রাপ্ত কৰ্ত্তব্যসমূহ অবশ্য পালনীয় হয়, কিন্তু তাহার পূৰ্ব্ব পর্যন্ত তাহাদের ‘কামচার’—নিজের খুশীমত কাজ করার অধিকার থাকে, এবং তখন তাহারা ঐ সকল কৰ্ম্মের অনধিকারীও থাকে স্ত্রীলোকদেরও সেইরূপ বিবাহের পূৰ্ব্ব পর্যন্ত ঐ ‘কামচার’—খুশীমত কাজ করার অধিকার—বাধ্যধরা নিয়মপালন না করা চলে, কিন্তু বিবাহের পর শ্রোত-স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপের অধিকার জন্মে।

অথবা শ্লেোকটীর পদযোজনা হইবে এইরূপ:—। বিবাহই হইতেছে স্ত্রীলোকদের পক্ষে বৈদিক সংস্কার উপনয়ন। যদিও বিবাহ আর উপনয়ন এক নয় তবুও ইহা গৌণ প্রয়োগ, উপনয়নের সহিত গুণগত সাদৃশ্য থাকায় বিবাহকেও উপনয়ন বলা হইয়াছে। উপনয়নের সহিত বিবাহের ঐ গুণগত সমানতাটী কি প্রকার, যাহার জন্য বিবাহকেও উপনয়ন নামে উল্লেখ করা হইতেছে: ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “পতিসেবা” ইত্যাদি। ৬৭

(স্বিজ্ঞাতিগণের পক্ষে উপনয়ন সংক্রান্ত এই যে বিধান বলা হইল ইহাই তাহাদের যথার্থ জন্মের অভিব্যঞ্জক এবং ইহা পবিত্রতা আধায়ক। এক্ষণে তাহাদের কোন কোন কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের সহিত সম্পর্ক তাহা শুনুন।)

(মেঃ) এইবার প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন:—। এই পর্যন্ত উপনয়নের প্রকরণ। কাজেই ইহার মধ্যে যাহা কিছু বলা হইল উপনয়নকে সাঙ্গ করাই তাহার প্রয়োজন। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, ‘কেশান্ত’ নামক সংস্কারটীও যখন এই প্রকরণ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে তখন তাহাও কি ঐ উপনয়নের অঙ্গ হইবে? (উত্তর) না, তাহা হইবে না; কারণ, উপনয়ন সমাপ্ত হইয়া গেলে তদনন্তর ঐ কৰ্ম্মটী অনুষ্ঠান করিবার যে কাল সেই সময়েই উহা কৰ্ত্তব্য, এইরূপ বিধান বলা হইয়াছে। যদি কোন কৰ্ম্ম অন্য একটী কৰ্ম্মের প্রকরণে বিহিত হয় তথাপি বাক্যের বিনিয়োজকতা শক্তিবলে তাহা অন্য কৰ্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে (কারণ প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল)। এইজন্য কাহারও কাহারও মতে সমাবর্তন হইবার পরও ঐ ‘কেশান্ত’ নামক সংস্কারটী করা যায়।

“উপনয়নিকঃ”=যাহা উপনয়নে হয়। পূৰ্ব্বে যেমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইভাবেই এখানে উত্তরপদটীর বৃদ্ধি সমর্থনীয়। “উৎপত্তিব্যাজকঃ”—উৎপত্তি অর্থ মাতাপিতার নিকট হইতে জন্ম গ্রহণ; সেই উৎপত্তিকে যাহা অভিব্যক্ত করে, প্রকাশিত করে অর্থাৎ গুণসম্মিলিত করিয়া তুলে তাহা ‘উৎপত্তিব্যাজক’। যে হেতু যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহার জন্ম হইলেও সে অনুৎপত্তিরই সদৃশ থাকে, কারণ কোন শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মই তাহার অধিকার জন্মে নাই। এইজন্য এই বিধি অর্থাৎ এই সমস্ত কৰ্ম্মকলাপ তাহার উৎপত্তির অভিব্যাজক। “পুণ্যঃ”—ইহা ‘পুণ্য’। পুণ্য কথাটির অর্থ শব্দোচ্চারণ বোধ্য (উহা আর বলিয়া দিবার দরকার হয় না)। “কৰ্ম্মযোগঃ”—উপনীত হইলে যে কৰ্ম্মকলাপের সহিত তাহার যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা অধিকার হয়—সেই উপনীত ব্যক্তির যাহা কৰ্ত্তব্য তাহা এক্ষণে বলিব, “নিবোধত”—আপনারা অবধান করুন। ৬৮

(গুরু শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কৃত করিয়া প্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকাৰ্য্য এবং সন্ধ্যাবন্দনা শিক্ষা দিবেন।)

(মেঃ)—“শিক্ষয়েৎ”—বুঝাইয়া দিবেন; “শৌচম্”—শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধিচতা; “আদিতঃ”—প্রথমে; যদিও এখানে শ্লেোকের পদবিন্যাস অনুসারে ‘প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন’ এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে তথাপি আচার প্রভৃতি অপরাপর বিষয়গুলির পূৰ্ব্বেই যে শৌচ শিক্ষা দিতে হইবে

এরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এইগুলির ক্রম অর্থাৎ পারস্পর্য বা অগ্রপশ্চাদ্ভাব নিয়মিত করা হইতেছে না। (উহাদের যে কোনটী আগে বা পরে হইতে পারে, শিক্ষা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হইবে)। পারস্পর্যের মধ্যে কেবল উপনয়নের অন্তর ব্রতবিষয়ক আদেশ দান করিতে হইবে, এইখানে ক্রম অনুসরণীয়, একথা অগ্রে বলিবেন। ব্রতাদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহার পর বেদাধ্যয়ন হইবে। এই কারণে ব্রতাদেশ না হইলে বেদাধ্যয়নও হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মচারী তখনও কোন বেদমন্ত্রও উচ্চারণ করিবার অধিকারী নহে। অথচ অগ্নীন্দ্রন এবং সন্ধ্যাবন্দনা মন্ত্রসাধ্য কৰ্ম্ম; কাজেই ঐ মাণবকের পক্ষে তাহা করিবারও অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এইজন্য এখানে ব্রতচর্য্যার পূর্বেই যে সেই ব্রহ্মচারী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নীন্দ্রন ও সন্ধ্যাবন্দনা করিবে তাহারই, সেই অপ্রাপ্ত অধিকারেরই প্রাপ্তি বিধান করিতেছেন। শৌচের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই; কাজেই তাহা সেই দিনেই উপদেশ করা দরকার। আচার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কাজেই শৌচ প্রসঙ্গে যে বলিতেছেন “আদিতঃ”=“প্রথমেই শৌচ শিক্ষা”, ইহা শৌচের প্রতি আদর অর্থাৎ যত্ন বা বিশেষ আগ্রহ দেখাইবার জন্য। ইহা দ্বারা কিন্তু একথা বলা হয় নাই যে শৌচটীই সর্ব্বপ্রথমে উপদেশ দিতে হইবে।

‘শৌচ’ বলিতে অগ্রে পঞ্চমাধ্যায়ে (১৩৪-৩৬) শ্লোকে বর্ণিত ‘লিঙ্গদেশে একবার মৃত্তিকা’ ইত্যাদি আচমন পর্য্যন্ত পদার্থ (কৰ্ম্ম) সকল বোদ্ধব্য। ‘আচার’ অর্থ গুরু প্রভৃতিকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, আসন পাতিয়া দেওয়া, অভিবাদন করা প্রভৃতি। ‘অগ্নিকাষ্য’ অর্থ অগ্নিতে স্মিৎ আধান (স্মিৎ প্রক্ষেপ) করিয়া অগ্নিকে সম্যক্রূপে প্রজ্জ্বালিত করা। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের উপাসনা, তাহার স্বরূপ চিন্তা, ইহাই সন্ধ্যা-উপাসনা। অথবা অগ্রে (১০১ শ্লোকে) “পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং” ইত্যাদি বচনে যে বিধান বলিবেন, তাহাই সন্ধ্যা-উপাসনা। ইহা ব্রহ্মচারীর ব্রতের ধৰ্ম্ম (অঙ্গ কৰ্ম্ম)। এইবার অধ্যয়নের অঙ্গগুলি বলিতেছেন;—। ৬৯

(শিষ্য যখন বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে তখন সে ধৌত বস্ত্র পরিয়া যথাবিধি আচমন করিয়া উত্তরমুখে বসিবে এবং হিন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অঞ্জলি বন্ধন সহকারে থাকিলে তখন তাহাকে বেদ পড়ান হইবে।)

(মেঃ)--‘অধ্যায়মাণঃ’ এখানে লট্ বিভক্তির অর্থে ‘সামান’ প্রত্যয় হইয়াছে; এই লট্ বিভক্তিটী অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং ‘অধ্যায়মাণ’ হইয়া ইহার অর্থ ‘অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া’, অধ্যয়ন আরম্ভে বসিয়া, অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া :—। “উদ্ভঙ্মুখঃ”=মাণবক উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে, “অধ্যাপাঃ”=তাহাকে অধ্যাপনা করা হইবে। গৌতম ধৰ্ম্মশাস্ত্রে বলা আছে, “অথবা শিষ্য পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে এবং আচার্য্য পশ্চিমাস্থ হইবেন”। যথাসাশ্র আচমন করিলে। ইহা পূর্ব্বোক্ত আচমনবিষয়ক নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। “ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতঃ”=ব্রহ্মাঞ্জলি করা হইয়াছে যাহা দ্বারা সে ‘ব্রহ্মাঞ্জলিকৃত’। (এখানে এরূপ বহুব্রহ্মীহ সমাস করিলে সমস্ত পদটী ‘কৃতব্রহ্মাঞ্জলি’ এই প্রকারই হওয়া উচিত।) কিন্তু ইহা ‘আহিতাগ্নি’ গণের মধ্যে পড়ে, যে হেতু ‘আহিতাগ্নিগণীয়’ শব্দগুলি অকৃতগণ—উহাদের সংখ্যা এবং স্বরূপ নির্দিষ্ট নাই। কাজেই, এখানে ‘কৃত’ প্রত্যয়ান্ত ‘কৃত’ এই শব্দটী পূর্ব্ব না বসিয়া শেষাংশে গিয়া পড়িয়াছে। অথবা এখানে “ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতধ্যাপাঃ” এইরূপ পাঠ ধর্তব্য; তাহাতে ঐ শব্দটী হয় ‘ব্রহ্মাঞ্জলিকৃত’। “লঘুবাসাঃ”=ধৌত বস্ত্র— কাচা কাপড় পরিয়া আছে যে; এরূপ বলিবার কারণ এই যে প্রক্ষালন করা হইলে, কাচা হইলে বস্ত্রময় (পরিধেয় এবং উত্তরীয়) হাল্কা হয়। অতএব এখানে ‘লঘু’ শব্দটী দ্বারা বস্ত্রের শূদ্ধতা লক্ষণা দ্বারা বলা হইল। অথবা, এই বালক যদি পশুলোমাদি নির্ম্মিত মোটা কাপড় পরিয়া পড়িতে বসে সেই পাঠ গ্রহণকালে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য হইলে যখন প্রহার করা হইবে তখন তাহার কোনই কণ্ট অনুভব হইবে না (কারণ মোটা কাপড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত)। আর তাহা হইলে সে মনোযোগ সহকারে পড়িবে না। আবার, প্রহার করিবার জন্য সেই কাপড় সরাইয়া দিতে হইলে গুরুও পরিশ্রম হয়। অধিকন্তু সেই ভাবে একেবারে খোলা গায়ে যদি রজ্জ্ব প্রভৃতি দিয়া ঐ বালককে প্রহার করা হয় তাহা হইলে তাহাকে বড়ই বেদনা অনুভব করিতে হয়। কাজেই বস্ত্রের এই যে লঘুতা ইহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। “জিতেন্দ্রিয়ঃ”;—জিত অর্থাৎ নিয়মিত (সংযত) করা হইয়াছে উভয় প্রকার হিন্দ্রিয়ই যাহা দ্বারা সে জিতেন্দ্রিয়। ইহা দ্বারা এই কথাই

বলিয়া দেওয়া হইল যে, (পাঠ গ্রহণের সময়) এদিকে ওদিকে চাহিবে না, কোন কিছু সামান্য মাত্রেও কাণ দিবে না এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। ৭০

(বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে সকল বারেরই গুরুদ্রু পাদস্পর্শ কর্তব্য। হস্তত্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া অধ্যয়ন কর্তব্য। উহা ব্রহ্মাজলি নামে প্রসিদ্ধ।)

(মেঃ)—“ব্রহ্মারম্ভে”—বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে; যদিও ব্রহ্ম শব্দটীর অনেকগুলি অর্থ আছে তথাপি এখানে উহার অর্থ বেদ বলিয়া বুঝা যাইতেছে, যে হেতু অধ্যয়নবিষয়ক আলোচনার মধ্যে ইহা উল্লেখ করা হইতেছে। সেই ব্রহ্মের আরম্ভে,—। এখানে যে সন্তমী বিভক্তি হইয়াছে ইহা নিমিত্ত সন্তমী। অধ্যয়ন ক্রিয়ার অধিকার (প্রসঙ্গ) চলিতেছে বলিয়া এখানে ‘ব্রহ্ম’ অর্থ ব্রহ্মাবিষয়ক অধ্যয়ন ক্রিয়া; তাহারই আরম্ভ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক প্রথম বারের উচ্চারণ। সেইখানে গুরুদ্রু এই পাদ গ্রহণ (পাদস্পর্শ)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদের যে সমস্ত আদ্যক্ষর আছে, যেমন (ঋগ্বেদের) “অগ্নিমীলে” ইত্যাদি, (যজুর্বেদের) “ইষে হোম্ভেজ্জ্বা” ইত্যাদি এবং (সামবেদের) “অগ্ন আয়াহি” ইত্যাদি সেগুলিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে ‘আরম্ভ’ কথাটী বলা হয় নাই। কারণ, উহা বেদ বলিয়া নিত্য, উহা যে কাহারও ‘নিমিত্ত’ (কারণ) হইবে তাহা সম্ভব নহে, যে হেতু যাহা কাদ্যাচংক অর্থাৎ কখন থাকে কখন থাকে না তাহাই নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব, ইহা দ্বারা যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ;—। বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিলে গুরুদ্রু পাদ গ্রহণ করিবে, তাহা করিয়া তবে তাহার পর স্বাধ্যায়ের অক্ষরসকল উচ্চারণ করিবে, কিন্তু অধ্যয়ন কার্য (বেদোচ্চারণ) আরম্ভ করিয়া তাহার পর যে গুরুদ্রু পাদ গ্রহণ করিবে এরূপ নহে।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়ার যে প্রথম ক্ষণ তাহারই নাম আরম্ভ; তাহাই এখানে নিমিত্ত হইতেছে। আর, যাহা বিদ্যমান থাকে সেইটীই ত নিমিত্ত হয়, ইহাই ত যুক্তিসংগত; যেমন জীবন কস্মের নিমিত্ত হইয়া থাকে। সত্য বটে ‘ক্ষামবতী ইন্টি’ (বাগবিবেশ) প্রভৃতি স্থলে ‘গৃহ্নাহ’ প্রভৃতি হয় তাহার নিমিত্ত, আর ঐ গৃহ্নাহটী যাগ কালে বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু অতীত কালে (আগেই) সংঘটিত হয়; কিন্তু এই প্রকার নিমিত্তসকল সেই সেই স্থলেই শ্রুতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া থাকে (কাজেই, বচন নির্দেশ থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না)। অতএব, অধ্যয়নারম্ভ এবং পাদ গ্রহণ এই দুইটী ক্রিয়ার সহপ্রয়োগ (একই সময়ে অনুষ্ঠান) করাই ত যুক্তিসংগত? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—অধ্যয়নের যে অধ্যবসায় (উদ্যোগ) তাহাই এখানে আরম্ভ। গুরুদ্রু যখনই বলিবেন ‘অধ্যয়ন কর’ তখনই মাণবক পড়িবার উদ্যোগ করে। এইজন্য তাহারই পরক্ষণে গুরুদ্রু পাদ গ্রহণ করা উচিত। ধনুতঃপক্ষে, এই যে পাদ বন্দনা ইহা দ্বারা গুরুদ্রু চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলা হয়; কারণ, তিনি ত উপকার করিতে উদ্যত হইতেছেন। লৌকিক ব্যবহারেও যেমন দেখা যায়, কোন ব্যক্তি উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে তাহাকে এইরূপ বলিয়া খুশী করিতে থাকে ‘আঃ, বাঁচলাম; মহাশয়! আপনি আমাদের এই পাপ থেকে উদ্ধার করিলেন’ ইত্যাদি। এই যে গুরুদ্রু পাদবন্দনা ইহা ‘মুক অধোষণা’—(প্রার্থনাসূচক কোন কথা উচ্চারণ করা হইতেছে না বটে তথাপি ইহা দ্বারা গুরুকে অধ্যাপন কস্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করা হইতেছে অতি বিনীতভাবে)—ইহা দ্বারা ‘মহাশয়! আমি অধ্যয়নাভিলাষে, আপনার উপসন্ন (সমীপস্থ) হইয়াছি (আপনি অনুগ্রহ করিয়া পড়ান), এই প্রকার মুক অধোষণা সূচিত হইতেছে। কারণ, গুরুকে ত আর এইরূপ উপরোধ করা যায় না যে আপনি আমায় পড়ান। তাহার সমীপস্থ হওয়াই কর্তব্য, ইহা দ্বারা তাহার স্মরণ হইবে যে বালকটীর ইহা অধ্যয়ন করিবার সময়। অতএব, গুরুদ্রু ‘উপসদন’ করিয়া তাহার পর বেদের অক্ষর উচ্চারণ করিবে। আরও কথা, ‘হস্তত্বয় সংহত (সংযুক্ত) করিয়া অধ্যয়ন করা কর্তব্য’, ইহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কাজেই, সে সময় পাদ গ্রহণ করিবার যেরূপ বিধি আছে অধ্যয়নকারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা পালন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাকে তখন ঐ বিধিটী লঙ্ঘন করিতে হয়। (ইহা কিন্তু সংগত নহে; কাজেই ইহার পদ্ব্যেই গুরুদ্রু পাদ গ্রহণ কর্তব্য)।

‘অবসান’ অর্থ সমাপ্তি—অধ্যয়ন হইতে বিরত হওয়া। যদিও এখানে ‘ব্রহ্মারম্ভে’ এই প্রকার সমাপ্তবন্ধ থাকায় ‘ব্রহ্ম’ শব্দটী ঐ আরম্ভ শব্দটীতে গুণভূত (অপ্রধান) হইয়া গিয়াছে তথাপি

‘অবসানে’ এইরূপ উক্ত হওয়ায় ঐ ‘অবসান’ পদটীও অন্য একটী পদের সহিত সাপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত) হইয়া আছে। আবার, ঐ সমাসমধ্যাগত ব্রহ্ম শব্দটী কিন্তু এখানে সন্নিহিত—ঐ ‘অবসান’ পদটীর কাছাকাছি রহিয়াছে। কাজেই, ঐ ব্রহ্ম পদটীরই সহিত যে ইহার সম্বন্ধ তাহা বুঝা যাইতেছে; কারণ অন্য কোন পদ ঐ সাপেক্ষ ‘অবসান’ পদটীর আকাঙ্ক্ষাপূরকরূপে এখানে উল্লিখিত হয় নাই।

এখানে ‘সদা’ এই শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৰ্ব্বপ্রথম যে বেদাধ্যয়ন কেবল সেই বারের জন্যই যে এই নিয়মটী তাহা নহে; কিন্তু তাহার পরেও যতবার ঐ কাৰ্য্য করা হইবে ততবারই আরম্ভে এবং অবসানে এই প্রকার পাদ গ্রহণ কর্তব্য। ইহাই ঐ ‘সদা’ শব্দটী প্রয়োগ করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে হেতু তাহা না হইলে, উপনয়নের পর ব্রতাদেশের অনন্তর যে প্রথম বেদাধ্যয়ন আরম্ভ কেবল সেই স্থলেই সেই বারের জন্য ঐভাবে পাদ গ্রহণ করা হইলে শাস্ত্রার্থ পালিত হইয়া যায়, তাহার পর আর পাদ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ইহার উদাহরণ যেমন, দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবার আরম্ভে ‘আরম্ভনীয়া ইচ্চি’ নামক যাগ করিবার বিধান আছে। উহা কিন্তু প্রতিমাস কর্তব্য যে দর্শপূর্ণমাস যাগ তাহাতে করা হয় না, প্রত্যেক বার অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু অগ্ন্যাধানের পর প্রথম যে দর্শপূর্ণমাস যাগানুষ্ঠান কেবল সেই বারের জন্যই উহা করা হইয়া থাকে। (এখানেও ঐ পাদ গ্রহণ কৰ্ম্মটী আছে ঐভাবে এক বার মাত্র অন্তর্ভুক্ত হয় এইজন্য এখানে ‘সদা’ শব্দটী বলিয়া উহার প্রতিবার কর্তব্যতা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)।

ঐ অধ্যয়ন ক্রিয়া প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না এক দিনের পাঠ্য দুইটী প্রপাঠক পরিমাণ অংশ গৃহীত হয় ততক্ষণের মধ্যে ঐ যে অধ্যয়ন ক্রিয়া উহা একটী বলিয়াই ধরিতে হইবে। যদি উহার মাঝখানে কোন কারণে কোনরূপ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাহার পর আবার উহা চালিতে থাকে তখন আর তাহাকে আরম্ভ বলা হইবে না; কাজেই তখন যে পুনরায় পাদ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ নির্দেশও রহিয়াছে “প্রতি-দিন প্রাতঃকালে গুরুদ্বয় পাদ বন্দনা কর্তব্য” ইত্যাদি। “সংহত্য” ইহার অর্থ হস্তম্বয় সংলগ্ন করিয়া, পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া, অধ্যয়ন করিতে হইবে। কচ্ছপের আকারে হস্তম্বয়ের যেরূপ সন্নিবেশ করা প্রাসিদ্ধ আছে সেইরূপ কর্তব্য। “স হি ব্রহ্মাজলিঃ”—তাহাই ব্রহ্মাজলি (এই নামে অভিহিত হয়)। এটী পদ্ব্যবহৃত ঐ পদের অর্থকথন মাত্র, (ইহা কোন বিধি নহে)। ৭২

(গুরুদ্বয় পাদ বন্দনা করিবার সময়ে দু’খানি হাত পরস্পর বিপরীতভাবে চালনা করিতে হইবে। এইভাবে নিজ বাম হস্তের দ্বারা গুরুদ্বয় বাম পাদ এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুদ্বয় দক্ষিণ পাদ স্পর্শ করিতে হইবে।)

(মেঃ)—পূৰ্ব্ব শৈলাকে গুরুদ্বয় যে পাদ বন্দনা করিবার কথা বলা হইল তাহা ‘ব্যত্যস্তপাণি’ হইয়া কর্তব্য। হস্তম্বয়ের যে ব্যত্যাস (বৈপরীত্য) তাহা কিরূপে কর্তব্য তাহাই বলিয়া দিতেছেন “সব্যোন” ইত্যাদি। নিজ বাম হস্তে গুরুদ্বয় বাম পাদ স্পর্শ করিতে হইবে মাত্র, কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ তাহা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। এই যে ব্যত্যাস ইহা তখনই ঘটে যখন দুইখানি হাত একই সময়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে চালিত করা হয়। গুরুদ্বয় মুখোমুখি হইয়া সামনে থাকিয়া পাদ গ্রহণ কর্তব্য। তখন শিষ্যের বাম হস্তটী তাহারই দক্ষিণ দিকে চালিত করিতে হয় আবার তাহার দক্ষিণ হস্তটী তাহারই বাম দিকে গুরুদ্বয় পা লক্ষ্য করিয়া চালাইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে তবেই নিজ বাম হস্ত দ্বারা গুরুদ্বয় বাম পাদ এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুদ্বয় দক্ষিণ পাদ স্পৃষ্ট হয়। ইহাই ‘পাণিব্যত্যাস’। কেহ কেহ এখানে ‘ব্যত্যস্তপাণিনা’ ইহার পরিবর্তে “বিন্যস্তপাণিনা”=(হস্তম্বয় বিন্যাস করিয়া) এই প্রকার পাঠ স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যাও বলিয়া দিয়া থাকেন যে, হস্তম্বয়ের দ্বারা পাদ স্পর্শ করিতে গেলে আপনাপাণিনী হাত দু’খানির বিন্যাস আসিয়া পড়ে; কাজেই, তাহার জন্য ‘বিন্যস্তপাণি’ একথা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিতপ্ত লৌহগোলক স্পর্শ করিতে লোকে যেমন সঙ্কুচিত হয় পুড়িয়া যাইবার ভয়ে এবং যদি বা স্পর্শ করে তাহাও কোন গতিতে আঙুলের ডগা দিয়া, গুরুদ্বয় পাদ স্পর্শ সেভাবে করা

উচিত নহে; কিন্তু হস্তশ্বয় তাহার দৃষ্টানি চরণের উপর বিন্যাস করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তবে উহা দ্বারা যেন চাপিয়া ধরা না হয়, কারণ সেটা গুরুদ্বয় পীড়াদায়ক হইবে। ৭২

(গুরু যখন মাণবকটীকে পড়াইতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি তাহাকে বলিবেন ‘ওহে! পড়’; আবার যখন পাঠ বন্ধ করিবেন তখন তিনি বলিবেন ‘বিরাম হউক’। এই বিষয়ে সকল সময়ে আলস্যহীন হইতে হইবে।)

(মেঃ)—‘অধ্যোষ্যমাণ’ ইত্যাদি পদগুলির ব্যাখ্যা আগেই (৭০ শ্লোকে) বলিয়া আসা হইয়াছে। এই শ্লোকোক্ত এই বিধিটী গুরুদ্বয় পক্ষে প্রযোজ্য। গুরু যখন মাণবকটীকে পড়াইতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহাকে “অধীষৎ ভোঃ”—ওহে! অধ্যয়ন কর, এইভাবে নিষ্পত্ত করিবেন। কিন্তু মাণবকটী যদি ঐভাবে গুরু কর্তৃক পাঠ গ্রহণের জন্য আদিত না হয় তাহা হইলে তাহার উচিত হইবে না, ‘মহাশয়! আমাকে একটী অনুবাক পড়াইয়া দিন’ এই বলিয়া বিরক্ত করা। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যেও কথিত হইয়াছে “গুরু কর্তৃক আহুত হইলে তখন অধ্যয়ন করিবে”। “বিরামোহস্তু”—বিরাম হউক (থামা হউক) এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া “আরমেৎ”—নিবৃত্ত হইবে (থামিবে)। কে থামিবে? গুরুই থামিবেন: কারণ, ‘গুরু’ এই শব্দটীই এখানে প্রথমা বিভক্তি-যুক্ত হইয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা, নিবৃত্ত হইবে শিষ্যই বটে কিন্তু গুরু কর্তৃক আদিত হইয়া; পরন্তু নিজ ইচ্ছামত থামিবে না। এই প্রকার অর্থ ধরা হইলে শ্লোকটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যথা,—। ‘গুরু যখন বলিবেন বিরাম হউক তখন ব্রহ্মচারী থামিবে—পাঠ বন্ধ করিবে। অপর কেহ কেহ এইরূপ অভিमत প্রকাশ করেন যে, পাঠ বন্ধ করিবার সময় ‘বিরামোহস্তু’ এই প্রকার যে উক্তি ইহা শিষ্যই কি আর আচার্য্যই কি সকলেরই পক্ষে পালনীয় ধর্ম—সকলেরই ইহা উচ্চারণ করা কর্তব্য। অন্য স্মৃতি মধ্যেও এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে, যথা;—“বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে বিরাম কালে তর্জনী দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া যজুর্বেদ পাঠের অবসানে ‘স্বস্তি’ এই শব্দটী উচ্চারণ করিবে, সাম বেদের বেলায় বলিবে ‘বিস্পষ্টাম্’, ঋগ্বেদের পক্ষে ‘বিরামঃ’ এবং অথর্ব বেদের সময়ে উচ্চারণ করিবে ‘আরমঃ’ এই শব্দটী”। “অতন্দিতঃ”—আলস্যহীন হইয়া। ‘তন্দ্রা’ অর্থ আলস্য। সেই তন্দ্রা যে গুরুদ্বয় আছে তাহাকে বলা হয় তন্দ্রিত। সুতরাং ‘অতন্দিত’ ইহার অর্থ ‘আলস্য ত্যাগ করিয়া’। বস্তুতঃপক্ষে ইহা অনুবাদ মাত্র। তন্দ্রা অর্থ এখানে শ্রম নহে। এস্থলে এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত হইবে না যে, যে ব্যক্তি আলস্যহীন তাহার পক্ষেই এইরূপ বিধি, আর যে আলস্যযুক্ত লোক তাহার জন্য অন্য প্রকার বিধান (কিন্তু সকলের পক্ষেই ঐ একই নিয়ম)। ৭৩

(বেদ পাঠের আদিতে এবং অবসানে সকল সময়েই ঙ্কার উচ্চারণ করিবে। কেন না, আদিতে ঙ্কার শূন্য বেদাধ্যয়ন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জলের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে এবং অবসানে প্রণব শূন্য হইলে সেই পাঠটী বিনষ্ট, বিফল হইয়া যায়।)

(মেঃ)—এখানেও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে ‘বেদের আদিতে এবং অবসানে প্রণব উচ্চারণ করিবে’ ইহার অর্থ বেদবিষয়ক যে অধ্যয়ন ক্রিয়া তাহার আদি ও অন্তে, এইরূপ বন্ধিতে হইবে। ‘প্রণব’ এই শব্দটী ঙ্কারবাচক। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ংই বলিবেন “ঙ্কারহীন অধ্যয়ন বিফল হয়”। ‘সর্বদা’ এই শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে বৈধ বেদাধ্যয়ন মাত্রই ইহা কর্তব্য; তাহা না হইলে প্রকরণ অনুসারে ইহা ব্রহ্মচারীর যে বেদগ্রহণ কেবল তাহারই ধর্ম হইয়া পড়ে, কেবল সেই সময়েই আদ্যন্তে প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু এই ‘সর্বদা’ শব্দটী প্রয়োগ করা থাকিলে, ভুলিয়া না যাইবার জন্য যে বেদাভ্যাস করা হয় অথবা “প্রতিদিন (যাবজ্জীবন) বেদ পাঠ করিবে” ইত্যাদি শ্রুতি বচনে গৃহস্থ প্রভৃতির পক্ষেও যে প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে সেরূপ সকল স্থলেই আদ্যন্তে ঙ্কার উচ্চারণ কর্তব্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর সম্ভা-জপ প্রভৃতি স্থলেও যে উহা কর্তব্য তাহা আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে “এতদক্ষরমেতাং তু” (২।৭৮) ইত্যাদি শ্লোকে বিধান করিয়া দিবেন। তবে এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, এই প্রণব উচ্চারণ বেদ-সম্বন্ধীয় ধর্ম নহে, কাজেই যে কোন স্থলে বৈদিক বাক্য উচ্চারণ করিতে গেলেই যে প্রণবোচ্চারণ করিতে হয় তাহা নহে। এইজন্যই হোম, মন্ত্রজপ (পাঠ), শাস্ত্রানুবচন, এবং যাজ্ঞ্য (বেদমন্ত্র বিশেষ) প্রভৃতির আরম্ভে প্রণবোচ্চারণ নাই, কিংবা কোন উদাহরণ দিবার জন্য স্থল-বিশেষে যে বৈদিক বাক্য উদ্ধৃত (প্রয়োগ) করা হয় তাহাতেও প্রণব উচ্চারণ করিবার ব্যবহার

নাই। অতএব স্থির হইল যে, এই প্রকরণে যে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন বিধান করা হইতেছে এই প্রণব উচ্চারণ তাহারই ধর্ম ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য এখানে ‘সম্বদা’ এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। দৈর্নন্দিন বেদ পাঠের আদ্যন্তেও যে ‘প্রণব’ উচ্চারণ কর্তব্য তাহা পূর্বে শ্লোকের ‘নিত্যকাল’ এই পদটীর অনুবৃত্তি (এ শ্লোকটীতেও অব্যয়) স্বীকার করিলেই পাওয়া যায়।

“স্রবতানোঙ্কৃতম্” ইত্যাদি অংশটী ঐ প্রণব উচ্চারণ বিধির অর্থবাদ। ব্রহ্ম (বেদ পাঠ) যদি প্রারম্ভে ‘অনোঙ্কৃত’ হয় তাহা হইলে তাহা ক্ষরিত হইয়া যায়। যাহা ‘ঔ’ স্বারা কৃত তাহা ‘ঔকৃত’; সুতরাং ‘ঔকৃত’ ইহার অর্থ ঔ শব্দের স্বারা সংস্কৃত। “সাধনং কৃত” এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। অথবা, ‘ঔ’ হইয়াছে ‘কৃত’ অর্থাৎ উচ্চারিত যাহাতে, যে ব্রহ্মতে (বেদ পাঠে), সেই ব্রহ্ম হইতেছে ‘ঔকৃত’। ‘কৃত’ শব্দটী সূত্বাদিগণের মধ্যে পড়ে বলিয়া এখানে উহার ‘পরনিপাত’ হইয়াছে। “পরস্তাং চ”=সমাপ্ত কালেও। এখানে ‘চ’ শব্দটী থাকায় পূর্বের ‘অনোঙ্কৃত’ এই পদটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ হইবে। “স্রবতি”=ক্ষরিত হয় এবং “বিশীর্ষ্যতি”=বিশীর্ণ হয় (বিশরণ প্রাপ্ত হয়), এই দুইটী শব্দের দ্বারাই অধ্যয়নের নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দুইটী শব্দের ফলিতার্থ হইতেছে ‘নিষ্ফল হয়’। সেই অধীত ব্রহ্ম (বেদ) যে কস্মৈ বিনিয়োগ করা হয় সেই কস্মটী নিষ্ফল হইয়া থাকে, এই প্রকার নিন্দার্থবাদও প্রতিপাদন করা হইল। দূষণ প্রভৃতি দ্রব্য পাক করিবার জন্য কোন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ঢালা হইলে তাহা যে পাক হইবার পূর্বেই চারিদিকে পড়িয়া যায় তাহাই ক্ষরণ; তাহাকেই বলা হয় ‘স্রবতি’; আর পাক করিবার পর ঐ দূষণ প্রভৃতি দ্রব্য যখন ঘন-জমাট হইয়া যায় তখন তাহা ভোগ করিবার উপযুক্ত হয়, সেই অবস্থায় সেটীর যে বিনাশ তাহার নাম ‘বিশরণ’, তাহাকেই বলা হয় “বিশীর্ষ্যতি”। ৭৪

(পূর্বাঙ্গ কুশের উপর বসিয়া ঐ কুশ নিম্মিত ‘পবিত্র’ নামক দ্রব্যের দ্বারা শূচিতা লাভ করিয়া তিন বার প্রাণায়াম দ্বারা পবিত্র হইয়া তাহার পর ঔকার উচ্চারণ করিবে।)

(মেঃ)—‘কূল’ শব্দটীর অর্থ কুশের ডগা। তাহাতে ‘পর্যুপাসীন’ হইয়া কতকগুলি কুশ পূর্বেদিকে ডগা করিয়া পাতিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া, ইহাই তাৎপর্যার্থ। ‘পর্যুপাসীন’ এই পদটী ‘পরি-উপ-আ-আসীন’ এইভাবে তিনটী উপসর্গযুক্ত; ইহার মধ্যে ‘আঙ্’ একটী উপসর্গ শ্লিষ্ট হইয়া আছে বদ্বিতে হইবে। আর এটী থাকার জন্যই ‘প্রাক্-কূলান্’ এখানে “অধি-শীঙ্-স্থাসাম্” এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে আঙ্ পূর্বক আস্ ধাতুর যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কারণ, ঐ সূত্রটীর মধ্যেও স্থা-আ-আসাম্ এইভাবে বিচ্ছেদ করিলে আস্ ধাতুটীর পূর্বে ‘আঙ্’ এই নিপাতটীকে পাওয়া যায়। ‘পর্যুপাসীন’ ইহার মধ্যে যে ‘পরি’ এবং ‘উপ’ এই দুইটী শব্দ আছে উহাদের কোন সার্থকতা নাই। “পবিত্রেঃ”=ঐ দর্ভের (কুশের) দ্বারাই, “পাবিতঃ”=শূচিৎলাভ করিয়া। যদিও অঘমর্ষণাদি মন্ত্রকে পবিত্র বলা হয় তথাপি তাহা এখানে অভিপ্রেত নহে; কারণ, ব্রহ্মচারী তখনও সেগুণি অধ্যয়ন করে নাই। আবার, যে ব্যক্তি নিকটস্থ দর্ভের দ্বারা কোন একটীও কাজ না করে সেই দর্ভগুলি কেবল তাহার নিকটে পড়িয়া থাকিয়া তাহাকে পবিত্র করিবার ‘করণ’ হইতে পারে না। কাজেই, এখানে ঐ পবিত্র নামক দর্ভের দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে একটী মাঝখানের ব্যাপার (ক্রিয়া) আবশ্যক। অন্য স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে ‘প্রাণোপস্পর্শন’রূপ একটী ক্রিয়া ঐ দর্ভের দ্বারা করিতে হয়। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন “দর্ভের দ্বারা প্রাণোপস্পর্শন ও পূর্বাঙ্গ দর্ভে উপবেশন কর্তব্য”।

“প্রাণায়ামৈঃ ত্রিভিঃ পূতঃ”=তিনটী প্রাণায়ামে পবিত্র হইয়া;—। মূত্ৰ এবং নাসিকার মধ্য দিয়া সপ্তরশণীল যে বায়ু তাহার নাম ‘প্রাণ’। সেই বায়ুর যে ‘আয়াম’ অর্থাৎ নিরোধ অর্থাৎ শরীর মধ্যে আটকাইয়া রাখা, বাহিরে চলিয়া যাইতে না দেওয়া, তাহাই প্রাণায়াম। এই বায়ুকে কতক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে হইবে তাহার পরিমাণ এবং তৎকালে মন্ত্র স্মরণ করিবার বিধান কি তাহা অন্য স্মৃতি মধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। “প্রাণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া তিনবার গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরঃ জপ করিবে, এবং প্রত্যেক বারই তাহাতে প্রণব সংযুক্ত থাকিবে।” ভগবান্ বশিষ্ঠ এখানে মহাব্যাহ্তিসকল জপ (স্মরণ) করিবার কথাও বলিয়াছেন। ঐ মন্তানুস্মরণ সমাপ্ত হইলেই ঐ বায়ুনিরোধও সমাপ্ত হইবে—উহাই নিরোধের অবধি (কালিক সীমা)। কারণ, এখানে অন্য কোন মন্তানুস্মরণ আর উপদিষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, কোন

বিরোধ দেখা না দিলে সকল স্মৃতিরই প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক বলিয়া স্বীকার করা হয় তখন এস্থলেও ঐরূপই অনুষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা! ইহাতে যে ‘অন্যোন্যাশ্রয়’ দোষ হইয়া পড়িতেছে; কারণ, প্রাণায়াম করা না হইয়া গেলে ঔকার জপ কৰ্ত্তব্য হইবে না, আবার ঔকার জপ ব্যতীত প্রাণায়ামও নিষ্পন্ন হইবে না। (উত্তর)—ইহা কোন দোষের নহে। কারণ, ‘তিনবার ঔকার জপ করিবে’ এইরূপ যে বিধান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে প্রাণায়ামকালে মনে মনে ঔকার স্মরণ করিবে, (উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হইবে যে তাহা নহে); যেহেতু কোন ব্যক্তি যখন ঐ প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া থাকে তখন তাহার পক্ষে শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব নহে, যদিও কোন কোন জপ শব্দোচ্চারণসাধ্যই বটে (কিন্তু প্রাণায়ামস্থলে উহা খাটে না)। তবে কিন্তু বেদাধ্যয়নের বেলায় জোরে উচ্চারণ করাটাই অভিপ্রেত, (কৰ্ত্তব্য)। কারণ, অধ্যয়ন ক্রিয়াটীর উহাই স্বরূপ (জোরে পাঠ করাকেই অধ্যয়ন বলে)। যে হেতু অধ্যয়নার্থক ধাতুর অর্থ শব্দ উচ্চারণ করা; আবার শব্দ হইতেছে শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, উহা মনের দ্বারা অনুভূত হয় না। (কাজেই, বেদবর্ণ কণ-গোচর না হইলে তাহা অধ্যয়ন হইবে না)। আর, এই প্রাণায়াম যে ঔকারের ধর্ম তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে অন্য স্থলে যখনই ঐ ঔকার উচ্চারণ করিবার দরকার হয় তখনই প্রাণায়াম করাও আবশ্যক হইয়া পড়িবে। অথচ স্মৃতি মধ্যে বিধান বলিয়া দেওয়া আছে যে, স্বাধ্যায় আরম্ভ-কালে ঔকার উচ্চারণ কৰ্ত্তব্য। যদি প্রাণায়াম ঔকারের ধর্ম হইত তাহা হইলে ‘ওমিতি ব্রূঃ’= (হাঁ, এই কথা বলিব) ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে ঐ ‘ঔ’ শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় ওখানেও প্রাণায়াম করিতে হয় (কারণ ঔকারের ধর্ম হইলে যখনই ঔকার উচ্চারণ তখনই প্রাণায়াম কৰ্ত্তব্য)। এই পর্যন্ত অংশে বলা হইল যে ঔকার উচ্চারণ প্রাণায়ামসাপেক্ষ নহে। এইবার দেখান যাইতেছে যে, প্রাণায়ামও ঔকারসাপেক্ষ নহে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “প্রাণায়াম তিনটী, তাহাতে পনরটী ‘মাত্রা’ থাকিবে”। অকার প্রভৃতি অবিকৃত স্বর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহাকেই ‘মাত্রা’ বলা হয়। অন্য স্মৃতি মধ্যে যে পরিমাণ সময় নির্দেশ করা আছে তাহা গ্রহণ করিলে বিরোধ হয় বলিয়া এখানে গৌতমোক্ত প্রাণায়ামে তাহা অনুসরণীয় নহে। আবার এখানে মন্ত্র স্মরণ করিবারও নির্দেশ নাই। কাজেই, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঔকার স্মরণ বিনাও প্রাণায়াম হয়। (সুতরাং প্রাণায়ামও ঔকারসাপেক্ষ নহে)। অতএব, পূর্বে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষপ্রসঙ্গ আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা অমূলক। “তত ঔকারমহীতি”=তাহার পর ঔকার উচ্চারণ করিবার অধিকারী হইবে। এখানে ‘কৰ্ত্তব্য’ এই পদটী উহার শেষাংশরূপে উহ্য করিতে হইবে, যদি ধরা যায় যে ‘ঔকার’ এই সমস্ত অংশটীই একটীমাত্র শব্দ এবং ইহা ‘রুঢ়ি’ অনুসারে প্রণবরূপ অর্থের বাচক। আর যদি এমন হয় যে ‘ঔ’ এবং ‘কার’ এই দুইটী আলাদা আলাদা শব্দ তাহা হইলে তখন আর ‘কৰ্ত্তব্য’ এইরূপ একটী পদান্তরের অপেক্ষা থাকে না। এপক্ষে ‘ঔকার’ ইহা একটী সমাসবন্ধ পদ; ‘ঔ’ ইহার ‘কার’=ঔকার। ‘কার’ অর্থ ‘করণ’ (করা) অর্থাৎ উচ্চারণ করা। পূর্বেশ্লোকে ‘প্রণব’ শব্দ দ্বারা কৰ্ত্তব্যতা বলা হইয়াছে, আর এখানে ‘ঔকারমিতি’ ইহা দ্বারা তাহারই অনুবাদ করা হইল। এইজন্য এই দুইটী শব্দেরই অর্থ এক; ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। ৭৫

(প্রজাপতি তিন বেদ হইতে অকার, উকার ও মকার এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এইগুলি সাররূপে দোহন করিয়াছিলেন।)

(মোঃ)—এই শ্লোকটী পূর্বোক্ত বিধিরই অর্থবাদ। ঔকার হইতেছে তিনটী অক্ষরের সমষ্টিস্বরূপ। উহাদেরই এক একটীর উৎপত্তি বলিয়া দিতেছেন। “বেদগ্রন্থাঃ” ইহার অর্থ তিনখানি বেদ হইতে, “নিরদ্ব্যং”=উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, যেমন দাঁধ হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয়। কেবল যে ঐ তিনটী অক্ষরকেই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু “ভূভুবঃ স্বঃ” এই তিনটী ব্যাহতিও উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ৭৬

(‘তৎ’ ইত্যাদি যে সাবিদ্রী ঋক্ তাহার এক একটী চরণ তিন বেদের এক একটী হইতে পরমেষ্ঠী প্রজাপতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

(মোঃ)—এই শ্লোকটী “তৎ সবিভূর্বরেন্যম্” ইত্যাদি গায়ত্রীর উৎপত্তিবিষয়ক অর্থবাদ। কিন্তু ইহা অর্থবাদ হইলেও গায়ত্রীরূপে ইহার বিধান (রাতিসমন্যাসে) এই অর্থবাদ হইতেই

প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ, আগেকার শ্লেোকটীও যদিও অর্থবাদ তথাপি তাহা স্বারাই ঐ তিনটী ব্যাহৃতির বিধান বোধিত হইয়াছে। ঐ ব্যাহৃতিত্রয়ের উচ্চারণে ক্রম কি তাহাও উহাদের যেরূপ পাঠ আছে তদনুসারে বর্ণিত হইবে। ব্যাহৃতিগুলিও যে গায়ত্রীর সহিত পাঠ করিতে হয় তাহা আচার্য্য স্বয়ং “এতদক্ষরম্” ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লেোকে বলিয়া দিবেন। “অদদুহং” ইহার অর্থ—উদ্ভূত করিয়াছিলেন। এখানে কেবল ‘তৎ’ এই অংশটী গায়ত্রীর প্রতীকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে উহা স্বারা “তৎ সবিতুর্বর্ণ্যমহে” ইত্যাদি ঋক্‌টীও লক্ষিত হইতে পারে বটে কিন্তু ঐ ঋক্‌টী ‘ঐপদা’ নহে, উহার তিনটী পাদ নয় (কিন্তু চারিটী পাদ); অথচ এখানে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ‘ঐপদা সার্বত্ৰী ঋক্’ অর্থাৎ যে ঋক্‌ মন্ত্রটীর দেবতা সার্বত্ৰী এবং যাহার পাদ তিনটী সেইরূপ ‘তৎ’ ইত্যাদি ঋক্‌; কাজেই ইহা ‘তৎ সবিতুর্বর্ণ্যমহে’ ইত্যাদি ঋক্‌ ছাড়া অন্য কোন ঋক্‌ হইবে না। কস্যাপ প্রভৃতি প্রজাপতিগণও আছেন; এইজন্য বিশেষণ দিয়া প্রজাপতির উল্লেখ করিতেছেন “পরমেষ্টী”। ইহার অর্থ হিরণ্যগর্ভ। তিনি পরম (শ্রেষ্ঠ) যে স্থান যেখান থেকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেইখানে অবস্থান করেন। প্রজাপতির সম্বন্ধে এই যে বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে ইহা স্বারা সার্বত্ৰীর প্রতি অধিক আদর (সম্মান) দেখান হইল। এই যে সার্বত্ৰী ইহা যা তা বস্তু নয়, সাক্ষাৎ পরমেষ্টী—যিনি সম্ব্রশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি তিনি বেদগ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ভূত করিয়াছেন। ৭৭

(এই একটী ঋক্ষর ঠিকার এবং এই যে ব্যাহৃতিগ্রন্থ ইহা প্রথমে বসাইয়া দিয়া এই সার্বত্ৰী ঋক্‌টীকে যে ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে জপ করেন তিনি বেদোক্ত পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যদিও স্বাধ্যায়্যবিধিসম্বন্ধীয় প্রকরণ এখনও চলিতেছে তথাপি বাক্যের বিনিয়োজকতা অনুসারে ইহা সন্ধ্যাকালীন জপ করিবারই বিধি বর্ণিত হইবে। ইহার মধ্যে গায়ত্রীরও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা অনুবাদ মাত্র। প্রণব এবং ব্যাহৃতিত্রয়ের বিধি আগে থেকে প্রাপ্ত ছিল না, এজন্য ইহা ঐ অপ্রাপ্ত পদার্থস্বয়েরই বিধি। এখানে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন;—। ইহা সন্ধ্যাকালীন জপবিধি হইতে পারে না; কারণ, ইহা তাহার প্রকরণ নহে। যদি বা বিধি হয় তাহা হইলে ইহা ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিধান হইবে; যে হেতু ইহা ব্রহ্মচারীরই প্রকরণ। পরন্তু, ইহা ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিধি হইতে পারে না; কারণ এখানে ‘বেদবিৎ’ এই পদটী অধিকারীর বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর ব্রহ্মচারী কখনো বেদবিৎ হইতে পারে না; কারণ সবেমাত্র তাহার উপনয়ন হইয়াছে। (তাহারই মধ্যে তাহার বেদাধ্যয়ন ও তাহার অর্থবোধ ইত্যাদি হইয়া জ্ঞান হইবে কিরূপে?)। ইহা যে সন্ধ্যাকালীন জপবিধি হইতে পারে না তাহার আরও হেতু এই যে, এখানে “বেদপুণ্যেন যজ্ঞাতে” এইভাবে এই ক্রিয়ার ফলশ্রুতি রহিয়াছে। অথচ, সন্ধ্যাবন্দনবিধি হইতেছে নিত্য, উহা ফলার্থ নহে—উহার কোন ফল থাকিতে পারে না, (ফল থাকিলে আর উহা নিত্য কৰ্ম্ম হইবে না)। আবার ‘বেদপুণ্য’ এই যে কথাটী বলা হইয়াছে ইহাই বা কি তাহা ত বর্ণি না। সুতরাং, ঐ জপে বেদপুণ্যের সহিত যে যোগ হয় তাহাই বা কি? যদি উহার অর্থ এমন হয় যে, বেদাধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যলাভকেই বেদপুণ্যের সহিত যোগ বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, এই যে স্বাধ্যায়্যবিধি, যাহার আলোচনার প্রকরণ চলিতেছে, তাহার একমাত্র ফল হইতেছে ‘অর্থবোধ’—বেদার্থে জ্ঞানলাভ, ইহা ছাড়া অন্য কোন ফল ইহার হইতে পারে না; কারণ, তাহার উল্লেখ নাই। আর ফল উল্লিখিত না থাকিলেও যে তাহা কল্পনা করিয়া লওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, ঐ অর্থবোধই উহার দৃষ্ট (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ফল। (দৃষ্ট ফল পাওয়া গেলে কোন অদৃষ্ট, অপ্রদৃত ফল কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে)। আবার, গৃহস্থাপ্রাঙ্গমগণের পক্ষেও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের “প্রতিদিন স্বাধ্যায়াধ্যয়ন করিবে” এই যে বিধি ইহাও ‘নিত্য’। ঐ বিধির নিকটে যে ঘৃতকুল্যাди বাক্যে দৃশ্য, দর্শ্য, ঘৃত, মধু প্রভৃতি বর্ষণের উল্লেখ তাহাও নিশ্চয়ই অর্থবাদ। অতএব, ইহা বিধি নহে। যদি ইহা বিধি হইত তাহা হইলে এইগুলি সব বিবক্ষিত (সার্থক) হইতে পারিত বটে। সুতরাং, ইহা যখন অর্থবাদ হইতেছে তখন এখানে যে “জপন” বলা হইয়াছে উহা স্বারা আলাচ্য অধ্যয়নকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। আর “বেদপুণ্যেন” এই অংশটীরও যা হয় কোনরকম একটা অর্থ দেখাইলেই চলিবে।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য,—বাক্যের দ্বারা যে প্রকরণের বাধ ঘটে তাহা পদার্থে বলাই হইয়াছে। এখানে যে ‘বেদবিৎ’ এবং ‘সম্ব্য’ এই দুইটী পদ আছে তাহা যখন প্রকরণ-প্রতিপাদ্য (ব্রহ্মচারীর কৰ্ত্তব্যভারূপ) বিষয়ের সহিত অম্বিত হইতে পারে না তখন এই কারণেই ইহা ঐ ব্রহ্মচারী ছাড়া অপরের পক্ষেই বিধি। অথবা ‘দুই সম্ব্য’ এই তিনটী জপ করিবে, মাত্র এইটুকু অংশই এখানে বিধি। আর ‘বেদবিৎ’ পদটী অনুবাদী। যদি বলা হয়, গৃহস্থাপ্রমী প্রভৃতির পক্ষে ‘বেদবিৎ’ হওয়া সম্ভব বটে কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে বেদবিৎ হওয়া ত সম্ভব নহে তাহা হইলে বলিব, ব্রহ্মচারীর পক্ষে বেদবিৎ হওয়া সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক তাহাতে কি আসিয়া যায়? ঐ পদটী যদি যথাপ্রাপ্তের অনুবাদ স্বরূপ হয় তাহা হইলে সকল আগ্রমীর পক্ষেই যে ঐ জপে অধিকার, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি ঐ ‘বেদবিৎ’ পদটীকে জপকর্ত্তার বিশেষণ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ঐ কার্যে ব্রহ্মচারীর অধিকার পাওয়া যায় না (কারণ ব্রহ্মচারী বেদবিৎ নহে)। ঐ পদটী অনুবাদ হইবে কেন? (উত্তর)—যে হেতু তাহা না হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যদি উহাকে বিধি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সম্ব্যবিধিটী পদার্থ হইতেই যখন প্রাপ্ত (বিহিত) হইয়াই আছে তখন তাহার আর বিধি হইতে পারে না বলিয়া ‘প্রণব’ এবং ‘ব্যাহৃতি’ গুলিরই বিধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কারণ, ঐগুলি আগে প্রাপ্ত ছিল না-বিহিত হইয়াছিল না। তাহার উপর যদি আবার ঐ একই বাক্যে ‘বেদবিৎ’ এই আরেকটী বিষয়ে বিধি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ‘বাক্যভেদ’ হইয়া পড়িবে। কারণ, যে কৰ্ম্ম পদার্থে বচনান্তরের দ্বারা বিহিত হইয়াছে তাহাতে একটীর বেশী গুণ বিধান করিতে পারা যায় না (কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হয়)। পক্ষান্তরে, প্রণব এবং ব্যাহৃতিগুলিকে যে অনুবাদ বলা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। এখন তাহা হইলে এই শ্লোকোক্ত বাক্যটির অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ,—। উভয় সম্ব্য সাবিদ্রী জপ করিবে এইরূপ যে বিধান করা হইয়াছে তাহাতে অপর একটী এই গুণ বিধান করা যাইতেছে যে সেই গায়ত্রী জপে পদার্থ (প্রথমে) প্রণব এবং ব্যাহৃতিয় জপ (উচ্চারণ) করিতে হইবে। আর এরূপ পক্ষে শ্লোকোক্ত ‘বিপ্র’ পদটীকে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই যে ইহা কৰ্ত্তব্য তাহা অধিকারীর একটী উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

আর যে বলা হইয়াছে, এই বাক্যটির মধ্যে যখন ফলের উল্লেখ রহিয়াছে তখন ইহাকে বিধি বলা যায় না, কারণ সম্ব্যাজপ নিত্যকৰ্ম্ম (তাহার কোন ফল থাকিতে পারে না), ইহার উত্তরে বক্তব্য, এটী আবার একটী বিরোধ কি (বিরুদ্ধ উক্তি কি)? ঐ প্রণব-ব্যাহৃতিরূপ গুণটীও নিত্যবিধি; অন্যান্য স্থলে যেমন নিত্যগুণেও কামনাবিধি দেখা যায় এখানেও সেইরূপ ঐ নিত্য-গুণেই না হয় কামনা বিধি হইবে। আর তাহাতে অর্থ হইবে এইরূপ, ঐ সম্ব্যাকালীন জপে যদি প্রণব এবং ব্যাহৃতিরূপ ‘গুণ’ থাকে তাহা হইলে তাহার ফল হইবে এইরূপ। ইহার উদাহরণ যেমন, অগ্নিহোত্র কৰ্ম্মটী নিত্য, তাহাতে চমস নামক পাণ্ডে ‘অপ্-প্রণয়ন’ করিবার বিধি আছে; কিন্তু “গো-দোহনে পশুকামস্য”—যে ব্যক্তির পশু প্রাপ্তির অভিলাষ থাকিবে সে ঐ চমসের বদলে গো-দোহন পাণ্ডে ঐ ‘অপ্-প্রণয়ন’ কার্যটী করিবে। (নিত্য কৰ্ম্মস্থলেও এখানে কামনাবিধি দেখা যাইতেছে)। বস্তুতঃপক্ষে ঐ প্রণব এবং ব্যাহৃতি জপটী কাম্যবিধি নহে, তবে বাক্যার্থ অনুসারে প্রোক্তবাদ অবলম্বন করিয়া, পদার্থপক্ষবাদীর মত স্বীকার করিয়া লইয়াই এরূপ বলা হইল মাত্র। যেহেতু, অন্য স্মৃতিমধ্যে একথা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেওয়া আছে যে, এই প্রণব এবং ব্যাহৃতি জপ নিত্যকৰ্ম্ম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; তথায় বলা হইয়াছে—“গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশির ব্যাহৃতি পাঠপদার্থ জপ করিবে”, ইত্যাদি। (এখানে কোন ফলশ্রুতি নাই)। নিত্যকৰ্ম্মের ফল প্রতীত না হওয়াটাত আপনাই (পদার্থবাদীই) বলিলেন।

“বেদপদ্যেন” এই কথাটিরও তাৎপর্যার্থ এইরূপ,—সম্ব্যাবন্দনায় যে পদ্য হয় বলিয়া বেদ মধ্যে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এই মন্ত্র তিনটী জপ করে সে ঐ পদ্যের সহিত যুক্ত হয়—ঐ পদ্য লাভ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করে তাহার পক্ষে ঐ পদ্যযোগ ঘটে না। পদ্য অর্থ ধৰ্ম্ম। স্মৃতিসকল বেদমূলক; কাজেই ঐ পদ্যযোগ যদিও বেদমধ্যে সাক্ষাৎ উল্লিখিত হয় নাই বটে তথাপি উহা স্মৃতিমধ্যে যখন অভিহিত হইয়াছে তখন উহাকে ‘বেদপদ্য’ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতেছে, (ইহা অসঙ্গত নহে)। ‘বেদপদ্য’ অর্থ বেদের পদ্য। (প্রশ্ন)—বেদের পদ্যটী আবার কিরূপ? (উত্তর)—যাহা সেই বেদে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (তাহাই বেদের

পুণ্য)। বেদ পাঠ করা হইতে থাকিলে যে পুণ্য জন্মে তাহাকেও তাহার অর্থাৎ সেই বেদের পুণ্য বলিতে পারা যায়। এখানে বেদপুণ্য অর্থ বেদের প্রতিপাদ্য পুণ্য, এইরূপ বলাই যুক্তি-সঙ্গত; কিন্তু বেদের উৎপাদ্য পুণ্য, এরূপ অর্থ বলা চলে না; কারণ, ধর্ম (পুণ্য) প্রতিপাদন করা (জানাইয়া দেওয়া), ইহাই বেদের অসাধারণ ধর্ম; (ধর্ম উৎপাদন করাটা বেদের কাজ নয়); যে হেতু যাগাদিই ধর্ম (পুণ্য) উৎপাদন করে, কিন্তু বেদ সেই ধর্মের স্বরূপ কেবল প্রতিপাদনই করিয়া থাকে; এজন্য বেদ ধর্মপ্রতিপাদক। কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটির চতুর্থ চরণের (“বেদপুণ্যেন যুক্ত্যতে” এই অংশটির) অর্থ হইতে বুঝা যায়, নিত্য যে বেদাধ্যয়ন বলা হইয়াছে তাহাও সন্ধ্যাকালে এই মন্ত্র তিনটী জপ করিলেই সিদ্ধ হইয়া যায়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে; কারণ, এরূপ হইলে ঐ স্বাধ্যায়বিধির সহিত এই মন্ত্র পাঠের বিকল্প হইয়া পড়ে। আর বিকল্প হইলে স্বাধ্যায়বিধির বাধও বিকল্পিতভাবে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ বাধ স্বীকার না করিয়াই যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বাধ স্বীকার করা অনুচিত। (বাধ স্বীকার না করিয়া কি ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা হয় তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে)। “এতৎ অক্ষরম্”—এই একটী অক্ষর; ইহা দ্বারা ঔকারকেই নির্দেশ করা হইতেছে।

আচ্ছা, এই ঔকারটী ত একটী মাত্র অক্ষর নহে; উহা দুইটী অথবা তিনটী অক্ষরই হইতেছে? (‘ও’ এবং ‘ম্’ এই দুইটী অক্ষর, অথবা—‘অ-উ-ম্’ এই তিনটী অক্ষর হইতেছে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ‘অক্ষর’ শব্দের দ্বারা কেবল স্বরবর্ণই অভিহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত থাকে যদি তাহাও ঐ স্বরবর্ণের সংখ্যা অনুসারেই গণনীয় হইবে। আর তাহা হইলে, এখানে যেরূপ একস্বরবর্ণ ঔকার আলোচিত হইতেছে সেইরূপ ভাবেই তাহার উল্লেখ করা হইল (কিন্তু ‘অ-উ-ম্’ এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধর্তব্য হইবে না)। “এতৎ চ”—এই “তৎ সবিভূ-বরণ্যম্” ইত্যাদি সার্বদ্রীটীকে,—। “ব্যাহৃতিপূর্নিকাম্”—ব্যাহৃতিসকল হইয়াছে পূর্বে যাহার (যে সার্বদ্রীর তাহা জপ করিয়া,)। ‘ব্যাহৃতি’ বলিতে আলোচ্য পূর্বে (ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই) তিনটী ব্যাহৃতিই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ‘ভূঃ’ হইতে ‘সতা’ পর্যন্ত যে সাতটী ব্যাহৃতি আছে তাহা গ্রহণীয় হইবে না। ৭৮

(যে কোন ম্বিজ ইহা বর্হিদেশে যদি এক হাজার বার জপ করেন তাহা হইলে সাপ যেমন খোলোস থেকে মুক্ত হয় তিনিও সেইরূপ মহাপাতক হইতেও মুক্তি লাভ করেন।)

(মঃ) —“বর্হিঃ”—বাহিরে; ইহা অনাবৃত (আবরণশূন্য ফাঁকা) জায়গাকেই বুঝাইতেছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, গ্রাম এবং নগরের বাহিরে অরণ্যে কিংবা নদীতীর প্রভৃতি স্থানে। “সহস্রকৃষ্ণঃ”—এক হাজার বার “অভ্যাস্য”—আবৃত্তি করিয়া,—। আচ্ছা! “সহস্র-কৃষ্ণঃ” এখানে যে ‘কৃষ্ণসূচ্’ প্রত্যয়টী হইয়াছে তাহাই ত আবৃত্তি বুঝাইতেছে; আবার “অভ্যাস্য” ইহা দ্বারাও যখন সেই আবৃত্তিই বুঝান হইতেছে তখন এখানে পুনরুক্তি হইয়া পড়িতেছে যে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ঐ দুইটী দ্বারা সামান্যবিশেষ ভাব বোধিত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইবে না। কারণ, “অভ্যাস্য” ইহা দ্বারা সামান্য (সাধারণ) ভাবে অভ্যাস বলা হইয়াছে; আর উহারই বিশেষ সংখ্যা বুঝাইতেছে “সহস্রকৃষ্ণঃ” এই পদটী। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণসূচ্ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা যে ঐ দুইটী বিষয়েরই প্রতীতি জন্মিবে তাহা হইতে পারে না। কারণ, ‘দেবদন্ত দিনে পাঁচবার’ এ কথা বলিলে কোন সম্পূর্ণ বাক্যার্থ বোধ হয় না, যতক্ষণ না বলা হয় ‘ভোজন করে’। আচ্ছা! “অভ্যাস্য”—‘অভ্যাস করিয়া’ এই অংশটী দ্বারাও ত কোন বিশেষ ক্রিয়া বুঝায় না? (উত্তর—) তা ঠিক। তবে কিনা, এখানে ‘জপ’ সম্বন্ধেই যখন আলোচনা চলিতেছে তখন, ‘জপ অভ্যাস করিয়া—আবৃত্তি করিয়া’ এই প্রকার অর্থই প্রতীত হইতেছে। ‘আবৃত্তি’ অর্থ পুনঃ পুনঃ সেবা। “মহতঃ” অপি এনসঃ”—মহৎ পাপ হইতেও,—। ‘মহৎ পাপ’, যেমন ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি, তাহা হইতেও মুক্ত হইয়া যায়, উপপাতকের ত কথাই নাই (তাহা হইতে যে মুক্ত হইবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?)। ‘অপি’ শব্দটির অর্থ এখানে ‘সম্ভাবনা’—উহার অর্থ সমুচ্চয় নহে। যদি দুইটী পদার্থের ভেদ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ) বক্তব্য হয় তবেই সমুচ্চয় অর্থ প্রতীত হইতে পারে; যেমন, ‘এখানে দেবদন্তের প্রভুত্ব, তবে যজ্ঞদন্তেরও প্রভুত্ব আছে। আলোচ্য স্থলটীতে কিন্তু ঐ প্রকার ভেদ প্রতীত হইতেছে না। (অর্থাৎ ‘অপি’ শব্দটী সমুচ্চয় অর্থ প্রকাশ করিলে মানে হইবে—‘মহৎ পাপ থেকেও মুক্ত হয় অর্থাৎ মহৎ পাপ এবং অন্য কিছু থেকে মুক্ত হয়’; কিন্তু তাহা এখানে বক্তব্য নহে। এজন্য উহার অর্থ ‘সম্ভাবনা’, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।)

কোন কোন উপপাতক হইতে এই মূর্ত্তিলাভ বলা হইতেছে? (কারণ)—গোবধ প্রভৃতিগুণি উপপাতক। সেই পাপগুণির এবং যেগুণি রহস্যে (গোপনভাবে) আচারিত হয় তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা প্রত্যেকটী পাপের উল্লেখ করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। আবার এমন কতকগুণি পাপ আছে যেগুণি আচারিত হয় নাই বলিয়াই লোকে জানিতেছে (মনে করিতেছে), অথচ সে পাপগুণির আচরণ অবশ্যম্ভাবী (অপ্রত্যাখ্যেয়) হওয়ায় সেগুণি আচারিত হইয়াছে বলিয়া জানা (অনুমান করা) যায়। নিত্যকৰ্ম্ম যে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি তাহাই ঐ সমস্ত পাপের নাশক। এখানে এইভাবে যাহা বলা হইতেছে ইহা যদি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইত তাহা হইলে সেই প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণেই ইহা বলিতেন; যেমন সেখানে প্রায়শ্চিত্তরূপে বলা হইয়াছে “আহার সংযত করিয়া বেদসংহিতা তিন বার পাঠ করিবে” ইত্যাদি। আরও কথা, ইহা যদি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইত তাহা হইলে এখানেও যখন প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করা হইতেছে তখন আবার স্বতন্ত্রভাবে অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ বলা অনর্থকই হইয়া পড়ে। শৃঙ্খল তাহাই নহে, এখানে যখন কেবল জপের দ্বারা পাপমুক্তির কথা বলা হইয়াছে তখন কে এমন হতভাগ্য আছে যে ইহা ছাড়িয়া দিয়া সে অতি কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র-ব্রতসকল করিতে যাইবে, যাহার ফলে শরীর এবং প্রাণ উভয়ই নষ্ট হইতে পারে? এইজন্য লৌকিক প্রবাদও আছে, ‘গৃহকোণে অথবা ঘরের পাশে আকন্দ গাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে উহার জন্য লোকে পাহাড়ের উপর উঠিতে যাইবে কেন? অভিলষিত বিষয়টী যদি অনায়াসেই পাওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার জন্য আবার জানিয়া-শুনিয়া কষ্ট ভোগ করিতে চায়, এমন মূর্খ কে আছে?’ আরও কথিত আছে ‘কোন বদ্বিশ্মিমান লোকই যে বস্ত্রটী এক পণে কিনিতে পারা যায় সেটা দশ পণ দিয়া কেনে না’। আর ইহা যে অর্থবাদ হইবে, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ তাহা হইলে যাহার অর্থবাদ হইবে সেই আলোচ্য বিষয়টীর সহিত একবাক্যতা থাকা দরকার। যাহা হইতে যাহাকে বিভক্ত (আলাদা) করিয়া লইলে তাহা পুঙ্খের সহিত আকাঙ্ক্ষায়ুক্ত থাকিয়া যায় সেস্থলে পুঙ্খের সহিত তাহার একবাক্যতা আছে বদ্বিতে হইবে। কিন্তু একবাক্যতার কারণীভূত ঐ প্রকার ‘বিভজ্যমান হইলে সাকাঙ্ক্ষ’ প্রভৃতি কিছু এখানে নাই। অতএব, ইহা পুঙ্খটীর শেষ অর্থৎ অঙ্গীভূত নহে বলিয়া ইহা অর্থবাদও হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য;—। ইহা বিধি ছাড়া আর কিছু নহে। পাপ মোচনের নিমিত্তই এই অনুষ্ঠান। আর যে বলা হইয়াছে বিষমশিষ্টের সহিত বিকল্প হইতে পারে না, তাহার উত্তরে বলিব জপরূপ যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহার সহিত ইহার বিকল্প হইবে। যেমন, ‘অঘমর্ষণ’ প্রভৃতি জপের দ্বারা সর্ববিধ পাপ দূর হয়, বলা আছে; তাহাদেরই সহিত ইহার বিকল্প হইবে। অঘমর্ষণ স্থলে তিন দিন উপবাস করিবার বিধান আছে। আর এখানে বলা হইতেছে যে, উপবাস না করিয়া, ভোজন করিয়াও যদি এটী একমাস ধরিয়া অনুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে ফল হইবে, শৃঙ্খল (পাপমুক্ত) হইবে। কাজেই, দূরে অন্য প্রকরণে যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যার বিধান আছে তাহার সহিত ইহার যোগ (বিকল্প) নাই। সুতরাং এখানে বিষমশিষ্টতাও হইতেছে না (কারণ, ইহা গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বদলে নহে)।

অথবা ইহা দ্বারা বলা হইতেছে, পুঙ্খ জন্মে যে পাপ করা হইয়াছিল তাহা হইতে শৃঙ্খল লাভ হয়; রাশিচক্রে দৃষ্টস্থানে গ্রহের অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা যে দৈবদোষ (দৈব বা দূরদৃষ্ট) সূচিত হয় তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অনিষ্টকে (অনিভিপ্রেত, অমঙ্গলকে) ‘এনঃ’ বলা হয়। সেই এনঃ হইতে মুক্ত হয়, তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহাই তাৎপর্যার্থ। “মুচেবাহিঃ”=সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ (খোলাস) থেকে মুক্ত হয়। ইহা দ্বারা এই কথা প্রতিপাদন করা হইল যে নিরবশেষভাবেই পাপ ধ্বংস হয় তাহার আর কোন শেষ বা ছিট্ থাকে না। আর ‘দৃষ্টচর্ম্মতা’ প্রভৃতি রোগের দ্বারা পুঙ্খ জন্মের যে পাপ সূচিত হয় সে সম্বন্ধে বহু প্রায়শ্চিত্ত অন্য স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আলোচনা কালে তাহা দেখাইব। এই যে অর্থ দেখান হইল ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—‘যাহারা জপ এবং হোম করে তাহাদের পতন দৃষ্ট হয় না’। ৭৯

ব্রাহ্মণাদি বর্ণগ্রন্থ যদি শাস্ত্রনির্দিষ্ট-কাল-মধ্যে উপনয়ন-ক্রিয়া-রহিত হয় এবং এই সাবিত্রী ঋক্ বজ্রীত হয়, তাহা হইলে তাহারা শিষ্ট জনগণ মধ্যে নিন্দালাভ করিয়া থাকে।

(মেঃ)—“এতয়া ঋচা”=এই সাবিত্রী ঋক্ স্বারা “বিসংযুক্ত”=যে ব্যক্তি বিরহিত হয় অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দন রহিত এবং বেদাধ্যয়ন বর্জিত হয়। “গহংগাং”=নিন্দা, “সাধুদুঃ”=শিষ্টগণের মধ্যে, “যাতি”=প্রাপ্ত হয়। কি প্রকার নিন্দা প্রাপ্ত হয় তাহাই বলিতেছেন—“কালে চ ক্রিয়য়া সহ”=‘ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত’ ইত্যাদি প্রকার যে কাল নির্দেশ করা হইয়াছে সেই কাল ঐ সংস্কার ক্রিয়াবিহীনভাবে কাটিয়া গেলে নির্দিত হয়। এইরূপ, যাহার উপনয়ন হইয়াছে সেও স্বাধ্যায় আরম্ভ করিবার যোগ্য হইয়াও যদি সাবিত্রী বর্জিত হয় তাহা হইলে সেও ‘ব্রাত্যই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মগাং তিন বর্গের যে সাধারণ স্বক্রিয়া—শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠান তাহা লক্ষ্য করিয়াই ঐ “ক্রিয়য়া স্বয়া” বলা হইয়াছে। আর উপনয়নই হইতেছে বর্গত্রয়ের সাধারণ ‘স্বক্রিয়া’। এই প্রকার অর্থ করিলে তবেই এই শ্লোকের “কালে” এই পদটির প্রয়োগ সার্থক হয়। যদি অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠিত স্বকর্ম নির্দেশ করাই উহার অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে কেবল “ক্রিয়য়া স্বয়া” এইটুকু বলিলেই চলিত, (“কালে” বলিবার প্রয়োজন ছিল না)। “যোনি” শব্দটী জন্মের পর্যায়—একার্থবাচক; উহা হইতে ‘জাতি’ রূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং “ব্রাহ্মক্ষত্রিয়বিড়যোনি” ইহার অর্থ ব্রাহ্মগাং জাতীয়। মোটের উপর কিন্তু ইহা অর্থবাদ; ‘ব্রাত্য’ হইলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহারই জন্য এই অর্থবাদ (ব্রাত্যের নিন্দা) বলা হইল। ৮০

(প্রারম্ভে ঠুংকারযুক্ত এই যে তিনটী অবিনাশী মহাব্যাহৃতি এবং এই যে ত্রিপদা সাবিত্রী, এগুলি বেদের মূখস্বরূপ।)

(মেঃ)—ঠুংকার হইয়াছে পূর্বে যাহাদের সেগুলি “ঠুংকারপূর্বেকাঃ”। “মহাব্যাহৃতঃ”=পূর্বেষ্ঠ ‘ভুঃ, ভুবঃ’ এবং ‘স্বঃ’ এই তিনটী শব্দকেই মহাব্যাহৃতি বলা হইয়াছে। “অব্যয়াঃ”=এগুলি বিনাশ রহিত; ইহাদের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়াই এইরূপ (অব্যয়) বলা হইয়াছে; তাহা না হইলে (মীমাংসক মতে) সকল শব্দই যখন নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, তখন পুনরায় এগুলিকে ‘অব্যয়’=অবিনাশী এই বিশেষণ দিয়া বলা নিরর্থক হইয়া পড়ে। “ত্রিপদা”=“তৎ সবিভূর্বরৈগাম্” ইত্যাদি সাবিত্রী ব্রহ্মের (বেদের) মূখস্বরূপ। উহাই আদ্য—প্রথমস্থানীয়; এইজন্য উহাকে মূখ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, প্রথমেই ইহা অধ্যয়ন করা কর্তব্য, এই প্রকার যে বিধি তাহারই ইহা অর্থবাদ। অথবা, “মূখম্” অর্থ স্বার বা উপায়, যে হেতু ইহা স্বারা ব্রহ্ম (বেদ) প্রাপ্ত হওয়া যায়—লাভ করা যায় (এইজন্য ইহা বেদের মূখ বা স্বার), এইরূপ অর্থই এই বাক্যটী বলিয়া দিতেছে। (অথবা এখানে ‘ব্রহ্ম’ অর্থ পরমাত্মা)। ৮১

(যে ব্যক্তি তিন বৎসর কাল প্রতিদিন এই সাবিত্রী অনলস হইয়া জপ করেন তিনি বায়ু-স্বরূপ হইয়া আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—তিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী বিভু (পরিচ্ছদ বা সীমাহীন) রূপে পরিণত হন এবং তিনি ‘খমুর্ন্তি’=নিজ যে আত্মস্বরূপ তাহাতেই পরিণত হন; এখানে ‘মুর্ন্তি’ শব্দটির অর্থ শরীর নহে; কারণ, আকাশের কোন শরীর নাই। আচ্ছা! এই যে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি বলা হইল ঐ ব্রহ্ম পদার্থটী কি? (উত্তর)—তিনি পরমাত্মা, তিনি আনন্দস্বরূপ; বায়ুবেগে বিক্ষুব্ধ জলরাশির তরঙ্গসকল যেমন তাহা হইতে ভিন্ন নয় অথচ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, এই জীবাত্মা-সকলও ঐ ব্রহ্মের সাহিত ঐ প্রকার সম্বন্ধযুক্ত। ঐ জলরাশি শান্তভাবে প্রাপ্ত হইলে যেমন সেই তরঙ্গসকল তাহারই স্বরূপে পরিণত হইয়া যায় এইরূপ ঐ ক্ষেত্রজ (জীবাত্মা) সকলও আবিদ্যা-পগমে ঐ পরমাত্মস্বরূপই হইয়া যায়। এসকল কথা স্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হইবে। ইহা গায়ত্রী অধ্যয়ন করিবার বিধি, ইহা জপ নহে; কাজেই, এখানে ‘কতবার করিতে হইবে’ এইভাবে আবৃত্তি গণনা নাই। ‘অতন্দিত’ এইরূপ উক্ত হওয়ায় বহুবার যে ঐ কর্ম করিতে হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে; কারণ, উহা একবার মাত্র অনুষ্ঠেয় হইলে আলস্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া ‘অতন্দিত’ বলা নিরর্থক। যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী তাহার পক্ষে এই বিধিটী প্রযোজ্য। ৮২

(একাক্ষর ঠুংকারই হইতেছে পরব্রহ্ম, প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ তপঃস্বরূপ; সাবিত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনঃস্থান নাই; আর মৌন অপেক্ষা সত্যপ্রাপ্ত।)

(মেঃ)—‘একাক্ষর’ হইতেছে ঠুংকার; তাহাই পরব্রহ্ম; যে হেতু তাহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ। যোগ দর্শনে বলা আছে, “সেই প্রণবের জপ এবং প্রণবের অর্থ (বাচ্য যে ঈশ্বর তাহার) সম্বন্ধে

‘জুহোতি’ এবং ‘যজতি’ ইহা খাতুর নির্দেশ; ঐ খাতু দুইটির যে “ক্রিয়াঃ”—প্রতিপাদ্য অর্থ হোম এবং যাগ। প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে হোম ও যাগ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঐগুলি বহু; এজন্য “ক্রিয়াঃ” এখানে বহুবচন দেওয়া হইয়াছে। অথবা এই যে ‘জুহোতি’ এবং ‘যজতি’ বলিয়া উল্লেখ ইহা দ্বারা খাতুর্থেরই (হোম এবং দানেরই) নির্দেশ করা হইতেছে। আর “ক্রিয়াঃ” হইতেছে ঐ হোম এবং যাগ ছাড়া ‘দান’ প্রভৃতি অপরাপর ক্রিয়া। এরূপ অর্থ হইলে “জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ” এটী ম্বন্দর সমাস নিম্নম্ন পদ হয়। ‘জুহোতি’ (হোম), যজতি (যাগ) এবং ক্রিয়া-কলাপ

ইহাই হইবে তখন ঐ সমাসের ব্যাসবাক্য। হোম এবং যাগের একটী প্রাধান্য আছে; এজন্য ঐ দুইটীকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হইল।

কেহ কেহ বলেন, এখানে যে ঠাকারের এত সব প্রশংসা করা হইল ইহা দ্বারা এই কথাই জানা যায় যে, ঠাকার কেবল ভাবেও (অন্যানিরপেক্ষভাবেও) জপ করিতে হয়। যে বিধির সম্বন্ধে এই প্রকরণে আলোচনা চলিতেছে এখানে কেবল তাহারই যে শেষ (অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদ) আছে তাহা নহে; যে হেতু, সেই প্রকৃত (প্রকরণ প্রতিপাদ্য) বিধি সম্বন্ধে পুনরায় আর কোন উল্লেখ করা হইতেছে না। যেমন, বৈশ্বানরোষ্ঠ সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য আছে তাহা প্রকরণ প্রতিপাদ্যের অর্থবাদ বলিয়া তাহাতে সেই প্রকৃত (আলোচ্য) বিষয়টীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—(শ্রুতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশে ম্বাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যাগ করিবে”। ঐ ম্বাদশ কপালের মধ্যে আট, নয়, দশ এবং একাদশ কপাল অর্থাৎ মাটীর শরাজাতীয় পাত্র দ্বারাও পুরোডাশ নিষ্পন্ন হইয়া যায়। এইজন্য ঐ ‘ম্বাদশ কপাল বৈশ্বানর যাগ’ সম্বন্ধে প্রশংসা অর্থবাদরূপে শ্রুতি বলিতেছেন) (ঐ ম্বাদশ কপাল দ্বারা সংস্কার করিবার ফলে যে আটটী কপাল দ্বারা সংস্কৃত যাগও নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহাতে উহা গায়ত্রী রূপে পরিণত হইয়া ঐ জাতককে ব্রহ্মবচ্চস দ্বারা পবিত্র করিয়া দেয়, উহা দ্বারা যে ‘নবকপাল’ যাগ নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহার ফলে উহা ‘ত্রিবং’রূপে পরিণত হইয়া ঐ কুমারের মধ্যে তেজঃ আধান করে” ইত্যাদি। এখানে কিন্তু প্রধান যে বৈশ্বানর যাগ তাহার বৈশ্বানর পদের সহিত ঐ অষ্টত্ব, নবত্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটীরই সম্বন্ধ রহিয়াছে; এইজন্য তাহার সহিত এইগুলির একবাক্যতাও থাকিতেছে বলিয়া এখানে ঐ অষ্টত্ব, নবত্বাদিষটিত বাক্যগুলিকে স্বতন্ত্র বাক্য বলিয়া ধরা যায় না; কাজেই, ঐগুলি যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধি বদ্ব্যহিতেছে তাহা বলা সম্ভব নহে। এজন্য ঐগুলি মূল বৈশ্বানর যাগেরই অর্থবাদ মাত্র। কিন্তু এই শ্লোকটীতে যে বলা হইয়াছে “অক্ষর ঠাকারকে অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে”, ইহাতে পূর্বাশ্রিত বিধিটীর সহিত কোন সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা নাই, অথবা পূর্বাশ্রিত ‘সাবিত্রী’ প্রভৃতিরও পুনরুল্লেখ নাই। এই সমস্ত কারণে ইহাকে অন্য কাহারও শেষ (অঙ্গ বা অংশ) বলা চলে না; যে হেতু এই বাক্যটী স্বান্তর্গত পদগুলির দ্বারাই প্রকাশিত, পরিপূর্ণ বাক্যার্থ প্রকাশ করিতেছে। (তাহার জন্য অন্য কোন বাক্যের প্রতি ইহার আকাঙ্ক্ষা নাই)। “জ্যেয়ং” এই পদে যে ‘কৃত্য’ প্রত্যয় রহিয়াছে তাহাই এখানে বিধার্থ প্রতিপাদন করিতেছে। আর, ‘ব্রহ্ম’ এই পদটীর সহিত ‘জ্যেয়’ পদের সম্বন্ধ থাকায় অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, ঐ অক্ষর (ঠাকার) ব্রহ্মরূপে জ্ঞাতব্য হইবে অর্থাৎ উপাস্য বলিয়া চিন্তনীয় হইবে। আর এই প্রকার চিন্তা করা বিধার্থ হইলে উহা দ্বারা ‘মানস জপ’ই যে কর্তব্য তাহা বলিয়া দেওয়া হইল (কারণ, ঠাকারকে মনে মনে বার বার আলোচনা না করিলে তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা যায় না)। ৮৪

(জপযজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি অপেক্ষা দশগুণ শ্রেষ্ঠ; ঐ জপ উপাংশু অর্থাৎ অক্ষুটস্বরে করা হইলে তাহা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হয় এবং উহা মানস জপ হইলে সহস্রগুণ অধিক ফলপ্রদ হইবে।)

(মোঃ)—‘বিধিযজ্ঞ’ অর্থ বেদবিধির প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি। যে কস্মী শাস্ত্র মধ্যে ‘যজ্ঞে’ এইরূপে বিহিত হইয়াছে, যাহা সম্পাদন করিতে বাহিরের অনুষ্ঠান আবশ্যিক, এবং যাহা ঋষিক্ প্রভৃতি সকল প্রকার অঙ্গগুলির সমবায়ে সম্পাদিত হয় তাহাকেই এখানে ‘বিধিযজ্ঞ’ বলা হইয়াছে। জপযজ্ঞ ঐ জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা দশগুণভাবে বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে জপের ফল মহৎ—অতি অধিক। যাগের যাহা ফল তাহাই বহু গুণ বেশী করিয়া লাভ করা যায় জপ হইতে। বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, শ্রুতিবিহিত যাগযজ্ঞাদির যে ফল জপের ফল যে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে আর কেহই যাগযজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইত না, যাহার ফলে (উপবাসাদি কষ্টভোগ করিয়া) শরীর ক্ষয় এবং ধনক্ষয় ঘটিয়া থাকে। কাজেই ইহা জপের প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। যেমন, যজ্ঞপ্রকরণ মধ্যেই পূর্ণাহুতির প্রশংসারূপে শ্রুতি বলিতেছেন, “পূর্ণাহুতি দ্বারা লোকে সকল কাম্য বস্তুই পাইয়া থাকে”। (ইহা পূর্ণাহুতির প্রশংসা মাত্র; কেন না, কেবল পূর্ণাহুতি দ্বারাই যদি সর্বকাম্যান্ত ঘটে তবে আর বহু কষ্টসাধ্য অপরাপর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?) সুতরাং শ্লোকটীর তাৎপর্যার্থ

হইতেছে এইরূপ;—। জপযজ্ঞ হইতে সেই স্বর্গাদি ফলই পাওয়া যায় বটে কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে যেমন দেখা যায় যে কৃষি প্রভৃতি লৌকিক কৰ্ম সকলের সমান হইলেও তাহাতে বেশী প্রযত্ন করিলে, পরিশ্রম করিলে, ফলের পরিমাণ বেশী হয় সেইরূপ এখানেও (যজ্ঞাদি কৰ্মেও) প্রযত্ন বাহুল্য না থাকিলে ফলবাহুল্য ঘটিবে না, প্রযত্নের পরিমাণ অনুসারে ফলের পরিমাণের তারতম্য ঘটিবে, কারণ যজ্ঞসকলের মধ্যে যজ্ঞরূপে কোন ভেদ নাই, পরিশ্রমাদির তারতম্য অনুসারেই ভেদ। যে যজ্ঞের যে ফল, তাহা স্বর্গই হউক, গ্রামই হউক, আর পশু প্রভৃতিই হইক—তৎসমুদয়ই জপযজ্ঞ দ্বারা লাভ করা যায়। ঐ জপ ‘উপাংশু’ হইলে তাহা শতগুণ ফলপ্রদ হয়। কাছের লোকও যে শব্দ শুনিতে পায় না তাহাকে উপাংশু বলে। ‘সাহস্র’ অর্থ সহস্রগুণ; “মানসঃ”=যাহা কেবল মনের ক্রিয়া দ্বারাই চিন্তা করা হয়। এই যে উপাংশু এবং মানসদ্বয় গুণ ইহা কেবল জপের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ, প্রকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়টী পূর্বোক্ত ‘যোহধীতে’ (৮২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি স্থলে যে জপ এবং শান্তি বা পুণ্ড্র প্রভৃতির জন্য যে জপ সেগুণের মধ্যে সর্বত্র এই উপাংশুদ্বাদি ধৰ্ম বিহিত হইয়াছে। সহস্র আছে যাহার মধ্যে তাহা ‘সাহস্র’। এই সাহস্র কথাটী দ্বারা সহস্র গুণেরই অস্তিত্ব বুঝাইতেছে, কারণ গুণের কথাই এখানে বলা হইতেছে। শতগুণ ইত্যাদির ‘গুণ’ এই শব্দটীর অর্থ অবয়ব। ফলের আধিক্য হয় ঐ জপ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধের আধিক্যবশতঃ। ৮৫

(পূর্বোক্ত বিধিযজ্ঞ এবং পশু মহাযজ্ঞের চারিটী যজ্ঞ এগুণের কোনটীই জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও সমান নহে।)

(মেঃ)—পশু মহাযজ্ঞকে এখানে পাকযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) বাদ দিয়া মহাযজ্ঞ হয় চারিটী। বিধিযজ্ঞ কি তাহা পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সেই বিধি-যজ্ঞের সহিত চারিটী পাকযজ্ঞ। এইগুণি জপযজ্ঞের ষোড়শ (ষোল ভাগের এক ভাগ) “কলাং”=অংশ, “নাহীন্তি”=পাইবার যোগ্য নহে। অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হয় না। অথবা, ‘অহ’ ধাতু দ্বয়া প্রাপ্তির অঙ্গস্বরূপ যে মূল্য দেওয়া সেই অর্থ বুঝায়। ‘অহ’ শব্দটীকে নামধাতু করিয়া পরে ‘অন্তি’ বিভক্তিযোগে ‘অহীন্তি’ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৮৬।

(ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই সকল প্রকার ফল লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন যাগযজ্ঞাদি করুন আর নাই করুন। যেহেতু ব্রাহ্মণ যিনি, তাঁহার উচিত সর্ব জীবের মিত্র-ভাবাপন্ন হওয়া;—ইহা কেবল জপযজ্ঞেই সম্ভব।)

(মেঃ)—কেবল জপকৰ্মের দ্বারাই সিদ্ধি অর্থাৎ কাম্য ফল লাভ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এ সম্বন্ধে মনে এরূপ কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা উচিত নহে যে, বহু কষ্টসাধ্য জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যাহা লাভ করিতে হয় তাহা কেবল জপের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

“কুৰ্যাৎ অন্যৎ”=জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অন্য কোন অনিত্য কৰ্ম তিনি করুন অথবা “ন কুৰ্যাৎ”=নাই করুন (তাহাতে কিছু আসে যায় না); যে হেতু “মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে,”—। মিত্রকেই মৈত্র বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উচিত সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হওয়া। আর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিতে গেলে যখন অগ্নীযোম প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিতে হয় তখন যিনি ঐ সমস্ত যাগযজ্ঞ করেন তাঁহার পক্ষে সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ইহা অর্থবাদ মাত্র; ইহা পূর্বোক্ত জপেরই প্রশংসাসূচক বুঝা যাইতেছে। কাজেই ইহা দ্বারা, যে সমস্ত কৰ্মে পশুবধ করিতে হয় তাহার নিষেধ বুঝাইতেছে না; কারণ, ঐ সমস্ত কৰ্মগুণি প্রত্যক্ষপ্রদীত দ্বারা বিহিত হইয়াছে (সুতরাং উহা নিষিদ্ধ হইবে কিরূপে?)। এইখানে জপসম্বন্ধীয় বিধান সমাপ্ত হইল। ৮৭

(ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া থাকে আবার বিষয়সকলও সেগুণিকে আকর্ষণ করে। এজন্য রথের সারথির ন্যায় ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুণিকে সংযত করিতে যত্ন অবলম্বন করা বিম্বান্ ব্যস্তির উচিত।)

(মেঃ)—“ইন্দ্রিয়গুণিকে সংযত করিতে যত্ন অবলম্বন করিবে”—এইটুকুই হইতেছে এখান-কার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদ, এবং এই অর্থবাদ অগ্রে সন্দেহাবলম্বন

বিষয়ক বিধি পর্যাণ্ট চলিবে। ‘সংযম’ অর্থ নিষিদ্ধ বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা বর্জ্জন করা এবং যে সমস্ত বিষয় প্রতিষিদ্ধ নয় সেগদুলিতেও অতিরিক্ত আসক্ত না হওয়া। নিষিদ্ধ বিষয়সকল বর্জ্জন করিবার যে সকল নিষেধ-বিধি আছে তাহা স্মারাই উহা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহার জন্য এই বচনগুলি নহে (এই বচনে কোন কিছুর নিষেধ করা হইতেছে যে তাহা নহে)। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় প্রতিষিদ্ধ নহে সেগদুলিতে যাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি না হয় তাহা বলিয়া দিবার জন্যই এই শ্লোকগুলি। তাহাই বলিতেছেন ;—। “বিষয়েষু বিচরতাং”=বস্তুতঃ স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ যাহারা শব্দাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। “অপহারিষু”=যাহারা পদ্রুপকে অপহরণ করে, আকৃষ্ট করে, নিজবশে লইয়া যায়, পরাধীন করিয়া দেয় সেগদুলিকে বলে ‘অপহারী’। বিষয়সকল ঐরূপ অপহারী; কারণ, সেগদুলিকে ‘মনোহর’=মনের হরণকারী বলা হয়। সেইরূপ বিষয়সকলের মধ্যে “বিচরতাম্”=বিবিধ প্রকারে, বিশেষভাবে সেগদুলি চরা করে (ধাবিত হয়) ;—। ইন্দ্রিয়গণ যদি শব্দাদি বিষয়সকলে বিশেষভাবে ধাবিত না হইত তাহা হইলে ঐ বিষয়সকল ‘অপহারী’ হইলেও কি করিত? (কে নই অনিষ্ট করিতে পারিত না)। আবার ইন্দ্রিয়সকল যদি নিরঙ্কুশ (বাধাশূন্য) হয় হউক কিন্তু বিষয়সকল যদি ঐ ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাখ্যান করিত (তাহা হইলেও পতনের বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই)। কাজেই সেইরূপ হইলে আত্মসংযম করা কঠিন হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয়গণ এবং বিষয়সকল উভয়েই অপরাধপ্রবণ; কাজেই ও সম্বন্ধে যত্ন অবলম্বন করা উচিত, যেহেতু এগুলিকে সংযত করা বড়ই কঠিন। “যন্তেব বাজিনাং”=অশ্বসকলের সারথির ন্যায়। অশ্বসকলের যন্তা অর্থাৎ সারথি যেমন ঐ অশ্বগুলি রথে যুক্ত হইলেও তাহাদিগকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, কেননা উহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল; ঐরূপ করা হইলে আর তখন তাহারা রাস্তার বাহির দিক দিয়া রথ টানিবে না, কিন্তু সেই সারথির বশ্যতা স্বীকার করে; এইরূপ ইন্দ্রিয়গণকেও বশবস্তুরূপে রাখা উচিত। ৮৮

(প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন ইন্দ্রিয় এগারটী; সেগদুলির সম্বন্ধে আমি যথায়থভাবে পর পর বলিতেছি।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়গণের এই যে সংখ্যা (একাদশ) নির্দেশ করা হইল ইহা এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে; কারণ ইহা অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। (আর যাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় তাহা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয় না—কারণ, তাহাতে শাস্ত্রের অজ্ঞাতজ্ঞাপকস্বরূপ যে প্রামাণ্য তাহা থাকে না বলিয়া সে বিষয়ে শাস্ত্র অপ্রমাণ—তাৎপর্যাশূন্য)। তথাপি শাস্ত্র বন্ধুভাবে এগুলি ব্যাংগপাদন করিয়া দিতেছে। প্রাচীন মনীষিগণ ঐগুলি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু ইহার কোনটীর কি নাম এবং কাজ তাহা অগ্রে বলিব। “অনুপদ্ব্যর্শঃ” এখানে যে ‘অনুপদ্ব্যর্শা’ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ অব্যাকুলভাবে (ধীরে সুস্থে)। ‘পদ্ব্যর্শঃ’=প্রাচীন,—এ কথাটী বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকার ব্যবস্থা (ইন্দ্রিয়গুলির বিভাগ) যে কেবল তাকীকগণের উদ্ভাবিত তাহা নহে কিন্তু প্রাচীন আচার্যগণের নিকটেও ইহা জানাই ছিল। যাহারা এগুলির এই ব্যবস্থা বিদিত নয় তাহাদিগকে লোকে উপহাস করে—বলে যে এ ব্যক্তির আগম (শাস্ত্র) সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। এ কারণে ইহা জানা উচিত। শ্লোকটীর পদগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ এবং তাহা আগে ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। ৮৯।

(কর্ণ, স্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, পশ্চমতঃ নাসিকা, পায়ু অর্থাৎ মলম্বার, উপস্থ অর্থাৎ মূত্রম্বার, হস্ত, পদ এবং দশমতঃ বাগিন্দ্রিয়—এইগুলি বাহিরীন্দ্রিয় বলিয়া কথিত।)

(মেঃ)—শ্রোত্র প্রভৃতিগুলি প্রসিদ্ধ। ‘চক্ষুর্বা’ ইহাতে শ্রবণ আছে; কারণ চক্ষুরীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আগ্রয় দুইভাগে ভিন্ন। অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ শক্তি একটী, এই অভিপ্রায়ে সেগদুলিতে একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। ‘উপস্থ’ হইতেছে পদ্রুপের পক্ষে শব্দরূপে করিবার ইন্দ্রিয় আর স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীরজঃ এবং তাহার আধার। পায়ু ও উপস্থ (এবং হস্ত ও পাদ, ইহারা দুইটী দুইটী করিয়া ইন্দ্রিয় হইলেও) শ্রবণে প্রয়োগ হয় নাই; তাহার কারণ, ঐ দুইটী করিয়া শব্দ শ্রবণ সমাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অথচ উহা প্রাণীর অঙ্গবাচক; সেইজন্য ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একবচন হইয়াছে। ‘বাক্’ (বাগিন্দ্রিয়) হইতেছে মূখমধ্যস্থ তালু প্রভৃতি অবয়ব; ইহারা শব্দের অভিভাষক। ইহা (‘বাক্’-এটী) শরীরের বিশেষ একটী অবয়বের নাম নির্দেশ। ৯০

(ইহাদের মধ্যে শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটীকে এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচটীকে মনীষিগণ যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কন্মেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এগুলির স্বরূপ যাহাতে ঠিকমত বদ্বিহ্না লওয়া যায় সেজন্য উহাদের কাহার কি কাজ তাহা বলিয়া দিতেছেন; কারণ, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে। “বৃদ্ধীন্দ্রিয়াণি”=সেগুলি বৃদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের জনক—জ্ঞানরূপ কার্য্য করিবার করণ। ‘বৃদ্ধির’ এখানে কার্য্যকরণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে। “শ্রোত্রাদীনী অনুপদ্বর্শঃ”=শ্রোত্র ‘আদি’গুলি যথাক্রমে। এখানে ‘আদি’ শব্দটীর অর্থ প্রকার, এইরূপ পাছে ধারণা জন্মে তাহার জন্য বলিতেছেন “অনুপদ্বর্শঃ” অর্থাৎ ক্রম অনুসারে। সন্নিবেশ অনুসরণ করিয়াই ক্রম হইয়া থাকে; এজন্য পদ্বর্শ শ্লোকে যেভাবে সন্নিবেশ আছে (পর পর সাজান আছে) সেই ক্রমই এখানে গ্রহণীয়। “কন্মেন্দ্রিয়াণি”=কন্মের ইন্দ্রিয়সকল; কন্মপদের অর্থ এখানে ‘পরিষ্পন্দন’ রূপ ক্রিয়া (চলনাত্মক ক্রিয়া এখানে বস্তু্য নহে)। ১১

(মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিতে হইবে। উহা নিজ গুণে উভয়াত্মক—উভয়স্বরূপ। ঐ মনটীকে জয় করিতে পারিলে পদ্বর্শিত ঐ পাঁচটী করিয়া যে দুইটী গণ বলা হইল তাহাও বশীকৃত হয়।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়গুলির একাদশ সংখ্যা পূরণ করিতেছে মন। তাহা “স্বগুণেন”=নিজ গুণে=স্বভাবে; মনের গুণ হইতেছে সৎকল্প করা। “উভয়াত্মকং”—শুভ, অশুভ উভয়ই সৎকল্পিত হয় (ঐ মনের দ্বারা)। অথবা মন ‘উভয়াত্মক’ ইহার অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কন্মেন্দ্রিয় উভয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে গেলে তাহার মূলে থাকা চাই সৎকল্প; এইজন্য মন ‘উভয়াত্মক’ অর্থাৎ কন্মেন্দ্রিয়াত্মক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক। যে মন জিত (বশীকৃত) হইলে বৃদ্ধীন্দ্রিয়সমষ্টি এবং কন্মেন্দ্রিয়সমষ্টি, যাহাদের পরিমাণ আগে দেখান হইয়াছে সেগুলি বশীকৃত হয়। ইহা পদার্থের (বস্তু) স্বরূপবর্ণনামাত্র। ১২

(মানব ইন্দ্রিয়সকলে প্রসক্ত হইলে যে দোষ মধ্যে গিয়া পড়ে ইহাতে কোন সংশয় নাই। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে ঠিকমত বশীভূত করিতে পারিলে তাহার ফলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করে।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়সকলের ‘প্রসঙ্গে’—‘প্রসঙ্গ’ অর্থ তাহার অধীনতা। তাহার ফলে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা নিশ্চিত। সেই ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক সংযত করিয়া তাহা হইতে ‘সিদ্ধি’ অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় লাভ—শ্রোত্র এবং স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপের ফলপ্রাপ্ত সমভাবেই সিদ্ধ হয়। (তাহার কোন হানি ঘটে না)। ১৩

(আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসকল যতই উপভোগ করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা কখনও আকাঙ্ক্ষার উপশম হয় না অর্থাৎ নিবৃত্তি ঘটে না। কিন্তু ঘটসংসর্গে অগ্নির ন্যায় তাহা সমধিক বর্ধিতই হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—শাস্ত্র উপদেশ আছে—নিষেধ করা আছে বলিয়া যে বিষয়াভিলাষ করা হইবে না, সে কথা এখন থাকুক, পরন্তু ঐ বিষয়াভিলাষ নিবৃত্তি হইতে ত দৃষ্টসদৃশ হয়। কারণ, বিষয়সকল উপভুক্ত হইতে থাকিলেও সেগুলি অধিক আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেয়। যে লোক পেট পূরিয়া খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে সে ভোজনজনিত তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিলেও তাহার অভিলাষ হয়, আহা! আরও কেন অন্য বস্তু খাইতে পারিলাম না! যখন তাহার শক্তি থাকে না তখন সে ঐ ভোজনে আর প্রবৃত্ত হয় না। অতএব ভোগের দ্বারা এ নিবৃত্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। “কামঃ”=অভিলাষ, “কামানাং”=কাম্যমান (স্পৃহণীয়) বিষয়সকলের “উপভোগেন”=সেবা দ্বারা “জাতু”=কখনও “ন শাম্যতি”=নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু “ভূয়ঃ”=খুব বেশীভাবেই “বর্ধতে”=বাড়িয়া উঠে; “হবিষা”=ঘৃতের দ্বারা, “কৃষ্ণবত্সা ইব”=অগ্নির ন্যায়। অভিলাষ দ্বেষস্বরূপ; যে ব্যক্তি যাহার রস উপভোগ করে নাই তাহার তাহাতে অভিলাষ জন্মে না। এ কথাগুলি বস্তু) স্বরূপ বর্ণনা—অথবা ইহা তত্ত্বোপদেশ। এইরূপ কথিতও আছে, “এই পৃথিবীমধ্যে যত ধান্য-যবাদি শস্য, হিরণ্য, পশু এবং ভোগোপযোগ্য নারী আছে সেগুলি সমুদয় মিলিয়া একটী মাত্র পুরুষেরও

ভোগ নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে (ইহাই যথার্থ কথা, যথার্থ ঘটনা); অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া ভোগের নিবৃত্তিই অবলম্বন করিবে"। ১৪

(যে ব্যক্তি এই কাম্য পদার্থসকল সমগ্রভাবে উপভোগ করে এবং যে ইহা পরিত্যাগ করে ইহাদের মধ্যে ঐ ভোগী ব্যক্তি অপেক্ষা ত্যাগী পুরুষই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—অনুমান বাক্য প্রয়োগে যেমন হেতু বাক্য এবং তাহার পর নিগমন বাক্য থাকে এখানেও সেইরূপ পূর্বে শ্লোকে 'হেতু' বলা হইয়াছে, আর তাহাকে অবলম্বন করিয়া এখানে এই শ্লোকটীতে নিগমন বলা হইতেছে। যেহেতু বিষয় সেবায় কামনা (তৃষ্ণা) বাড়িতেই থাকে অতএব যে কামনাবান্ ব্যক্তি "এতান্ কামান্ সৰ্ব্বান্ প্রাপ্নুয়াৎ"—এই কাম্য বস্তুসকলকে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেবা (ভোগ) করে;—ইহার উদাহরণ যেমন বহু দেশের অধীশ্বর কোন একজন তরুণ পুরুষ। এবং যে এগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করে, যেমন বালক অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী,—। ইহাদের মধ্যে যে প্রাপক অর্থাৎ ভোগকারী তাহা অপেক্ষা ঐ যে ত্যাগী, যে পরিত্যাগ করে, সে "বিশিষ্যতে"—অতিশয় শ্রেষ্ঠ হয়। ইহা সকলেরই নিজ নিজ প্রত্যক্ষীসম্মত। ১৫

(বিষয়সকল ভোগ না করিলে ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু বিষয়দোষদর্শন-রূপ জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সমুদয় এগুলিকে যেভাবে নিরুদ্ধ করা যায় ভোগবর্জনের দ্বারা তাহা সে ভাবের হয় না।)

(মেঃ)—তাহাই যদি হয় তবে বনে বাস করাই ত বিধান (কর্তব্য) হইয়া পড়ে। যেহেতু সেখানে আর ভোগ্য বিষয়গুলির সান্নিধ্য ঘটে না; আর বিষয়গুলি যদি সন্নিহিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি ভোগ করা যায় না। এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার পরিহার বলিতেছেন। বিষয়সেবা না করিয়া ইন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ করা উচিত নহে। তবে বিষয়সেবা করিলেও তাহাতে সুখশূন্য হইবে অর্থাৎ তাহা হইতে সুখ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে না। এইজন্য এ বিষয়ে এইরূপ স্মৃতিবচনও আছে—"দিবসের পূর্বাঙ্ক, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন—এগুলিকে নিজের করিবে না, যতটুকু সম্ভব ঐ সকল সময়ে ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ লাভের জন্য চেষ্টা করিবে"। যদি বিষয়সেবা সর্বথা বর্জনীয় হয় তাহা হইলে শরীর ধারণ করাও সম্ভব হয় না। অতএব এই যে নিষেধ, ইহা ভোগতৃষ্ণারই নিষেধ বলা হইতেছে। বিষয় ভোগ থাকিলেও সেই ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় "জ্ঞানেন"—জ্ঞানের দ্বারা, বিষয়সেবার মধ্যে যে দোষ আছে সেই দোষ জানিলে তাহা দ্বারা; (যেমন এই গ্রন্থেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে বৈরাগ্য প্রকরণে শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে,—)।

"এই যে মনুষ্যশরীর (ইহা মলমূত্রের ডিপো—একটী চালাঘর), অস্থিগুলি ইহার খণ্ডি স্বরূপ, স্নায়ুরূপ রজ্জ্ব দ্বারা ইহা বন্ধ" ইত্যাদি বচনে সেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা এবং নিজের অনুভবের দ্বারা—বিষয়সকল পরিণামে বিরস, দৃঢ়প্রদ কাম্যাকফল ('মাকাল' ফল) সদৃশ আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ইহা সকলেরই অনুভবাসম্মত; সেই অনুভবের দ্বারা, বিষয়সকলের মধ্যে দোষ সদাই বিদ্যমান এই প্রকার ভাবনার দ্বারা এবং বৈরাগ্য-অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্পৃহা (বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা) নিবৃত্ত হয়—তাহা কামিয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ একেবারে তাহা ত্যাগ করা যায় না। পরন্তু "নিত্যাশঃ"—সকল সময়ে (বিষয়দোষদর্শন দ্বারা)—। "নিত্যাশঃ" এটী "জ্ঞানেন" ইহার বিশেষণ। "প্রদুর্দর্শিনী"—বিষয়ে প্রবৃত্ত—আসক্ত (ইন্দ্রিয়সকল), সেগুলি দোষবশতই প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সেগুলিকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) প্রদুর্দর্শ বলা হইয়াছে।

"নিত্যাশঃ" এখানে 'শস্' এই যে অংশটী রহিয়াছে ইহা মনু, ব্যাস প্রভৃতি মহামুনিগণ বহু-স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, নিত্যশঃ, অনুপদৃশঃ, সর্বশঃ, পদৃশঃ ইত্যাদি। (ইহাকে 'শস্' প্রত্যয় নিপন্ন বলা যায় না, কাজেই এরূপ পদগুলি সাধু নহে—কিন্তু ব্যাকরণদৃষ্ট। কাজেই) ঐ পদ প্রয়োগ যাহাতে সাধু বলিয়া সমর্থন করা যায় সে বিষয়ে যত্ন—একটু প্রয়াস করা উচিত। 'বীপ্সা' বলাইলে একবচনান্ত পদের উত্তর শস্ প্রত্যয় হইবার নিয়ম ব্যাকরণে বলা আছে। তদনুসারে এইসকল স্থলেও 'বীপ্সা'—অর্থ যাহাতে কথঞ্চিৎ দোষিত হয় সেইরূপ অর্থ করা উচিত। অপর কেহ কেহ বলেন—'শস্' ধাতু স্থা ধাতুর সমানার্থক;

তাহার উত্তর ক্রিপ্ প্রত্যয় করিলে ‘শস্’ শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। আর ইহা ক্রিয়া বিশেষণ ; কাজেই নপুংসকলিঙ্গ। সুতরাং “জ্ঞানেন নিত্যশঃ” ইহার অর্থ নিত্যস্থিত জ্ঞান স্বারা। ১৬

(বেদাধ্যায়নই হউক, দানই হউক, নিয়মই হউক, আর তপই হউক ইহাদের কোনটীও সেই ব্যক্তির নিকট ফলপ্রদ হয় না যাহার ভাব বিপ্রদুষ্ট—অন্তঃকরণ আসক্তিদূষিত।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী এখানে বিধিস্বরূপ—বিধায়ক। ‘বেদ’ অর্থাৎ বেদাধ্যায়ন এবং জপাদি। ত্যাগ অর্থ, লক্ষণা করিয়া, দান। অথবা ত্যাগ অর্থ—যে মধু, মাংস ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ নহে তাহাও বর্জন করা,—এ সমস্ত থেকে যে নিবৃত্তি তাহা ফলপ্রদ (তাহার ফল আছে), এই বিবেচনায় ত্যাগ করা। ‘বি-প্র-দুষ্ট’ অর্থাৎ আসক্তিদোষগ্রস্ত হইয়াছে ‘ভাব’ অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহার সে ‘বিপ্রদুষ্টভাব’; তাহার পক্ষে ঐ বেদাধ্যায়নাদি কর্মগুণি ‘সিঁসিঁধং ন গচ্ছন্তি’=ফলপ্রদ হয় না, কোন কালেও হয় না। অতএব শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় অনুষ্ঠান কর্তার মন যেন অভিপ্রেত বিষয়ে আসক্ত না হয়। কারণ, ঐ প্রকার আসক্তিহীন হইলে তবেই অন্যান্য সকল-প্রকার বিকল্প বিদূরিত করিয়া মনকে অনুষ্ঠেয় কর্মে একাগ্র করিতে পারা যায়। এই শ্লোকোক্ত এই বাক্যটীর দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানকালে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিবার বিধান বলা হইল; সেটী না থাকিলে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম নিষ্ফল হইবে—তাহার কোন ফল পাওয়া যাইবে না। ঐ ‘বিপ্রদুষ্টভাবস্য’ পদটীর দ্বারা ‘ভাবদোষ’ বোধিত হইয়াছে; কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ সেই কর্মের প্রতি একাগ্রতা ত্যাগ করিয়া যে বিষয়বাসনে আসক্ত হয়—মনোনিবেশ করে—তাহাই ঐ ‘ভাবদোষ’। ১৭

(যে ব্যক্তি উত্তম অথবা অধম শব্দ শ্রবণ করিয়া, কোমল অথবা কঠিন বস্তু স্পর্শ করিয়া, ভাল অথবা মন্দ জিনিস দেখিয়া, খাইয়া, অথবা আশ্রয় করিয়া হৃষ্ট হয় না কিংবা গ্লানি অনুভব করে না তাহাকে জিতেন্দ্রিয় জানিবে।)

(মেঃ)—“শ্রুত্বা”=বাঁশীর স্বর অথবা সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিয়া, কিংবা ‘আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি’ ইত্যাদি প্রকার আত্মপ্রশংসা শুনিয়া যে ব্যক্তি “ন হৃষ্যতি”=হর্ষ অনুভব করে না। এইরূপ, কর্কশ এবং দুষ্ট অপ্রিয় বচন শুনিয়া “ন গ্লায়তি”=গ্লানি অনুভব করে না, মনে দুঃখবোধ করে না। ‘গ্লানি’ অর্থ খেদ, দুঃখ। “স্পৃষ্ট্বা”=মৃগরোম নিষ্মিত, কিংবা রেশম প্রভৃতি কোমল বস্ত্র এবং ছাগলোমাদি নিষ্মিত বস্ত্র উভয়ই সমভাবে অনুভব করে। এইরূপ, সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবতীর নাট্য (অঙ্গচালন) দর্শনে এবং শত্রু দর্শনেও সমান প্রকার অনুভবযুক্ত থাকে। প্রচুর ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধময় ভোজ্যদ্রব্য এবং কোদ্রব (নিকৃষ্ট ধান্যজাতীয় শস্য) নিষ্মিত ভোজ্য সমভাবে ভোজন করে। দেবদারু তৈল কিংবা কপূরাদি তৈল একইভাবে আশ্রয় করে, এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এরূপ আচরণ করা উচিত যাহাতে কেবল মনঃকম্পিত দুঃখ স্পর্শ করিতে না পারে। এইরূপ করিতে পারিলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়সকল জয় করা হইয়া যায়। কিন্তু একেবারেই যদি ঐগুণিতে প্রবৃত্ত হওয়া না যায়—ঐগুণির সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ যাহাতে না হয় সেরূপ করা হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয় না (কারণ যদি কখন ঐগুণির সহিত সংস্পর্ক ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তখন হয়ত সংযত থাকিতে পারিবে না)। ঐ ভাবের ঐ পর্যন্ত সংযম অবলম্বন করা উচিত। ১৮

(সব কয়টী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটীও আল্গা পায় তাহা হইলে ভিস্তির ছিদ্রপথ দিয়া যেমন সমস্ত জল পড়িয়া বাহির হইয়া যায় সেইরূপ তাহাও ঐ ব্যক্তির ধৈর্যসংযম বোধকে ভাঙিয়া দেয়।)

(মেঃ)—“ইন্দ্রিয়াণাং”—এখানে নির্ধারে ষষ্ঠী হইয়াছে। একটী ইন্দ্রিয়ও যদি “ক্ষরতি”=স্বাধীনভাবে সেই ইন্দ্রিয়টীর ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং তাহাকে যদি না আটক করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই “অস্যা”—এই পুরুষের “প্রজ্ঞা”—অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে ধৈর্যসংযম ছিল তাহাও “ক্ষরতি”—নষ্ট হইয়া যায়। “দ্যুতেঃ পাদাৎ”—‘দ্যুতি’ অর্থ ছাগাদি চর্ম নিষ্মিত জলাদি সংগ্রহ করিবার পাত্রবিশেষ (ভিস্তি) ; তাহার অপর যতগুলি ছিদ্র আছে সেগুলির সব বন্ধ করা থাকিলেও তাহার একটী পাদ (পায়—ছিদ্র) হইতে “উদকম্ ইব”—যদি জল পড়িতে থাকে তাহা হইলে ঐ পাত্রটী যেমন একেবারে খালি হইয়া যায়। জ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা যে ধৈর্য সঞ্চিত

হয়; অথবা সম্যক্ জ্ঞানই ধৈর্য্য। যে ব্যক্তি বিষয়লোলুপ তাহার মন ঐ বিষয়েতেই আসক্ত থাকে। কাজেই যে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব যুক্তিশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা (বিচার দ্বারা) নিরূপণ করিতে হয় সেগুলি তাহার মনে ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। ১৯

(ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া মনকে সংযত করত করণীয় কৰ্ম্মকলাপ নিষ্পাদন করিবে, কিন্তু শরীরকে অযথা পীড়া না দিয়া, ক্ষয় না করিয়াই উহা কর্তব্য।)

(মেঃ)—প্রতিপাদ্য বিষয়টির উপসংহার করিতেছেন “বশে কৃষা” ইত্যাদি। সত্য বটে মনও একটী ইন্দ্রিয়, কাজেই “ইন্দ্রিয়গ্রামং” বলায় মনকেও ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি ইন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে মনই প্রধান, এজন্য স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। “গ্রাম” অর্থ সমষ্টি। ইন্দ্রিয়সমষ্টিতে এবং মনকে বশীভূত করিয়া, “সৰ্ব্বান্ অর্থান্”—প্রীতি এবং স্মার্ত্ত কৰ্ম্মকলাপ হইতে যাহা সাধিত (লব্ধ) হয় তাদৃশ অভিলষিত বিষয়সকল, “সংসাধয়েৎ”—নিষ্পন্ন করিবে। “তনুং”—শরীরকে “অক্ষিণবন্”—উৎপীড়িত না করিয়া, ক্ষয় না করিয়া। “যোগতঃ”—যুক্তি দ্বারা অর্থাৎ ক্রমিক প্রবৃত্তি (ধীরে ধীরে নিরোধ) অনুসরণ করিয়া। যে লোক কণ্টসহিস্কৃ নয়, তাহার পক্ষে অনভ্যাস কঠিন আসনে বসা কিংবা মৃগচৰ্ম্ম প্রভৃতিতে আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করা যদি হঠাৎ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তাহাতে তাহার পীড়া জন্মিবে। এই জন্য “যোগতঃ”—ধীরে ধীরে, এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহাদের সূক্ষ্ম, উন্নত ধরনের খাদ্য খাওয়া এবং কোমল শয্যা শয়ন করা প্রভৃতি অভ্যাস তাহাদের উহা হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না; কিন্তু ক্রমশঃ ধীরে উহার বিপরীত প্রকার খাদ্য, শয্যা প্রভৃতি গাসহা করিয়া লইতে হইবে। ‘যোগ’ বলিতে এখানে ক্রমশঃ অর্থাৎ ধীরে ধীরে যে প্রবৃত্তি (অভ্যাস) তাহাই বুঝান হইতেছে। আর তাহা হইলে “যোগতঃ” এই পদটিকে শৈলেকের প্রথমার্ধের “বশে কৃষা” ইহার সহিত অন্বিত করিতে হইবে। অথবা উহা যেখানে আছে সেইখানেই উহাকে রাখিয়া অন্বয় যোজনা করিলেও চলিবে। তখন উহার অর্থ হইবে—যুক্তি অনুসারে=উচিতযুক্ত বিষয় হইতে, শরীরকে সরাইয়া লইবে না; অর্থাৎ শরীরের পক্ষে যাহা পাওয়া উচিত হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিবে না। অথবা ‘যোগ’ ইহার অর্থ ‘তাৎপর্য্য’ (তৎপরতা—তাহার প্রতি যত্ন); ‘যোগতঃ’ এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে ‘তস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। শরীরটাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। ১০০

(প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্য্যোদয় দর্শন পর্য্যন্ত সাবিত্রী জপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর সায়াংসন্ধ্যাসময়ে যতক্ষণ না নক্ষত্রগুলি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর করা যায় ততক্ষণ ঐ সাবিত্রী জপ করিতে করিতে অবিচ্ছিন্নভাবে বসিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—যাহার সন্মুখেই প্রাতঃকাল তাহা ‘পূর্ব্বসন্ধ্যা’ অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা; আর সূর্যাস্তকালে ‘পশ্চিমসন্ধ্যা’ বা সায়াংসন্ধ্যা। “পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং”—সেই পূর্ব্বসন্ধ্যাকাল ব্যাপিয়া, “তীষ্ঠেৎ”—দাঁড়াইয়া থাকিবে, “জপন্ সাবিত্রীম্”—সাবিত্রী জপ করিতে করিতে। আসন হইতে উঠিয়া, চলাফেরা বন্ধকরত এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, সাবিত্রীজপ করিতে করিতে;—“তৎসাবিতুর্ব্বরেণাম্” ইত্যাদি মন্ত্রটী সাবিত্রী, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। তাহারই ইহা পুনরুল্লেখ। সন্ধ্যাকালীন জপের জন্য ঠিকার প্রভৃতি যে বিহিত তাহাও পূর্ব্ব “এতদক্ষরম্” ইত্যাদি শৈলেকে বলা হইয়াছে। “আহর্কদর্শনাৎ”—(আ-অর্কদর্শনাৎ)=যতক্ষণ না ভগবান্ সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হন। জপ করা এবং দাঁড়াইয়া থাকা এই দুইটিরই ইহা সীমানিন্দেশ। (প্রশ্ন) আচ্ছা! এখানে এইভাবে সীমানিন্দেশ করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? কারণ, সূর্য্যোদয় হইলেই ত প্রাতঃসন্ধ্যারূপ কালটী স্বভাবতই কাটিয়া যায়। এইজন্য কথিত আছে, “সমস্ত অন্ধকার কাটে নাই অথচ আলোকও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই, ইহাই সন্ধ্যাকাল”। আরও কথিত আছে, “যে সময়ে অন্তারিক্ষে আলোক উঠিয়া আছে কিন্তু ভূমণ্ডলে অন্ধকার আছে তাহাই সাবিত্রী জপের কাল, এইরূপ উপদিষ্ট হয়”। নিরুক্ত মধ্যেও উক্ত হইয়াছে “অধোভাগ সাবিত্রী কাল”। পশুসমাম্মানে জনা যায় “কোন সাদৃশ্য অনুসারে অধোমধ্যে রাম অধোভাগ কৃষ্ণ” (?) (অসংলগ্ন পাঠ)। আদিত্যোদয়ে সকল দিকের অন্ধকার কাটিয়া যায়। রাত্রির ধর্ম্ম অন্ধকার এবং দিবাভাগের ধর্ম্ম আলোক এই দুইটিরই যখন নিবৃত্তি না হয় সেই সময়টী সন্ধ্যা। “সন্ধ্যাং” এখানে অত্যন্তসংযোগে (ব্যাপ্তি অর্থে) দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কাজেই উহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে,

যতক্ষণ সন্ধ্যাকাল ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহার পর থেকে অন্য সময়ে যেৰূপভাবে থাকা ইচ্ছা সেইভাবে থাকিবার স্বাভাব্য (স্বাধীনতা) ত আছেই।

কেহ কেহ বলেন, ইহা অত্যন্তসংযোগে স্বিতীয়া হইতেই পারে না। তবে কি হইবে? বার্ত্তককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন, অকস্মিক ধাতুর বেলায় কালও তাহার কস্মসংজ্ঞক হয়; আর তখন সেখানে “কস্মণি স্বিতীয়া” এই নিয়ম অনুসারেই স্বিতীয়া হইয়া থাকে। তবে যে অপর একটী সূত্র আছে “অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্ত বন্ধাইলে কালবাচক এবং পথবাচক শব্দে স্বিতীয়া হয়” তাহার বিষয় হইবে সেইসব স্থলে যেখানে ক্রিয়াবাচক শব্দের প্রয়োগ নাই অথচ কাল ও পথবাচক শব্দে স্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে; ইহার উদাহরণ যেমন, “ক্রোশং কুটীলা নদী”, “স্বৰ্ণরাত্রং কল্যাণী” ইত্যাদি। অথবা যেখানে ধাতুটী সাকস্মিক অথচ কাল ও পথবাচক শব্দে স্বিতীয়া হইয়াছে তাহাও ঐ “কালান্বনোঃ” ইত্যাদি সূত্রটির বিষয়—উদাহরণস্থল; যেমন “মাসন্ অধীতে”। এখানে কিন্তু “সন্ধ্যাং তিষ্ঠেৎ” এই বাক্যে “তিষ্ঠেৎ” এটী অকস্মিক। (কাজেই ইহা অত্যন্তসংযোগে স্বিতীয়া হইতে পারে না; কিন্তু “কালশচাকস্মকাণাং” ইত্যাদি নিয়ম অনুসারেই স্বিতীয়া।) কাজেই সমগ্র সন্ধ্যাকাল দুইটী ব্যাপিয়া বাহাতে যথাক্রমে দাঁড়ান এবং বসা এই দুইটী কস্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহারই জন্য “পূৰ্ব্বাং সন্ধ্যাং” ইত্যাদি শ্লোকে এখানে বিধিনির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ কস্ম দুইটী আরম্ভ করিবার সময় কখন তাহা কিন্তু এখানে বলা হয় নাই। ইহার কারণ সন্ধ্যাকালম্বয় যখনই আরম্ভ হয় তাহাই ঐ সময়ে অনুষ্ঠেয় ঐ দুইটী কস্মের আরম্ভকাল। ‘পূৰ্ণমাসী’ প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠানকাল যেমন দীর্ঘ, সন্ধ্যাকাল মোটেই সরূপ নহে। তুলাদেশের কক্ষা (পাল্লা) দুইটী যেমন অতি অল্পেই উঠিয়া পড়ে আবার স্বল্পেই নামিয়া পড়ে (ঠিক করা শক্ত) সেইরূপ এই সন্ধ্যাকালও লক্ষ্য করা, নিরূপণ করা বড় কঠিন; কারণ তাহা অতি সূক্ষ্মকাল; যদি বিলম্ব ঘটে তবে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। যেহেতু, যেক্ষণে রাত্রির বিরাম (সমাপ্তি) ঘটে এবং যখন দিবাভাগ আরম্ভ হয় তাহাদের পৌৰ্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করা যায় না। ভগবান্ সূর্য্যদেবের গতি অতি দ্রুত; যেমন একটী রাশি ছাড়িয়া অন্য একটী রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণের কাল জ্যোতির্বিদগণের মতে মাত্র একটী ঘূটি (অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কালকলা—সেই সময়ের মধ্যেই সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে), দিবাভাগের আরম্ভ এবং অবসানও ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম কালকলার মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূর্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রি থাকে, আর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিন (আরম্ভ) হয়। এই কারণে সন্ধ্যা (ইহাদের সন্ধিক্ষণ) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; যেহেতু সূর্য্যোদয়ক্ষণেই রাত্রির বিরাম (বিচ্ছেদ বা নিবৃত্তি) ঘটিয়া যায়। এই কারণেই সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত—ইহাদের সন্ধিকটস্থ যে কাল তাহাতেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। প্রাতঃকালে সূর্য্য স্পর্শ (দর্শনযোগ্য) হইলে এবং সায়াংকালে নক্ষত্রসকল ফুটিয়া উঠিলে তবেই রাত্রি এবং দিবাভাগের নিবৃত্তি (সকলের অনুভবগম্য) হয় বলিয়া যে ব্যক্তি এতটা সময় পর্য্যন্ত সন্ধ্যা উপাসনা করে নিশ্চয়ই সে লোক মৃত্যুকালেই অনুষ্ঠেয় বিধিটী সম্পাদন করিয়াছে বলিতে হইবে। এই কারণেই সাবিত্রকাল যে পরিমাণ সময় তাহাকেই এখানে সন্ধ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে; কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা দ্বারা যে অতি সূক্ষ্ম কালকলা পাওয়া যায় তাহাকে সন্ধ্যা বলা হয় না। সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

ইহাতে অপর একটী সন্দেহ জাগিতেছে,—সন্ধ্যাকালের স্বরূপ যদি এই প্রকারই হয় তাহা হইলে (যাহারা অনুদিত হোম করে) তাহাদের পক্ষে ইহাই ত অগ্নিহোত্রের সময়; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে ত এই সন্ধ্যাবিধিটী প্রয়োজ্য হইতে পারিবে না? এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করা হইলে বলিব, এটা আবার একটা আপত্তি কি? কারণ, শ্রোতাবিধি দ্বারা স্মার্ত্তাবিধির বাধই ত হইয়া থাকে (যদি পরস্পর বিরোধ ঘটে)। বস্তুতঃ এখানে শ্রোত এবং স্মার্ত্তাবিধির মধ্যে কোন বিরোধই নাই। কারণ, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দাঁড়াইয়া থাকে কিংবা সায়াংকালে বসিয়া থাকে সেও ত অনায়াসে অগ্নিহোত্রের হোম করিতে পারে। আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, দুইটী সন্ধ্যাকালে যথাক্রমে দাঁড়াইয়া থাকা এবং বসিয়া থাকাই ত কেবল বিধি নহে, কিন্তু তখন মন্ত্রগায়ের জপ করাও ত বিধি। ঐভাবে সাবিত্রীজপও ত করিতে হয়? কাজেই এসব করিতে থাকিলে হোমের মন্ত্র সে উচ্চারণ করিবে কিরূপে? উত্তর—(তাহা যদি অসম্ভবই হয় তবে) জপ করাটাই বশ্য থাক্; কিন্তু এসময়ে যে দাঁড়ান এবং বসিয়া থাকা এই দুইটী কস্মই প্রধান; সুতরাং (অগ্নিহোত্র

করিতে গেলে) ঐ দুইটী কার্য্য করিতে থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না। আর “প্রধানের যাহা গুণ (অঙ্গ) সেটীর লোপ হইলেও অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলেও যাহা মূখ্য (প্রধান) তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য হইবে” (মীমাংসাদর্শনের ১০।২।৬২ সূত্র) এই সূত্র সূচিত নিয়ম অনুসারে জপেরই বাধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ; কারণ উহা অঙ্গ। ‘দাঁড়ান’ এবং ‘বসা’ এ দুটাই যে প্রধান, তাহার কারণ “তিষ্ঠেৎ”=দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং “আসীত”=বসিয়া থাকিবে, এই দুইটী বিধির সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার ঐ জপ করাটী যে গুণ বা অঙ্গ তাহার কারণ ঐ জপার্থবোধক ‘জপ্’ ধাতুটীকে ‘জপন্’ এইভাবে শতযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। (“লক্ষণহেতুঃ ক্রিয়ায়াঃ” অর্থাৎ কোন একটী ক্রিয়া যদি অপর একটী ক্রিয়ার লক্ষণ বা বিশেষণ হয়—বিশেষ্য অবস্থা প্রকাশ করে কিংবা তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ হয় তাহা হইলে তাহার উত্তর শত্ বিভক্তি হইয়া থাকে, এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে) জানা যায় যে ‘জপ্’ ধাতুর্থ যে জপ করা তাহা বসা এবং দাঁড়ান এই দুইটী ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষণ অর্থাৎ অবস্থা বিশেষই প্রকাশ করিতেছে। আবার, ‘দাঁড়ান’ এবং ‘বসা’ এই দুইটী কৰ্ম্মই অধিকারসম্বন্ধ—কৰ্ম্মাধিকারী পুরুষের সহিত সম্বন্ধাবিশিষ্ট। ইহা অগ্রের “ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূৰ্ব্বাৎ” এবং “তিষ্ঠন্ নৈশমেনো ব্যাপোহতি” এই বচন হইতে জানা যায়। (কাজেই অগ্নিহোত্রীর পক্ষে জপ করা না হইলেও ক্ষতি নাই।)

কেহ কেহ এখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া থাকাটা এখানে গুণ আর নূপই প্রধান কৰ্ম্ম, যেহেতু ঐ জপ করারই ফল পূৰ্ব্বে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের এই উক্তিটী সঙ্গত নহে। কারণ, এই যে স্থান ও আসনের কর্তব্যতা নির্দেশ ইহা মোটেই কামনাবান্ পুরুষদের জন্য বিধি নহে ; কাজেই ইহার ফলনির্দেশ থাকিবে কিরূপে? (যেহেতু কামনাবান্ পুরুষদের পক্ষে যে কৰ্ম্ম বিহিত, সেটী হয় কাম্য কৰ্ম্ম ; তাহারই ফলনির্দেশ থাকে।) তবে পূৰ্ব্বের ৭৮ শ্লোকে যে বচনটী দ্বারা প্রণব প্রভৃতির জপ বিধান করা হইয়াছে তাহাতেই “বেদপুণ্যেন যুক্ত্যতে” এই প্রকার উক্তি থাকায় উহাকে ফলানুবাদ বলিয়া ভ্রম হয় ; এজন্য তাহার তাৎপর্য্য সেইখানেই নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব দুই সন্ধ্যায় যথাক্রমে ‘দাঁড়াইয়া থাকা’ এবং ‘বসিয়া থাকা’ এই দুইটী কৰ্ম্মই প্রধান।

অথবা এমনও হইতে পারে, যাহারা অগ্নিহোত্রী অনুদিতহোমকারী তাহারা সাবিত্রী ঋক্ একবার কিংবা তিনবার জপ করিবেন ; ঐটুকুমাত্র কৰ্ম্ম করিতে গেলে অগ্নিহোত্রের কাল অতিক্রান্ত হইবে না। “সায়ংকালে বহুক্ষণ ধরিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে” এই বিধিটীরও ইহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এখানে এই বচনটীতে যে ‘অশ্ন’ (?) শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ ‘বহুক্ষণ’। ঐভাবে ঐপর্যন্ত মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিধান পালিত হইয়া যায়। ‘যতক্ষণ না সূর্য্যদর্শন করা যায়’, এই যে কালসম্বন্ধীয় সীমাননির্দেশ ইহাও ঐ কৰ্ম্মের অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে। আবার, যাহারা উদিতহোম করে তাহাদের পক্ষে সন্ধ্যাকালীন বিধি সম্পাদন করিবার পর অগ্নিহোত্রহোম করা কর্তব্য।

মহর্ষি গোতম কিন্তু বলিয়াছেন, “দিবাভাগে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যায় যতক্ষণ না সূর্য্যের জ্যোতি দৃশ্য হয়, সূর্য্যোদয় দেখা যায়” ; এই পরিমাণ কালকে সন্ধ্যা (প্রাতঃসন্ধ্যা) বলা হয়। কিন্তু কালের ঐ পরিমাণটী বিধির অঙ্গ নহে। কাজেই ঐ সময়টী যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ যে ঐ কৰ্ম্মটীর আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ) অনুষ্ঠান হইবে তাহা নহে। যেমন “পৌর্ণমাসী তিথিতে যাগ করিবে” এইরূপ বিধান আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া ঐ কালের অনুরোধে কৰ্ম্মটীর অনুষ্ঠান যে একই পূর্ণিমাতে পুনঃ পুনঃ কর্তব্য—যতক্ষণ পূর্ণিমাতিথি থাকিবে ততক্ষণ বার বার যাগটীর যে অনুষ্ঠান হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, “প্রাতঃসন্ধ্যা নক্ষত্রসংযুক্ত এবং সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্য থাকিতে থাকিতে” ইত্যাদি যে বচনটী রহিয়াছে উহাও লক্ষণা দ্বারা কালনির্দেশ করিতেছে মাত্র। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ‘এই পরিমাণ কালকে সন্ধ্যা বলা হয়, সেই সময়ে সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় কৃত্য সম্পাদন করিবে।’ এরূপ হইলে পর এই যে এতটা সময়, যাহার পরিমাণ এক মূহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড, তাহার মধ্যে তিন-চার কলা সময় ধরিয়া যদি কেহ দাঁড়াইয়া থাকে অথবা বসিয়া থাকে এবং সাবিত্রীজপ করে তাহা হইলেই ত বিধির যাহা প্রতিপাদ্য তাহা অবশ্যই সম্পাদন করা হইয়া যায়। মনু যেমন বলিয়াছেন যে, ‘সমগ্র সন্ধ্যাকালটী জপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া অথবা

বসিয়া থাকিবে', পূর্বে যে বচনটী উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে কিন্তু 'সমস্ত সন্ধ্যাকাল ব্যাপিয়া' এ কথা বলা নাই। মোটের উপর কথা এই যে, অগ্নিহোত্র এবং সন্ধ্যাকালীন কৃত্য একই সময়ে পড়িলেও দুইটীরই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা চলে।

মূল শ্লোকটীর দ্বিতীয় ভাগে যে "সদা" শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা ঐ ক্রিয়া দুইটী যে 'নিত্যকর্ম' তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। ইহা উভয় সন্ধ্যার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। "আসীত"—এখানে যে 'আসন' তাহার অর্থ—না উঠিয়া 'বসিয়া থাকা'। "ঋক্ষ" অর্থ নক্ষত্র; এখানে যে শব্দ "বিভাবনাং" পদটী রহিয়াছে তাহার সহিতও পূর্বের "আ-অকর্শনাং" এই অংশের 'আ' এই অব্যয়টীকে অনুবর্ণন করিয়া যোগ করিয়া দিতে হইবে। আর এখানে যে "সম্যক্" শব্দটী রহিয়াছে উহা ঐ 'দর্শন' এবং 'বিভাবন' উভয়েরই বিশেষণ। "সম্যক্" ইহার অর্থ—যখন সূর্য্যোদয়ের মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে—ক্ষীতিজ রেখায় সূর্য্যমণ্ডল সমগ্রভাবে দেখা যাইবে, আবার সায়াংকালে নক্ষত্রসকলও যখন নিজ নিজ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উজ্জ্বলভাবে দেখা দিবে—সেগুলির দীপ্ত সূর্য্যের কিরণে চাপা পড়িবে না। ১০১

(যে লোক প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সাবিত্রীজপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া থাকে সে তাহা দ্বারা তাহার রাত্রিকৃত পাপ দূর করে এবং সায়াংসন্ধ্যাকালে ঐভাবে বাঁসিয়া থাকিলে তাহা দ্বারা সে ব্যক্তি দিনগত পাপক্ষয় করে।)

(মেঃ)—এখানে ইহা একটী অধিকার অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ বলিয়া দেওয়া হইতেছে। "এনঃ"—নিষিদ্ধ কর্ম করায় যে দোষ (পাপ) জন্মে তাহা "ব্যাপোহতি"—দূর করিয়া দেয়। "নৈশং"—যাহা নিশাকালে উপস্থিত হয়; সূতরাং রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পাপকে 'নৈশ এনঃ' বলা হয়। এইরূপ "মলম্" ইহাও ঐ এনঃশব্দের সমানার্থক (উহারও অর্থ পাপ)। বস্তুতঃপক্ষে দিবসে এবং রাত্রিকালে যত কিছু পাপকর্ম করা যায় ইহাই যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এরূপ নহে। কারণ তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ পাপের বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্তরূপে যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি বিধান করা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে; যেহেতু লোকমধ্যে ত এরূপ প্রবাদই প্রচলিত আছে যে, 'গৃহকোণে (অথবা বাড়ীর পাশে আকন্দগাছে) যদি মধু পাওয়া যায় তবে আর তাহার জন্য পাহাড়ে উঠিতে যায় কি কেউ?' (সেইরূপ এই অতি অল্প পরিশ্রমসাধ্য উভয় সন্ধ্যাকালীন যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই যদি দিব্যারাত্রের সকল প্রকার পাপ দূর করা যায় তাহা হইলে অতিক্রম্য ঐ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর কেহ কি কখনও প্রবৃত্ত হয়?) অতএব উহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—দিনমানেই কি আর রাত্রিকালেই কি কতকগুলি অনুষ্ঠিত কর্ম অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, সেগুলি পরিহার করা সম্ভব নহে এবং সেগুলির কোন বিশেষ প্রায়শ্চিত্তও শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই; সেই সমস্ত লঘু পাপেরই নাশ হইয়া থাকে ঐ উভয় সন্ধ্যার বিধিপালন করা হইলে। ইহার উদাহরণ যেমন, ঘুমন্ত লোক হাত ফেলা ছোঁড়া প্রভৃতি করে; ইহা দ্বারা শয়নস্থানে ছোট ছোট প্রাণীর প্রাণান্ত ঘটে। আবার ঐ অবস্থায় গৃহ্যকণ্ড্যন করাও হইতে পারে; ইহাও "অকস্মাৎ গৃহ্যস্থান স্পর্শ করিবে না" ইত্যাদি বচনে নিষিদ্ধ। আবার সে অবস্থায় মুখলালা প্রভৃতিও নির্গত হইতে পারে, ইহার ফলে অশুচিতা হয়; সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়েই তাহার শৌচ না করিয়া অবস্থান করা হয়, অথচ উহা নিষিদ্ধ। এইরূপ নিষিদ্ধ স্থানে গমনামন প্রভৃতির ফলেও পাপ জন্মে। (এই সমস্ত কারণ জন্য অশুচিতা সন্ধ্যানুষ্ঠান দ্বারা বিদূরিত হয় বলিয়া যে ব্যক্তি সেই সন্ধ্যাবন্দনা না করে সে সর্বদাই অশুচিই থাকিয়া যায়।) ইহা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলা হইয়াছে—"যে লোক সন্ধ্যাবন্দনা বিজ্ঞিত সে সদাই অশুচি, জানিতে হইবে" ইত্যাদি। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না, ইহাই যদি সন্ধ্যাবিধির ফল হয় তাহা হইলে উহা অনিত্য কর্ম হইয়া পড়িবে (কারণ, ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না তাহার আর সন্ধ্যা করিবার প্রয়োজনও নাই)। কারণ, এইপ্রকার দোষ ঘটয়া যাওয়া সকল সময়ে সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। (কাজেই কোন একজন লোকও যখন ইহা হইতে বাদ পড়ে না তখন ইহা অনিত্য হইবে কেন? যেহেতু একজনের পক্ষেও যদি বিধিটী প্রয়োজ্য না হয় তবেই তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে বটে)। এইরূপ, দিনের বেলায় পথে যাইতে যাইতে পরস্পরীয় মূখদর্শন হইতে পাপ ঘটে, তাহাকে দেখিয়া মনে

যদি কোনরূপ কামভাব হয়, চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া দেখিতে থাকা হয়, ব্রহ্ম অথবা অশ্লীল সম্ভাষণ করা হয়, তাহা হইলে ইহার ফলে যে পাপ জন্মে তাহা ঐ উভয় সন্থ্যাকালীন অনুষ্ঠান দ্বারা বিদূরিত হইয়া থাকে। ১০২

(যে লোক প্রাতঃসন্থ্যাকালে দাঁড়াইয়া থাকে না কিংবা সায়াংসন্থ্যাকালে বসিয়া থাকে না তাহাকে শূদ্রের ন্যায় ভাবিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি করণীয় সকলপ্রকার কার্য হইতে দূর করিয়া দিবে।)

(ম্ঃ)—এই বচনটীতে বলিতেছেন যে, ঐ অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবায় হয়। সুতরাং উহা যে নিত্যকৰ্ম তাহা ইহা দ্বারা সমর্থন করা হইল। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্থ্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, কিংবা সায়াংসন্থ্যায় বসিয়া থাকে না, তাহাকে শূদ্রের সমান জানিতে হইবে। “সৰ্বস্মাদ্ বিজকৰ্মণঃ”=স্বিজের প্রতি কর্তব্য সকল প্রকার কার্য হইতে;—যেমন, তাহার প্রতি আতিথ্য-সংকার, তাহাকে কন্যাসম্প্রদান ইত্যাদি। “বহিষ্কার্যঃ”=তাহাকে অপনোদন করিবে—দূর করিয়া দিবে। অতএব সন্থ্যা না করিলে শূদ্রতুল্য হইতে হয় বলিয়া তাহা রহিত করিবার জন্যও সন্থ্যাবন্দনা নিত্য (প্রতিদিন) অনুষ্ঠেয়। ইহাও একটী অধিকারবোধক বাক্য। এখানে জপ করিবার সময় উভয় সন্থ্যায় যথাক্রমে দাঁড়ান এবং বসিয়া থাকা এই দুইটাই যে প্রধান তাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ, ফলের সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে তাহাই প্রধান হয়, আর বাকীগুণিল সব সেই প্রধানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেগুণিল সব অঙ্গ। ১০৩

(অরণ্যে গিয়া জলের ধারে, যজ্ঞবান্ হইয়া এবং চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যস্বাধ্যায় সম্বন্ধে যেসকল বিধি বলা হইয়াছে তাহা অবলম্বনকরত অন্ততপক্ষে সাবিত্রী ঋক্‌টী পাঠ করিবে।)

(ম্ঃ)—স্বাধ্যায় সম্বন্ধে ইহা অপর একটী বিধি। ইহা অন্য প্রকরণ মধ্যে যখন পঠিত হইতেছে তখন ব্রহ্মচারীর পক্ষে গ্রহণার্থ (আয়ত্ত করিবার জন্য) যে স্বাধ্যায়বিধি আগে বলিয়া আসা হইয়াছে ইহা তাহা হইতে ভিন্নই হইতেছে। “অরণ্য” অর্থ গ্রামের বাহিরে জনশূন্য স্থান; সেইখানে গিয়া “অপাং সমীপে”=নদী, দীর্ঘ প্রভৃতির ধারে; তাহা সম্ভব না হইলে কমণ্ডলু প্রভৃতি পাত্রে জল রাখিয়া তাহার সন্নিকটে থাকিয়া,—। “নিয়তঃ”=শূদ্র অথবা যজ্ঞবান্ হইয়া,—। “সমাহিতঃ”=চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া,—। “সাবিত্রীমপি অধীয়ত”=অন্ততপক্ষে সাবিত্রী ঋক্‌টী পাঠ করিবে, যদি বিশেষ কোন কার্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনায় বহু সূক্ত, অনুবাক, অধ্যায় প্রভৃতি অধ্যয়ন করা সম্ভব না হয়। “নৈত্যকং বিধিম্ আস্থিতঃ”=নিত্যকেই (স্বার্থে কণ্‌প্রত্যয় করিয়া) ‘নৈত্যক’ বলা হইয়াছে। এই বিধানটী নিত্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া। ‘গ্রহণার্থ’ (আয়ত্ত করিবার জন্য) যে স্বাধ্যায় অধ্যয়নবিধি সেইটাই হইতেছে প্রকৃতিভূত কৰ্ম; এটী তাহারই বিকৃতি (ধৰ্মানুসরণকারী কৰ্ম); কাজেই ইহা ঐ প্রকৃতিভূত অধ্যয়ন ক্রিয়াটীর ধৰ্ম (নিয়ম বা অঙ্গ) সকল অনুসরণ করিবে। আর তাহা হইলে এখানেও “বেদ পাঠের পূর্বে প্রণব উচ্চারণ”, “পূৰ্ব্বাগ্র কুশে উপবেশন” ইত্যাদি ধৰ্মগুণিল ইহাতেও অনুসরণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন, “নৈত্যকং বিধিম্ আস্থিতঃ” এখানকার এই ‘বিধি’ শব্দটীর অর্থ বিধা অর্থাৎ প্রকার বা ইতিকর্তব্যতা। নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্য যে স্বাধ্যায়াদ্যয়ন তাহার মধ্যে যে ‘বিধা’ অর্থাৎ ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠান করিবার প্রকার) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা “আস্থিতঃ”=অবলম্বন করিয়া। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকের “ব্রহ্মসংগং হি তৎ স্মৃতম্” এই বচন হইতেই এই বিধিটীকে নিত্যকৰ্ম বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। তবে এই দুইটী ব্যাখ্যায় মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটীই বেশী সঙ্গত বলিয়া দেখা যাইতেছে। কারণ, ‘বিধি’ শব্দটীর অর্থ প্রকার, ইহা প্রসিদ্ধ নহে। আর যদি বলা হয় যে, এখানকার ঐ ‘নৈত্যক’ শব্দটীর দ্বারা ইহা যে কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিত্য কৰ্মবিধি তাহা বলা হইল, তাহা হইলে ইহারই পরবর্ত্তী শ্লোকে “নৈত্যকে নাস্তানধ্যায়ঃ”=নিত্যকৰ্মে অনধ্যায় নাই, এই বচনে ‘নৈত্যক’ শব্দের দ্বারা ঐ ব্রহ্মচারীরই নিত্যকৰ্মকে বুঝাইবে, আর তাহা হইলে ঐ যে অনধ্যয়ননিষেধ উহা কেবল ঐ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই প্রযোজ্য হইয়া পড়ে (অন্যের পক্ষে নহে; ইহা কিন্তু সঙ্গত নয়।) ১০৪

(বেদাঙ্গ সকলের অধ্যয়নে, নিত্যস্বাধ্যায়ে এবং অগ্নিহোত্রহোমের মন্ত্রে অনধ্যায়বিধি আদরণীয় নহে।)

(মেঃ)—“বেদোপকরণে”—বেদের উপকরণে। ‘উপকরণ’ অর্থ যাহা উপকার করে; সুতরাং ইহা স্ভারা কল্পসূত্র, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গসকল অভিহিত হইতেছে। সেই বেদোপকরণ অর্থাৎ বেদাঙ্গ যখন পাঠ করা হয় তখন অনধ্যায়ের অনুরোধ (আদর, স্বীকার করা) নাই। এইরূপ স্বাধ্যায় এবং হোমীয় মন্ত্রসকল পাঠ করিবার বিষয়েও অনধ্যায় স্বীকার করা হয় না। কাজেই অনধ্যায়কালেও ঐগুলি অধ্যয়ন করিবে। “নানুরোধঃ” ইহার বদলে “ন নিরোধঃ” এই প্রকার পাঠও আছে। ‘নিরোধ’ অর্থ নিবৃত্তি; অনধ্যায়কালেও অধ্যয়নের নিবৃত্তি নাই। সত্য বটে, অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন না করা তাহা অধ্যয়নবিধিরই ধর্ম। আবার ঐ অধ্যয়নবিধির বিষয় হইতেছে স্বাধ্যায়; বেদকেই স্বাধ্যায় বলা হয়, কিন্তু বেদাঙ্গসকল স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ নহে (সুতরাং ঐ বেদাঙ্গসকলে অনধ্যায়ের প্রসঙ্গই যখন নাই তখন তাহার নিষেধ করা অনাবশ্যক)। তথাপি ঐ বেদাঙ্গসকলও বেদবাক্যামিশ্রিত; এজন্য ওগুলিতেও ঐ অনধ্যায়বিধি প্রযোজ্য হইবে, এইপ্রকার ধারণা বা ভ্রম হইতে পারে। এই হেতু উহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্যই বলিয়া দিতেছেন যে, ‘বেদাঙ্গসকলেও অনধ্যায়বিধি প্রযোজ্য হইবে না’। অথবা ইহা দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; বেদাঙ্গসকলে যেমন অনধ্যায় নাই, বেদেও সেইরূপ অনধ্যায় নাই।

“হোমমন্ত্রেযু”—অগ্নিহোত্রহোমেই হউক কিংবা সাবিদ্রাদি শান্তিহোমেই হউক তথায় যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতেও (অনধ্যায় নাই)। ইহা কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃ—পক্ষে, কস্মের অঙ্গস্বরূপ শবৎ-জপ (মুহুর্মুহুঃ অথবা সকল সময়েই যাহা পাঠ করিতে হয়) সেই সমস্ত, ‘প্রেষ’ প্রভৃতি যে মন্ত্র তাহাও অনধ্যায়কালে পাঠ করা চলিবে না, কারণ ঐ যে অনধ্যায়কালে অধ্যয়ন না করা উহা বৈদিক বাক্যমাত্রেরই প্রতি প্রযোজ্য, যেহেতু স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি স্ভারাই ঐ ধর্মটী প্রযুক্ত (উপস্থাপিত) হইয়া থাকে, এই প্রকার দ্রান্ত অর্থে যথাযথ অর্থ মনে করিয়া হয়ত কেহ চতুর্দর্শী প্রভৃতি অনধ্যায় তীর্থে ঐ হোমাদিমন্ত্রও পাঠ না করিতে পারে। তাহাকে এই যুক্তিলভ্য অর্থটী উল্লেখ করিয়া বন্ধাইয়া দেওয়া হইতেছে যে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন স্ভারা উপস্থাপিত এই অনধ্যায়ধর্মটী বেদধর্ম নহে (কাজেই সকল বেদবাক্যস্থলে উহা প্রযোজ্য হইবে না)। সেইজন্য কস্মাঙ্গ (কস্মানুষ্ঠানকালে উচ্চারণীয়) মন্ত্রসকলে অনধ্যায় নাই; (সুতরাং তাহা সকল সময়ে পাঠ করা চলে)। “নৈত্যকে স্বাধ্যায়ে”—পূর্ববাক্যে ব্রহ্মচারী, গৃহী প্রভৃতি সকল আশ্রমীর পক্ষে যাহা বিহিত হইয়াছে তাদৃশ যে নিত্য স্বাধ্যায়বিধি (তাহাতেও ঐ অনধ্যায়ের অনুরোধ খাটিবে না)। ১০৫

(নিত্য যে অধ্যয়নকর্ম তাহাতে অনধ্যায় নাই; কারণ তাহা ‘ব্রহ্মসত্র’ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ঐ যে সত্র ব্রহ্মাধ্যয়নই উহার পুণ্য আহুতিস্বরূপ এবং অনধ্যায়কালেও যে অধ্যয়ন তাহাই উহার বষট্কারস্বরূপ।)

(মেঃ)—এটী পূর্বকথিত বিধিরই শেষস্বরূপ অর্থবাদ। এই সমস্ত কারণবশতঃ নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতে অনধ্যায় আদৃত হয় না। যেহেতু “ব্রহ্মসত্রং তৎ স্মৃতম্”—তাহা ব্রহ্মসত্ররূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। ‘সত্র’ জাতীয় যাগের অনুষ্ঠান বহুবর্ষব্যাপী এবং তাহা প্রতিদিন কর্তব্য; যেমন ‘সহস্রসম্বৎসর’ নামক সত্র। এই যে স্বাধ্যায়বিধি ইহাও ঐ ‘সত্র’ জাতীয় যাগের ন্যায় কোন সময় কোন দিন বাদ পড়িবে না; এই কারণে ইহাও সত্র ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা ‘ব্রহ্মসত্র’—ব্রহ্ম (বেদ) অধ্যয়ন স্ভারা নিষ্পাদিত হয়। আর যেহেতু ইহা সত্র সেই কারণে কোন দিন ইহা বাদ দেওয়া চলিবে না। কারণ যদি মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে (বাদ পড়ে) তাহা হইলে আর উহা সত্র হইবে না। উহা যে সত্র তাহা এক্ষণে রূপকচ্ছলে (সাদৃশ্যমূলক অভেদ নির্দেশ করিয়া) দেখাইতেছেন। “ব্রহ্মাহুতিহৃতম্”—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তাহাই এখানে আহুতিহৃতস্বরূপ (হোমস্বরূপ); সত্রযাগেও সোমাহুতি স্ভারা হোম করা হয়। “ব্রহ্মাহুতিহৃতম্” এখানে ‘হু’ ধাতুর অর্থ ‘নিষ্পন্ন হওয়া’। কারণ, ধাতুসকল অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এইরূপ নিয়ম আছে। আর ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীর অর্থ এখানে বেদ নয়, কিন্তু বেদাধ্যয়ন—ইহা লক্ষণা স্ভারা পাওয়া যায়। তাহার পর—‘ব্রহ্ম’ অর্থাৎ ব্রহ্মাধ্যয়নটী ‘আহুতি’র ন্যায়, এই প্রকার বিগ্রহবাক্য করিয়া ‘উপমিতসমাস’ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পার্শ্বানি ব্যাকরণের সূত্র হইতেছে “উপমিতং ব্যান্বাদিভঃ”

সামান্যপ্রয়োগে”। “অনধ্যায়বষট্‌কৃতম্”=অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন করা হয় তাহা ‘বষট্‌কৃত’। যেমন ‘যাজ্ঞ্য’ নামক বেদমন্ত্র প্রয়োগকালে শেষে বষট্‌ উচ্চারণ করা হয়, তাহাতেই মন্ত্রের অবিচ্ছেদ থাকে, এই ব্রহ্মসূত্রের পক্ষেও সেইরূপ চতুর্দশী প্রভৃতি অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন করা হয় তাহাই ইহার ঐ বষট্‌কার স্থানীয় হইয়া থাকে। এখানে কেবল ‘বষট্‌’ শব্দটী বলা আছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা বৌষট্‌ শব্দটীও লক্ষিত হইয়াছে। ঐ ‘বষট্‌’ দ্বারা যাহা ‘কৃত’ অর্থাৎ যুক্ত বা সংস্কৃত তাহা বষট্‌কৃত। এখানে “সাধনং কৃত্য” এই নিয়মে তৃতীয়া সমাস হইয়াছে। ১০৬

(যে লোক এক বৎসরকাল সংযত এবং শৃঙ্খল হইয়া স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে তাহার উপর ঐ স্বাধ্যায়ই দৃশ্য, দধি, ঘৃত এবং মধু বর্ষণ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীও আলোচ্য বিধিটীরই শেষস্বরূপ অর্থবাদ। ঐ আলোচ্য বিধিটী যে নিত্যকৰ্ম্ম তাহা জানা গিয়াছে। আর, যাহা নিত্যকৰ্ম্ম তাহাতে যদি কোন ফলশ্রুতি থাকে তবে তাহা অর্থবাদই হয়। ইহাকে যে স্বতন্ত্র একটী বিধি বলা হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ, এখানে কোন বিধিবিভক্তি নাই। কাজেই “একই কৰ্ম্ম নিত্য এবং কাম্য হইতে পারে যদি ‘সংযোগপৃথক্‌ত্ব’ থাকে অর্থাৎ তাদৃশ কাম্যবোধক স্বতন্ত্র একটী সংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্য থাকে”, এই নিয়ম অনুসারে ঐ পয়ঃপ্রভৃতিগুণি যে স্বতন্ত্র একটী অধিকার (ফলসম্বন্ধিতা) বদ্ব্যবহাবে তাহাও এখানে সম্ভব নহে। সুতরাং স্বাধ্যায়বিধির অধিকার (কর্ত্তব্যতা) নিত্য—উহা নিত্যকৰ্ম্ম, ইহা যদি স্থির হয় তাহা হইলে আর ‘রাহিসগ্রন্থায়’টী এখানে প্রয়োজ্য হইবে না—খাটিবে না। (কারণ এখানে রাহিসগ্রন্থায় স্বীকার করিলে—‘পয়ঃপ্রভৃতি কামনাবান্‌ ব্যক্তি স্বাধ্যায়ধায়ন করিবে’ এই প্রকার বিধি কল্পনা করিতে হয়। অথচ বিধি কল্পনা করা তখনই সংগত হয় যখন কোন বিধি পঠিত থাকে না। কিন্তু এখানে যখন বিধি আশ্রিত রহিয়াছে তখন ঐভাবে বিধিকল্পনার স্থান কোথায়? সুতরাং এখানে স্বতন্ত্রবিধি সম্ভব না হওয়ায় ‘সংযোগপৃথক্‌ত্বন্যায়’ কিংবা ‘রাহিসগ্রন্থায়’ কোনটীই খাটে না। অতএব ইহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। যে ব্যক্তি নিত্য বেদাধ্যয়ন করে তাহার সুখ্যাতি জনসমাজে ছড়াইয়া পড়ে, তখন লোকেদের কাছ থেকে দানগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা তাহার গরু লাভ হয়, তাহা হইতে সে দৃশ্য প্রভৃতি জিনিষগুণি পায়; ইহাই তাহার উপর দৃশ্যাদিবর্ষণ। ইহাই ঐ প্রকার উক্তির আলম্বন। “স্বাধ্যায়ং”=বেদ, “অধীতে”=অধ্যয়ন করে, “অব্ধং”=একবৎসর, “বিধিনা”=পূর্বাগ্রকুশে উপবেশন প্রভৃতি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে, “নিয়তঃ”=ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, “শৃঙ্গাঃ”=স্নানাদি দ্বারা পাবিত্র হইয়া, “তস্য”=সেই ব্যক্তির পক্ষে, “নিত্যং”=যাবজ্জীবন, “ক্ষরতি”=ক্ষরিত হয়—প্রদান করে, “এষঃ”=এই বেদ, “পয়ঃ দধি”=দৃশ্য, দধি প্রভৃতি।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখানে ‘পয়ঃ’ প্রভৃতি চারিটী শব্দের দ্বারা যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই পদ্ব্যর্থচতুষ্টয় অভিহিত হইয়াছে। পয়ঃ অর্থ দৃশ্য; ইহার মধ্যে যে বিশুদ্ধতা আছে সেই সাদৃশ্য অনুসারে উহা ধর্ম্মকে বদ্ব্যবহাতেছে (দৃশ্য=ধর্ম্ম)। দধি শরীরপদ্বিষ্টকর বলিয়া ঐ পদ্বিষ্টকরত্বরূপ সাদৃশ্যবশত উহা অর্থকে বদ্ব্যবহাতেছে (দধি=অর্থ)। ঘৃত ও কামের মধ্যে স্নেহরূপ সাধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়া ঘৃত শব্দের দ্বারা এখানে ‘কাম’ বদ্ব্যবহাতেছে। আর সর্ববিধ রসের পরিণতি মধুতে ; এইজন্য মধু শব্দটী ‘রস’-স্বরূপ মোক্ষবোধক। সুতরাং এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যতকিছু পদ্ব্যর্থ আছে সে সমুদয়ই (চতুর্ধর্গই) একবৎসর বেদাধ্যয়ন করিলে যখন পাওয়া যায় তখন আরও অধিক-কালব্যাপী যে বেদাধ্যয়ন তাহার ফল যে কত অধিক তাহা কি আর বলিবার আছে? বস্তুতঃপক্ষে পূর্বোক্তগুণিত দুই প্রকার অর্থের মধ্যে ‘পয়ঃ’ প্রভৃতি শব্দের কোন অর্থটী এখানে সংগত তাহাতে মনোযোগ দিবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ উহা অর্থবাদমাত্র। ১০৭

(উপনীত ত্রৈবর্গিকের পক্ষে যতক্ষণ না সমাবর্ত্তন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নীশ্বন, ভৈষ্ণবচর্যা, ভূমিতে শয়ন এবং গুরুদ্বয় বাহাতে উপকার হয় সেই প্রকার কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান এই-গুণি সব করা কর্ত্তব্য)।

(মেঃ)—‘অগ্নীশ্বন’ অর্থ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিকে ভালভাবে প্রজ্জ্বলিত করা। ‘অধঃশয্যা’ অর্থ পর্য্যঙ্কে (পালঙ্কে) শয়ন না করা; কেবল স্ত্রীশ্রীতে (মেঝেয়) শয়ন করা উহার দ্বারা বিবক্ষিত হইতেছে না। ‘গুরুদ্বয় হিতানুষ্ঠান’—যেমন গুরুদ্বয় জন্য কলসী ভর্ত্তি করিয়া জল

আনিয়া দেওয়া ইত্যাদিপ্রকার শূদ্রা। আর গুরুর উপকার করা—সেটী কেবল ব্রহ্মচর্যকালেই কর্তব্য নহে কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন তাহা কর্তব্য। পুণর্বেত্ত কার্য্যগুণিল ততদিন করিতে হইবে যতদিন না সমাবর্তন স্নান দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি এবং গুরুকুলবাসের নিবৃত্তি ঘটে। যতদিন বেদগ্রহণ চলিতে থাকিবে ততদিন ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্যের অগম্বরূপ যতকিছু ধর্ম্ম অর্থাৎ করণীয় কর্ম্ম আছে সেগুণিল সবই পালনীয়, অবশ্য আচরণীয় হইবে ; আর সেই বেদ-গ্রহণের নিবৃত্তি (সমাপ্তি) ঘটিলে ঐ সমস্ত আচরণগুণিলও সমাপ্তি ঘটবে—ইহা বচন দ্বারা জানাইয়া দেওয়া না হইলেও তাহা যে অবশ্যই অর্থাপত্তিবলেও সিদ্ধ (নিরূপিত) হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

অগ্নীশ্বন প্রভৃতি পদার্থগুণিল কথা আগেই বলা হইয়াছে তথাপি এখানে যে পুনরুল্লেখ করা হইল তাহা দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, ঐ কয়টী ছাড়া অন্যান্য যে সকল আচরণ আছে সেগুণিল পরবর্ত্তী আশ্রমিগণের পক্ষেও পালনীয়; (কেবল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঐ কয়টী ধর্ম্ম অধিক)। এইজন্য মহর্ষি গোতমও বলিয়াছেন, “ইহার সহিত যেগুণিল বিরোধ হয় না সেই সকল ধর্ম্ম অন্য আশ্রমীর পক্ষেও পালনীয়”। আচ্ছা! এমন কি হইতে পারে না যে, ঐ কয়টী ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যকাল ব্যাপিয়া আচরণীয়, বাকীগুণিল তাহার আগেও (ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পুণর্বেও) বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে? (উত্তর)—এ সম্বন্ধে ত অন্য স্মৃতির ব্যবস্থা আগেই দেখান হইয়াছে। “সকল নিয়মই প্রধানকালব্যাপী—যত দিন প্রধান কর্ম্মের স্থায়িত্ব তত দিন ঐ নিয়মগুণিলও পালনীয়”—এই প্রকার যে নিয়ম আছে তাহা সম্ভবপর স্থলে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হয়। (কাজেই, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পুণর্বেই যে অপরাপর আচরণগুণিল বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে তাহা হইবে না)। শ্লোকে আছে “গুরোঃ হিতম্”; উহা “গুরুবে হিতম্” হওয়াই সঙ্গত ; কারণ, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে ‘হিত’ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। ১০৮

(আচার্য্যপুত্র, শূদ্রাধিপারায়ণ ব্যক্তি, অন্য বিদ্যা যিনি দান করেন, ধার্ম্মিক, শূচি, নিকট আত্মীয়, বিদ্যাগ্রহণ এবং ধারণে সমর্থ লোক, অর্থদানকারী, সাধু এবং নিজপুত্র বা উপনীত শিষ্য, এই দশ জনকে অধ্যাপনা করিবে,—ধর্ম্ম হইবে।)

(মোঃ)—অগ্রে (২৩৩ শ্লোকে) বলিবেন—সকল দানের মধ্যে ব্রহ্মদান অর্থাৎ বেদ দান করাই বড়। কিরূপ ব্যক্তিকে ঐ ব্রহ্মদান করা উচিত এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে ঐ দানের পাত্র কিরূপ হইবে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য ঐ শ্লোকটী বলিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্যের ধর্ম্ম নিরূপণ প্রসঙ্গে অধ্যাপনবিষয়ক এই বিধিটী বলা হইতেছে (বেদ দানের পাত্র হইবে এইসকল ব্যক্তি)। আচার্য্যের পুত্র। “শূদ্রশূদ্”—সে ব্যক্তি শূদ্রা অর্থাৎ পারিচর্য্য করে—গৃহোপযোগী কর্ম্ম যথাশক্তি করিয়া দিয়া থাকে, শরীর সংবাহনাদিও করিয়া দিয়া থাকে। “জ্ঞানদ”—আচার্য্যের হয়ত কোন গ্রন্থ বা বিদ্যা জানা নাই, শিষ্যের সেটী কোন উপায়ে জানা আছে; সেই বিদিত বিষয়টী অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত অথবা কামকলা সম্বন্ধীয় কিংবা ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট হইতে পারে (আচার্য্যের অজানা সেই বিষয়টী যে জানাইয়া দেয় সে জ্ঞানদ); এইরূপ ব্যক্তিকে বিদ্যাভিনিময়ে অধ্যাপনা করা হয়। “ধার্ম্মিক”—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আসক্ত। “শূচি”—মৃত্তিকা কিংবা জলের দ্বারা সর্ব্বদা শৌচসম্পন্ন, এবং যে ব্যক্তি অর্থশুদ্ধিসম্পন্ন। ধার্ম্মিক, শূচি এবং সাধু এই তিনটী পদে ‘গো-বলীবন্দন্যায়’ পুনরুক্তি হইতেছে না। (গরু এবং বলীবন্দ অর্থাৎ বলদ জাতিতে এক হইলেও ‘ইহার অনেক গরু আছে, বলদও আছে’ এই প্রকারে পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হয়—বলীবন্দের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা আছে বলিয়া, সেই ভেদটী লক্ষ্য করিয়া; সেইরূপ এখানেও কথঞ্চিৎ ভেদবিবক্ষায় ঐ শব্দগুণিল প্রয়োগ)। “আপ্ত”—সুহৃৎ, বান্ধব প্রভৃতি নিকট আত্মীয়। “শস্ত”—যে ব্যক্তি গ্রহণ এবং ধারণে সমর্থ অর্থাৎ যে লোক বিদ্যা বুদ্ধিতে পারে এবং তাহা আয়ত্ত করিয়া মনে রাখিতেও পারে। “অর্থদ”—যে ব্যক্তি টাকাকড়ি দেয়। “স্ব” অর্থ পুত্র, এবং “উপনীত”—নিজে বাহার উপনয়ন সম্পাদন করা হইয়াছে। প্রথম নয় প্রকার ব্যক্তি অন্য কাহারও দ্বারা উপনীত হইলেও তাহাদিগকে পড়ান যায়।

আচ্ছা! মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে “ধর্ম্মতঃ” ইহার অর্থ এই যে, ইহাদের পড়াইলে ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ‘অর্থদ’ ব্যক্তির কাছ থেকে যে টাকাকড়ি পাওয়া যায়, ইহা ত দৃষ্ট উপকার তাহা হইলে আবার সেন্থলে ধর্ম্মরূপ ‘অদৃষ্ট’ কল্পনা করা

হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ‘অদৃষ্টকল্পনা’ এ কথা কে বলিল? ‘ধৰ্ম্ম’ হয়, ইহা যখন প্রত্যক্ষবচন বোধিত তখন ‘কল্পনা’ আবার কি? (যেখানে কোন বচনে ফলশ্রুতি নাই সেখানেই হয় ফলকল্পনা)। এখানে “অধ্যাপ্য দশ ধৰ্ম্মতঃ” এই প্রত্যক্ষবচনেই যখন ধৰ্ম্মরূপ ফল নির্দেশ করিয়া দেওয়া আছে তখন ইহাকে আর ‘কল্পনা’ বলা যায় না। ব্যাখ্যাকার উপাধ্যায় এস্থলে বলেন, এখানে ধৰ্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বলা হইতেছে; ইহাদের যদি পড়ান যায় তাহা হইলে ধৰ্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় না, কিন্তু অর্থদানকারী ব্যক্তিকে পড়াইলেও বিদ্যাদানরূপ ধৰ্ম্ম হয় যে তাহা নহে। ১০৯

(যে ব্যক্তি নিজ শিষ্য নয় সে জিজ্ঞাসা না করিলে অযাচিতভাবে তাহাকে পড়া বলিয়া দিবে না, আবার জিজ্ঞাসা করিলেও যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন না করে তাহা হইলেও বলিয়া দিবে না। এরূপ স্থলে বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত সমস্ত জানিয়াও লোকসমক্ষে মৃদু বা অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করা।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি উপসন্ন নয়—শিষ্য নয়, সে বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে যদি পদলুপ্ত করিয়া কিংবা বর্ণহীন করিয়া—অথবা স্বরহীন করিয়া পাঠ করে তাহা হইলে সে জিজ্ঞাসা না করিলে এ কথা বলিবে না যে, “তুমি এখানে ‘নাশিত’ (নষ্ট) করিয়াছ, এটা এইভাবে পড়িবে”। কিন্তু নিজ শিষ্য পাঠকালে এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইলে সে জিজ্ঞাসা না করিলেও তাহাকে বলিয়া দিবে। আবার পূর্বোক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেও যদি সে অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করে তাহা হইলেও তাহাকে বলিয়া দিবে না। শিষ্যের মেরূপ করা উচিত সেইভাবে বিনয়সহকারে ‘এ বিষয়টীতে আমার সন্দেহ ঠেকিতেছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এটী বলিয়া দেন’,—এইভাবে যে প্রশ্ন করা, ইহা ন্যায়ভাবে প্রশ্ন। তাহা না হইলে কিন্তু লোকমধ্যে “জড়বৎ”=বোবার ন্যায় থাকিবে, অজ্ঞের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, “জানন্মপি”=জানিয়াও, জানা থাকিলেও। এই যে অজিজ্ঞাসিত ব্যক্তির পক্ষে অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবার নিষেধ, ইহা শাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু সামাজিক ব্যবহারস্থলে কতব্য কি তাহা অগ্রে বলিবেন, “জিজ্ঞাসা করুক বা নাই করুক ধৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির উচিত উপদেশ দেওয়া” ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন এ নিয়মটী সকল স্থলেই, কোন ইতরবিশেষ না করিয়াই প্রযোজ্য। ১১০

(অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও যে ব্যক্তি পাঠ বলিয়া দেন কিংবা যে ব্যক্তি অসঙ্গতভাবে জিজ্ঞাসা করে তাহাদের মধ্যে এক জন মারা যায় কিংবা জনসমাজে বিবেষভাজন হয়।)

(মেঃ)—এই নিষেধটী লঙ্ঘন করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিয়া দিতেছেন। অধৰ্ম্মপূর্বক কিংবা অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও যে উত্তর দেয় যেমন,—‘এখানটা এইভাবে অধ্যয়ন করা সঙ্গত’ এবং যে লোক অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করে, তাহারা দুজনেই, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদি ইহাদের মধ্যে এক জন ব্যতিক্রম করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই মারা পড়ে। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করা হইলে যদি উত্তর না দেয় তাহা হইলে কেবল প্রশ্নকারীই মারা যায়, আর যদি উত্তর দেয় তবে দুজনেই মারা যায়। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করিলে যখন এইরূপ দোষ (অনিষ্ট) দেখিতে পাওয়া যায় তখন প্রশ্নকারীর উচিত বিধিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা। “বা”=অথবা, লোকসমাজে “বিবেষম্ অধিগচ্ছতি”=বিবেষ প্রাপ্ত হয়। ১১১

(যাহাদের পড়াইলে ধৰ্ম্মও নাই, অর্থও নাই কিংবা তদুপশব্দ শব্দশ্রবণও নাই সেখানে বিদ্যাদান করা উচিত নহে; যেমন মরুভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ ছড়াইতে নাই।)

(মেঃ)—আগে যে বলা হইয়াছে “এই দশ জনকে পড়াইলে ধৰ্ম্ম হয়”; এই শ্লোকটীতে সেই কথাটাই প্রকরান্তরে পুনরায় বলিয়া দিতেছেন, ইহাতে কোন অপূৰ্ব্ব (নূতন) কথা বলা হয় নাই; কারণ ইহা প্রকরণের বক্তব্য বিষয়টীরই অনুবাদ মাত্র। “ধৰ্ম্মার্থেণী” এখানে যে ‘অর্থ’ শব্দটী রহিয়াছে উহা কেবল টাকাকাড়িই বুঝাইতেছে না, কিন্তু সাধারণভাবে উপকারপ্রাপ্তিই উহার অর্থ; যেহেতু বিদ্যাবিনিময়রূপ উপকার স্বারাও অধ্যাপনা করা যায়, ইহা আগে বলা হইয়াছে। “তদ্বিধা” ইহার অর্থ অধ্যাপনের অনুরূপ; বেশী অধ্যাপনে বেশী শব্দশ্রবণ, আবার স্বল্প অধ্যাপনে স্বল্প শব্দশ্রবণ যদি পাওয়া না যায়। ‘যাহা স্বারা বিদিত হওয়া যায়’ এই

প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিদ্যা' বলিতে পাঠ (পড়া) এবং তাহার অর্থবোধ দুইটাই বুঝায়। সুতরাং অর্থটী দাঁড়াইতেছে এই যে, যে লোক কোন উপকার করে না তাহাকে পড়াইবে না এবং তাহার নিকট শাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যাও করিবে না। 'উষর' অর্থ ভূখণ্ড বিশেষ, যাহার কোন অংশেই বীজ ফোটে না, চারা জন্মে না—মাটির দোষে। "শূভং"—শ্রেষ্ঠ; যেমন ধান্য প্রভৃতি শস্যের বীজ লাঙ্গল প্রভৃতি দ্বারা কষণ করিয়া বপন করা হয়, সেইরূপ বিদ্যাও যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে (পাঠে) বপন করা যায় তাহারও ফল বিপুল হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, অর্থ লইয়া পড়ানটা ভূতি (মাইনে, বেতন—সুতরাং চাকরী) স্বরূপ। কারণ, এই যে অর্থগ্রহণ ইহা সেরূপ নহে; গোড়া থেকে চুক্তি করিয়া, যদি এই পরিমাণ অর্থ দাও তবে পড়াইব' এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া এখানে পড়াইতে প্রবৃত্ত হইবার কথা বলা হইতেছে না। ঐ প্রকার বন্দোবস্তটী ভূতির স্বরূপ বটে। কিন্তু যাহা হয় কিছু অর্থ দিয়া অধ্যাপকের উপকার করিয়াছে, ইহা দ্বারাই যে ভূতি হইয়া যাইবে তাহা নহে। তবে যে এই প্রকার একটী নিষেধ দোষিত পাওয়া যায়, "আগে থেকে গুরুর কোন উপকার (অর্থ দ্বারা) করিবে না" ইহার তাৎপর্য অন্যরূপ। ইহাতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সমাবর্তন স্নান করিবার সময় গুরুর আঞ্জা অনুসারে তাঁহার জন্য অবশ্যই কিছু অর্থ যথাশক্তি দিতে হয়। এই অর্থদানকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ প্রকার নিষেধ করা হইয়াছে। উহা তাহারই অঙ্গীভূত নিষেধ। ১১২

(ঘোর আপদ্ উপস্থিত হইলেও, উপযুক্ত শিষ্য না জন্মিলে বেদবিৎ ব্যক্তি তাঁহার অধীত বেদবিদ্যা লইয়াই বরণ মরিবেন সেও ভাল তথাপি 'ইরিণ' ক্ষেত্রে ঐ বিদ্যাবীজ বপন করা তাঁহার উচিত হইবে না।)

(মেঃ)—এখানে যে "সমং" শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ 'সহিত'। বিদ্যা কাহাকেও প্রদান করা হইল না, নিজের দেহেই তাহা (দেহের সহিত) জরপ্রাপ্ত হইল; সেরূপ অবস্থাতে সেই বিদ্যা সত্ত্বে লইয়া যে মরণ তাহাও ব্রহ্মবাদীর অর্থাৎ বেদ অধ্যাপনকারীর পক্ষে বরণীয়, তথাপি অপাত্রে ঐ বিদ্যা দান করণীয় নহে। ইহা দ্বারা, এই বিষয়টীও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার পক্ষে অধ্যাপনাও অবশ্য কৰ্ত্তব্য, কেবল বৃত্তির জন্য অথবা জল-দানাদির ন্যায় ফলকামনার জন্যই যে অধ্যাপনা কৰ্ত্তব্য তাহা নহে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "যে লোক বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া প্রার্থী ব্যক্তিকে সেই বিদ্যা দান না করে সে 'কার্যহা' হইয়া থাকে, সে শ্রেয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাপনা করিবে; ইহা বড়ই যশস্কর, ইহা বাগ্‌বিশয়ক অধিকার, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই অধ্যয়ন-অধ্যাপনরূপ যোগসূত্রে এই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যাহারা এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহারা অমর হইয়া থাকেন।" এখানে শ্রুতি 'সে ব্যক্তি কার্যহা হয়' এই অংশে বলিতেছেন যে, অধ্যাপনা না করিলে দোষ হয়; ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দিতেছেন যে, অধ্যাপন অবশ্য কৰ্ত্তব্য। "ইরিণে"—পূর্বে কথিত তিনটী প্রয়োজনই যেখানে নাই। "আপদি অপি হি ঘোরায়াম্"—গুরুর আপেক্ষাকালেও—এরূপ শিষ্য (ছাত্র) জোগাড় না হওয়াটা একটা কষ্টপ্রদ আপৎ। অধ্যাপন যদি অবশ্যকৰ্ত্তব্য হয় তবেই এই প্রকার উত্তীর্ণ হইতে। ইহা যদি নিত্যকৰ্ম হয় তাহা হইলে মুখ্য শিষ্য পাওয়া না গেলে প্রতিনিধি শিষ্যকে লইয়া অধ্যাপন সম্পাদন করিতে হয়। যেমন 'ব্রাহ্মি' ধান্য পাওয়া না গেলে 'নীবর' ধান্য দ্বারা কাজ চলাইয়া লইতে হয়। কাজেই এরূপ অবস্থায় অধ্যাপন কৰ্মটীর লোপই হইবে। যেমন উপযুক্ত লক্ষণসংযুক্ত অতিথি পাওয়া না গেলে 'অতিথ্য' কৰ্মটী লোপ পায়—অতিথিসংস্কার বন্ধ হয় (যদিও উহা নিত্যকৰ্ম হইবে)। "বপেৎ"—বপন করিবে, এই কথা হইতে লক্ষণা দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে, অধ্যাপন কৰ্মটীতে বীজ-বপন কৰ্মের বীজের ধর্ম (গুণ) আছে। সংক্ষেপে বপন করিলে বীজ থেকে যেমন বহু ফল হয় বিদ্যাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

"আপদি অপি" ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন, অর্থাভাবটাই আপৎ; সেইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলেও। মরিয়া যাও সেও ভাল তথাপি যতই দুরবস্থায় পড় না কেন পূর্বে কথিত ঐ 'ইরিণ' ক্ষেত্রে বিদ্যা বপন করিবে না। যদিও ঐ প্রকার অধ্যাপন জীবিকার উপায় হয় তথাপি ইহাই নিয়ম, ইহা পালন করিলে "সর্ববিধ উপায়ে আপনাকে বাঁচাইবে" এই যে বিধি ইহা লঙ্ঘন করা হয় না। যাহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাদের এই ব্যাখ্যাটী সঙ্গত নহে।

কারণ, যে ব্যক্তি অর্থদান করে সে 'ইরিণ' পদবাচ্য নহে, যেহেতু পূর্বোক্ত বিষয়গুলির অনুবাদ-স্বরূপই হইতেছে ঐ 'ইরিণ' শব্দটী। যদি অধ্যাপ্য লোকটী অর্থদানও না করে তবে তাহাকে পড়াইতে কি আপৎকালে উৎসাহ আসে? বিশেষতঃ ঐ অর্থগ্রহণ দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া পড়ানটা যখন নিষিদ্ধ। ১১০

(বিদ্যা অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—‘আমি তোমার নিধিস্বরূপ; আমাকে রক্ষা করিও; পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তিকে আমায় দান করিও না; তাহা হইলেই আমি অতিশয় সামর্থ্যবৃদ্ধ হইয়া থাকিব’।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটীও অর্থবাদ ছাড়া আর কিছুর নহে। বিদ্যা মূর্তিমতী হইয়া কোন অধ্যাপকের নিকট আসিয়া বলিতেছেন—আমি তোমার “শেবধিঃ”=নিধিস্বরূপ; আমায় রক্ষা করিও। তোমাকে রক্ষা করিও কি রকম হইবে? “অসুয়কায়”=কুৎসাপরায়ণ নিন্দক ব্যক্তিকে “মাং মা দাঃ”=আমায় দান করিও না অর্থাৎ নিন্দক ব্যক্তিকে আমার অধ্যাপনা করিও না। তাহা হইলে এইরূপে আমি “বীৰ্যবত্তমঃ”=অতিশয় বীৰ্যবতী হইব—তোমার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারিব। ‘বীৰ্য’ অর্থ কার্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্যাদিক্য। “শেবধিষ্টেহস্মি” এখানে যত্ন করিয়া তদনন্তর সন্ধিতে টকার হইয়াছে। ঐভাবে যত্ন করিয়া যে প্রয়োগ উহা বৈদিক প্রয়োগের অনুকরণ। ১১৪

(যে ব্যক্তিকে শূদ্রিচ, সংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচারী জানিবে সেইরূপ প্রমাদশূন্য নিধি রক্ষার উপযুক্ত শ্রবজাতিকে আমার সম্বন্ধে উপদেশ দিবে।)

(মেঃ)—যে শিষ্যকে “শূদ্রিচ”, “নিয়ত” অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় এবং “ব্রহ্মচারী” বলিয়া জানিবে তাহার নিকট “মাং ব্রুহি”=আমার সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সে “নিধিপ”=নিধিরক্ষা করিতে পারিবে; কারণ সে “অপ্রমাদী”—তাহার প্রমাদ অর্থাৎ স্থলন হয় না; যেহেতু সে ঐ নিধিবিষয়ে যত্নপরায়ণ। এই অর্থবাদটীর তাৎপর্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শক্তি, অর্থদ এবং আপ্ত প্রভৃতি সম্বন্ধপ্রকার শিষ্যের যদি এই গুণগুলি থাকে তবে তাহাদের বিদ্যাদান করা উচিত। ১১৫

(অনুন্নতি না লইয়া যে ব্যক্তি অন্য অধ্যয়নকারীর অধ্যয়ন শুনিয়া বেদ শিক্ষা করে সে লোক ‘ব্রহ্মস্নেহ’যুক্ত হয়; তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—এক ব্যক্তি অভ্যাস (আয়ত্ত) করিবার জন্য বেদ অধ্যয়ন করিতেছে অথবা এক জনের উদ্দেশ্যে বেদ যখন ব্যাখ্যা করা হইতেছে তখন সেই অবস্থায় অন্য কোন লোক আসিয়া যদি সেই বেদ গ্রহণ করে, অবশ্য সেটী যদি আগে থেকে তাহার জানা না থাকে, কিংবা তদ্বিষয়ক সন্দেহ দূর করিয়া লয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি প্রকার দোষ হয় তাহাই বলা হইতেছে। যতক্ষণ না সেই অধ্যাপকের নিকট হইতে অনুন্নতি আদায় করা যায়। ‘ই’হার যেন আপনার নিকট শিক্ষা করিতেছেন আমিও এইরূপ শিক্ষা করি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুন্নতি দেন’ এইভাবে (প্রার্থনাপূর্বক) অনুজ্ঞা লাভ করিলে সেও শিক্ষা করিবে। তাহা না হইলে কিন্তু বিনা অনুন্নতিতে যে বেদাধ্যয়ন তাহা চুরি করার সামিল। সেইভাবে (চৌর্য্যপূর্বক) যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে সে এই ‘ব্রহ্মচৌর্য্য’ সংযুক্ত হওয়ায় ‘নরক’ অর্থাৎ মহাযাতনার স্থান প্রাপ্ত হয়। “অধীয়ানাং” এখানে “আখ্যাতোপযোগে” এই নিয়ম অনুসারে পশুমী হইয়াছে। অথবা এখানে অপাদানে পশুমী; সে পক্ষে ব্রহ্ম (বেদ) যেন অধ্যয়নকারীর নিকট হইতে নিষ্কান্ত হইতেছে—এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হয় বলিয়া অপাদানের হেতুস্বরূপ যে ‘অপায়’ তাহা গম্যমান (চিন্তা করিলেই বুঝিয়া লওয়া যায়)। অথবা এখানে ‘ল্যব্‌লোপে’ (‘যবথেষ’) পশুমী। ‘অধীয়ান ব্যস্তির অধ্যয়ন শুনিয়া’ সে বিদ্যাশিক্ষা করে। ১১৬

(লৌকিক, বৈদিক অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইতে লাভ করা হয় তাহাকে প্রথমেই অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—প্রাসঙ্গিক অধ্যাপনবিষয়ক আলোচনা চলিয়া গেল। এক্ষণে অভিবাদন সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা বলিতে আরম্ভ করা হইতেছে। লৌকিক জ্ঞান—যাহা লোকে (জনসমাজে) বিদ্যমান তাহা লৌকিক; সুতরাং ‘লৌকিক জ্ঞান’ ইহার অর্থ লোকাচার শিক্ষা। অথবা নাচ, গান, বাজনা এই

সমস্ত কলা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা লৌকিক জ্ঞান; কিংবা বাৎস্যায়ন, বিশাখি প্রভৃতি আচার্য নিৰ্ম্মিত কামকলাবিষয়ক যে গ্রন্থ সে সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা হইতেছে লৌকিক জ্ঞান। বৈদিক জ্ঞান—বিধিবিহিত জ্ঞান—বেদ, বেদাঙ্গ এবং স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান—আত্মবিষয়ক যে উপনিষদবিদ্যা। অথবা ঔপচারিকভাবে আত্মা অর্থ শরীর, তদ্বিষয়ক জ্ঞান—চিকিৎসা বিদ্যা। এই সমস্ত জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিবে। “তৎ”=তাঁহাকে অর্থাৎ সেই উপদেষ্টা পুরুষকে “পূর্ব্বম্”=প্রথমে “অভিবাদয়েৎ”=অভিবাদন করিবে। প্রথম সাক্ষাৎকার হইলে বক্ষ্যমাণরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে হয়, ইহার ফলে তিনি আশীর্বাদ করিবেন, ইহাই ‘অভিবাদন করিবে’ এই ক্রিয়াটীর অর্থ।

“পূর্ব্বম্” ইহা দ্বারা বলা হইল যে প্রথমেই (নিজে ঐরূপ করিবে)। সুতরাং আগেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতে হয়; তিনি আগে কথা কহিবেন, এ অপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে অভিবাদনিতা না হইয়া প্রত্যভিবাদনিতা হইয়া পড়িতে হয়। কেহ হয়ত আপত্তিরূপে বলিতে পারেন যে, এখানে যখন “অভিবাদয়েৎ” এই কথাটী বলাতেই ‘পূর্ব্ব’ শব্দটীরও অর্থ বুঝাইয়া যাইতেছে তখন পুনরায় ঐ পূর্ব্ব শব্দটী যে প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা অনর্থক। এরূপ আপত্তি করা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, এই ‘পূর্ব্ব’ শব্দটী প্রয়োগ করা থাকিলে তবেই ঐ প্রকার (প্রথমে অভিবাদন) অর্থটী পাওয়া যায়। ধাতু এবং উপসর্গ এই উভয়ের অর্থ পর্যালোচনা করিলে কেবল এইটুকু অর্থই পাওয়া যায় যে, অভিমুখ হইয়া কথা বলা। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকে তাহা হইলেও ত এই অভিমুখ্য অবশ্যই থাকে। (কিন্তু তাহা এখানে বস্তু নহে, যেহেতু নিজে সম্বোধন করিয়া অভিমুখ্য সম্পাদন করিবার কথাই এখানে বলা হইতেছে।) কেহ কেহ আবার ঐ ‘পূর্ব্ব’ শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন—নিজ আত্মীয়তা সম্পর্কে যাঁহারা গুরু তাঁহাদের ‘পূর্ব্ব’ ইহাকে অভিবাদন করিবে। ঐরূপ অর্থ এখানে প্রাকরণিক নহে বলিয়া উহা উপেক্ষা করাই উচিত। ১১৭

(যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করিয়া চলেন তিনি যদি বেদের কেবল সাবিত্রী ঋক্টুকু মাত্র আয়ত্ত করিয়া থাকেন তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠ, পক্ষান্তরে যিনি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলেন তিনি দ্বিবেদাৎ হইলেও কিছদ নয়।)

(মোঃ)—এই শ্লোকটী অভিবাদন প্রভৃতি আচারবিষয়ক যে বিধি তাহারই স্মৃতিস্বরূপ। “সাবিত্রীমাত্রসারঃ”=কেবলমাত্র সাবিত্রীই হইয়াছে সার অর্থাৎ প্রধান যাঁহার তাঁহাকে সাবিত্রীমাত্র-সার এইরূপ বলা হইতেছে। যিনি কেবল সাবিত্রীটুকু মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। “বরং”=শ্রেষ্ঠ; “বিপ্রঃ”=সেই ব্রাহ্মণ যদি ‘সুদ্যন্বিত’ হন অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে আত্মসংযমবিশিষ্ট হন। পক্ষান্তরে, যিনি ‘অদ্যন্বিত’ (অনাচারী, অসংযতাত্মা) তিনি “দ্বিবেদোহপি”=বেদদ্বয়বিৎ—শাস্ত্রবিৎ হইলেও, “সর্ব্বাশী”=তিনি যদি লোকাচার নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করেন, হইতে পারে যে সেই বস্তু ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে তথাপি, এবং তিনি যদি “সর্ব্ববিক্রয়ী”=যে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে থাকেন (তাহা হইলে তিনি পূজাহঁ নহেন)। এখানে যা তা খাওয়া এবং যা তা বিক্রয় করা, ইহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইয়াছে; ইহা দ্বারা সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়ই লক্ষিত হইয়াছে। (সুতরাং, যিনি নিষিদ্ধ আচরণ করেন, এইরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রবিৎ হইলেও পূজার পাত্র নহেন, ইহাই বস্তু)। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, অন্য সকল শাস্ত্রীয় নিয়ম ত্যাগ করিলে যেমন নিন্দা লাভ করিতে হয় সেইরূপ প্রত্যাখান প্রভৃতি না করিলেও নিন্দা পাইতে হয়। এখানে ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটু স্ফুটব্য এই যে, “বরং বিপ্রঃ” না হইয়া “বরো বিপ্রঃ” এইরূপই হওয়া উচিত ছিল (কারণ, ‘বর’ এটী বিশেষণ পদ)। ইহার সমাধানকল্পে কেহ কেহ বলেন “বরম্” এটী প্রথমতঃ সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, “বরম্ এতৎ” ইহা ভাল। ঐ ‘ইহা’টা কি? তাহার উত্তর—“যৎ সুদ্যন্বিতো বিপ্রঃ”=সুদ্যন্বিত ব্রাহ্মণ। অপর কেহ কেহ বলেন ‘বর’ শব্দটী আবির্ভাবলিঙ্গ অর্থাৎ বাচ্যলিঙ্গ বা বিশেষণ হইলেও কেবল নপুংসকলিঙ্গেই যাহার প্রয়োগ হয় এমন একটী ‘বর’ শব্দ আছে (তাহাই বহুস্থলে কবিকাব্যাাদিতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়)। ১১৮

(পুরুষের জন্য যে শয্যা এবং আসন নির্দিষ্ট করা থাকে তাহাতে তাঁহার সহিত বসিবে না। আবার নিজে যখন শয্যায় অথবা আসনে বসিয়া থাকিবে সেই অবস্থায় গুরুকে

দেখিতে পাইলে ঐ শয্যা এবং আসন ছাড়িয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান এবং অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—শয্যা এবং আসন=শয্যাসন; “জাতিরপ্রাণিনাম্” এই নিয়ম অনুসারে সমাহার স্বন্দ্র সমাস হইয়াছে। “শ্রেয়সা”=যিনি বিদ্যা প্রভৃতিতে বড় তাহার সহিত এবং গুরু প্রভৃতির সহিত, “ন সমাবিশেৎ”=ঐ শয্যাসনে একসঙ্গে বসিবে না। শয্যা এবং আসন=বসিবার স্থান মাত্রেই কি এই নিয়ম? (উত্তর)—না, তাহা নহে; কিন্তু “অধ্যাচারিত”=তাহাদের জন্য যাহা শয্যা এবং আসনরূপে নির্দিষ্ট করিয়া স্থাপন করা হয় তাহাতেই ঐ নিয়ম। কাজেই, প্রস্তরফলক প্রভৃতি সাধারণ স্থানের পক্ষে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য নহে। আচার্য্য স্বয়ং এ কথা অগ্রে “আসীত গুরুণা সাম্বৎ” ইত্যাদি (২।২০৪) শ্লোকে বলিয়া দিবেন। ইহা তাহারই অনুবাদ মাত্র। এখানে কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—গুরু কর্তৃক ‘অধ্যাচারিত’ অর্থাৎ অধিষ্ঠিত শয্যাসনে পরবর্ত্তী কালেও বসিবে না। ইহা কেবল যে একসময়ে এবং একসঙ্গে বসিবার নিষেধ তাহা নহে। যে-হেতু একসঙ্গে বসিবার যে নিষেধ তাহা অগ্রে বচন দ্বারা ই স্থি হয় বলিয়া এখানে এটীকে অনুবাদ বলিতে হয় (কিন্তু ‘পরবর্ত্তী কালেও বসিবে না’ এরূপ বলিলে আর ইহাকে অনুবাদ বলিতে হয় না, কিন্তু ইহা বিধিই হইয়া থাকে)। আর ‘বিধি’—অর্থ সম্ভব হইলে অনুবাদ স্বীকার করা সঙ্গত নহে।

লোকাচার অনুসারে কেহ কেহ এখানে এইরূপ পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। কেবল গুরুরই ব্যবহারের জন্য যে শয্যা এবং আসন, গুরু যেখানে নিয়মিতভাবে শয়ন করেন এবং বসেন, ইহা জানা আছে সেখানে শিষ্য গুরুর উপস্থিতিতেই কি আর অনুপস্থিতিতেই কি, কোন সময়েই যেন না বসে। কিন্তু যেখানে গুরু ঘটনাক্রমে হয়ত দুই-এক বার শয়ন করিয়াছেন অথবা বসিয়াছেন সেখানে গুরুর প্রত্যক্ষে (উপস্থিতিতে) শিষ্য যেন না বসে, এই প্রকার নিষেধ। ‘অধ্যাচারিত’ কথাটী দ্বারা এই প্রকার অর্থই বোধিত হইতেছে। কিন্তু গুরুর যেখানে শয্যা এবং আসনে স্ব-স্বামিসম্বন্ধ—তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহার করিবার সম্পর্ক, তাহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হইতেছে না। নিজে শয্যা কিংবা আসনে বসিয়া থাকিবার কালে যদি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভিবাদন করা কর্তব্য। “যানাসনস্থঃ” ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, গুরুকে দেখিলে সে স্থান হইতে নামিয়াই পড়িবে—সেই শয্যা এবং আসন ছাড়িয়া ভূমির উপরে পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই সে স্থলের বৃত্তব্য। আর এখানে বলা হইতেছে যে, যিনি গুরু নহেন অথচ শ্রেষ্ঠ তাহার উদ্দেশে আসনে থাকিয়াই প্রত্যাখ্যান করিবে—তাহাতে আসন ছাড়িবার দরকার নাই। ১১৯

(বৃন্দ লোক আসিয়া পড়িলে যুবা পুরুষের প্রাণবায়ু যেন শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়; তাহাকে প্রত্যাখ্যান এবং অভিবাদন করা হইলে সে ঐ প্রাণবায়ুকে যেন শরীর মধ্যে ফিরাইয়া পায়।)

(মেঃ)—এটী পূর্বে শ্লোকোক্ত বিষয়ের অর্থবাদ। “স্থাবরে”=বৃন্দবয়স্ক ব্যক্তি “আয়তি”=আসিয়া পড়িলে “যুঃ”=যুবা পুরুষের “প্রাণাঃ”=জীবনস্বরূপ যে প্রাণবায়ু তাহা “উশ্বদম্ উৎক্রামন্ত”=মুখমার্গ দিয়া শরীর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে, অপানবৃত্তি (শরীরে অধোভাগে গমন) ছাড়িয়া দিয়া জীবন যেন বাহির হইয়া যাইতে চায়। তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে যে অভিবাদন করা হয় তাহাতে আবার ঐ প্রাণবায়ু আগেকার মতই জীবনকে স্থির করিয়া দেয়। “প্রতিপদ্যতে”=পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। ১২০

(অভিবাদন করিতে যে ব্যক্তি সতত অভ্যস্ত এবং যে ব্যক্তি সতত বৃন্দজনের সেবাপরায়ণ তাহার আয়ু, ধর্ম, যশ এবং বল,—এই চারিটী বস্তু সম্যক্ বৃন্দপ্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—“অভিবাদনশীলস্য”=অভিবাদনশীল ব্যক্তির; সকলের প্রতিই যথাযোগ্যভাবে যে নিজে আগে কথা বলা, তাহাই এখানে এই ‘অভিবাদন’শীলতা পদটির অর্থ; কিন্তু কেবল ‘অভিবাদন’ জানাইতেছি এইভাবে শব্দোচ্চারণ উহার অর্থ নহে। ‘শীল’ শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিনা প্রয়োজনে এরূপ কাজ যে ব্যক্তি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ‘নিত্য’ সতত প্রিয়বচনাদি

দ্বারা এবং যথার্থ্য উপকারসাধন করিয়া বৃক্ষগণের পরিচর্যা করে তাহার চারিটী বস্তু ভাল-ভাবেই বাড়িয়া যায়। সে চারিটী হইতেছে—আয়ুঃ; ধর্মঃ;—যাহা পরলোকে স্বর্গাদি ফলজনক বৃক্ষস্বরূপ; যশ এবং বল,—ইহাদের কথা আগে বলা হইয়াছে। যদিও এ শ্লোকটী অর্থবাদ মাত্র তথাপি ইহা ফলসম্বন্ধবোধক। ১২১

(ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া অভিবাদনসূচক শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই “অমুকনামাহমস্মি”=“আমি অমুক” এই বলিয়া নিজ নামটী বলিয়া দিবে।)

(মোঃ)—“অভিবাদ”=যে শব্দ দ্বারা অপরকে সম্বোধন করা হয়, তিনি যাহাতে আশীর্বাদ করেন তাহাতে প্রবৃত্ত করান হয় অথবা তিনি যাহাতে কুশল জিজ্ঞাসা করেন সেরূপ করা হয় তাহার নাম ‘অভিবাদ’। এই অভিবাদের পর অর্থাৎ অভিবাদন-প্রতিপাদক শব্দ উচ্চারণ করিবার অব্যবহিত পরে ‘আমি অমুক’ এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এখানে “অসৌ” এই স্বর্ণনামটী সকল প্রকার বিশেষ নাম বুদ্ধাইতেছে। যাহাকে অভিবাদন করা হইবে তাহাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় (এই কথা বলিতে হয়) ‘আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি’, আমি আশীর্বাদ লাভের নিমিত্ত এদিকে আপনার মনোযোগ দিতে বলিতেছি। তাহার পর সেই বৃক্ষ এই প্রার্থনা বুঝিয়া আশীর্বাদাদি প্রত্যভিবাদন করিতে আরম্ভ করিবেন। (তাহাকে নিজের নামটী শুনাইয়া দিতে হইবে, শৃঙ্গ ‘আমি অভিবাদন করিতেছি’ এইটুকু বলিলে চলিবে না। কারণ) স্বর্ণনাম শব্দ কোন বিশেষকে বুঝায় না, কিন্তু উহা কেবল সামান্য অর্থাৎ সাধারণ অর্থই প্রতিপাদন করে; শৃঙ্গ ‘আমি অভিবাদন করিতেছি’ বলিলে এ কথা বুঝা যায় না যে, আমার নাম অমুক, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আর তাহা না হইলে তিনি প্রার্থনাটীও ঠিক ধরিতে পারিবেন না; কাজেই কাহাকে তিনি আশীর্বাদ করিবেন? এইজন্য মূলে বলা হইয়াছে যে, নিজের নামটীও বলিবে। তখন ‘আমি দেবদত্তনামক’ এইরূপ বলা হইলে তবে তিনি অভিবাদনটী বুঝিতে পারিবেন। কেহ কেহ এখানে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এ স্থলে ‘অসৌ’ এই পদটীর কোন সার্থকতা নাই (কারণ উহার যাহা অর্থ তাহা এখানে বুঝাইতেছে না)। কাজেই, উহা দ্বারা কোন নিশ্চয়ান্বক জ্ঞান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—সূত্রকারগণ অন্য স্মৃতির সিদ্ধান্ত অনুসারেও ব্যবহার করেন—নিজ নিজ বক্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন পার্শ্বনি নিজ ব্যাকরণে সূত্র করিয়াছেন “কস্মিণ্ণি ব্ৰতীয়া”; এখানে এই ‘ব্ৰতীয়া’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তিনি অন্য শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ‘ব্ৰতীয়া বিভক্তি’ প্রভৃতিই বুঝাইতেছেন। এখানেও সেইরূপ ‘অসৌ’ এই পদটী নামেরই অতিদেশ বুঝাইতেছে। এইজন্য যন্তুসূত্র-পরিভাষাগ্রন্থেও বলা আছে, “অতিদেশবোধক পদ দ্বারা নিজ নাম বুঝাইবে”। ইহাতে পুনরায় আপত্তি করা হয় যে, এরূপ হইলে পর “স্বং নাম”=নিজ নাম (উল্লেখ করিবে)—এই কথা বলিলেই যখন চলিত তখন “অসৌ নাম” এরূপ বলা ত অনর্থক। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ‘নাম’ এই শব্দটীও নামের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই ‘অসৌ’ বলা হইয়াছে (‘অসৌ’ থাকায় ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি নাম এবং তাহার শেষে ‘নাম’ এই শব্দটীও প্রয়োজ্য হইবে, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে)। সেটী কি রকম হইবে? (উত্তর)—‘নিজের নাম উচ্চারণ করিবে—আমি অমুকনামা, আমার এই নাম—আমি এই স্বরূপে স্বয়ং উপস্থিত আছি’। সমানার্থতা আছে বলিয়া বিকল্প হয়, এইরূপ মনে করেন। (অর্থাৎ ‘নাম’ শব্দটী প্রয়োগ করিলেও হয়, না করিলেও চলে—কেবল নিজ নামটী মাত্র বলিলেও চলে।)

এই দুইটী শ্লোকে অভিবাদন বাক্যের যে স্বরূপ বলা হইল তাহা এই প্রকার, “অভিবাদয়ে দেবদত্তনামা অহং ভোঃ”। এখানে এই যে “ভোঃ” শব্দটী দেওয়া হইল ইহার প্রয়োগবিধি পর-তর শ্লোকটীতে বলা হইবে। শ্লোকমধ্যে বলা আছে “জ্যায়ামস্ম”=জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা নিজের সমান কিংবা নিজ অপেক্ষা হীন তাহাদের প্রতিও অভিবাদন কর্তব্য বটে; তবে তাহার প্রকার (রীতি) এরূপ নহে; এটী কেবল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই অভিবাদন করিবার রীতি। ১২২

(অভিবাদন কালে যেভাবে অভিবাদনকারী ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করে তাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদের কাছে কেবল ‘অহম্’ এইটুকু মাত্র শব্দ উচ্চারণ করাই

বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য। স্ত্রীলোকদের অভিবাদন করিবার কালেও সকল স্থলেই এই পদ্ধতি অনুসরণীয়।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি বিশ্বাস নহে তাহার যদি ধনাদির আধিক্য থাকে তবে তাহাকেও ঐ প্রকার বিধি অনুসারে অভিবাদন করিতে হয়, ইহা মনে হইতে পারে। এজন্য তাহা নিষেধ করিয়া দিয়া বলিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ যে সমস্ত লোক সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত নামধেয়ের “অভিবাদম্”=অভিবাদনের অর্থ “ন জানতে”=জানে না (বুঝিতে পারে না)—আমি এই ব্যক্তিটীর দ্বারা অভিবাদিত হইলাম, এরূপ অর্থটী যাহারা বুঝে না, কারণ তাহাদের ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন বোধ নাই, তাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, “প্রাজ্ঞঃ”=অভিজ্ঞ (অভিবাদনকারী) ব্যক্তি সেই সমস্ত লোকদের এবং “সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ”=সকল স্ত্রীলোকদের “অহম্ ইতি ব্রূয়াৎ”=কেবল ‘অহম্’ (আমি) এই কথাটী মাত্র বলিবেন। কারণ, ইহারা যখন সংস্কৃত বুঝিতে অসমর্থ তখন অভিবাদনবিধিসম্মত যে নামোল্লেখ তাহার একদেশ (খানিকটা অংশ) বাদ দিয়া কেবল ঐ ‘অহম্’ এই অংশটুকুই বলিবে। সেটাও যদি না বুঝে তা হ’লে লৌকিক অপভ্রংশ শব্দও প্রয়োগ করিবে, এইভাবে তাহাদের অভিবাদন করিবে। এই প্রকার অর্থটী জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে ‘প্রাজ্ঞ’ এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহাকে অভিবাদন করা হইতেছে তাহার না বুঝিবার ক্ষমতা কতটা সেটা বিবেচনা করিয়া অভিবাদন করিবার কালে যে শব্দ বলিতে হয় সেটীর উহ (পরি-বর্তন) করিয়া লইতে হয়, তাহার জন্য শাস্ত্র প্রভৃতির নির্দেশের অপেক্ষা নাই। স্ত্রীলোক-দিগকেও ঠিক এইভাবেই অভিবাদন করিতে হয়। “স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ” এখানে ‘সর্ব্ব’ শব্দটী দিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুপত্নীগণকে যখন অভিবাদন করা হইবে তখনও ঠিক এইভাবেই শব্দ উল্লেখ করিতে হইবে, তাহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেও।

কেহ কেহ বলেন সাধারণতঃ লোকে উপনামেই (ডাকনামেই) প্রসিদ্ধ থাকে; কাজেই নামকরণ সনয়ে পিতা তাহার যে নাম (রাশনাম) রাখেন সেটী প্রসিদ্ধ থাকে না, আবার যে নামটী তাহার প্রসিদ্ধ সেটী কিন্তু যথার্থ নাম নহে। এইজন্য ঐ অভিবাদনকারী তাহার আসল নামটী বলিয়া দিবে।

কেহ কেহ “অভিবাদং ন জানতে” এই অংশটীকে “প্রত্যভিবাদং ন জানতে”=“প্রত্যভিবাদনরাক্য যাহারা প্রয়োগ করিতে জানে না”—এইভাবে পরিবর্তন করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন পার্গনি ব্যাকরণের “প্রত্যভিবাদে অশুদ্ধে” এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের অন্তে ‘প্লুত’ স্বর বিহিত। যাহারা সেটী না জানেন তাহাদের নিকট অভিবাদন বাক্যে কেবল ‘অহম্’ এইটুকু মাত্র বলিবে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন কি তাহা নিরূপণ করিবার প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন। “সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ যেসকল ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের শেষে যে ‘প্লুত’ স্বর প্রয়োগ করিতে হয় ইহা জানে না তাহাদের কাছে দূরগত ব্যক্তি কেবল ‘অয়ম্ অহম্’ এই কথাটী মাত্র বলিবে, যেমন স্ত্রীলোকদের অভিবাদন-কালে এরূপ বলা হয়।” মূল শ্লোকের এই “অভিবাদং” পদটীকে যে ‘প্রত্যভিবাদ’ অর্থবোধক-রূপে ব্যাখ্যা করা হইল তাহার কারণ এই যে, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইভাবেই নির্দেশ আছে। সূতরাং এস্থলেও যদি ইহাকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করা না যায় তাহা হইলে অগ্রে পরতরবত্তী শ্লোকে “নাভিবাদাঃ স বিদুষাঃ”=“বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবে না”, এই নিষেধটী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অন্য স্মৃতিমধ্যে “যেখানে অভিবাদনের প্রতিষেধ আছে সেখানে কেবল ‘অয়ম্ অহম্’ এই কথাটী বলিবে” এই প্রকার যে নির্দেশ দেওয়া আছে তাহার সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখানকার এই ‘অভিবাদ’ শব্দটীর যেরূপ ব্যাখ্যা বলা হইল সে অনুসারে “নাভিবাদাঃ স বিদুষাঃ” এই নিষেধটী হয় অর্থবাদস্বরূপ, উহা বিধিবোধক নহে, এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। ১২৩

(অভিবাদনকালে নিজ নামবোধক বাক্যটীর শেষে ‘ভোঃ’ এই শব্দটীও উচ্চারণ করিবে। কারণ, ঐ ‘ভোঃ’ শব্দটী সকল নামের স্বরূপ বুঝাইয়া থাকে)—লৌকিক ভাষায় যেমন ‘ওগো’ প্রভৃতি শব্দ নাম ধরিয়া ডাকিবার বদলে বলা হয়।

(মেঃ)—অভিবাদনকারী নিজ নামটীর শেষে ‘ভোঃ’ এই শব্দটী উচ্চারণ করিবে। “স্বস্য নান্নঃ” এখানে ‘স্ব’ শব্দটী দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে অভিবাদন করা হইতেছে তাহার পক্ষে এ

নিয়ম নহে। শ্লোকটীর অবশিষ্ট অংশ অর্থবাদ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐ “ভোঃ” শব্দটী নিজ নামের অক্ষর যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে তাহার পরে প্রয়োগ করা উচিত নহে, কিন্তু নামের পরেও “অহমস্মি” এই কথাটী যে বলিতে হয় উহার সব কয়টী অক্ষরের শেষেই “ভোঃ” শব্দটী বলা বিধি। এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ ঠিক করিয়া দিবার জন্যই পূর্বের (১২২ শ্লোকের) ঐ “অহমস্মি” বিধায়ক বাক্যে “ইতি” শব্দটী দেওয়া হইয়াছে (“অসৌ নাম অহমস্মীতি” এখানে ‘অহম্ অস্মি’ ইহার পর ‘ইতি’ বসান হইয়াছে)। এইভাবেই যে নামোল্লেখ কর্তব্য, ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঐ ‘ইতি’ শব্দটী বসাইয়া। (বস্তুতঃপক্ষে এরূপ বলিবার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনও আছে) যদি পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া “দেবদত্তো ভো অহম্” এইরূপ একটা শিষ্ট প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ করে তাহা হইলে ঐটীর অর্থবোধ হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহাতে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলা হইতেছে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে দেরী হয়, আর তাহার ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। আবার, পদগুলি ঐভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় পদার্থগুলির সম্বন্ধ (পরস্পর অন্বয়) ব্যবহৃত হয় বলিয়া কেহ হয়ত বা ঐ কথায় অবধানও দিবে না (গ্রাহ্য করিবে না)।

“স্বরূপভাবঃ”—‘স্বরূপভাব’ অর্থ স্বরূপের সত্তা (বিদ্যমানতা—উপস্থিতি) অথবা উহার অর্থ—‘ভোঃ’ এই শব্দটী অভিবাদনীয় (যাহাকে অভিবাদন করা হইবে সেই) ব্যক্তির ‘নাম স্বরূপ’ হয়—নামের স্থানাপন্ন হয় (নামের পারিভর্তে বসে); কাজেই তাহার নামটী ধরিয়া সম্বোধন করিতে হয়। এরূপ অর্থে এখানে (‘স্বরূপ-ভাব’-স্থলে) ‘ভাব’ শব্দটী ভাববাচ্যে কিংবা কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে ‘স্বরূপভাবে’ এই প্রকার সন্তমী বিভক্তিযুক্ত পাঠও ধরা চলে। “ভোভাবঃ”—‘ভোঃ’ এই শব্দটীর যে ভাব অর্থাৎ উপস্থিতি বা সত্তা তাহা “নাম্নাং”= সকল নামের স্বরূপ। ‘দেবদত্ত! শোন ত’ এই প্রকারে কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া যেমন সম্বোধন করা যায় সেইরূপ উহার বদলে “ভোঃ” (ওগো, ওহে, অথবা মহাশয়) এই শব্দটীও সম্বোধন অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। “ঋষিভিঃ স্মৃতঃ”=ঋষিগণ এইরূপ প্রয়োগ স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪

(ব্রাহ্মণ যদি অভিবাদন করে তাহা হইলে তৎকর্তৃক অভিবাদিত হইয়া ‘আয়দ্মান্ ভব সৌম্য’ এই কথাটী বলিতে হইবে এবং তখন তাহার নামটীর অন্তিম স্বর ‘প্লুত’ করিয়া নামোচ্চারণ কর্তব্য হইবে।)

(মেঃ)—অভিবাদন করা হইলে পিতা যদি প্রত্যাভিবাদনকারী হন তাহা হইলে তাহার পক্ষে “আয়দ্মান্ ভব সৌম্য” (=বৎস! দীর্ঘজীবী হও), এই প্রকার প্রত্যাভিবাদন বাক্য বলিতে হইবে। (“সৌম্যোতি”=সৌম্য-ইতি)—এখানে ‘ইতি’ শব্দটীর অর্থ প্রকার। (‘দীর্ঘজীবী হও’ এই একই অর্থের বোধক অপরাপর শব্দ—যেমন) ‘আয়দ্মান্ এধি, দীর্ঘায়দ্ভূয়াঃ, চিরং জীব’ ইত্যাদি প্রকার শব্দ, ইহা প্রয়োগ করা শিষ্টোচ্চারণরূপে প্রসিদ্ধ আছে। “অস্য”—ইহার অর্থাৎ যাহাকে প্রত্যাভিবাদন করা হইতেছে তাহার যা নাম সেই নামের শেষে যে অকার থাকে সেটীকে ‘প্লুত’ স্বর করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। (হ্রস্বস্বর উচ্চারণে এক মাত্রা পরিমাণ কাল লাগে, দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা পরিমাণ সময় যায়, আর প্লুতস্বরে তিন মাত্রা পরিমাণ কাল লাগে। কাজেই) ‘প্লুত’ এটী ‘ত্রিমাত্র’ স্বরের সংজ্ঞা (নাম)। মূল শ্লোকে বলা আছে ‘নামের শেষের অকারটীকে প্লুত করিবে’, এখানে অকারটী উপলক্ষ্য মাত্র, দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য উহার উল্লেখ। বস্তুতঃ ‘ইকার’ প্রভৃতি স্বরবর্ণও ঐভাবে ‘প্লুত’ হইয়া যাইবে। এস্থলে দৃষ্টব্য এই যে, ‘নামের অন্তের অকারটী’ এখানে ঐ ‘অন্ত’ শব্দ স্বর্বশেষ বর্ণটীকে বুঝাইতেছে না, কিন্তু ঐ নামটীর মধ্যে যতগুলি স্বরবর্ণ আছে সেগুলির মধ্যে যে অন্তিম স্বর তাহাকেই বুঝাইতেছে। কাজেই নামটী যদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে স্বরবর্ণটী অন্তিম (যাহার পর আর কোন স্বরবর্ণ ঐ নামে নাই) তাহাই প্লুত হইয়া যাইবে। শ্লোকের “পূর্ব্বাক্ষরঃ” এটী প্লুতভাব প্রাপ্ত হইবে যে অকার তাহারই পূর্ব্বাক্ষর হইতেছে। আর এখানে অক্ষর বলিতে ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত সেই অকার (প্রভৃতি স্বরবর্ণের) সম্বন্ধেই এই প্লুত হইবার কথা বলা হইতেছে। সুতরাং নূতন কোন অকারাদি স্বরবর্ণ বাহির হইতে আনিয়া ঐ নামের শেষে যোগ করিলে চলিবে না। অতএব এখানে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ। যেখানে অন্তিম অক্ষরটী ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে অকার (প্রভৃতি স্বরবর্ণ) তাহাকেই প্লুত করিয়া (বেশীক্ষণ ধরিয়া টানিয়া) উচ্চারণ করিতে হইবে; ঐ নামটীরই মধ্যে যে স্বরবর্ণ শেষে আছে

সেটীকেই প্লুত করিতে হইবে (শেষে বাঞ্জন বর্ণ আছে বলিয়া) অন্য কোন অকার বাহির হইতে আনিয়া ঐ বাঞ্জনবর্ণের শেষে যোগ করিয়া যে প্লুত করিতে হইবে তাহা নহে। ভগবান্ পাণিনির স্মৃতির (ব্যাকরণ স্মৃতির) নিয়ম অনুসারেই এসমস্তগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। কারণ, শব্দ ও অর্থের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভগবান্ পাণিনিরই প্রামাণ্য মনু প্রভৃতি আচার্যগণ অপেক্ষাও অধিক। আর তিনি “প্রত্যভিবাদেশদ্বয়ে” এই সূত্রে এই প্রকার স্মৃতিই প্রকাশ করিয়াছেন যে, শব্দ ভিন্ন অন্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যভিবাদন বাক্য যদি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে সেই বাক্যে যে ‘নামটী’ উচ্চারিত হইবে তাহার ‘টি’ সংজ্ঞক অক্ষরটী প্লুত হইবে। আর, ‘টি’ সম্বন্ধে ব্যাকরণে এইরূপ সংজ্ঞা বলিয়া দেওয়া আছে যে, অন্তিস্থিত স্বরবর্ণ অথবা অন্তিম স্বরবর্ণসমেত পরবর্ত্তী যে বাঞ্জনবর্ণ তাহার নাম ‘টি’।

শ্লোকে যে ‘বিপ্র’ পদটী দেওয়া আছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে। কাজেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষেও এই নিয়মই প্রযোজ্য। অন্যান্য স্মৃতিমধ্যেও এই প্রকার আচার অনুসরণ করিবারই নিদ্দেশ দেওয়া আছে। আর অন্য কোন বিধিও এ সম্বন্ধে নাই যে তাহা অনুসরণীয় হইবে। এখানে যেদ্রুপ ব্যবস্থা দেওয়া হইল তাহার উদাহরণ যেমন,—“আয়ুত্মান্ ভব দেবদত্তঃ” (এখানে অন্তিমবর্ণটী স্বরবর্ণ হওয়ায় তাহার শেষে প্লুতত্বসূচক ‘ও’ এই সংখ্যাটী দেওয়া হইবে)। আবার ঐ নামটী যদি বাঞ্জনবর্ণে সমাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার উদাহরণ যথা,—“আয়ুত্মান্ এধি সোমশশ্মত্” (এখানে শেষ অক্ষর বাঞ্জনবর্ণ হওয়ায় তাহার পূর্বে বর্ত্তী স্বরবর্ণে ঐ প্লুতত্বসূচক ‘ও’ এই সংখ্যাটী দেওয়া হয়। ১২৫

(যে লোক অভিবাদনের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন করিতে জানে না বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত হইবে না তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় ঐ অভিবাদনবাক্য প্রয়োগ করিয়া অভিবাদন করা, কারণ শব্দ যেমন সে লোকটীও সেই রকম ব্যবহরণীয়।)

(মেঃ) -এখানে “যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন জানে না” এইটুকুমাট্রই বলা উচিত ছিল, “অভিবাদস্য” একথাটী প্রয়োগ করা অতিরিক্ত অর্থান্বিত, উহা সঙ্গত হয় নাই। এই প্রকার আপত্তি ঠিক নহে; কারণ, এখানে ‘অভিবাদের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন’ এই প্রকার যোজনা (অন্বয়) করিয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিয়াছে তাহার নামটী প্রত্যভিবাদনকারীও উচ্চারণ করিবে এবং শেষের অক্ষরটীকে প্লুত উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহ (নিজ নাম না বলিয়া কেবল) “অহং ভোঃ”=‘(মহাশয়! আমি)’—এই বলিয়া অভিবাদন করে তাহা হইলে প্রত্যভিবাদনকারীকেও তাহার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে না, কিংবা শেষ অক্ষরটীকে প্লুতও করিতে হইবে না। “নাভিবাদাঃ” ইহা পূর্বে বক্তা বিধিবিহিত যে অভিবাদন-বাক্য তাহা প্রয়োগ করিবারই নিষেধ, কিন্তু “অহং ভোঃ” ইত্যাদি বাক্য বলিবার নিষেধ নহে; কারণ ঐ প্রকার শব্দটী যে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা আগে দেখানই হইয়াছে। এখানে “যথা শব্দঃ” এইরূপ দৃষ্টান্তটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ বৃক্ষবয়স্ক হইলে তাহাকেও অভিবাদন এবং প্রথমে অভিভাষণ করা যায়। “বিদুশা” ইহা পাদপূরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। ১২৬

(সমাগমনের পর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে ‘কুশল ত’?, ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ ‘অনাময়’ প্রশ্ন করিবে, বৈশ্যকে ‘ক্ষেম’ প্রশ্ন করিবে আর শূদ্রকে ‘আরোগ্য’ জিজ্ঞাসা করিবে।)

(মেঃ) -অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদন করিবার পর উভয়ের সৌহার্দ্য জন্মিলে তখন পরস্পর সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়। সে সময়েও ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনুসারে ভিন্ন প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। সে সম্বন্ধে নিয়ম বলিয়া দিতেছেন। এই যে জাতিগত নিয়ম ইহা যাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইবে তাহাদেরই জাতিভেদে প্রযোজ্য, কিন্তু যাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তাহাদের জাতিগত ভেদে প্রশ্নবাক্যের তারতম্য হইবে না। আর এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নবাক্য ইহাদের অর্থ একেবারে ভিন্ন নহে (কিন্তু একই রকম); কাজেই শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধেই এই নিয়ম বিধান করা হইতেছে। এখানে যে ‘আরোগ্য’ এবং ‘অনাময়’ এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে ইহাদের অর্থ অভিন্ন। এইরূপ ঐ ‘ক্ষেম’ এবং ‘কুশল’ এই দুইটী শব্দও একেবারে ভিন্নার্থক নহে। যদিও ‘কুশল’ শব্দটীর অর্থ নিপুণতাও হইতে পারে তথাপি এখানে উহা নিজ সম্পর্কিত সকল প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি এবং নিজ শরীরের যে অক্ষুণ্ণতাব, এই প্রকার অর্থই বুঝাইতেছে। শ্লোকে নির্দিষ্ট

ঐ শব্দগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রকার প্রশ্নও বিশেষ বিশেষ বিষয় জানিবার জন্য তৎকালোচিত আকাশিকা অনুসারে প্রয়োগ করা চলিবে, তাহার নিষেধ নাই। মহাভারতের কোন কোন অধ্যায়ে ঐরূপ কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ দেখানই আছে। এখানে কেহ কেহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন যথা,—। শ্লোকে যে ‘সমাগম্য’ কথাটী রহিয়াছে উহার সামর্থ্য অনুসারে এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, এইসব কুশল প্রশ্নাদি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু সমানবয়স্ক যারা তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ’লে এইভাবে আলাপ আলোচনা হইবে; কারণ গুরুর নিকট অভিজ্ঞান করিতে হয়, ইহাই বিধি, কিন্তু আকস্মিকভাবে তাহার সমাগম লাভ করা হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ কথা এই যে, গুরুর নিকট যে অভিজ্ঞান করা হয় তাহাতেও ‘সমাগম্য’ থাকে। কাজেই ঐ প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন সারবত্তা নাই। ১২৭

(সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত নয়; যে একেবারে শিশু তাহারও নাম ধরিবে না। ধর্মসূত্র বাস্তি ঐ দীক্ষিত পুরুষকে ‘ভোঃ’ এবং ‘ভবৎ’ এই দুইটী শব্দ সহকারে উল্লেখ করিবেন।)

(মেঃ)—প্রতিভাদানকালেই কি আর অন্য সময়েই কি জ্যোতিষ্ঠোমাদি সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তিকে, দীক্ষণীয়া-ইন্টিনামক ঐ যাগের প্রারম্ভে ঐ সোমযাগে দীক্ষিত করিবার জন্য যে যজ্ঞ করা হয় সেই সময় থেকে ‘অবভৃথ’ নামক যজ্ঞ দ্বারা যতক্ষণ না ঐ দীক্ষার নিবৃত্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত “নান্মা ন বাচ্যঃ”—নাম ধরিয়া ডাকা চলিবে না, তাহার যা নাম তাহা উচ্চারণ করা চলিবে না। এইরূপ, “যবীয়ান্ অপি”—কনিষ্ঠ—নবজাত যে কুমার তাহারও নামগ্রহণ নিষিদ্ধ। এখানে ঐ ‘অপি’ শব্দটী থাকায় ইহাও অন্তর্নিহিত হইতেছে যে, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি পূর্বেজ্ঞরূপে দীক্ষিত না হইলেও তাহার নাম ধরা নিষিদ্ধ। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন, “গুরুর নাম এবং গোত্র সম্মানসহকারে উল্লেখ করিবে”। ‘স-মান’ ইহার মধ্যে যে ‘মান’ শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ পূজা (সম্মান): সেই সম্মানসহকারে তাহা গ্রহণ করা (উল্লেখ করা) উচিত। যেমন, ‘ঈশব জনান্দন মিশ্র’ ইত্যাদি। (প্রশ্ন)—দীক্ষিত ব্যক্তির নামোল্লেখ যদি নিষিদ্ধ হয় তবে তাহার সহিত দরকার পড়িলে সম্ভাষণ করা হইবে কিরূপে? (উত্তর)—“ভোভবৎপূর্ব্বকম্”;—। “ভোঃ” এই শব্দটী প্রথমে উল্লেখ করিয়া ঐ দীক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবে, ‘ভো দীক্ষিত, ভো যজমান’ ইত্যাদি প্রকার যৌগিক শব্দ উল্লেখ করিবে। কিন্তু ‘ভোঃ’ এই শব্দটীকে প্রথমে বসাইয়া পরে নাম উল্লেখ করা যাইবে যে এরূপ নহে,—এরূপ করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না।

“ভোভবৎপূর্ব্বকম্”—‘ভোঃ’ এবং ‘ভবৎ’ শব্দ হইতেছে পূর্ব্ব (প্রথমভাবী) যে অভিভাষণের তাহা ‘ভোভবৎপূর্ব্বক’; এইভাবে ব্যাসবাক্য হয়। কিন্তু ‘ভোঃ’ এবং ‘ভবৎ’ এই দুইটী শব্দই একসঙ্গে একই বাক্যে প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই স্থলবিশেষে ইহাদের প্রয়োগের ব্যবস্থা বুদ্ধিতে হইবে। যখন সেই দীক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহা আবশ্যক হয় তখন ‘ভোঃ’ এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে হইবে; উহা সম্বোধনবিভক্তি সূচক। কিন্তু তাহার অসাক্ষাতে যখন তাহার গুণ প্রকাশ করিতে হয় তখন (ঐ ‘ভবৎ’ শব্দসহকারেই উহা কর্তব্য; যেমন,) ‘তগ্রভবান্ দীক্ষিত এইরূপ করিয়াছেন’, ‘তগ্রভবান্ এইরূপ করেন’ ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করা উচিত। মূল শ্লোকে ‘ভবৎ’ এটী কেবল প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন শব্দ) রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্যবহার করিবার সময় যেরূপ বিভক্তি দরকার তাহা দিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। ১২৮

(যে স্ত্রীলোক অপরের পত্নী, কিংবা যে স্ত্রীলোকের সহিত আত্মীয়তা সম্বন্ধ নাই তাহার সহিত কোন প্রয়োজনবশতঃ কথাবার্তা কহিবার দরকার হইলে তাহাকে ‘ভবতি সূভগে’ অথবা ‘ভবতি ভগিনি’ এইরূপ বলিয়াই সম্ভাষণ করিবে।)

(মেঃ)—যখন কোন স্ত্রীলোকের সহিত প্রয়োজনবশতঃ সম্ভাষণ করা আবশ্যক হয় তখন এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করা বিহিত। যে স্ত্রীলোক অপরের পত্নী তাহাকে বলিবে ‘ভবতি সূভগে’ অথবা ‘ভবতি ভগিনি’। ‘ভবতি’ এটী ‘ভবৎ’ শব্দের উত্তর স্ত্রীপ্রত্যয় নিপ্পন্ন ‘ভবতী’ শব্দের সম্বোধনে হ্রস্ব-ইকারান্ত হইয়াছে। আর ‘ভবতি’ ইহার শেষে যে ‘ইতি’ শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, উহার পরিবর্তন করা চলিবে না। “সূভগে ভগিনি-ইতি” এখানে “ইতি” শব্দটী প্রকার অর্থ বদ্বাইতেছে (এই প্রকার বলিবে—এইরূপ অর্থ বদ্বাইতেছে)।

জ্ঞান, এখানে “ব্রূয়াৎ” পদটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বোধিত হইতেছে যে, সম্ভাষণকালীন শব্দটীর স্বরূপ এই প্রকারই হইবে। যদি তাঁহার সহিত ‘আচার্য্যতা’ সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে ‘মাতঃ’ অথবা ‘মহাশিবিনী’ বলিয়া ডাকিবে। যদি সেই স্ত্রীলোকটী কনিষ্ঠা হয় তাহা হইলে তাহাকে ‘দুহিতঃ’ অথবা ‘আমৃদ্ব্যতি’ ইত্যাদি শব্দে সম্ভাষণ করিবে। এখানে “পরপত্নী” এইরূপ প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, কন্যা (অবিবাহিতা) নারীকে এভাবে সম্ভাষণ করা বিহিত নহে।

“অসম্বন্ধা চ যোনিভঃ”—। যে স্ত্রীলোকের সহিত মাতার সম্পর্ক ধরিয়া কিংবা পিতার সম্বন্ধ লইয়া জ্ঞাতিত্ব (বান্ধবত্ব বা আত্মীয়তা) প্রাপ্ত নহে, পরন্তু মাতুলকন্যা প্রভৃতি যাহাদের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ আছে তাহাদের জন্য অন্য নিয়ম “জ্ঞাতিসম্বন্ধযোষিতঃ” (২।১৩২) ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলিবেন। আচ্ছা! উহা স্বারাই ত এখানকার বক্তব্যটী সিম্ধ হইয়া যায়, কারণ উহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে উহা প্রয়োজ্য হইবে; সুতরাং “অসম্বন্ধা চ যোনিভঃ” ইহা বলিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—তা ঠিক; তবে কিনা এটী পদ্যের বই—কাজেই কোথায় একটু আধটু পুনরুক্তি ঘটিল তাহা দেখাইতে ব্যস্ত না হইলেই ভাল হয়। (পদ্যগ্রন্থে একটু আধটু পুনরুক্তি ধর্তব্য নহে)। ১২৯

(মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, ঋত্বিক, গুরু ইহারা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের দেখিয়া প্রত্যাখান-পুর্ষক ‘অসৌ অহম্’=আমি অমুক, এই কথা বলিবে।)

(মেঃ)—এখানের ‘গুরুদন্’ এই পদটীতে বহুবচন থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রকরণে যে গুরুদন্ কথা বলা হইতেছিল তিনি ইহার লক্ষ্য নহেন; কিন্তু মহর্ষি গৌতমের ধর্মশাস্ত্রমধ্যে যেমন ‘গুরুদন্’ শব্দটী সাধারণভাবে বিত্ত প্রভৃতিতে যাহাদের গুরুদ্ব্য আছে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা ‘মহর্ষিবয়সঃ’=ভাগিন্যেয় প্রভৃতির নিকট বয়সে ছোট হইলেও,—। “অসাবহম্” ইহা স্বারা নিজ নাম উল্লেখ করিবারই কথা বলা হইতেছে। সেই নামের পর যদি ‘অহং’ শব্দটী প্রয়োগ করিতে চাও, আচ্ছা তাহা করিতে পার, (নিষেধ নাই)। তাঁহারা আসিয়া পড়িলে প্রত্যাখানপুর্ষক ইহা করা উচিত। কেবল এখানে অভিবাদন করিবার বেলায় ‘ভোঃ’ শব্দটী উল্লেখ করা চলিবে না, উহা নিষিদ্ধ। মহর্ষি গৌতমও বলিয়াছেন—“প্রত্যাখান করিবে, কিন্তু অভিবাদনবাক্য প্রয়োগ করিবে না”—তাহা বিহিত নহে। ১৩০

(মাসী, মামী, পিসী এবং শাশুড়ী ইহাদের গুরুপত্নীর ন্যায় পূজা করিবে; কারণ ইহারা গুরুপত্নীর সমান।)

(মেঃ)—ইহাদেরও প্রত্যাখান, অভিবাদন, আসন দেওয়া ইত্যাদি প্রকারে গুরুপত্নীর ন্যায় পূজা করা কর্তব্য। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, “গুরুপত্নীং” এই পর্য্যন্ত বলিলেই যখন বক্তব্যটী পূর্ণ হয় তখন পুনরায় “সমাঃ তাঃ গুরুভার্য্যা” ইহা বলিয়া আরও কিছু কর্তব্য যে তাঁহাদের প্রতি আছে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে; যেমন গুরুপত্নীর ন্যায় ইহাদেরও আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কার্য্য সময় সময় করিবে, ইহারও অনুজ্ঞা রহিল। এরূপ অর্থ না করিলে, ইহা যখন অভিবাদনের প্রকরণ চলিতেছে তখন এখানেও “সম্পূজ্যাঃ” কথাটী স্বারা কেবলমাত্র ঐ অভিবাদন করিবারই বিধান বোধিত হইয়া পড়ে। অথচ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলাই আছে যে, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর বয়স অনুসারেই বড় বা ছোট বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।* সুতরাং যেসমস্ত স্ত্রীলোক বয়সে ছোট (কিন্তু এভাবে সম্মানে বড়) তাহাদের পক্ষেও এইরূপই অভিবাদন পদ্ধতি হইবে। ১৩১

(জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে প্রতিদিনই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিবে, যদি তিনি সমানবর্ণের নারী হন। আর যাঁহারা জ্ঞাতিসম্পর্কিত বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীলোক তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিবে কেবল বিদেশ হইতে আসিয়া।)

(মেঃ)—এখানে যদিও “ভ্রাতৃঃ”—ভ্রাতার, এইরূপ বলা আছে তথাপি উহার অর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, এইরূপই বুঝিতে হইবে। “উপসংগ্রাহ্য”—দুই পা ছুঁইবে। ‘সবর্ণা’ ইহার অর্থ সমানজাতীয়া।

*মূলের পাঠ “পরিবয়সঃ”; ইহা “পতিবয়সঃ” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

কিন্তু উহারা যদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয়া নারী হয় তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী হইলেও তাহাদের প্রতি যে অভিবাদনাদি তাহা জ্ঞাতিসম্পর্কীয় স্ত্রীদের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা হয় সেইরূপ করিতে হইবে। “বিপ্রোষা”=বিদেশ হইতে আসিয়া (যথাশ্রুত অর্থ হয় বিদেশস্থ হইয়া : কিন্তু) বিদেশে থাকিয়া ত আর দেশস্থিত উহাদের ‘উপসংগ্রহণ’ সম্ভব নহে (এজন্য উহার অর্থ করিতে হইবে ‘বিদেশ হইতে আসিয়া’)। “জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-ঘোষিতঃ”; যাহারা জ্ঞাতি এবং যাহারা সম্বন্ধী তাহাদের স্ত্রীগণকে। পিতার সম্পর্কযুক্ত পিতৃব্য প্রভৃতির ‘জ্ঞাতি’; আর, মাতার সম্পর্কযুক্ত (মাতুল প্রভৃতি) ব্যক্তিগণ ‘সম্বন্ধী’। এইরূপ, শ্বশুর প্রভৃতিরও সম্বন্ধিপদ-বাচ্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের পত্নীগণ। এই যে ‘উপসংগ্রহণ’ ইহা পূজা-স্বরূপ; কাজেই যাহারা বয়সে ছোট তাহাদের স্ত্রীগণের প্রতি এরূপ আচরণ বিহিত নহে, তাহারা ইহার যোগ্য নহে। ১৩২

(পিতা এবং মাতার ভগিনীর প্রতি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নিজ সহোদরার প্রতি মায়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে। তবে কিন্তু মায়ের গুরুত্ব অর্থাৎ সম্মান তাহাদের সকলকার চেয়ে বেশী।)

(মঃ)—পিতার যিনি ভগিনী এবং মাতার যিনি ভগিনী এবং “জ্যায়স্যাং স্বসারী”=নিজ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি, মাতার সহিত যে রূপ ব্যবহার করা হয় সেইরূপ করিবার বিষয়েই এই অতিদেশ বিধান। আচ্ছা! পূর্ব্ব (১৩১ লোকে) “মাতৃস্বসা মাতুলানী” ইত্যাদি বচনে, মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসার প্রতি যে এই প্রকার আচরণ করিতে হয় তাহা ত বলাই হইয়াছে; তবে আবার এখানে তাহাদের প্রতি কর্তব্যের পুনরুল্লেখ করা হইল কেন? যদি বলা হয়, সেখানে বলা হইয়াছে ‘ইহাদের প্রতি গুরুপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিবে’, এই কথাই সেখানে বলা হইয়াছে আর এখানে বলা হইতেছে যে ‘মায়ের মত আচরণ করিবে’, তদন্তরে বক্তব্য ইহা মোটেই কোন পার্থক্য নহে (অর্থাৎ ইহা শ্বারা পৃথকভাবে অতিরিক্ত কিছুর বলা হইল না)। কারণ, গুরুপত্নী এবং নিজ জননী ইহাদের প্রতি যে আচরণ তাহা তুল্যপ্রকার (অভিন্ন)।

এই প্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে কেহ কেহ বলেন, “মাতা তাভ্যো গরীয়সী”=নিজ জননী ইহাদের সকলকার চেয়ে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন, এই বিষয়টির বিধান নির্দেশ করিবার জন্যই পিতা ও মাতার ভগিনীর যে গুরুত্ব আছে তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে। যখন নিজ জননী কোন আজ্ঞা করেন আবার জ্যেষ্ঠ ভগিনী প্রভৃতিরও আদেশ করেন তখন মায়ের আজ্ঞাটাই পালন করিতে হয়, অপর সকলের আদেশ না শুনিলেও চলিবে। ইহাতে কিন্তু এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, “মাতা গৌরবেণাতিরিচাতে” এই বচনেই যখন ঐ বিষয়টী বলা হইয়াছে তখন ইহা পুনরুক্তিই হইতেছে? যেহেতু “মাতা গৌরবেণাতিরিচাতে” এটী অর্থবাদ মাত্র। (সুতরাং উহা শ্বারা এখানকার বিধিটী বোধিত হয় না।)

আবার অপর কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিमत প্রকাশ করেন যে, গুরুপত্নীর প্রতি এবং মায়ের প্রতি আচরণের পার্থক্য আছে। গুরুপত্নীর পূজা এবং আজ্ঞাপালন প্রভৃতি অবশ্য করণীয় (না করিলে চলিবে না); কিন্তু মাতার প্রতি তাহার অন্যথাও করা চলে, (তাহা দোষের হইবে না); কারণ শিশুকাল থেকেই মাতৃবাৎসল্য পাইতে থাকায় মায়ের আদরের সুযোগ লওয়ায়, এখানেও সেটির অন্যথা হয় না বলিয়া কিছুর এদিক ওদিক হইলেও সেটা ধর্তব্য নহে। এই রকম, পিতৃস্বসা এবং মাতৃস্বসাও (মাসী পিসীও) বাল্যকাল থেকে লালনপালন করেন বলিয়া তাহাদের প্রতিও মাতৃব্য এবং গুরুপত্নীব্য এই উভয় প্রকার আচরণ করিবার ব্যবস্থা।

শিশুকালে নিজ ভগিনীর প্রতিও ঐ লালন (আদর, আশ্রয়) একই প্রকার থাকে। কিন্তু নিজ শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহার প্রতিও তখন গুরুপত্নীর ন্যায় সম্মান দেখাইতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি কেবলমাত্র এই শ্লোকটির শ্বারা প্রতিপাদিত হয় না। কাজেই এ সম্বন্ধে ঐ দুইটী শ্লোকের দুইটী বচন না থাকিলে কেবলমাত্র “মাতৃবদ্ বক্তঃ” এই বচনটির শ্বারা প্রকরণ প্রতিপাদ্য অভিবাদন ক্রমটিরই কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। (সুতরাং পূর্ব্বের “মাতৃস্বসা মাতুলানী” ইত্যাদি বচনটির সহিত পুনরুক্তি হইতেছে না)। ১৩৩

(একই নগর, গ্রাম বা পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহারা বয়সে দশ বৎসরের অধিক হইলে জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ দশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা বয়সব্যবহার করিবে);

কলাবিদ্যাভিজ্ঞবাস্তবদের সহিত পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে, শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে তিন বৎসর পর্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে এবং একবংশীয়গণের ‘স্বপ্ন’ কাল অর্থাৎ এক বৎসর পর্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে তাহারা বয়স্যবৎ গণনীয় হইবে,—তাহার বেশী হইলে তাহারা ‘জ্যেষ্ঠ’ পদবাচ্য।)

(মেঃ)—পূর্বে বলা হইয়াছে “বৃন্দ ব্যক্তি আসিয়া পড়িলে যদ্বা পুরুষের প্রাণ যেন বাহিরের দিকে চলিয়া আসিতে থাকে” ইত্যাদি। (এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, এই স্থাবির বলিতে কাহাকে বুদ্ধি) কত বৎসরে স্থাবিরতা হয়? কারণ, লৌকিক ব্যবহারে (লোকাচার অনুসারে) দেখা যায় যে, কাহারও মাথার চুল পাকিয়া গেলে তবে তাহাকে স্থাবির বলা হয়। এইজন্য ঐ স্থাবিরতা স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এই শ্লেোকটী বলা হইতেছে। “দশাশ্বাখ্যং পৌরসখ্যং”=পুরুষবাসগণের মধ্যে কেহ বয়সে দশ বৎসরের বড় হইলেও তাহার সহিত ‘সখ্য’ রূপে ব্যবহার হইবে। ইহা দ্বারা এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, তাদৃশ কেহ দশ বৎসর পর্যন্ত বড় হইলেও সে জ্যেষ্ঠপদ বাচ্য হইবে না,* কিন্তু তাহার সহিত বৃদ্ধের ন্যায় ব্যবহার হইবে। তাহার সহিত ‘ভোঃ’, ‘ভবন’, ‘বয়স’ ইত্যাদি প্রকার সম্ভাষণ হইবে। পরন্তু দশ বৎসরের অধিক বড় হইলে তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলা হইবে। “দশাশ্বাখ্যং”;—এখানে ‘আখ্যা’ অর্থ আখ্যান (নাম); দশ অঙ্গ (বৎসর) হইতেছে আখ্যা যাহার=যে সেথার, তাহা ‘দশাশ্বাখ্য’। এখানে তিনটী পদে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। বর্ষ (অঙ্গ) সকল আখ্যার নিমিত্ত (কারণ) বলিয়া এখানে বর্ষরূপ নিমিত্ত (কারণ) ও আখ্যারূপ নিমিত্ত (কারণ), ইহাদের ভেদটী ধরা হইতেছে না। কাজেই ইহাদের অভেদরূপ সামান্যিকরণ্য থাকায় ঐ প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইতে বাধা নাই। এখানে ঐ প্রকার সমাস দ্বারা যে অর্থটী বোধিত হইতেছে তাহা এইরূপ,—যে ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত পূর্বে জন্মিয়াছে তাহার সহিত ‘সখ্য’ বলিয়াই ব্যবহার করিতে হইবে—সে সখ্যই হইবে। “পৌরসখ্যং”—যাহারা পুরে (নগরে) রহিয়াছে তাহারা পৌর; তাহাদের সখ্য=পৌরসখ্য। এখানে ‘পুরু’ শব্দটী একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। কাজেই যাহারা একই গ্রামে, বা পল্লীতে বসবাস করিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য। যে কেহ একই গ্রামে বাস করে সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য (ঘনিষ্ঠতা) ঘটিবার কারণ (সুযোগ সম্ভাবনা) থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সে বড় তাহারা পরস্পর সখ্য হইবে।

“কলাভূতাম্”;—। যাহারা কিন্তু শিল্প, গান, বাজনা প্রভৃতি যে-কোন কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে লোক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সে বড় সে ‘সখ্য’ হইবে। আর যে তাহার বেশী বড় হইবে সে জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য। শ্রোত্রিয়গণের সখ্য “দ্ব্যশ্বপূর্ব্বং”; তিনটী অঙ্গ হইয়াছে পূর্ব্ব যাহার। “স্বযোনিস্বং”—একই বংশে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের মধ্যে “স্বপ্নেনাপি”—অর্থাৎ অল্পকালের বড় হইলেও, কয়েক দিনেরও বড় হয় যে, সে জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, এই যে ‘স্বপ্নকাল’ বলা হইল ইহার পরিমাণ কত (কমপক্ষে কতটা কাল ‘স্বপ্নকাল’ বলিয়া ধরা হইবে?)। তিন বৎসর কালকে যে স্বপ্নকাল বলা হইবে তাহা ঠিক নহে। কারণ, পূর্বে “দ্ব্যশ্বপূর্ব্বং” বলিয়া একটী বিষয় যখন নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তাহার পর যদি বলা হয় ‘অল্পকাল ছোট’ তাহা হইলে ইহা যে নিশ্চয়ই তাহার চেয়ে কম হইবে, একথা বেশ বুদ্ধিতে পারা যাইতেছে। আবার “স্বপ্নেন” ইহাতে যখন একবচন দেওয়া রহিয়াছে তখন উহা যে দুই বৎসর নয় তাহাও সত্য। আবার উহাকে যে এক বৎসর বলিব তাহাও ঠিক হইবে না; কারণ তাহা হইলে “স্বপ্নেন” এই বিশেষণটী সঙ্গত হয় না। যেহেতু অঙ্গ (বৎসর) বলিতে যে অর্থটী বুদ্ধায় তাহার পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ—(৩৬৫ দিনরূপ সংখ্যা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া আছে)। তাহা থেকে যদি একটীমাত্র দিনও কম হয় তাহা হইলে আর তাহা ‘অঙ্গ’ হইবে না। (সুতরাং ‘এক বৎসর কম’ এরূপ অর্থও খাটিতেছে না)। অতএব ‘অল্পকাল’ ইহা দ্বারা সামান্যতঃ (সাধারণভাবে) কিছুটা কালমাত্র বুদ্ধায় বলিয়া তাহা বিশেষ পরিমাণটীর অপেক্ষা করে।† আর তাহার বিশেষ পরিমাণটী হইতেছে—‘তাহা এক বৎসরের কম হইবে’।

*“ন জ্যেষ্ঠঃ” এইরূপ পরিবর্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

†অপেক্ষতে ‘বিশেষম্’ এইরূপ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করা হইল

“স্বপ্নেনাপি” এখানে যে ‘আপি’ শব্দটী রহিয়াছে তাহা ‘এব’ শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, বয়সে ‘অপ্যকালের পার্থক্য (আধিক্য) থাকিলেই’ হয় সখ্য, কিন্তু পূর্বে-নির্দিষ্টরূপ বহুকালের পার্থক্য থাকিলে হইবে জ্যেষ্ঠ। এই যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রভৃতির লক্ষণ বলা হইল ইহা একই জাতির সমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। জ্যেষ্ঠত্ব প্রভৃতির এই প্রকার লক্ষণ যখন নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইল তখন স্থাবির সম্বন্ধে লোকব্যবহারে যে ‘মাথার চুলপাকা অবস্থা’ প্রভৃতি লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে তাহাকে রহিত করিয়া দেওয়া হইল, তাহা আর এখানে খাটিবে না, বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্থাবিরত্ব প্রভৃতিগুলি যে আপেক্ষিক—শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বয়সের এক-একটী বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ তাহা স্বীকার করা হইল।

কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—। এই শ্লোকটীতে স্থাবিরত্বের লক্ষণ বলা হয় নাই, কিন্তু সখিত্ব (সখ্য) সম্বন্ধেই লক্ষণ নির্দেশ করা হইতেছে। যেহেতু এখানে যথাস্থিত অর্থটী না ধরিলে তবেই স্থাবিরত্বের লক্ষণ হইবে। এই পর্যন্ত সময়ের দ্বারা বয়সে বড় হইলে ‘সখ্য’, তাহার পর—তাহার অধিক হইলে ‘জ্যেষ্ঠ’ পদবাচ্য। সুতরাং শ্লোকটীর অর্থ হইবে এইরূপ,—। এক নগরে (অথবা গ্রামে, ঘনিষ্ঠতার সহিত) যাহারা দশ বৎসর বাস করে তাহারা ‘মিত্র’। আর, চতুষ্টয় প্রকার যে কলাবিদ্যা আছে তাহা যাহাদের আয়ত্ত তাহারা পাঁচ বৎসর ঘনিষ্ঠতাসম্পন্ন হইলে বন্ধু হইবে। আর ‘স্বযোনি’ অর্থাৎ একই বংশে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যদি অতি অপকাল একত্র বসবাস করে তবে তাহারাও অবশ্যই মিত্র প্রাপ্ত হইবে। কাজেই যে যে বয়সে সমান তাহারাই যে সকলে ‘বয়স’ হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঐ বয়সে লক্ষণ বলা হইল সেটী থাকিলে তবেই বয়স হইবে; ইহাই সমানবয়সত্বের (বয়সাত্বের) লক্ষণ। এই যে ব্যাখ্যাটী দেখান হইল ইহা শূন্যতে বেশ লাগে বটে, তবে কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে যেসমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। কারণ, পরের শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে জাতিরই প্রাধান্য, বয়সের নহে। কাজেই এখানে যদি এই প্রকার অর্থটী নির্ধারণিত হয় যে ‘এই পরিমাণ কাল বয়সে বড় হইলে জ্যেষ্ঠ হইবে’ তাহা হইলে যাহারা ভিন্নজাতীয় তাহাদের মধ্যেও যদি সেটী থাকে তবে তাহাদেরও কি জ্যেষ্ঠ বলা হইবে, এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার সমাধান হয় না। কাজেই তাহার সমাধানস্বরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের বক্তব্যটী খাটে। এইজন্য প্রাচীন ব্যাখ্যাভূষণ প্রথম ব্যাখ্যাটীই অনুমোদন করিয়াছেন। ১৩৪

(দশ বৎসর বয়স্ক হইলেও ব্রাহ্মণ শত বৎসর বয়স্ক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পিতার ন্যায় এবং ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায়,—পিতা পুত্রের ন্যায় উহারা সম্বন্ধযুক্ত বুঝিবে। উহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতার ন্যায় গণ্য হইবে।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তির জন্মের পর থেকে দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে সে ‘দশবর্ষ’। এখানে কাল (সময়) হইতেছে ‘পরিচ্ছেদক’ (পরিমাণ নির্দেশক বিশেষণ) আর ব্রাহ্মণ হইতেছে পরিচ্ছেদ্য, এইরূপ অর্থই শ্রুত অর্থাৎ শব্দলভ্য। সেই ব্রাহ্মণের উচ্চতা বা নীচতা কিংবা কৃশতা প্রভৃতি কালের দ্বারা পরিমাণ করা যায় না, (কাজেই তাহার জন্য সে বড় নহে)। কিন্তু তাহার মধ্যে একটী বিশেষ ক্রিয়া অর্থাৎ সংস্কার আছে (তাহারই জন্য সে বড়)। আর সেই ক্রিয়াটী তাহার উৎপত্তিকাল হইতে সর্বদাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে; সেটী জীবনধারণস্বরূপই হইয়া আছে (অর্থাৎ সেটী তাহার প্রাণপরিষ্পন্দের ন্যায় স্বাভাবিক)। “শতবর্ষম্” ইহার অর্থও এইরূপ। ইহারা দুইজন (ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়) পিতাপুত্রস্বরূপ বুঝিতে হইবে। “তয়োঃ”—যাহাদের সম্বন্ধে নিরূপণ করা হইল তাহাদের দুইজনের মধ্যে। অতএব ক্ষত্রিয় অনেক বৃদ্ধ হইলেও অপ্যবয়স্ক ব্রাহ্মণ দৌখিলে তাহাকেও তাহার প্রতু্যথান এবং অভিবাদন করা কর্তব্য। ১৩৫

(বিস্ত, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম এবং পণ্ডিত বিদ্যা এইগুলি সম্মানের নিমিত্তস্বরূপ। এগুলির মধ্যেও আবার পরবর্ত্তীটী পূর্ববর্ত্তীটির অপেক্ষা অধিক গুরুত্বসম্পন্ন।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণত্বাদি জ্ঞাতিই যে উৎকর্ষের কারণ তাহা বলা হইল। যে ব্যক্তি হীনজাতীয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতিতে ছোট তাহার পক্ষে উচ্চজাতীয়ের পূজা (সম্মান) করা কর্তব্য। এক্ষণে বলা হইবে, একই জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে অভিবাদন প্রভৃতি পূজা করিবার জন্য কোন কোন ধর্ম্ম (গুণ)-গুলি কারণ হইয়া থাকে, এবং সেগুলির মধ্যেও আবার কোনটী প্রবল ও কোনটী দুর্বল। তাহার মধ্যেও যে ‘বয়স’টীকে অন্যতমরূপে পুনরায় বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে উহারও

প্রাবল্য-দৌৰ্বল্য নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইবে। বিত্ত (ধন) প্রভৃতির সহিত পুত্রদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই এখানে সকল অবস্থায় তাহার পূজার (সম্মানের) কারণ হয় অর্থাৎ ধনসম্বন্ধাদিবশতই পুত্রদ্বয় যে-কোন বয়সেও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধনবত্ত্ব এবং বন্ধুদ্বত্ত্ব পুত্রদ্বয়ের সম্মানের আশ্রয়। এখানকার তাৎপর্যার্থটী এইরূপ:—। কেবল পিতৃব্যয়, মাতুলদ্বয় প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুদ্বয়ই সম্মানের কারণ নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি বন্ধুমান্ব অর্থাৎ বহু বন্ধু বিশিষ্ট সে সম্মানের পাত্র। 'বয়ঃ' অর্থে বয়সের প্রকর (উৎকর্ষ বা আধিক্য) বৃদ্ধিতে হইবে। 'বয়ঃ' শব্দটী বয়সের এইরূপ প্রকর অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন 'পুত্র বয়ঃস্থ হইলেও (তাহার কোন দোষ দেখিলে) পিতা সকল সময়েই তাহাকে অবশ্যই ভৎসনা করিবেন' ইত্যাদি। (এখানে 'বয়ঃস্থ' শব্দটী অধিক বয়স বা প্রবীণ বয়সই বুঝাইতেছে)। আর কি পরিমাণ বয়স অধিক হইলে সম্মানলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় তাহা পুত্রের "দশান্দাখ্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। 'কর্ম' অর্থ শ্রোত ও স্মার্ত্ত কর্ম—সেই কর্মের অনুষ্ঠানে যে তৎপরায়ণতা (তাহাও পূজার কারণ)। "বিদ্যা"—বেদাঙ্গ এবং বেদোপকরণসমেত বেদের অর্থ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ।

আচ্ছা! এখানে বিদ্যা বলিতে যদি বেদার্থজ্ঞান ধরা হয় তাহা হইলে ত ইহা পুত্রদ্বয়ই হইতেছে। কারণ, "বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই যাগ করিবে", "বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই যাজকতা (ঋত্বিক্-কর্ম) করিবে" ইহাই যখন শাস্ত্রের নির্দেশ তখন বিদ্যাহীন ব্যক্তির যে কর্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই তাহাও শাস্ত্রবোধিত। সুতরাং বিদ্যা বিনা কেবল শ্রোত-স্মার্ত্ত কর্মানুষ্ঠানপরতা সম্মানলাভের কারণ হইবে কিরূপে? (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে। যেহেতু এখানে 'বিদ্যা' বলিতে বিদ্যার প্রকরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আধিক্যবিশিষ্ট যে বিদ্যা তাহাই সম্মানের হেতু হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির বিদ্যা অতি অল্প তাহার পক্ষেও শ্রোত-স্মার্ত্ত কর্ম অনুষ্ঠান করা সম্ভব। যে-লোক যেটুকু কর্ম সম্বন্ধে বেদে জ্ঞানলাভ করিয়াছে সে ব্যক্তি সেইটুকুই অনুষ্ঠান করিবে। বেদবিদ্যা যে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের অধিকার (যোগ্যতা) জন্মাইয়া দেয়, ইহা কোন বচনের নির্দেশের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ইহা কর্মবিধির সামর্থ্য (বিষয়কতা শক্তি) হইতে 'অর্থাপত্তি' বলেই সিদ্ধ হয়। কারণ, যে ব্যক্তি কর্মের স্বরূপ বিদিত নহে সে অ-বৈদ্য (বিদ্যাবিহীন) বলিয়া 'তীর্থ্যক্-কর্ম'—তাহার ক্রিয়াকলাপ মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রাণীর আচরণ সদৃশ; সুতরাং তাহার অধিকার কোথায়? কোন লোক কিছু কিছু স্মৃতিবচন শুনিয়া তদনুসারে জপ, তপ অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম করিতে হইলে বেদবাক্যের অর্থজ্ঞান আবশ্যিক, তাহাই ঐ সকল কর্মের উপকার সাধন করিয়া থাকে। সৈম্বলেও কিন্তু যাহার যতটুকু জানা আছে তাহার কেবল ততটুকু কর্মেই অধিকার। যে-লোক অগ্নিহোত্র বিষয়ক বেদবাক্য সকলের অর্থ জানে সে ব্যক্তি সেই কর্মেরই অধিকারী। অন্যান্য যজ্ঞের সম্বন্ধে যেসকল বেদবাক্য আছে তাহা জানিলেও সে জ্ঞান তাহার পক্ষে ঐ অগ্নিহোত্র কর্মের কোন উপকারে লাগে না।

কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, অগ্রে (২।১৬৫ শ্লোকে) আচার্য্য স্বয়ং "সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি। কৃৎস্ন বেদ আয়ত্ত করিবার সম্বন্ধে এই যে বিধি, ইহা দ্বারা কেবল অক্ষরগ্রহণমাত্র বুঝাইতেছে না, কিন্তু অক্ষরগ্রহণ এবং তাহার অর্থবোধ, দুইটীই ঐ বিধির দ্বারা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদেরই যখন অর্থজ্ঞান কর্তব্য হইতেছে তখন তাহার এক-একটী অংশেরই কেবল অর্থজ্ঞান হইবে ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব একথা বলা কিরূপে সঙ্গত হয় যে, যে ব্যক্তি কেবল অগ্নিহোত্রবিষয়ক বেদবাক্যসকলের অর্থ অবগত হইয়াছে সে অন্যান্য কর্মবিষয়ক বাক্যসকলের অর্থ না জানিলেও ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন অবশ্যই করিতে হইবে; (তাহাতেই স্বাধ্যায়বিধি চরিতার্থ হইয়া যায়)। এরূপ হইলে পর, যে ব্যক্তি কেবল একটী শাখাই অধ্যয়ন করিয়াছে এবং তাহার অর্থজ্ঞানও লাভ করিয়াছে সে লোকটী অন্য শাখার প্রতিপাদ্য বিষয় না জানিলেও (সেই শাখান্তরে অতিরিক্ত যেসকল কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিলেও তাহার স্বশাখাবিহিত কর্মকলাপে) তাহার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মিবে—সে স্বশাখাবিহিত কর্ম করিবার অধিকারী হইবে।

আচ্ছা! (জিজ্ঞাসা করি, বেদের একটী শাখা আয়ত্ত হইলে অন্য শাখার জ্ঞান হইবে না, এ কিরূপ কথা হইল? কারণ,) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বেদের সকল শাখাতে একই হইয়া থাকে। হইতে পারে যে শাখাভেদে বেদবাক্যগুলির পদসমষ্টি এবং বর্ণরাশির আনুপূর্ণ্য (ক্রম বা

পারম্পর্য) ভিন্ন ভিন্ন ; (কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়) ; শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ত সর্বত্রই এক, অভিন্ন। (সুতরাং একটী শাখার জ্ঞান হইলে অন্য শাখার পদার্থ সকল অজ্ঞাত থাকিবে কেন?)। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার জন্য যে ন্যায় অর্থাৎ ‘অধিকরণ’রূপ বিচারপদ্ধতি আছে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে অন্য শাখারও পদার্থ-সকল জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ, ভিন্ন শাখায় (শাখাভেদে) যে পদার্থসকলের ভেদ হয় তাহাও নহে। কিংবা ঐ ন্যায় অর্থাৎ ‘অধিকরণ’রূপ বিচারপদ্ধতিও যে শাখাভেদে আলাদা হইয়া যায় তাহাও নহে। সুতরাং এরূপ হইলে পর, যে যুক্তিম্বারা একটী শাখার অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে অন্য শাখা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই প্রয়োজ্য হয়; কাজেই তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান) লাভ করিবার ত কোন অপেক্ষা নাই। আর তাহা হইলে পর, একটী শাখা যদি অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে অপরাপর সমস্ত শাখাও নিশ্চয়ই জানা হইয়া যায়। (সুতরাং সিদ্ধান্তী যেদ্রুপ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়?)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্বপক্ষবাদী যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে। একটী শাখাতে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যেসমস্ত কৰ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য শাখাতেও সেই সমস্ত কৰ্মই উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নাই, একথা সত্য বটে। কিন্তু তথাপি এমন সব কতকগুলি কৰ্ম আছে যেগুলি কোন কোন শাখায় মোটেই উল্লিখিত হয় নাই। যেমন ঋগ্বেদে আশ্বলায়ন শাখায় ‘দর্শ-পূর্ণমাস’ যাগ, আভিচারিক ‘শোন’ যাগ, এবং ‘সোম’ যাগ ও ‘বৃহস্পতি-সব’ নামক যাগ, এসমস্তগুলি আশ্বলায়ন হয় নাই। কাজেই বলিতে হয়, নিজ শাখামধ্যস্থিত যে অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম কৰ্ম তাহাতেই তাহার অধিকার। পক্ষান্তরে অন্য শাখা সে অধ্যয়নও করে নাই এবং শ্রবণও করে নাই; সুতরাং সেই শাখা অধ্যয়ন না করিয়া সেখানে যেসমস্ত কৰ্ম আশ্বলায়ন হইয়াছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কিরূপে তাহার পক্ষে সম্ভব? আর এমনও কিছু নহে যে এই সোম যাগগুলি নিত্যকৰ্ম। সুতরাং উহা না করিলে প্রত্যয় হইবে এই ভয়ে অন্য শাখা হইতে তাহা ঋগ্বেদে জানিয়া লওয়াও যে অপরিহার্য তাহা নহে। তবে, আধান কৰ্মটীও ঐ শাখাস্বয়ে আশ্বলায়ন হয় নাই বটে, তথাপি “আহবনীয়া অগ্নি উদ্ভূত কর” ইত্যাদি বাক্যে তথায় আহবনীয়া অগ্নির বিধান বলা হইয়াছে। কাজেই অধ্যয়নকালে ঐ অংশটীর অর্থবোধ করা আবশ্যিক হয়। কিন্তু লোকব্যবহার হইতে তাহা যখন জানা যায় না তখন তাহার অর্থ (স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিপাটী) জানিবার জন্য অন্য শাখা খোঁজ করিতে হয়। তখন ঐ ব্যক্তি অন্য শাখায় আশ্বলায়ন অগ্ন্যাধান সম্বন্ধে সমস্ত প্রকরণটীই আলোচনা করিতে থাকে। এইরূপ, “অমাবস্যা যাগ করিয়া এবং পৌর্ণমাস যাগ করিয়া” ইত্যাদি বাক্য যখন শ্রবণ (অধ্যয়ন) করে তখন নিশ্চয়ই তাহার ‘এই কৰ্মটীর স্বরূপ কিরূপ’ এই প্রকার সন্দেহ জন্মে ; এবং তাহার ফলে উহা জানিবার নিমিত্ত সে অন্য শাখায় গবেষণা করে। এইরূপ, অপরাপর যেসকল কাম্য অথবা নিত্য কৰ্ম আছে সেই সকল কৰ্মের যে যে অঙ্গকলাপ স্বশাখামধ্যে আশ্বলায়ন হয় নাই, যেমন আধ্বর্য্য, উদ্‌গাত প্রভৃতি (অধ্বর্য্যনামক ঋত্বিক্ এবং উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিক্—ইহাদের অনুষ্ঠেয় কৰ্ম) তাহা জানিয়া লইবার জন্যও ঠিক ঐভাবেই অন্য শাখার সেই অংশগুলি আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু সেই অন্য শাখামধ্যে যে স্বতন্ত্র কৰ্ম অসাধারণভাবে আশ্বলায়ন হয় তাহা জানা অন্য শাখার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে যাঁহারা একাধিক শাখা অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের নিকট ঐসকল অসাধারণ অনুষ্ঠেয় (কৰ্ম)গুলিও অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার অনেক শাখাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান না হইলেও (কেবল একটী শাখাধ্যয়নেই) কৰ্ম অনুষ্ঠান করা যায়। অথবা অল্প কিছু ব্যুৎপত্তি (অভিজ্ঞতা) লাভ করিয়াও ত যে-কেহ কৰ্মানুষ্ঠান করিতে পারে। (অতএব কৰ্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং বিদ্যা একই পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে মানস্থান বলিয়া নির্দেশ করায় কোন প্রকার দোষ—পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই।)

পক্ষান্তরে যাঁহারা বিদ্যা নিম্নলিখিত, যিনি চতুর্দশ বিদ্যাশাখা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, তাঁহার সেই বিদ্যা নিশ্চয়ই মানাশ্রয় হইবে। “গরীয়ঃ” এখানে, দুইটী দুইটী পদার্থের মধ্যে সম্প্রধারণ (একটীর আধিক্য, উৎকর্ষ) নিরূপণ বুঝাইতে ‘ঈয়সদৃশ’ প্রত্যয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে ‘ঈয়সদৃশ’ প্রত্যয় হইয়াছে। পঞ্চদশ, অশ্ব এবং নিধন, ইহাদের বেদবিহিত কৰ্মে অধিকার নাই বটে কিন্তু তাঁহারা যদি চতুর্দশটী বিদ্যাশাখানে অভিজ্ঞ হন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বিদ্যার জন্যই পূজা লাভ করিবেন।

এ বিস্ত, বন্ধু প্রভৃতিগুলির পরস্পর বিরোধ ঘটিলে কোনটাই প্রবল এবং কোনটাই দুর্বল তাহাই বলিতেছেন “গরীয়ঃ যদ্ যদ্ উত্তরম্”। এক ব্যক্তির আছে প্রচুর ধন আবার অন্য একজনের আছে বহুবন্ধুতা—অনেক বন্ধু; এরূপ স্থলে ঐ বহুবন্ধু সম্পন্ন লোকটী ঐ ধনবান ব্যক্তিরও সম্মানভাজন হইবে। কারণ, এখানে মূল শ্লোকে যেভাবে সাজান আছে তাহাতে যাহার পর যেটী উল্লিখিত সেই পরবর্ত্তীটী যাহার আছে সে ব্যক্তি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থযুক্ত লোকের নিকট অধিক গুরুত্বসম্পন্ন হইবে। এই রকম, বয়স অর্থাৎ বয়সের আধিক্য বন্ধুমত্তার তুলনায় বেশী গৌরব পাইবে। সুতরাং বিস্ত যখন ঐ বন্ধুমত্তার পূর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে তখন সেই বিস্ত-শালিতার তুলনায় উহা অবশ্যই অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। অতএব মহর্ষি গৌতম যে বলিয়াছেন “শাস্ত্রজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বযুক্ত—গৌরবস্থান, যেহেতু ঐ শাস্ত্রজ্ঞানই ধর্ম্মের মূল”, ইহাও যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে।

আচ্ছা! “গরীয়ঃ” এখানে যে উৎকর্ষবোধক ‘ঈয়স্’ প্রত্যয় হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তীটীর ত গুরুত্ব স্বীকৃত হইতেছে না। যেহেতু দুইটী পদার্থই যদি ‘গুরু’ হয় তাহা হইলে যেটীর মধ্যে গুরুত্বের উৎকর্ষ থাকিবে—যেটী বেশী গুরু হইবে সেটীকে বৃদ্ধাইতে গেলে তবেই ঐ ‘ঈয়স্’ প্রত্যয় প্রয়োগ করা চলে; কাজেই তখন ঐ পরবর্ত্তীটীকে ‘গরীয়স্’ বলা সঙ্গত হয়, তাহার ‘গরীয়স্’ থাকে। আর তাহা হইলে এখানে বিস্তটী প্রথমে উল্লিখিত হওয়ায় উহার পূর্ব্ব যখন আর কিছু নাই তখন উহার কোনরূপ গুরুত্বই থাকিতেছে না, উহাও গুরু অতএব সম্মানস্থান, একথা ত বলা চলে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য, উল্লিখিত ঐ বস্তুগুলির সব কয়টীর মধ্যেই সাধারণভাবে গুরুত্ব আছে; কাজেই সেই গুরুত্বের তুলনায় অপরটীর গুরুত্বের উৎকর্ষ হইবে, এই প্রকার অর্থ বৃদ্ধাইতেছে বলিয়া এখানে ‘ঈয়স্’ প্রত্যয় প্রয়োগ করা সঙ্গত হইয়াছে। ‘মান’ অর্থ পূজা; তাহার স্থান অর্থাৎ কারণ—মানস্থান। এখানে ‘মান্যস্থান’ এইরূপ পাঠ ধরা হইলে ‘মান্য’ শব্দটীর মধ্যে ‘ভাবার্থ’ নিহিত আছে বৃদ্ধিতে হইবে। আর তখন অর্থটী হইবে, ঐগুলি মান্যত্বের স্থান—মান্যত্বের কারণ। ১৩৬

(পূর্ব্বোক্ত উল্লিখিত ঐ পাঁচটী যদি কোন ব্যক্তিতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে কিংবা উৎকৃষ্ট-জাতীয় হয় তাহা হইলে তাহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণগ্রন্থের মধ্যে মাননীয়তার কারণ হইবে। কোন ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যদি সে বয়সে নবাববর্ষের অধিক হয় তবে সেও সম্মানার্থ হইবে।)

(মোঃ)—একত্র এক-একটী গুণের সম্পর্ক থাকিলে পরবর্ত্তীটী যে জ্যায়ান্ (অধিক গুরুত্বযুক্ত) একথা বলা হইল। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি কাহারও মধ্যে একত্র পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পদার্থের সমাবেশ ঘটে এবং অপর একজনের মধ্যে তৃতীয়টী বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেরূপ স্থলে ঐ গুরুত্বের উৎকর্ষ কোথায় স্বীকার করা উচিত? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “পণ্ডানাম্” ইত্যাদি। এই যে পাঁচটী সম্মানস্থান নির্দেশ করা হইল ইহাদের মধ্যে যেখানে যে ব্যক্তির মধ্যে “ভূয়াংসি”=সব কটী না হইলেও বেশীর ভাগগুলি থাকিবে, তিনিই মাননীয় হইবেন; সেখানে পরবর্ত্তীটী গুরুত্বযুক্ত বলিয়া আদৃত হইবে না। যেমন, এক ব্যক্তির প্রচুর ধনও আছে এবং অনেক বন্ধুও আছে, আবার অন্য এক ব্যক্তি কেবল বয়সে বৃদ্ধ মাত্র; এরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পরবর্ত্তীটীর উৎকর্ষ বিষয়ে বাধাই জন্মাইবে—এখানে বৃদ্ধত্বও মান্যত্বের কারণ হইবে না। আবার ঐ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির একত্র সমাবেশ ঘটিলেও যদি ঐগুলি শ্রেষ্ঠ না হয়, নামে মাত্র বিদ্যমান থাকে পক্ষান্তরে একজন ব্যক্তির মধ্যে ঐ একটী বস্তুই অতি উৎকৃষ্ট হয়—তাহা হইলে সেরূপ স্থলে উভয়ের মান্য সমপ্রকার হইবে (তারতম্য থাকিবে না); পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি পরবর্ত্তীটীর বাধক হইবে না, কারণ একটী হইলেও সেটী (সেই পরবর্ত্তীটী) শ্রেষ্ঠ। আবার যদি এমন হয় যে “ভূয়াংসি”=অনেকগুলি এবং সেগুলি “গুণবান্”=উৎকৃষ্ট, তাহা হইলে তখন উহাদের পরবর্ত্তী-গুলির সংখ্যার সমতা থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি যদি পরবর্ত্তীগুলির সহিত সংখ্যায় সমান হয় তথাপি সেখানে পূর্ব্বপরস্পর নিবন্ধন বাধ্যবাধকভাব হইবে না অর্থাৎ সমসংখ্যক পরবর্ত্তীগুলি দ্বারা সমসংখ্যক পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির বাধ হইবে না (কারণ, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি “গুণবান্”=উৎকৃষ্ট); কিন্তু সেরূপ স্থলে পূর্ব্ব এবং পর উভয়ের সমানতাই হইবে। আচ্ছা! “মূল শ্লোকে যখন বলা হইয়াছে, যেখানে গুণবৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্টগুলি থাকিবে তাহাই সেখানে সম্মানের আশ্রয় হইবে”, তখন পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি পরবর্ত্তীগুলির সমসংখ্যক হইলেও (তুল্যবল না হইয়া ঐ গুণবস্তা

অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা নিবন্ধন) পরবর্ত্তীগুণলিরই 'বাধ' ঘটাইবে, ইহা বলাই ত যুক্তিযুক্ত। এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত হইবে না। কারণ গুণসকল ইহার তুল্যতা সম্পাদন করিয়াই চরিতার্থ হইয়া যায়। (এস্থলের অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তীর স্বারা পূর্ববর্ত্তীটীর বাধ হয়, ইহাই নিয়ম, বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্ত্তীর সংখ্যাধিক্য ঘটিলে উভয়ে সমান বল হয়; উভয়ে যদি সম-সংখ্যক হয় তাহা হইলে কিন্তু প্রথম নিয়ম অনুসারে পরবর্ত্তীর স্বারা পূর্ববর্ত্তীর বাধ হইবে। তবে যদি এমন হয় যে, পূর্ববর্ত্তীগুণলির মধ্যে গুণগত শ্রেষ্ঠতা বা উৎকৃষ্টতা আছে, সেস্থলে পূর্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তীগুণলি সমসংখ্যক হইলেও পরবর্ত্তীর স্বারা পূর্ববর্ত্তীর বাধ হইবে না, কিন্তু উভয়ের তুল্যতা অর্থাৎ সমানবলতা হইবে। সুতরাং পূর্ববর্ত্তীগুণলির যেখানে বাধপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ঘটিতেনি সেখানে তাহার গুণবস্তা অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা সেই বাধটিকে রহিত করিয়া দিয়া পরবর্ত্তীর সহিত যে তুল্যতা সম্পাদন করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাতেই উহা চরিতার্থ হইয়া যায়; তাহার উপর আবার পরবর্ত্তীটীর বাধ জন্মাইয়া দিবে, ইহা স্বীকার করিবার স্বপক্ষে কোনও কারণ নাই।) ইহার উদাহরণ যেমন, ইনিও বিম্বান্ আবার উনিও বিম্বান্ বটে; কিন্তু ইহাদের দুইজনের মধ্যে যাহার বিদ্যা গুণবতী (প্রকৃষ্মদ্ব্যুত), তিনিই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। সকল স্থলেই এই একই নিয়ম বুদ্ধিতে হইবে।

“ত্রিষদ্ বর্ণেয়দ্”—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণের পক্ষেই (এই নিয়ম বুদ্ধিতে হইবে)। ক্ষত্রিয়েরও যদি এই সকল গুণ সংখ্যায় অধিক এবং উৎকৃষ্টতাসম্পন্ন হয় আর কোন ব্রাহ্মণ যদি গুণহীন হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও, জাতি অনুসারে উৎকৃষ্ট (উচ্চ) হইলেও তাহার কাছে সেই ক্ষত্রিয় পূজার পাত্র। এইরূপ, ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরও মান্য। এইরূপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই নিকটে একজন শূদ্রও মান্য হইবে যদি সে “দশমীং গতঃ”—দশমী অবস্থায় বা দশের কোঠার বয়সে উপস্থিত হয়। এখানে ‘দশমী’ পদটীর স্বারা অন্তিম অবস্থা অর্থাৎ চরম বয়স বুঝাইতেছে। ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধত্বের বোধক। অতএব ইহা স্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নিকট শূদ্রের বিস্ত এবং বৃদ্ধ সম্প্রদায় কারণ নহে; কারণ, শূদ্রের সম্মানের কারণ তাহার ‘দশমী অবস্থা’; ইহাই ঐ ‘দশমী’ পদটীর প্রয়োগ স্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আর, কৰ্ম্ম এবং বিদ্যা নিবন্ধন সম্মানার্হতা শূদ্রের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়; কারণ, শ্রোত, স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম এবং বেদবিদ্যায় তাহার অধিকারই নাই।

“ভূয়াংসি” ইহা স্বারা কেবলমাত্র আধিকাই বোধিত হইতেছে; কিন্তু কেবল বহুব্ধসংখ্যা এরূপ অর্থ এখানে মোটেই বক্তব্য নহে। কাজেই পূর্বোক্ত দুইটী পদার্থেরও একত্র সমাবেশ ঘটিলে যে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থা হইবে, তাহাও পাওয়া যাইতেছে। এই বহু শব্দটী যে কেবল সংখ্যাবোধকই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম প্রমাণসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ, এটী হইতেছে ‘ভূয়স্’ শব্দ, ইহা ‘বহু’ শব্দ নহে; আর এই ‘ভূয়স্’ শব্দটী আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন বহু প্রয়োগ বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, “এখানে ভূয়ঃ=অধিক পরিহার আছে” “ভূয়ঃ=প্রচুর উন্নতিযুক্ত করিয়া দিব” ইত্যাদি। আর, ‘ভূয়াংসি’ এখানে যে বহুবচন রাইয়াছে তাহাও বিবাক্তিত নহে। কারণ, ‘জাতি-অর্থ’ এই বহুবচন। যদি এখানে ঐ বহুবচনী বিবাক্তিত হইত তাহা হইলে একজনের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়গুণলির মধ্যে পূর্ববর্ত্তী একটী যদি থাকে এবং তাহা যদি গুণযুক্ত (উৎকৃষ্ট) হয় তাহা হইলে তাহা আর সেই ব্যক্তির সম্মানলাভের কারণ হইতে পারে না। আর, তাহা হইলে আগে যাহা জানাইয়া দেওয়া হইল সেই ব্যবস্থাটীও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে। আরও কথা, “দশমী দশা প্রাপ্ত শূদ্রও সম্মানের পাত্র” ইহা স্বারা যখন কেবলমাত্র বয়সকেই (একটীমাত্র বস্তুকেই) সম্মান প্রাপ্তির কারণ বলা হইয়াছে তখন ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে অন্যস্থলটীতেও বহুবচনটীতে তাৎপর্য্য নাই—ঐ গুণগুণলির মধ্যে একত্র বহুর সমাবেশ ঘটিলে তবেই সম্মানপাত্র হইবে, ইহা বক্তব্য হইতে পারে না। শিষ্ট লোকাচারও এইরূপ। ১৩৭

(রথাদি যানারূঢ় ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, রোগী, ভারবাহী, স্থ্রীলোক, স্নাতক এবং রাজা ও বর ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে—নিজে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে।)

(শ্লোঃ)—ইহাও অপর এক প্রকার পূজা (সম্মান); প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা হইতেছে। “চক্রী” অর্থ রথারোহী ব্যক্তি; কোন স্থানে গমন করিবার জন্য কোন যান (গাড়ী) চলিতেছে তাহার মধ্যে যে-লোক বসিয়া আছে। তাহাকে “পন্থাঃ দেয়ঃ”—পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়া গ্রামে অথবা দেশান্তরে যাওয়া যায় সেই পন্থাটীকে (গমন সাধনটীকে) ‘পথ’ বলা হয়।

সেই পথের মধ্যে যদি পিছন দিক্ থেকে কিংবা সামেন্ দিক্ থেকে কোন রথারূঢ় ব্যক্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে যে-ব্যক্তি পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছে তাহার কর্তব্য সেই পথের অগ্রভাগ হইতে সরিয়া দাঁড়ান (পাশ দেওয়া); কারণ, তাহা না হইলে সে যানারূঢ় ব্যক্তিটীর পথ রোধ করিয়া ফেলিবে। “দশমীস্থ” ইহার অর্থ যাহার বয়স অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে। “রোগী”—যে-ব্যক্তি ব্যাধিতে অত্যন্ত পীড়িত। “ভারী”—যে-লোক ধনা প্রভৃতির ভার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে লোকটীর প্রতিও (পথ ছাড়িয়া দিয়া) অনুগ্রহ প্রকাশ করা উচিত; কারণ সে পথে এখার ওখার করিতে অসমর্থ। “স্প্রিয়াঃ”—স্ট্রীলোককেও পথ ছাড়িয়া দিবে; তাহার জাতি, গুণ, কিংবা স্বামী—এসকল সম্পর্ক বিবেচনা করিবে না; যেহেতু সে স্ট্রীলোক, কেবল ইহারই জন্য তাহাকে নিষিদ্ধারে পথ ছাড়িয়া দিবে। “রাজা”;—রাজা বলিতে এখানে (ক্ষত্রিয় নহে কিন্তু) যে-কোন জাতীয় লোক, তিনি যদি দেশের অধীশ্বর হন তবে তাহাকেও পথ ছাড়িয়া দিবে। এখানে ‘রাজা’ অর্থে যে ‘ক্ষত্রিয় জাতি’ ধর্তব্য নহে তাহার কারণ আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে ‘পাথিব’ শব্দ প্রয়োগে নিগমন করিয়া এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া দিয়াছেন; যেহেতু ‘পৃথিবীর ঈশ্বর (দেশাধিপতি)’= ‘পাথিব’, ইহাই ঐ শব্দটীর যৌগিক অর্থ।

ইহাতে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, এখানে উপক্রমে (বক্তব্য বিষয়টীর প্রারম্ভে) ‘রাজা’ এই শব্দটী যখন প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন পরবর্ত্তী স্থলে অন্য বাক্যের মধ্যে যে ‘পাথিব’ শব্দটী রহিয়াছে তাহারও অর্থ ঐ ‘রাজ’ শব্দটীর অর্থের সহিত সমান হওয়াই উচিত। আর ‘রাজ’ শব্দ যে ক্ষত্রিয়বাচক, রাজ শব্দের মূখ্য অর্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা ত জানাই আছে। ঐ ‘রাজ’ শব্দটী এখানে উপক্রম-বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; উহার ঐ অর্থের বিরোধিতা করিতে পারে এমন কিছু তখনও প্রকাশ পায় নাই; কাজেই অসজ্ঞাতবিরোধিত্ব হেতু (যে হেতু উহার বিরোধী কোন প্রতিপক্ষ তখন বিদ্যমান নাই সে কারণে) উহা প্রবল; এজন্য উহার মূখ্যার্থকে অন্যথা করিবার কেহ নাই। অতএব ঐ ‘রাজ’ শব্দটীর মূখ্যার্থই এখানে গ্রহণ করা উচিত। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রাবল্য-দৌর্বল্য নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য যে বাক্য (বলাবল বাক্য) রহিয়াছে সেখানে ‘পাথিব’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; (সুতরাং উহা উপসংহার বাক্যস্থ হওয়ায় উপক্রম-বাক্যস্থ ‘রাজ’ শব্দ অপেক্ষা দুর্বল; একারণে ঐ ‘রাজ’ শব্দটীর অর্থ অনুসারেই ‘পাথিব’ শব্দটীর অর্থ নিরূপিত হওয়া উচিত; অতএব ‘পাথিব’ শব্দটীরও অর্থ ক্ষত্রিয় হওয়াই সঙ্গত বলিয়া), পৃথিবী পালনকারী (দেশাধিপতি) যে-কোন জাতীয় ব্যক্তি পাথিব এরূপ অর্থ এখানে স্বীকার করা অসঙ্গত। কারণ, পৃথিবী পালনরূপ ধর্ম্ম যাহার আছে সে পাথিব। আর ঐ পৃথিবী পালনরূপ ধর্ম্মটী ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেই বিহিত। সুতরাং ‘পাথিব’ শব্দটীর ঐপ্রকার অর্থ গ্রহণ করাও যখন সম্ভব তখন তাহা স্বীকার না করিবার হেতু কি? অতএব ঐ পাথিব শব্দটীর যৌগিক অর্থের অনুরোধে এখানে ‘রাজ’ শব্দটীর মূখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া দেশাধিপতি যে-কোন জাতীয় লোককে রাজা বলা অসঙ্গত।

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—“স্নাতক নৃপের নিকটেও সম্মান পাইবার অধিকারী” এই পরবর্ত্তী বাক্যটীতে মাননীয়তার বিষয় বলা হইয়াছে। আর ইহা আগে থেকেই নিরূপিত হইয়া আছে যে, স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতীয় ব্যক্তিমাগেরই মাননীয়। “ব্রাহ্মণং দশবর্ষং” ইত্যাদি বচনে ইহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ বচনটীতে যে ‘ভূমিপ’ শব্দটী আছে তাহা যে কেবল দেশাধিপতি ক্ষত্রিয়বাচক নহে কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতিমাগেরই উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা বোধক তাহাও সেখানে (ব্যাখ্যামধ্যে) বলা হইয়াছে। আর উহা উপলক্ষণরূপে ক্ষত্রিয় জাতিকে বুঝায় বলিয়া কোন ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যদি প্রজেশ্বর হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও যে ইহাই ধর্ম্ম তাহাও বুঝা যায়। (সুতরাং ইহা দ্বারা অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ করা হয় না বলিয়া বাক্যটী অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার অর্থ যদি দেশাধিপতি—যে-কোন বর্ণের লোক ধরা হয় তাহা হইলে রাজার সম্মান অধিক, কিন্তু স্নাতকের সম্মান তদপেক্ষাও অধিক, এই অতিরিক্ত অর্থটী পাওয়া যায়। এজন্য তাহাই এখানে গ্রহণীয়)। “বর”—যে লোক বিবাহ করিতে যাইতেছে। ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। “পন্থা দেয়ঃ” এখানে (‘দেয়’ পদটীতে) যে ‘দা’ ধাতুটী রহিয়াছে উহার অর্থ কেবলমাত্র ‘ত্যাগ’ এইটুকুই বিবক্ষিত। আর পথ থেকে সরিয়া দাঁড়ানই হইতেছে এখানে ঐ ‘ত্যাগ’। এইজন্যই এখানে ‘দা’ ধাতুর যোগে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই। ১৩৮

(কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যক্তি সকলে যদি পথে সমবেত হয়—ঘটনাক্রমে একই সঙ্গে রাস্তার একই জায়গায় যদি উহারা সকলে উপস্থিত হইয়া পড়ে আর সেই সময় যদি সেই দেশাধিপতি কিংবা কোন স্নাতকও আসিতে থাকেন তাহা হইলে ঐ নরপতি এবং স্নাতকই সমবেত সকলের মান্য হইবেন—তাহাদের পথ সকলকে সম্বাগ্রে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আবার কেবল নরপতি ও স্নাতকের যদি উপস্থিতি ঘটে তাহা হইলে ঐ স্নাতক ব্যক্তিই সেই রাজার নিকট সম্মান পাইবে অর্থাৎ রাজার কর্তব্য হইবে ঐ স্নাতক ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া।)

(মেঃ)—“তেবাং তু সমবেতানাং”—উহারা সকলে কিন্তু সমবেত হইলে; ‘সমবেত’ অর্থ (পথের মধ্যে একই জায়গায়) সন্নিপতিত অর্থাৎ সমাগত;—। “মান্যো স্নাতকপাথিবৌ”—স্নাতক এবং পাথিব, ইহারা মাননীয়—যে পথ প্রদান করিবার কথা বলা হইতেছে সেইভাবে পথ ছাড়িয়া দিয়া (ইহাদের সম্মান রাখিতে হইবে)। “নৃপমানভাক্”—নরপতির সমীপে সম্মানলাভ করিবে। “তেবাং” এখানে নিষ্প্রায়ে ষষ্ঠী হইয়াছে। ঐ ‘চক্রী’ প্রভৃতি ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে পথ ছাড়িয়া দেওয়াটা কিন্তু বিকল্প হইবে—দিতেও পারিবে, না দিতেও পারিবে। ঐ বিকল্পটী শান্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ যদি সামর্থ্য থাকে তবে একে অন্যকে পথ ছাড়িয়া দিবে, তা না হ’লে দিবে না। ১৩৯

(যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনীত করিয়া কল্প ও রহস্যসমেত বেদ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন ঋষিগণ তাহাকে আচার্য্য বলেন।)

(মেঃ)—আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া দিবার জন্যই এইবার বলিতে আরম্ভ করা হইতেছে। কারণ—এই সমস্ত শব্দগুলির প্রয়োগ ঔপচারিকভাবে (গোণার্থকরূপেই) বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ। আচার্য্য পাণিনি প্রভৃতি মূনিগণই শব্দ ও অর্থের যেরূপ বাচ্যবাচক সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ের স্মৃতি (অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রভৃতি) নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এই আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া দেন নাই। (এইজন্য এখানে তাহা নিরূপণ করা হইতেছে।) আচার্য্য প্রভৃতি পদের অর্থ সম্বন্ধে এই যে স্মৃতি ইহা কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারমূলক, ইহা পাণিনি প্রভৃতি মূনিগণের অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি স্মৃতির ন্যায় বেদমূলক নহে। কারণ, এখানে (আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ দ্বারা) কোন কর্তব্যতা উপদেশ করা হইতেছে না। যেহেতু—‘এই শব্দের অর্থ এই’ ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টী হইতেছে সিদ্ধস্বরূপ—(সিদ্ধ বস্তু প্রতিপাদক), কিন্তু উহা সাধ্যস্বরূপ নহে—উহা দ্বারা কোন সাধ্যবস্তু (ক্রিয়া) প্রতিপাদিত হয় নাই।

“উপনয়ী”—উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া,—। “যঃ”—যিনি, “বেদম্ অধ্যাপয়েৎ”—বেদ গ্রহণ করান তিনি আচার্য্য। ‘বেদ গ্রহণ’ ইহার অর্থ—অন্য কোন অধ্যয়ন কর্তার অধ্যয়ন ক্রিয়ার অপেক্ষা না রাখিয়াই বেদবাক্য সকল ঠিক ঠিক পরের পর স্মরণ করা—(বেদবাক্য সকলের বর্ণ, পদ প্রভৃতির যেরূপ পর পর বিন্যাস আছে ঠিক সেইভাবে তাহা মনে করিয়া রাখা)। ‘কল্প’ ইহা দ্বারা সব কয়টী বেদাঙ্গই বোধিত হইয়াছে। ‘রহস্য’ অর্থ উপনিষৎ। যদিও বেদ শব্দ বলায় উপনিষৎও বোধিত হয় (কারণ, উপনিষৎও বেদ ছাড়া অন্য কিছু নহে) অতএব পৃথকভাবে উহার নির্দেশ অনাবশ্যক, তথাপি ঐভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। সেটী হইতেছে এইরূপ,—ঐ উপনিষৎগুলির অপর একটী নাম আছে—‘বেদান্ত’। ‘বেদ-অন্ত’—এখানে এই ‘অন্ত’ শব্দটীর অর্থ সমীপ; সন্নিহিত—এতদনুসারে বেদান্ত বেদ নহে, এই প্রকার শঙ্কা হয়ত হইতে পারে। এ কারণে উহা নিরস্ত করিবার জন্য ‘রহস্য’ শব্দটী উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, ‘রহস্য’ শব্দটী বেদার্থকে বুদ্ধাইতেছে। কাজেই শিষ্য যদি কেবলমাত্র বেদাঙ্গগুলি গ্রহণ (আয়ত্ত) করে তাহাতে আচার্য্য নিষ্পন্ন হইবে না (সেরূপ শিষ্যের গুরু, ‘আচার্য্য’ পদবাচ্য হইবেন না), কিন্তু ব্যাখ্যাসমেত বেদার্থ গ্রহণ করান হইতেই আচার্য্য নিষ্পাদিত হয়—শিষ্যকে বেদাঙ্গ গ্রহণ করাইয়া তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থবোধে জন্মাইয়া দিলে তবেই তিনি আচার্য্য হইবেন, নচেৎ নহে। অভিধানকোশেও এইরূপ অর্থই বলা আছে, যথা, “যিনি বেদমন্ত্রসকলের অর্থ বিবৃত করিয়া দেন তিনি আচার্য্য নামে অভিহিত হন”। এখানে যে ‘মন্ত্র’ শব্দটী আছে উহা বেদবাক্যমাত্রেরই উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) অর্থাৎ উহা দ্বারা মন্ত্যাত্মক এবং ব্রাহ্মণাত্মক সকল প্রকার বেদবাক্যই লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য,—এই প্রকার ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে এপক্ষে বলিতে হয় যে বেদেব অর্থ

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাও ‘আচার্য্যকরণ বিধি’ প্রযুক্ত, কেবলমাত্র অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নই ঐ বিধির তাৎপর্য্যার্থ নহে। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে কিন্তু (এই দোষ ঘটে যে) সমস্ত স্বাধ্যায় বিধিটীর অনুষ্ঠান সকলেই সকলকে করাইতে পারে। বেশ ত, অধ্যাপন বিধিপ্রযুক্ত যে স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান তাহা স্ৱারাই না হয় ব্রহ্মচারীর স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠানরূপ স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ইহাতে দোষ এই যে, আচার্য্যকরণ বিধিটী যখন কাম্যকর্ম্ম (আর কাম্যকর্ম্ম না করিলেও চলে) তখন ঐ বিধি অনুসারে আচার্য্য যদি অধ্যাপনকর্ম্মে প্রবৃত্ত (অধ্যাপনকর্ম্মে নিযুক্ত) না হন তাহা হইলে কিন্তু ‘স্বাধ্যায় বিধি’র যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহারও অনুষ্ঠান করা (শিষ্যের পক্ষে) সম্ভব হয় না; (কারণ আচার্য্য বিনা বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না)। আর তাহা হইলে স্বাধ্যায় বিধির যে নিত্যতা সিদ্ধ আছে তাহা বাধা প্রাপ্তই হইয়া পড়ে। (কারণ আচার্য্য বিনা অধ্যয়ন করা সম্ভব না হওয়ায় বিধিটীর অনুষ্ঠান হইতেছে না)। আরও কথা, ‘রহস্য’ শব্দটী যে ‘বেদার্থ’বাচক, ইহা প্রসিদ্ধও নহে। অতএব উক্ত প্রকার ব্যাখ্যায় ঐ সকল দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে ‘রহস্য’ শব্দটীকে পৃথক্ভাবে উল্লেখ করিবার যেরূপ প্রয়োজন (সার্থকতা) দেখান হইয়াছে তাহাই সঙ্গত। অথবা ‘রহস্য’ (উপনিষৎ) ভাগের প্রাধান্য অর্থার্থ শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া পৃথক্ভাবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর “যিনি মন্ত্যর্থ বিবৃত করেন” ইত্যাদি যে বচনটী দেখান হইয়াছে উহারও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ, উহা কোন স্মৃতিই নহে। তাহার উপর ঐ বচনটীর ‘মন্ত্য’ শব্দটী যে বেদবাক্যমাগেরই উপলক্ষণ, একথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণও নাই। অতএব বলিতে হয় যে, এই শ্লোকোক্ত বিধিটীর প্রয়োজন কেবল পাঠ সম্পাদন করা—শিষ্যের অক্ষরগ্রহণাত্মক পাঠ সম্পাদন স্ৱারাই আচার্য্যই নিষ্পাদিত হইবে। এইজন্য, মাণবক যদি বেদের স্বরূপ গ্রহণ (অক্ষর আয়ত্ত করা) সম্পন্ন করে তাহা হইলেই আচার্য্যকরণ বিধিটী চরিতার্থ হইয়া যায়। ১৪০

(যিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য মাণবককে বেদের কিয়দংশ কিংবা কেবল বেদাঙ্গসকল অধ্যাপনা করেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হয়।)

(মেঃ)—বেদের একদেশ (কিয়দংশ) ইহার অর্থ বেদের মন্ত্রভাগ অথবা ব্রাহ্মণভাগ। কিংবা বেদ বাদ দিয়া (বেদ না পড়াইয়া) কেবল বেদাঙ্গসকল অধ্যাপনা করেন। অথবা সমগ্র বেদই অধ্যাপনা করেন কিন্তু তাহা “বৃত্তার্থম্”—জীবিকার জন্যই করিয়া থাকেন, পরন্তু আচার্য্যকরণ বিধিপ্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মের জন্য যিনি তাহা করেন না, তিনি হইবেন ‘উপাধ্যায়’—তিনি ‘আচার্য্য’ নহেন। এইরূপ, যে মাণবকটীর উপনয়ন অপরে সম্পাদন করিয়াছেন তাহাকে কেহ সমগ্র বেদ অধ্যাপনা করিলেও তিনি আচার্য্য পদবাচ্য হইবেন না। আবার কেহ যদি মাণবকটীকে উপনয়ন-সংস্কৃত করিয়াও ‘সমগ্র’ বেদ (শাখা) না পড়ান তাহা হইলে তিনিও ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হইবেন না। ইহাতে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, বেদের একদেশ মাত্র গ্রহণ করা হয় যাহার নিকট তিনি উপাধ্যায়; আর আচার্য্যের লক্ষণে বেদাধ্যাপনের সহিত উপনয়ন নিষ্পাদন অবশ্য অপেক্ষিত ইহাই যদি হয় তাহা হইলে যিনি উপনয়ন দেন না অথচ সমগ্র বেদ পড়ান তাঁহাকে কি বলিয়া অভিহিত করা হইবে—তাঁহার সংজ্ঞা কি? কারণ, তিনি আচার্য্যও নহেন এবং উপাধ্যায়ও নহেন; আর তাঁহার অন্য কোন নামও উল্লিখিত হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য—তিনি ‘গুরু’ হইবেন; “যাহার নিকট হইতে অম্পই হউক কিংবা অধিকই হউক শাস্ত্র গ্রহণ করা যায়” ইত্যাদি বচন অনুসারে তাঁহাকে ‘গুরু’ বলিতে হইবে; তিনি আচার্য্য অপেক্ষা ছোট কিন্তু উপাধ্যায় অপেক্ষা বড়। শ্লোকদ্বয়ে যে ‘অপি’ এবং ‘পুনঃ’ এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে উহা পাদপূরণার্থক। ১৪১

(যিনি শাস্ত্র বিধি অনুসারে ‘নিষেক’ প্রভৃতি কর্ম্ম করেন এবং অন্ন দিয়া পালন করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিকে গুরু বলা হয়।)

(মেঃ)—এখানে ‘নিষেক’ শব্দটীর উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে পিতাই ‘গুরু’ এই নামে অভিহিত হইবেন। ‘নিষেকাদি’—নিষেক অর্থ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে রেতঃপাত করা; ঐ নিষেক হইয়াছে আদি যেসমস্ত কর্ম্মের। এখানে ‘আদি’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা স্ৱারা অপরাপর সংস্কার-গুলিও লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম যিনি সম্পাদন করেন এবং অন্নের স্ৱারা যিনি সম্যক্ বর্ণিত করেন (বড় করিয়া তুলেন)। “চাম্বেন” ইহার বদলে “চৈবেনম্” (=চ এব এনম্)।

এই প্রকার পাঠও আছে। ইহারও অর্থ ঐ একই প্রকার; কারণ অম্লের ম্বারাই সম্যক্ বস্ধিত করা সম্ভব। আর 'এনং' ইহার অর্থ 'এই কুমারটীকে'। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, (ইদং বা এতদ্ শব্দের) পদনরুল্লেখ হইলে তবেই ত 'এন' আদেশ হয়? (কিন্তু এখানে ত কোন পদনরুল্লেখ নাই; কারণ) এখানে আগে একবারও ত ঐ কুমারের উল্লেখ করা হয় নাই (তবে 'এনং' পদটী কিরূপে এখানে সঙ্গত হয়?)। এরূপ সন্দেহ সঙ্গত নহে। কারণ, কুমার ছাড়া অন্য আর কাহার ঐ নিষেকাদি সংস্কার হইবে? কাজেই শব্দের অর্থবোধকতা শক্তি হইতেও অর্থনির্দেশ হয়—অর্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে, যে শব্দটীর উল্লেখ থাকিবে কেবলমাত্র সেইটীরই অর্থ যে গ্রহণীয় হইবে তাহা নহে। “যঃ করোতি”—ঐ নিষেকাদি কৰ্ম্ম যিনি সম্পাদন করেন। এই দুইটী গুণ যাঁহার নাই, যিনি কেবল জন্মদাতা তিনি পিতাই হইবেন (তাঁহাকে কেবল পিতাই বলা হইবে), ‘গদ্রু’ বলা চলিবে না। ইহাতে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, পিতা যদি গদ্রু না হন তাহা হইলে তিনি পুজ্যও হইবেন না। কারণ, ঐ পিতাই সৰ্ব্বাণ্ণে পূজনীয়। এইজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“পিতা (সন্তানের) প্রভু, তিনি সন্তানের শরীরের উৎপত্তির কারণ, তিনি প্রিয়কারী, প্রাণদাতা, গদ্রু, হিতোপদেশটা এবং প্রত্যক্ষ দেবতা”। মূল শ্লোকটীতে যে ‘বিপ্র’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৪২

(যিনি কাহারও ম্বারা বৃত্ত হইয়া তাহার অগ্ন্যাধান, পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করেন তিনি তাহার ‘ঋত্বিক্’ বলিয়া অভিহিত হন।)

(মোঃ)—আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি যে কৰ্ম্মের ম্বারা উৎপাদিত হয় তাহা ‘অগ্ন্যাধের’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা—“ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নি আধান করিবেন” এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। দশপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ ‘পাকযজ্ঞ’ নামে অভিহিত হয়। ‘অগ্নিষ্টোম’ প্রভৃতি যজ্ঞগুলি সোম যাগ। ‘মথ’ শব্দটী ক্রতুর (যজ্ঞের) পর্যায়ায়—সমানার্থক। এইসমস্ত কৰ্ম্ম যাহার জন্য যিনি সম্পাদন করেন তিনি তাহার ‘ঋত্বিক্’ বলিয়া অভিহিত হন। এখানে “যস্য”—যাহার এবং “তস্য”—তাহার—এই দুইটী শব্দ সম্বন্ধিতা নির্দেশ করিতেছে। যাহার জন্য এই কৰ্ম্মগুলি করেন কেবল তাহারই ‘ঋত্বিক্’ হইবেন, অপরের নহে। এই যে আচার্য্য প্রভৃতি শব্দগুলি উল্লিখিত হইল ঐগুলি সবই সম্বন্ধমূলক শব্দ। “বৃত্তঃ”—প্রার্থিত হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বরণ করা হইলে। কে কে মাননীয় (পূজ্য), এই বিষয়টী নিরূপণ করিবার প্রসঙ্গবশতই এখানে ‘ঋত্বিক্’ সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইল, (কারণ ঋত্বিক্ও মাননীয়); কিন্তু ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধৰ্ম্মের মধ্যে ঋত্বিকের কোন স্থান নাই। ঋত্বিক্ও আচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় পূজ্যর পাণ্ড, কেবল এই মৰ্য্যাদাক্রমে এখানে ঋত্বিকের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ১৪৩

(যিনি নির্দেশ্য বেদাধ্যাপনের ম্বারা শিষ্যের শ্রবণম্বয় আবৃত—পূর্ণ করিয়া দেন তাঁহাকে একাধারে মাতা এবং পিতা বলিয়া জানিবে, কদাচ তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।)

(মোঃ)—“যঃ উভৌ কর্ণৌ”—যিনি দুইটী কর্ণ “ব্রাহ্মণা”—বেদাধ্যাপনের ম্বারা “আবৃণোতি”—আবৃত করিয়া দেন, তিনি মাতা এবং তিনি পিতা, জানিবে। ইহা ম্বারা কিন্তু অধ্যাপককে মাতা, পিতা বলিয়া ডাকিবার বিধান করা হইল না। কারণ, আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের ন্যায় মাতা ও পিতা এই দুইটী শব্দেরও অর্থ প্রসিদ্ধ। যিনি জন্মদাতা তিনি পিতা, যিনি জননী (গর্ভধারণী) তিনি মাতা। ইহা অধ্যাপকের স্মৃতির জন্য ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। যেমন ‘বাহীক’ দেশের লোককে গদ্রু বলা হয়। ইহা জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে যে, পিতা এবং মাতা সন্তানের পরম উপকারী; তাঁহারা পুত্রের মঙ্গলসাধন করেন, অন্নাদি ম্বারা তাহাদিগকে পুষ্ট করেন, এমনকি নিজ শরীরের দিকে দৃকপাত না করিয়াও সন্তানের মঙ্গল করিতে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য তাঁহারা মহোপকারী বলিয়া তাঁহাদের সহিত অভিন্নতা নির্দেশ করিয়া উপাধ্যায়ের স্মৃতি (প্রশংসা) করা হইতেছে। যিনি বিদ্যা ম্বারা উপকৃত করেন তিনি সকল উপকারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। “অবিতথং”—এটী ক্রিয়া বিশেষণ। অবিতথভাবে অর্থাৎ সত্যভাবে—অনঙ্কর, অথবা বিগতস্বর যাহাতে না হয় সেইভাবে ব্রহ্ম (বেদ) উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা দৃষ্ট (দোষগ্রস্ত) হয় না। “তং ন দ্রুহোং”—তাঁহর দ্রোহ করিবে না। ‘দ্রোহ’ অর্থ অনিষ্ট করা কিংবা তাহার উপর কোন অবজ্ঞা করা। “কদাচন”—কখনও (না);—এমনকি গ্রন্থ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা সমাপ্ত হইয়া গেলেও তাহার পরবর্ত্তী কালেও তাঁহার প্রতি দ্রোহ করিবে না। নিরুক্তকারও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—“যেসকল বিপ্র

গুরু কৰ্ত্তৃক অধ্যাপিত হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা না করে” ইত্যাদি। এখানে যে “নান্দ্রিয়ন্তে (ন-আন্দ্রিয়ন্তে)” কথাটী আছে ইহার ফলিতার্থ ‘অবজ্ঞা করে’। “সেই শিষ্যগণ যেমন গুরুর ভোগ্য হয় না—ভোগে আসে না—ঠিক সেইরূপ তাহাদের অধীত সেই শাস্ত্রও তাহাদিগের ভোগ সম্পাদন করে না, পালন করে না”। “আবৃণোতি” অস্থলে “অতৃণন্তি” এইরূপ পাঠান্তর আছে। উহার অর্থ ‘কর্ণম্বয় বিম্ব করেন’;—এই প্রকার উপমা দ্বারা অধ্যাপনার কথাই বলা হইতেছে। এইরূপ বর্ণনাও (ভাগবতমধ্যে) রহিয়াছে, “শাস্ত্র যাহার শ্রবণগোচর হয় নাই সেই লোক ‘অবিম্ব কর্ণ’ বলিয়াই স্মৃতিমধ্যে উল্লিখিত”, (তাহার কর্ণবেধই হয় নাই)। ইহা, কৃতবিদ্যা ব্যক্তির পক্ষে আচার্য্য, উপাধ্যায় অথবা গুরু সকল প্রকার অধ্যাপকেরই অনিষ্ট করিবার নিষেধ। ১৪৪

(আচার্য্য দশ জন উপাধ্যায়ের, পিতা শত আচার্য্যের এবং মাতা সহস্র পিতার গুরুত্ব অপেক্ষাও অর্থাৎ পিতার গুরুত্বের সহস্র গুণেরও অধিক গুরুত্বসম্পন্ন।)

(মেঃ)—আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মাতা পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে যে ‘দশ’ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। পূর্বে-পূর্ব্বটীর তুলনায় পর-পরটীর আধিক্য (উৎকর্ষ) এখানে বক্তব্য। এইজন্যই ‘সহস্র পিতার’ এইরূপ বলা খাটিতেছে। দশ জন উপাধ্যায়ের অতিরিক্ত অর্থাৎ দশ জন উপাধ্যায়েরও অধিক। আচ্ছা, ‘উপাধ্যায়ান্’ এখানে মিতীয়া হইল কিরূপে? (অপেক্ষার্থে পঞ্চমী হওয়াই ত উচিত)। (উত্তর)—‘অতিরিচ্যতে’—এখানের ‘অতি’ এটী কর্ম্মপ্রবচনীয়; (সুতরাং ঐ কর্ম্মপ্রবচনীয়বৃত্তে মিতীয়া হইয়াছে)। ‘দশ জন উপাধ্যায়কে অতিক্রম করিয়া সাতিশয় গৌরব দ্বারা যুক্ত হন’—এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে, (কাজেই অপেক্ষার্থে পঞ্চমী হয় নাই)। অথবা “অতিরিচ্যতে”=অতিরিক্ত যুক্ত হন, এখানে এই ‘অতিরিক্ত’টীর অর্থ ‘আধিক্য’; ঐ আধিক্যের হেতু যে অভিভব তাহাই ঐ ধাতুটীর অর্থ; (কেননা, অভিভব না করিলে—ছাপাইয়া না গেলে আধিক্য হইতে পারে না)। সুতরাং ‘উপাধ্যায়ান্ অতিরিচ্যতে’ ইহার অর্থ গৌরবের আধিক্য হেতু দশ জন উপাধ্যায়কে অভিভব করেন—ছাপাইয়া যান। “অতিরিচ্যতে” ইহা কর্ম্ম-কর্ত্ত্ববাচ্যে প্রয়োগ; আর তাহা হইলে “দুহি পচ্যোর্বহুলম্” এই সূত্র অনুসারে সূত্রস্থ ‘বহুল’ শব্দটীর স্বরাস্যে এখানেও কর্ম্মে মিতীয়া থাকা বিরুদ্ধ নহে।

আচ্ছা, ঠিক পরের শ্লোকটীতেই যে বলিবেন ‘বেদদানকারী পিতা অর্থাৎ আচার্য্য জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ’, আবার এখানে বলিতেছেন ‘আচার্য্য অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ’—ইহা ত পরস্পর বিরুদ্ধই হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ বলায় কোন দোষ হয় নাই। কারণ, নিরুক্ত-কারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে আচার্য্য শব্দের অর্থ অধ্যাপক নহে; কিন্তু যিনি কেবল সংস্কার সম্পাদন করেন অথবা কেবল আচার সম্বন্ধে উপদেশ দেন তিনি আচার্য্য; এইপ্রকার অর্থই এখানে অভিপ্রেত। ‘আচার গ্রহণ করান, এইজন্যই তিনি আচার্য্য’ (—নিরুক্ত)। আর, এমন কোন নিয়ম নাই যে কেবল নিজ শাস্ত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞা দ্বারা ই ব্যবহার করিতে হইবে। ‘গুরু’ শব্দটী এখানে পিতা অর্থে পারিভাষিক, অথচ উহা আচার্য্য অর্থে যেখানে সেখানেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই ‘আচার্য্যগণ অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ’ ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যিনি অতি অল্প পরিমাণে উপকার সাধন করিয়াছেন, যিনি কেবল উপনয়ন সংস্কারটী মাত্র সম্পাদন করিয়া আচার গ্রহণ করাইয়াছেন কিন্তু বেদ অধ্যাপনা করেন নাই তাঁহা অপেক্ষা পিতার এই শ্রেষ্ঠতা। আর এই শ্লোকটীতে যে ক্রম অনুসারে উপাধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেই ক্রমটীও বিবক্ষিত (গ্রহণীয়) বলিয়া ইহাদের একত্র সমাবেশ যদি কখনও কোথাও ঘটে তাহা হইলে সেখানে সর্ব্বাগ্রে মাতাকে বন্দনা করিতে হইবে, তাহার পর পিতাকে, তদনন্তর আচার্য্যকে এবং শেষে উপাধ্যায়কে বন্দনা করিতে হয়। ১৪৫

(উৎপাদক পিতা এবং বেদদানকারী পিতা ইহাদের মধ্যে বেদদানকারী পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণের যে বেদগ্রহণার্থ জন্ম সেটী ইহলোকে এবং পরলোকে চিরস্থায়ী।)

(মেঃ)—মুখ্য আচার্য্য সমীপবর্ত্তী হইলে এবং সংস্কারকর্ত্তা পিতাও সেখানে উপস্থিত হইলে বন্দন করিবার ক্রম কি? (কাহাকে প্রথম বন্দনা করা হইবে?)। উৎপাদক অর্থ জনক; ‘ব্রহ্মদাতা’ অর্থ অধ্যাপক; তাঁহারা দুইজনেই পিতা। এই দুইজন পিতার মধ্যে যিনি ‘ব্রহ্মদ’ পিতা তিনিই গরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ। অতএব এই আচার্য্য এবং পিতা একত্র থাকিলে সেখানে আচার্য্যকেই প্রথমে

অভিবাদন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে হেতুস্বরূপে অর্থবাদ বলিতেছেন “ব্রহ্মজন্ম” ইত্যাদি। ব্রহ্ম (বেদ) গ্রহণের জন্য যে জন্ম তাহাই “ব্রহ্মজন্ম”। “শাকপাথিবাদয়শ্চ” এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। এখানে এই সমাসটী স্বীকার করা হইলে ‘ব্রহ্মজন্ম’ ইহার অর্থ উপনয়ন। অথবা ব্রহ্মগ্রহণই (বেদগ্রহণই) জন্মস্বরূপ। উহা বিপ্রের (স্বিজাতির) শাস্বত অর্থাৎ নিত্য—উহা পরলোকের উপকারক এবং ইহলোকেরও উপকারক। ১৪৬

(পিতা এবং মাতা যে গদুস্তভাবে সন্তানের জন্ম দেন তাহা কামমূলক। ঐ সময়ে মাতৃজঠরে সন্তান যে জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম সম্ভূতি জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—এইবারের দুইটী শ্লোক অর্থবাদ। মাতা এবং পিতা যে “এনং”—এই পদটিকে “উৎপাদয়তঃ”—উৎপাদন করে “মিথঃ”—গোপনে পরস্পরে, “কামাৎ”—তাহা কামবশতই হয়। “তস্য”—সেই পদ্যের “যদ্ যোনৌ”—মাতৃজঠরে যে “অভিজায়তে”—অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল জন্মলাভ করে “তাং সম্ভূতিং বিদ্যাৎ”—তাহা ‘সম্ভূতি’ বলিয়া জানিবে। সম্ভূতি অর্থ সম্ভব বা উৎপত্তি। যেসমস্ত ভাবপদার্থের সম্ভব (উৎপত্তি) হয় তাহাদের বিনাশও ঠিক সেইভাবে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঐপ্রকার যে সম্ভব যাহার বিনাশ অনন্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রয়োজন কি! ১৪৭

(কিন্তু বেদজ্ঞ আচার্য্য শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সাবিদ্রী দ্বারা ইহার যে জাতি অর্থাৎ জন্ম উৎপাদন করেন তাহাই সত্য এবং তাহাই জরা-মরণ বর্জিত।)

(মেঃ)—পক্ষান্তরে আচার্য্যের নিকট হইতে যে জন্মলাভ হয় তাহার বিনাশ নাই। বেদগ্রহণ করা হইলে এবং তাহার অর্থজ্ঞান লাভ হইলে শাস্ত্রীয় কন্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই সমস্তগুণেরই মূল হইতেছেন আচার্য্য। এইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ। “যাং জাতিম্ উৎপাদয়তি”—উপনয়ন নামে প্রসিদ্ধ যে সংস্কার সম্পাদন করেন, তাহাই স্বেতীয়বার জন্ম; এইরূপে জন্মের প্রশংসা করা হইতেছে। “সাবিদ্রী”—সাবিদ্রী দ্বারা অর্থাৎ সাবিদ্রী অধ্যয়ন দ্বারা সেই জাতিটী “সত্য অজরা অমরা” হয়। যদিও সত্য, অজর এবং অমর এই তিনটী শব্দের অর্থ ভিন্ন নহে তথাপি মাতৃজঠরে যে জন্ম তাহা অপেক্ষা উপনয়ন নামক জন্মের গুণ অধিক—অনেক শ্রেষ্ঠতা, এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য ঐগুণি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, জরামৃত্যু কোন প্রাণীরই হইয়া থাকে বটে কিন্তু জাতির (জন্মের) জরামৃত্যু সম্ভব নহে—হইতে পারে না। আর উহাদের দ্বারা অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহা যদি বস্তব্য হয় তবে তাহা ঐ সত্য, অজর এবং অমর ইহাদের যে-কোন একটী শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় (সুতরাং তিনটী শব্দ অনাবশ্যক)। কিন্তু তাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে না। (উহা দ্বারা যাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে তাহাতে) শ্লোকটীর পদযোজনা করিয়া এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়, যথা—বেদপারগ আচার্য্য যথাবিধি সাবিদ্রীর দ্বারা অর্থাৎ উপনয়নাদি অঙ্গকলাপের দ্বারা যে জাতি উৎপাদন করিয়া দেন তাহা শ্রেষ্ঠ—শ্রেয়স্কর। উপনয়নাদি অঙ্গকলাপই সাবিদ্রীর লক্ষণ বলিয়া এখানে সাবিদ্রী শব্দটীর অর্থ উহাই। ‘জাতি’ অর্থ জন্ম। ১৪৮

(যিনি বেদ শ্রবণ করাইয়া কাহারও অঙ্গপই হউক আর অধিকই হউক উপকার সাধন করেন তাহার সেই শাস্ত্রদানরূপ উপকার হেতু তাহাকেও এ জগতে গুরু বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—“যঃ”—যিনি অর্থাৎ যে উপাধ্যায় “যস্য”—যাহার,—যে মাগবকের “শ্রুতস্য উপকরোতি”—শাস্ত্র দ্বারা উপকার করেন। “অঙ্গং বা বহু বা”—অঙ্গপই হউক আর অধিকই হউক ;—এই পদ দুইটী ক্রিয়াবিশেষণ। “তর্মপি”—তাঁহাকেও, সেই অতঃপ শাস্ত্র দ্বারা যিনি উপকার করিয়াছেন তাঁহাকেও “গুরুং বিদ্যাৎ”—গুরু বলিয়া জানিবে। এই শ্লোকটীর পদযোজনাটী এইরূপ হইলে ভাল হয়; যথা,—“যস্য শ্রুতস্য” এই দুইটী পদ সমানাদিকরণ—বিশেষ্য বিশেষণভাবাপন্ন। উহার অর্থ, যে-কোন শাস্ত্রের—বেদই হউক, বেদাঙ্গই হউক কিংবা তর্কশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র প্রভৃতি অপরপর যে-কোন শাস্ত্রেরই হউক সে বিষয়ে “যঃ অঙ্গং বহু বা”—যাহা অঙ্গ কিংবা বহু, তস্য দ্বারা উপকার করেন। “শ্রুতোপক্ৰিয়া” এটী শ্রুতরূপ উপক্ৰিয়া,—শ্রুত (শাস্ত্রব্যবস্থা) এখানে উপকারের কারণস্বরূপ; এইজন্য শ্রুত এবং উপক্ৰিয়া এই দুইটী পদের সামানাদিকরণ (অভেদাম্বয়) হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তির প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে, যেমন আচার্য্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যক্তিবিশেষকে উল্লেখ করা হয়; এইরূপই স্মৃত হইয়া আসিতেছে। ১৪৯

(যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মজন্মের অর্থাৎ উপনয়নের নিষ্পাদক, যিনি সেই উপনীত মানবকের নিকট বেদ ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম অনুশাসন করেন তিনি বালক হইলেও ধর্মনিদ্রাসারে তাদৃশ বৃদ্ধ অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যেরও পিতা হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—বেদ গ্রহণের জন্য যে জন্ম তাহা ব্রাহ্মজন্ম; সুতরাং ইহার অর্থ উপনয়ন। সেই উপনয়নের যিনি নিষ্পাদন কর্তা। এবং যিনি বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেন বলিয়া স্বধর্মের ‘শাসিতা’ অর্থাৎ উপদেষ্টা। সেই প্রকার ঐ যে ব্রাহ্মণ তিনি বালক হইলেও “বৃদ্ধস্য”=বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পিতা হইয়া থাকেন। কাজেই শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ করিবে। আচ্ছা! একথাটা কিরকম হইল যে, বয়ঃকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠের উপনয়ন দিবে? কারণ, অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হয়। আবার যতক্ষণ না কেহ বেদ অধ্যয়ন এবং বেদার্থ শ্রবণ (বিচার) করে ততক্ষণ সে আচার্য্যকরণ বিধির অধিকারী হইতে পারে না। (আর তাহা না হইলে তাহার পক্ষে অপর কাহাকেও উপনয়নপূর্ব্বক বেদ অধ্যাপনা করাও ত সম্ভব নহে।) এইরূপই যদি আপত্তি উঠে তাহা হইলে বলিব, এখানে ‘ব্রাহ্মজন্ম’ ইহার অর্থ উপনয়ন নহে, কিন্তু উহার অর্থ কেবলমাত্র স্বাধ্যায় (বেদ) গ্রহণ; তাহার যিনি ‘কর্তা’ অর্থাৎ যিনি বেদ অধ্যাপন কর্তা। এবং যিনি “স্বধর্মস্য”=বেদার্থের “শাসিতা”=ব্যাখ্যাকর্তা, তিনি পিতা হইয়া থাকেন।

“ধর্মতঃ”=পিতার প্রতি যেসমস্ত কর্তব্য তাহার প্রতিও তাহা পালনীয়। “ধর্মতঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল যে এই পিতৃষের নিমিত্ত হইতেছে ধর্ম। অধ্যাপক এবং ব্যাখ্যাতা তাহাদের প্রতি ঐ পিতৃসম্বন্ধীয় ধর্মগুণি পুর্বে সিদ্ধ ছিল না। এজন্য এখানে তাহা বিধান করা হইল। ‘ক্ষত্রিয়ের প্রতি ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার করিবে’ এই বাক্যে যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি ব্রাহ্মণবৎ সম্মান প্রদর্শন বিধান করা হয়, ইহাও সেইরূপ। ১৫০

(অঙ্গিরার পুত্র কবি শিশু হইলেও পিতৃতুল্য ব্যক্তিদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞানদান বিষয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ‘হে বৎসগণ’ এইরূপ সম্বোধন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকটীতে ‘পিতৃবৎ আচরণ করিতে হইবে’ এই প্রকার যে বিধি বলা হইয়াছে এই শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদ। ইহাকে ‘পরকৃতি’ নামক অর্থবাদ বলে। “আঙ্গিরসঃ”=অঙ্গিরার পুত্র, “কবিঃ”=তাঁহার নাম কবি, তিনি “শিশু”=বালক হইয়াও, “পিতৃন্”=পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতার তুল্য পিতৃব্য, মাতুল এবং নিজ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ উহাদের পুত্রগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবার দরকার হইত তখন তিনি উহাদিগকে ‘বৎসগণ! এস’, এইভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। “জ্ঞানেন পরিগৃহ্য”=জ্ঞান দান করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া। ১৫১

(তাঁহারা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন দেবগণ সকলে একবাক্যে বলেন, ঐ শিশু তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা ন্যায়সংগত।)

(মেঃ)—পিতৃাদিস্থানীয় ঐ ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার আহ্বানে “আগতমন্যবঃ”=ক্রুদ্ধ হইয়া “তম্ অর্থং”=ঐ বিষয়টী, ‘পুত্র’ বলিয়া আহ্বান করিবার কথাটী, দেবগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘এই বালকটী আমাদিগকে এইভাবে আহ্বান করিতেছে, ইহা কি সংগত হইতেছে?’ তখন সেই দেবগণ তাহাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সকলে সমবেতভাবে একমত হইয়া ইহাদিগকে অর্থাৎ ঐ কবির পিতৃস্থানীয় ঐ ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন যে ঐ শিশু তোমাদিগকে ঠিক ন্যায়সংগতভাবেই আহ্বান করিয়াছেন। ১৫২

(অঙ্কই বালক নামে অভিহিত হইয়া থাকে আর যিনি মন্ত্র অর্থাৎ বেদ শিক্ষা দেন তিনি হন পিতা। প্রাচীনগণ অঙ্ককেই ‘বালক’ এইরূপ বলিয়া আসিতেছেন আর বেদশিক্ষককে ‘পিতা’ এইরূপ বলেন।)

(মেঃ)—বয়সের অম্পতা নিবন্ধন বালক হয় না, কিন্তু অঙ্ক লোক বয়োবৃদ্ধ হইলেও বালক। ‘মন্ত্রদ’ এই শব্দটী বেদমন্ত্রের উপলক্ষণ। যিনি ‘মন্ত্র’ অর্থাৎ বেদ দান করেন অর্থাৎ অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন তিনি পিতা হন। ‘ঐ’ শব্দটী অন্য আগমের (শাস্ত্র বর্ণনার) সূচক;—দেবগণের মধ্যেও এইরূপ আগম—পূরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে এখানে “আহঃ”

এইরূপ উল্লেখ;—যেহেতু পরের উক্তি নির্দেশ করিবার স্থলেই উহা বলা হয়; ইহা ইতিবৃত্তসূচক। “অজ্ঞং”=মূর্খকে “বাল ইত্যাহঃ”=বালক এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন—আমাদের পূর্ববর্তী মনীষিগণ। আর “মন্দ” ব্যক্তিকে “পিতা” এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। “বাল ইতি” এবং “পিতা ইতি” এই দুই জ্ঞানগায় যে “ইতি” শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে যে শব্দের পরে উহার উল্লেখ থাকে উহা সেই পদার্থটীর স্বরূপমাত্র বন্ধায়। অজ্ঞ ব্যক্তিমায়েই ‘বাল’ এই শব্দটীর দ্বারা অভিহিত হয়। এই প্রকারে প্রাতিপদিকার্থমাত্র বন্ধাইতেছে বলিয়া এখানে ‘বাল’ এবং ‘পিতা’ এই দুইটী শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় নাই। বস্তুতঃ এই আখ্যান ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শৈশব ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, তাহাই স্মৃতিকার বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫৩

(বহু বৎসর বয়স অনুসারে, কিংবা কেশজালের পক্বতা অনুসারে, অথবা ধনানুসারে কিংবা বহু বস্তুর সংযোগেও কেহ মহান্ হয় না, কিন্তু ঋষিগণ এইরূপ ধর্মব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, যিনি বেদাধ্যাপন করেন তিনিই আমাদের নিকট মহান্।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীও অধ্যাপকের অপর একটী প্রশংসা। ‘হায়ন’ শব্দটী সম্বৎসরের পর্যায়। বহু বৎসর দ্বারা যিনি পরিণতবয়স্ক হইয়াছেন তিনি যে ‘মহান্’ অর্থাৎ পূজ্য হন তাহা নহে। কিংবা “পলিতৈঃ”=কেশ, শ্মশ্রু এবং লোম পাকিয়া সাদা হইয়া যাওয়ার ফলেও কেহ মহান্ (পূজ্য) হয় না। বহু বিত্ত কিংবা বহু ধনের দ্বারাও কেহ মহান্ হয় না—পূর্ববর্ণিত মান্যস্থান প্রাপ্ত হয় না। এমন কি ঐগুলি একসঙ্গে মিলিত হইলেও তাহা হয় না। কিন্তু একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই তাহা হয়। যেহেতু “ঋষয়ঃ চক্রিরে”=ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি ঋষি। সমগ্র বেদার্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন (আয়ত্ত করিয়াছেন) তাঁহারা নিশ্চিত হইয়া এই ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি “অনুচানঃ”=বেদানুবচন সমর্থ; ‘অনুবচন’=সমগ্র বেদ অধ্যাপন; তিনিই আমাদের নিকট ‘মহান্’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। “চক্রিরে” এই ‘কৃ’ ধাতুটী এখানে ‘ব্যবস্থা করা’ অর্থ বন্ধাইতেছে; যাহা ছিল না তাহা উৎপাদন করা উহার এখানে অর্থ নহে। ১৫৫

(ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা হয় জ্ঞান দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের বীৰ্যের দ্বারা এবং বৈশ্যের ধন-ধান্য দ্বারা; শূদ্রেরই কেবল জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠতা হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ইহাও অপর একটী অর্থবাদ। ‘বিত্ত প্রভৃতি সব কয়টী বিষয় একত্র মিলিত হইলেও বিদ্যা একাই উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’ এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহাই এই “বিপ্রাণাম্” ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা জ্ঞানে, বিত্ত প্রভৃতিতে নহে। ক্ষত্রিয়গণের জ্যেষ্ঠতা বীৰ্য্যে। ‘বীৰ্য্য’ অর্থ যুদ্ধ বিষয়ে কুশলতা এবং জীবনীশক্তির দৃঢ়তা। বৈশ্যগণের জ্যেষ্ঠতা ধান্যে এবং ধনে। যদিও ধান্যও ধনই বটে তথাপি এখানে ধান্য শব্দটীর পৃথকভাবে উল্লেখ থাকায় ‘ধন’ শব্দটী এখানে ব্রাহ্মণপরিব্রাজক ন্যায় স্বর্ণ প্রভৃতি (বিশিষ্ট) ধন বন্ধাইতেছে। বহু ধনশালী যে বৈশ্য সে জ্যেষ্ঠ। ‘আদি’ প্রভৃতিগণের মধ্যে পড়ায় এখানে ‘জ্ঞানতঃ’ প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে ‘তস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। আর তৃতীয়া বিভক্তিতটী এখানে ‘হেতু’ অর্থ বন্ধাইতেছে। ১৫৬

(যাহার ফলে শিরঃস্থিত কেশপাশ শূদ্র হইয়া যায় তাহা দ্বারা কেহ যথার্থ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি যুবক হইয়াও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাকে দেবগণ স্থাবির বলেন।)

(মেঃ)—তাহার জন্য কেহও বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় না যাহার ফলে তাহার “শিরঃ”=মস্তক অর্থাৎ মস্তকস্থিত কেশ ধবল (শূক্ৰ) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি “যুবাপি”=যুবা হইয়াও অর্থাৎ তরুণ বয়স্ক হইয়াও “অধীযানঃ”=অধ্যয়নশীল, তাঁহাকে দেবগণ স্থাবির বলেন। যেহেতু দেবতার সকল বিষয়ই বিদিত আছেন—এইভাবে প্রশংসা করা হইল। ১৫৬

(কাষ্ঠনির্মিত হস্তী যেমন অকেজো, চর্ম্মনির্মিত মৃগ যেমন অপ্রয়োজনীয় সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নবর্জিত সেও অকেজো, অসার। এই তিনটী পদার্থ কেবল ঐসকল নামই ধারণ করে মাত্র।)

(মেঃ)—ইহা অধ্যয়ন এবং অধ্যোতার স্তুতি। ‘কাষ্ঠময়’ ইহার অর্থ করাত প্রভৃতি বস্ত্র দিয়া হস্তীর আকৃতিবিশিষ্ট যাহা তৈয়ারি করা হয়; সেই বস্তুটী যেমন নিষ্ফল—হস্তীর যাহা কাষ্ঠ,

যেমন রাজাদের শত্রু বধ করা প্রভৃতি তাহা উহা স্বারা সাধিত হয় না, এইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না সেও কাষ্ঠসদৃশ, সে কোন শ্রোত স্মার্ত কস্মের অধিকারী হয় না। 'চর্ম্ম' অর্থাৎ চর্ম্ম-নির্ম্মিত কিংবা অন্যরকমও (কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত) যে মৃগ তাহা যেমন নিম্প্রয়োজন, মৃগয়া প্রভৃতি কোন প্রয়োজন তাহা স্বারা সাধিত হয় না—তাহা মৃগাদির যোগ্য নহে। এই তিনটী পদার্থ কেবল ঐ নামমাত্র ধারণ করে, সেই নামের কোন অর্থ (প্রয়োজননির্ম্মাহকতা) তাহাদের মধ্যে নাই। ১৫৭

(ক্লীব যেমন স্ত্রীলোকের নিকট অকেজো, একটী গাভি যেমন আর একটী গাভির নিকট প্রজনন ক্রিয়ায় অসার, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় দান যেমন বিফল সেইরূপ বেদ-বর্জিত ব্রাহ্মণও অফল-অকেজো।)

(মেঃ)—'বণ্ড' অর্থ নপদংসক, (পুরুষও নয় নারীও নয়, কিন্তু) উভয়ের লক্ষণ তাহাতে আছে ; সে যেমন স্ত্রীগমনে অসমর্থ, স্ত্রীলোকদের নিকট নিষ্ফল, নিম্প্রয়োজন; যেমন "গোঃ"—একটী স্ত্রীজাতীয় গরু, "গবি"—অপর একটী স্ত্রীজাতীয় গরুর প্রতি নিষ্ফল, সেইরূপ "অনচঃ"—ঋক-শূন্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল। যাহারা অধ্যয়ন এবং অর্থজ্ঞান সম্পন্ন তাহাদের প্রশংসাস্বরূপ এই সাত-আটটী শ্লোক সমাপ্ত হইল। ১৫৮

(কোন প্রাণীকেই পীড়ন না করিয়া তাহার শ্রেয়ঃ উপদেশ দেওয়া উচিত। অধ্যাপনের ধর্ম্মটী পরিপূর্ণ হউক এইরূপ অভিলাষ যিনি করিবেন তিনি মিষ্ট এবং শলক্ষ্য অর্থাৎ মোলায়েম ভাষা যেন প্রয়োগ করেন।)

(মেঃ)—শ্রম্ভাবিহীন শিষ্য যখন অধ্যয়ন করে তখন তাহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়; তাহাতে অধ্যাপকের ক্রোধ জন্মে; তখন তিনি ঐ শিষ্যকে তাড়ন (প্রহার) করেন কিংবা কঠোর কড়ক কথা বলেন। কিন্তু এই সমস্তগুণি যাহাতে বেশী মাঠায় না ঘটে (মাঠা ছাড়াইয়া না যায়) এইজন্য এক্ষণে ঐগুণির নিষেধ বলিতেছেন। "অহিংসয়া"—তাড়না না করিয়া "ভূতানাং"—ভাষ্যা, পুত্র, চাকর, শিষ্য, সহোদর প্রভৃতিগণকে,—। উহাদের শ্রেয়োলাভের জন্য অনুশাসন (উপদেশ) দান করা উচিত। "ভূতানাং" এখানে 'ভূত' শব্দটার প্রয়োগ থাকায় এই কথাই বলা হইতেছে যে, কেবল শিষ্যের প্রতিই এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতিই এইরূপ ব্যবহার করা উচিত। দুষ্ট এবং অদুষ্ট (ইহলোকের এবং পরলোকের) মঙ্গললাভই 'শ্রেয়ঃ'; উহার জন্য অনুশাসন করা উচিত। যাহা কোন গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ নাই সেই প্রকার উপদেশ কিংবা শাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং ব্যাখ্যা করা—ইহার নাম অনুশাসন। যথাসম্ভব অত্যাধিক পীড়ন করা কিংবা কটু কথা বলারই নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু অল্পমাঠায় পীড়ন করিবার অনুমতি দেওয়াই আছে—"রজ্জু স্বারা কিংবা বাঁশের দল (বাঁকারির তৈয়ারি বেত) দিয়া তাড়ন করিবে" ইত্যাদি বচনে উহা বলাই আছে।

পীড়ন যদি না করা হয় তাহা হইলে উহাদিগকে কর্তব্যপথে রাখা যাইবে কিরূপে? (উত্তর)—'মধুরা' অর্থাৎ সান্দ্রনায়ুক্ত, উপদেশপূর্ণ বাণী আবশ্যক হইবে। প্রিয়বাক্যের স্বারা এবং তাহা যেন শলক্ষ্য (মোলায়েম) হয়—উচ্চ, উদ্ভূত কাকরুদ্ধস্বর যেন প্রয়োগ করা না হয়—তাহা হয়ত প্রিয়বচন হইতে পারে (কিন্তু মোলায়েম স্বরে সেই কথা বলিবে)। এইরূপ বলিবে,—'বৎস! পড়াশোনা কর, অন্যদিকে মন দিও না, শ্রম্ভা (আগ্রহ-যত্ন) সহকারে প্রপাঠকটীকে সমাপ্ত কর (আয়ত্ত করিয়া লও), তাহা হইলে তখনই সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে পাইবে'। এইভাবে বলা সত্ত্বেও যে বালক সেরূপ শ্রম্ভাযুক্ত (আগ্রহ-যত্নবান্) হয় না তাহার জন্য বিধি বলা হইয়াছে 'বেগদল স্বারা' ইত্যাদি। "প্রয়োজ্য"—বলা উচিত। "ধর্ম্মমচ্ছতা"—যিনি ধর্ম্ম অভিলাষ করেন;—কারণ এইরূপ নিয়ম পালন করিলে তবেই অধ্যাপনজন্য ধর্ম্মটী আতিশয্য (আধিক্য) প্রাপ্ত হয়। ১৫৯

(যে ব্যক্তির চিত্ত এবং বাক্য উভয়ই শুদ্ধ এবং সকল সময়ে ঠিকভাবে সংযত থাকে তিনি বেদ-মধ্যে ব্যবস্থাপিত সকল ফল প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—"যস্য"—যে ব্যক্তির—তিনি অধ্যাপকই হউন অথবা অন্য যে কেহই হউন না কেন, সংকদুশ হইবার কারণ থাকা সত্ত্বেও বাক্য এবং মন শুদ্ধ থাকে—কলুষতা প্রাপ্ত হয় না,—। "সম্যক্ গদুশেত চ"—এবং তাহা সম্যকভাবে রক্ষিত;—মনের মধ্যে কলুষতা উপপন্ন হইলেও পরের

অনিষ্ট করিবার উদ্যম (প্রবৃত্তি) হয় না, কিংবা যাহাতে অপরের পীড়া জন্মে সেরূপ কোন কাজ করেন না;—ইহাই বাক্য এবং মনের সম্যক গোপন (পালন বা রক্ষা)। এখানে যে ‘স্বর্ষদা’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা শ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ইহা সকল মানবেরই পালনীয় ধর্ম, ইহা যে কেবল অধ্যাপকেরই অধ্যাপনকালে পালনীয় ধর্ম তাহা নহে। “স বৈ স্বর্ষম্ অব্যাপ্নোতি”=তিনি সমস্তই প্রাপ্ত হন;—। “বেদান্তোপগতং ফলম্”;—‘বেদান্ত’, অর্থ বেদের সিদ্ধান্ত। “সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে” এখানে যেমন ‘অত্যন্ত সিদ্ধে’ এইরূপ অর্থ হওয়ায় ‘অত্যন্ত’ শব্দটীর লোপ হইয়াছে সেইরূপ এখানেও ‘অন্ত’ শব্দটী পরে থাকায় ‘সিদ্ধ’ শব্দটীর লোপ হইয়াছে; (সুতরাং এখানে “বেদান্ত”=বেদ-সিদ্ধ-অন্ত=বেদসিদ্ধান্ত, এইরূপ দাঁড়ায়)। বৈদিক বাক্যসকলে যেইরূপ সিদ্ধান্ত আছে—এই কর্মের এইরূপ ফল, এইভাবে অর্থব্যবস্থা আছে, যাহা বেদবিৎ ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই ফল সমস্তটাই ঐ ব্যক্তি লাভ করেন।

এই প্রকার নির্দেশ থাকায় এই বাক্যটী শ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বাক্য এবং মনের সংযম ক্রমার্থ এবং পুরুষার্থ—উহা শ্বারা যজ্ঞেরও উপকার (পূর্ণতা) সাধিত হয় এবং যজ্ঞের বাহিরে পুরুষেরও উপকার (পূণ্য) সাধিত হয়। উহা যদি কেবল পুরুষার্থ হইত তাহা হইলে উহার ব্যতিক্রম ঘটিলে (বাক্য এবং মন অশুদ্ধ হইলে) তাহাতে যজ্ঞের কোন বৈগুণ্য (অঙ্গ-হানি) ঘটে না; (সুতরাং তাহাতে যজ্ঞের ফলেরও কোন হানি হইতে পারে না)। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে, ‘যে ব্যক্তি বাক্য এবং চিন্তে সংযমযুক্ত নহে সে যজ্ঞের সমগ্র ফল প্রাপ্ত হয় না’, যাহা ‘সংযমশীল ব্যক্তি পূর্ণ ফল পায়’ এই বচনে বলা হইয়াছে (ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়?) কেহ কেহ ‘বেদান্ত’ শব্দটীর অর্থ উপনিষৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন: “বেদান্তোপগতং”=সেই বেদান্তে উপগত অর্থাৎ স্বীকৃত হইয়াছে যে ফল;—ফলশূন্য নিত্য কর্মসকলের এবং ‘যম-নিয়ম’ প্রভৃতি যেসমস্ত ক্রিয়া আছে সেগুলিরও ফল হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি; “স্বর্ষম্ অব্যাপ্নোতি”=পূর্ণভাবে পায়। আচ্ছা! নিত্য কর্মসকলকে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলা হইল সেটা কিরকম কথা হইল? (উত্তর)—কাহারও কাহারও এইরূপ মত আছে। অথবা ‘বেদান্ত’ ইহার অর্থ বেদের অন্ত অর্থাৎ অধ্যাপন সমাপ্তি, তাহার যাহা ফল, যাহার মূলে আছে আচার্য্যিকরণ বিধি, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন। এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে কিন্তু অধ্যাপন বিধির প্রয়োজনই বলা হয় অর্থাৎ চিন্তা এবং মনের শৃঙ্খল বিধানও অধ্যাপন বিধিরই অঙ্গ। ১৬০

(স্বয়ং বিপন্ন হইলেও অপরের মনঃপীড়া দিবে না, অপরের যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কর্ম এবং এরূপ বৃদ্ধি বা মতলব করিবে না; যেইরূপ কথায় অপরের চিন্তা ব্যাকুল হইয়া উঠে সেরূপ কথাও বলিবে না, যেহেতু তাহা পরলোকের প্রতিবন্ধক।)

(মেঃ)—এক্ষণে কেবল পুরুষার্থরূপে অপর একটী ধর্ম বিধান করা হইতেছে। “অরুন্তদঃ”,—‘অরুঃ’ অর্থাৎ মন্মস্থলকে যাহা পীড়িত করে। যেইরূপ কথা অপরের মন্মস্থল স্পর্শ (বিষ্ম) করে—অপরের অত্যন্ত উদ্বেগজনক সেরকম তর্জ্জন-গর্জ্জন বাক্য যে বলে সে ‘অরুন্তদ’। স্বয়ং “আন্তঃ”=অন্যের শ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও এরূপ হইবে না—ঐভাবে কথা বলিবে না। এইরূপ, “ন পরদ্রোহকর্মধীঃ”=‘পরদ্রোহ’ অর্থাৎ পরের অনিষ্ট; তাহা করিবার জন্য কোন কর্ম কিংবা সেরূপ মতি করা উচিত নয়। অথবা পরদ্রোহরূপ যে কর্ম তিস্বয়ং বৃদ্ধি করা উচিত নহে। “যয়াসোদ্যবিজতে বাচা”=যেইরূপ কথা পরিহাসচ্ছলে বলা হইলেও অপরে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া সেরূপ বাক্য বলিবে না। এমনকি সেরূপ বাক্যের একাংশও উচ্চারণ করিবে না, যদি ঐ একাংশ শুনিয়া অর্থ, প্রকরণ প্রভৃতির সাহায্যে অর্থান্তরের সূচনা (ইঙ্গিত) বৃদ্ধিতে পারা যায়। কারণ, ঐপ্রকার বাক্য হইতেছে ‘অলোকা’ অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। ১৬১

(ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি যেন সকল সময় সম্মানকে বিষের ন্যায় ভয় করেন; আর অপমানকেই যেন স্বর্ষদা অমৃতের ন্যায় চাহিয়া লন।)

(মেঃ)—ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে থাকিয়া, কিংবা জীবিকার জন্য যিনি অধ্যাপন করিতেছেন সেই উপধ্যায়ের গৃহে থাকিয়া যদি সেখানে সম্মান না থাকে তাহা হইলেও তাহাতে চিন্তকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। প্রভূত সম্মান পাইলে উদ্ভিগ্ন হইবে, যাহা কেবল পূজা (বিশিষ্ট সম্মান) সহকারে তাহাকে দেওয়া হয় তাহার উপর যেন অতি আদর আগ্রহ দেখান না হয়। আর অবমান অর্থাৎ অবজ্ঞাকেই সকল সময়ে অমৃতের ন্যায় অভিলষিত বলিয়া গ্রহণ করিবে। “অমৃতস্য” এখানে যে

ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে তাহার কারণ ‘আ-কাঙ্ক্ষ’ ধাতুর উত্তর অধীরাধতা আরোপ করা হইয়াছে; ইহারও কারণ এইরূপ—অমৃত পাইবার জন্য যেমন একটা উৎকণ্ঠা বা অধীরাধতা থাকে এখানেও তাহা থাকিবে; এইপ্রকার সাদৃশ্যমূলেই এরূপ আরোপ করা হইয়াছে। আচ্ছা! যাহা অর্চিত (সংকারপদ্ব্যর্থক প্রদত্ত) নহে তাহা ত খাওয়া উচিত নয়? (সুতরাং অবমানপদ্ব্যর্থক প্রদত্ত বস্তু কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে?)। (উত্তর)—তা ঠিক বটে; তবে ঐভাবে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে না, কিন্তু চিত্তসংক্ষোভ রুদ্ধ করিবার নিমিত্তই এই প্রকার উপদেশ। সুতরাং এস্থলের বক্তব্য এই যে, সম্মান এবং অপমান দুয়েতেই একই রকম থাকিবে, তাই বলিয়া যে অপমান প্রার্থনা করিবে এরূপ নহে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবমাননায়ুক্ত ভিক্ষা গ্রহণও কর্তব্য। আর এটা তাহার পক্ষে প্রতিগ্রহস্বরূপ নহে; কাজেই “যে ব্যক্তি অর্চিত (সম্মানপদ্ব্যর্থক প্রদত্ত) বস্তু প্রতিগ্রহ করে” ইত্যাদি বিধিটীও এখানে প্রযোজ্য হইবে না। ১৬২

(যে লোক অপমানে ক্ষুদ্র হয় না সে সুখে নিদ্রা যায় এবং প্রসন্নমনে ঘুম থেকে উঠে, সে এই জগতে শান্তিতে চলাফেরা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অপরকে অপমান করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী পদ্ব্যর্থবর্ণিত বিধিটীর অর্থবাদ; ইহাতে উহারই ফল দেখান হইয়াছে। যে লোক অপমানে ক্ষুদ্র হয় না সে সুখে নিদ্রা যায়। তাহা না হইলে (যদি সে ক্ষুদ্র হয় তবে) বিশেষবহিতে দক্ষ হইতে থাকিয়া কোন রকমেই ঘুমাইতে পারে না—তাহার নিদ্রালাভ হয় না। আবার জাগিয়া উঠিয়া কেবল ঐ চিন্তাতেই বিভোর থাকে; কাজেই তখনও শান্তি পায় না। কিন্তু ঐ চিত্তসংক্ষোভশূন্য ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহার কার্য সম্পাদন করিবার জন্য সুখে বিচরণ করে। পক্ষান্তরে যে লোক অপমানকারী সে ঐ পাপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৬৩

(সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ উপনীত মাণবক গুরুকূলে বাস করিতে থাকিয়া এইপ্রকার ক্রমযুক্ত অনুষ্ঠানকলাপের দ্বারা ক্রমশঃ মনের শুদ্ধতা সঞ্চার করিয়া থাকে যাহা বেদগ্রহণ এবং তাহার অর্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আবশ্যিক।)

(মেঃ)—“সংস্কৃতাত্মা”—উপনীত দ্বৈবর্ণিক মাণবক। “অনেন ক্রমযোগেন”;—পদ্ব্যর্থ “অধ্যায়মাণঃ” (২।৭০) ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মচারীর যেসমস্ত কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে এখানে “অনেন” এই পদের দ্বারা তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। “অনেন”—এই বিধি (নিয়ম) সমাপ্তি দ্বারা,—। “ক্রমযোগেন”—ইহা ক্রমিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর তখন তাহা দ্বারা,—। “তপঃ”—পাপ পরিশুদ্ধিরূপ আত্মসংস্কার,—। যেমন চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা পাপধ্বংস ঘটে সেইরূপ বেদগ্রহণের জন্য নিরূপিত এই ধর্ম-নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা,—। “তপঃ সিঞ্চনদ্বারা”—এ চিত্তসংস্কাররূপ তপঃ ক্রমে ক্রমে অর্জনের করিবে এবং তাহা বর্ধন করিবে। এখানে ‘ক্রম’ শব্দটীর অর্থ পরিপাটী, ইহা করিবার পর ইহা করিবে, এই প্রকার পারম্পর্য্য; যেমন পদ্ব্যর্থ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—“প্রথমে ঠাকুর উচ্চারণ করিয়া” ইত্যাদি। সেই ক্রমের সহিত ‘যোগ’ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে যে অনুষ্ঠানের। “ব্রহ্মাধিগমিকং”—ব্রহ্মের (বেদের) ‘আধিগমিক’ অর্থাৎ অধিগম (গ্রহণ) করিবার জন্য যাহা প্রয়োজনীয়। ‘অধিগম’ বলিতে এখানে বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান উভয়ই বদ্ব্যর্থ হইবে। ১৬৪

(নানাপ্রকার তপোবিশেষ এবং বিধিনির্দেশিত ব্রতকলাপ অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া উপনিষৎ-সম্মত সমগ্র বেদ আয়ত্ত করা স্বিজ্ঞাতির কর্তব্য।)

(মেঃ)—“তপোবিশেষঃ”—কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি দ্বারা এবং “বিবিধৈঃ”—বহু প্রকার, যেমন একবার মাত্র আহার করা, চতুর্থকালে আহার করা প্রভৃতি শরীরক্ষয়কারী উপনিষৎ, মহানাস্তিক প্রভৃতি “ব্রতৈঃ”—ব্রতকলাপের দ্বারা;—। “বিধিনোদিতিঃ”—যাহা গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা “বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ”—সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, আগেকার শ্লোকটীতে যে ‘তপঃ’ শব্দটী আছে তাহা ‘ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম’ এই প্রকার অর্থ বদ্ব্যর্থবিশেষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে; কাজেই এই শ্লোকটীতেও যে ‘তপোবিশেষ’ বলা হইয়াছে ইহাও ঐগুলিকেই বদ্ব্যর্থবিশেষের অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহারা যে এইরূপ বলেন এটী তাহাদের সুবিবেচনাপ্রসূত উক্তি নহে। কারণ, এখানে যে ‘ব্রত’ শব্দটীর উল্লেখ রহিয়াছে উহা দ্বারা ইহা পদ্ব্যর্থশ্লোকোক্ত ঐ ‘তপঃ’ শব্দপ্রতিপাদ্য

বিষয়গুলি বোধিত হইয়াছে। যেহেতু, শাস্ত্রানুসারে 'ব্রত' বলিতে নিয়ম বুঝায়। আবার 'ব্রত' এটী সামান্য-বোধক শব্দ—(ব্রতসামান্য, ব্রতমাত্রই উহার অর্থ) বলিয়া 'মহানাস্মিক' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যেসব ব্রত আছে তাহাও উহা দ্বারা বোধিত হয়। কাজেই 'তপঃ' শব্দের দ্বারা এখানে উপবাস প্রভৃতি বুদ্ধান হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, “বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ” এখানে “বেদঃ” ইহার উত্তর যে একবচনের বিভক্তি রহিয়াছে ঐ একবচনটী বিবক্ষিত ; (সদুত্তরাং ‘একটী’ বেদ আয়ত্ত করিবে, ইহাই উহার অর্থ)। সত্য বটে, এখানে বিনিয়োগ অনুসারে বেদের প্রাধান্য রহিয়াছে, কেন না, ‘তব্য’ প্রত্যয়ের দ্বারা যে বিনিয়োগ (অঙ্গত্ব) বোধিত হইতেছে তদনুসারে বেদ হইতেছে প্রধান বা উদ্দেশ্য—(বেদের উদ্দেশ্যে ‘অধিগম্য’ বিধান করা হইতেছে, আর উদ্দেশ্য অংশটীর লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতিগুলি বিবক্ষিত হয় না ; সদুত্তরাং এখানে “বেদঃ” ইহাতে যে একবচন আছে তাহাও বিবক্ষিত হইতে পারে না ; অতএব ‘একটী’ বেদ আয়ত্ত করিবে, এরূপ অর্থও স্বীকার করা চলে না। একথা সত্য বটে), তথাপি, ‘বিধি’শক্তি অনুসারে এবং বস্তুগতি অনুসারে অর্থাববোধক্রিয়ায়—(বেদের অর্থজ্ঞান আয়ত্ত করা ক্রিয়ায়) ঐ বেদটীর গুণভাব অর্থাৎ অপ্ৰাধান্যই হইয়া থাকে। (সদুত্তরাং যাহা প্রাধান্যগ্ৰন্থ—যাহা গুণভূত তাহার সংখ্যা প্রভৃতি অবশ্যই বিবক্ষিত। কাজেই এখানে “বেদঃ” বলিতে ‘একটী বেদই বুঝিতে হইবে)। আর, এখানে ঐ বেদের গুণত্বই যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বেদকে লইয়া মাণবকের এই যে ব্যাপার (ক্রিয়া) ইহার গন্তব্য হইবে বেদের অর্থজ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বেদসম্বন্ধে মাণবকের কর্তব্যরূপে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে বেদের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা (সেই কর্তব্যতা) চলিতে থাকিবে, ইহা বিধির ব্যাপার পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্দীপিত হইয়া থাকে।

সদুত্তরাং এখানে ঐ বিধিটীর ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—‘অধীত বেদের দ্বারা অর্থাববোধ —অর্থজ্ঞান সম্পাদন করিবে—যাহাতে ঐ অধীত বেদটীর অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় সেইরূপ করিবে’। যেহেতু, এরূপ না বলিলে “বেদঃ অধিগন্তব্যঃ” এই বিধিটী দ্বারা বেদের যে ‘সংস্কার্যতা’ বোধিত হইতেছে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ, সকলস্থলে ইহাই নিয়ম যে, যাহা কোন একটী কার্যের গুণস্বরূপ তাহারই সংস্কার করা হয় (তাহা সংস্কারযুক্ত হইয়া কোন একটী কাজে লাগিবে, এইজন্যই তাহার সংস্কার ; যেমন “ব্রাহ্মীন্ প্রোক্ষতি”=ব্রাহ্মিণীকে প্রোক্ষণ করিবে। এই প্রোক্ষণ সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মিণী অন্য একটী কাজে লাগে—উহা দ্বারা আহুতি দিবার পুরোডাশ প্রস্তুত হয়। এখানেও ‘বেদ’ যখন সংস্কার্য কর্ম তখন উহাকেও ঐভাবে অন্য একটী কার্যের গুণভূত বলিতে হয়)। আর ঐ সংস্কারযুক্ত যে বেদ তাহার কার্য অদৃষ্ট নহে, কিন্তু তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়—উহার কার্য হইতেছে ‘স্বার্থবোধজনকত্ব’—বেদের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান উপাদান করা। এরূপ যদি স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে “শক্ত্বদুর্জুহোতি”=শক্ত্বদুর্জুহোতি হোম করিবে, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা শক্ত্বের প্রাধান্য বোধিত হইলেও তাহা যেমন পরিত্যাগ করিয়া উহাকে “শক্ত্বদুর্জুহোতি” এইরূপ তৃতীয়ান্ত করা হয়,—ইহা দ্বারা শক্ত্বের প্রাধান্য পরিত্যক্ত হয়—উহা আর সংস্কার কর্ম হয় না, সেইরূপ এখানেও উহার সংস্কার-কর্মত্ববোধিত প্রাধান্যও পরিত্যাগ করিতে হয়। অধ্যয়নসংস্কৃত বেদকে যে বেদার্থজ্ঞানের কারণ বলা হয় তাহার আরও কারণ “বেদঃ অধিগন্তব্যঃ” এখানে ‘অধিগন্তব্য’ এই ক্রিয়াটীও জ্ঞানার্থক—উহার অর্থ জ্ঞানলাভ করা। যেহেতু ‘অধিগমন’ বলিতে জ্ঞান বুঝায়। সকল গমনার্থক ধাতুই জ্ঞানার্থক হইয়া থাকে, ইহাই ব্যাকরণসম্মতির নির্দেশ। এই বিধিটী দ্বারা বেদের স্বরূপ গ্রহণ (কেবল অক্ষর আয়ত্ত করা) যে বিহিত হইতেছে তাহা বলা চলে না ; কারণ তাহা আগেই “হস্তম্বয় সংহত করিয়া অধ্যয়ন করিবে” ইত্যাদি বচনে বিহিত হইয়াছে। কাজেই বচনান্তরবিহিত ঐ যে অক্ষরগ্রহণ তাহার সমাপ্তি কেবল অক্ষর গ্রহণেই নয় কিন্তু অর্থজ্ঞানই যে উহার পর্য্যন্ত বা সমাপ্তির সীমা, তাহা এখানকার এই বিধিটী দ্বারা বোধিত হইতেছে। “বেদঃ কৃৎস্নঃ” এখানকার সংখ্যাগত একত্ব বিবক্ষিত, এই বিবেচনায় (ইহা স্থির জানিয়াই) অগ্রে “বেদানধীতা”=বেদসকল অধ্যয়ন করিয়া, ইত্যাদি বচনে একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার যে প্রতিপ্রসব বা পুনর্বিধান বলিবেন তাহা সঙ্গত হয়। (কারণ, এখানকার বচন হইতে একটীমাত্র বেদেরই অধ্যয়ন কর্তব্য, এইরূপ অর্থ বিহিত হওয়ায় ইহা দ্বারা একাধিক বেদের অধ্যয়ন বিহিত হইতেছে না বলিয়া ঐ অপ্ৰাপ্ত অনেক স্থানে বিহিত হইতে পারিবে)।

ইহাতে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, একাধিক বেদ অধ্যয়ন করাও যদি বিধিসঙ্গত হয় তাহা হইলে একটী বেদ অধ্যয়নের উপযোগিতা কি—উহা কোন কাজে লাগিবে? (উত্তর)—নিশ্চয়ই খুব কাজে লাগিবে। বেদের একটী শাখামাত্র অধ্যয়ন করা হইলেই “স্বাধ্যায়ঃ অধ্যোতব্যঃ” এই বিধিটার কাজ শেষ হইয়া যায়। তখন একাধিক বেদ অধ্যয়ন করাটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হয়,) আচ্ছা, একাধিক বেদ অধ্যয়ন করা যদি বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট না হয় তাহা হইলে কে এমন পাগল আছে যে জলপূর্ণ কলস দাঁতে ধরিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার ক্রেশের ন্যায় এই অনেক বেদাধ্যয়নের কষ্টের মধ্যে নিজেকে ফেলিবে? (ইহার উত্তরে বক্তব্য),— একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার বিষয়ে “বেদান্ অধীতা” ইত্যাদি স্বতন্ত্র একটী বিধিই রহিয়াছে। তবে, উহা নিত্য নহে, কিন্তু ফলকামনাবিশেষেই প্রযোজ্য। আর, স্বর্গই হইতেছে উহার ফল। আর এমন যদি হয় যে, ঐ অনেক বেদগ্রহণ বিষয়ক বিধিটার অর্থবাদবাক্যমধ্যে, ঘটকুল্যা অথবা অন্য কিছুর ফলের উল্লেখ আছে তবে তাহাই না হয় উহার ফল হইবে,—হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচারীর জন্য যে বেদাধ্যয়ন বিধি তাহার বিষয় (প্রতিপাদ্য) হইতেছে বেদার্থে ব্যুৎপত্তিলাভ করা, এবং তাহার ঐ প্রয়োজন (ফল)ও দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়। যেহেতু, বেদার্থ বিষয়ে ঐ যে ব্যুৎপত্তিলাভ উহা পরে তাহার বৈদিক কর্মকলাপের অনুষ্ঠানকালে কাজে লাগে; কারণ, শ্রোত কর্ম সম্বন্ধে যিনি বিম্বান্ তিনিই সেইসকল কর্ম করিবার অধিকারী। (কাজেই এখানে দৃষ্টফল যখন পাওয়া যাইতেছে তখন ঐ স্বাধ্যায় বিধির জন্য অদৃষ্ট স্বর্গাদি ফল কল্পনা করা চলিবে না)। কিন্তু একাধিক বেদ অধ্যয়ন অদৃষ্ট স্বর্গাদি ফলের জন্যই; (উহার কোন দৃষ্ট ফল না থাকায় অদৃষ্ট স্বর্গকেই উহা র ফল বলিতে হয়)। যেহেতু এরূপ না বলিলে, “বেদান্ অধীতা” ইত্যাদি বচন বোধিত বিধিটী যদি ধর্মার্থক না হয় (উহার ফল স্বর্গ, ইহা যদি স্বীকার না করা হয়) তাহা হইলে উহা অনর্থকই হইয়া পড়ে; কারণ একটী বেদ অধ্যয়ন করিলেই যখন স্বাধ্যায় বিধি চরিতার্থ হইয়া যায় তখন আবার একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পূর্বোক্ত প্রকার মতবাদটী সঙ্গত নহে। কারণ, উহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, “বেদঃ অধিগন্তব্যঃ”—বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা উচিত, আসলে এই একটীই যখন বিধি তখন উহাকে একবার নিত্য এবং আর একবার কাম্য (সুতরাং অনিত্য) এরূপ বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, একথা যুক্তি দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে, উহা সংস্কার বিধি বলিয়া এবং বেদ-বাহিত কর্মকলাপের অনুষ্ঠানে উহার উপযোগিতা (প্রয়োজন) দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া উহার কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা যায় না,—তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। একটী বেদ অধ্যয়নের পক্ষে যদি একথা বলা যায় তবে একাধিক বেদ অধ্যয়নের সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইবে না কেন? যেহেতু, একাধিক বেদ অধ্যয়নের পক্ষেও ত উহা তুল্যভাবেই প্রযোজ্য,—সেখানেও ত ঐ প্রকারটী—ঐ প্রয়োজনটী অবশ্যই আছে। অধিকন্তু একাধিক বেদ অধ্যয়নকে ধর্মার্থক (স্বর্গার্থক) বলিলে ‘বিধিবৈরূপ্য’ ঘটে,—একই বিধি একবার নিত্য এবং আর একবার কাম্য হওয়ায় পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী স্বভাবযুক্ত হইয়া পড়ে। অন্যান্যাদি বিধি যেমন ঐ আধানসম্বন্ধে অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া (স্বার করিয়া) ঋত্বক হয়—ইহাও সেইরূপ বেদার্থজ্ঞানকে মাঝে রাখিয়া নিত্য এবং কাম্য সকল প্রকার কর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এইরূপে উহা ঋত্বক হইয়া থাকে, আবার দ্বিতীয় পক্ষে উহা সাক্ষাৎ স্বর্গাদি ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ফলার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ হইয়া পড়ে; (ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে)।

যদি বলা হয়, “বেদান্ অধীতা” এটী স্বতন্ত্রই একটী বিধি, উহা আচার্য্যকরণ বিধির প্রয়োজ্য (বিষয়) নহে; (কাজেই উহার একটী আলাদা ফল আছে); সেই ফলটী যে কামনা করিবে তাহারই ইহাতে (একাধিক বেদ অধ্যয়নে) অধিকার। তাহাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, ইহা স্বতন্ত্র একটী বিধিই নহে। যে বিধিটী প্রথমে বলা হইয়াছে তাহাতে অধ্যোতব্য বেদের সংখ্যা বিবাক্ত হইয়া নাই; এইজন্য স্বীয় শক্তি অনুসারে ইচ্ছামত পাঁচ, ছয়, সাত অথবা তদধিক শাখা অধ্যয়ন করা যাইতে পারে; কিন্তু “বেদান্ অধীতা” এই বচনটী দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তিনটী শাখাই পড়িবে—তাহার বেশী নহে। বস্তুতপক্ষে, “বেদান্ অধীতা” (৩।২) এখানে কোন বিধিই দেখা যাইতেছে না। (কারণ এখানে “অধীতা”—অধ্যয়ন করিয়া, এইপ্রকার লাপ্ প্রত্যয়ান্ত পদই রহিয়াছে; উহা বিধিবোধক নহে)। কিন্তু এখানে যে বাক্যশেষে বলা হইতেছে “গৃহস্থাপ্রশম্ আবসেৎ”—গৃহস্থাপ্রশম গ্রহণ করিবে, এইটীই বস্তুতঃ বিধি।

আর যে বলা হইয়াছে “বেদঃ কৃৎস্নঃ” এখানে বেদগত ‘একঃ’ সংখ্যাটী বিবাক্ত, তাহা একেবারে মূল বস্তুবোয় সহিত সম্বন্ধশূন্য। কারণ, ঐ সংখ্যাটী বিবাক্ত কি অবিবাক্ত তাহা বিধির বিনিয়োগ অনুসারেই স্থির করিতে হয়, কিন্তু উপপাদন করা যায় বলিয়া একঃ সংখ্যাকে বিবাক্ত বলা চলে না। (অর্থাৎ বিধির বিধায়কঃ দ্বারাই সংখ্যাটীকে বিবাক্ত অথবা অবিবাক্ত বলিতে হয়, কিন্তু সংখ্যাটীকে বিবাক্ত বলিলেও উপপাদন বা যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, অতএব সংখ্যাটী বিবাক্ত, একথা বলা চলে না)। আর, ঐ বিনিয়োগ (অঙ্গাঙ্গানির্দেশ) ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে অধ্যয়ন স্বাধ্যায়সংস্কারার্থক। (অর্থাৎ “গ্রহং সম্মার্শ্ট”=গ্রহ নামক যজ্ঞপাত্রের সম্মার্জন করিবে, এস্থলে যেমন গ্রহের উদ্দেশে সম্মার্জনরূপ সংস্কারটী বিহিত হইয়াছে এখানেও সেইরূপ “স্বাধ্যায়ঃ অধ্যোতব্যঃ”=স্বাধ্যায়াম্ অধীয়ত=স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে, এই বিধিবাক্যে স্বাধ্যায়ের উদ্দেশে অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে)। কাজেই এখানে স্বাধ্যায় ‘উদ্দেশ্য’ হওয়ায় উহা প্রধান। উহার ঐ প্রাধান্য দুইটী দ্বিতীয়ান্ত পদ দ্বারা* বোধিত হওয়ায় তাহা সাক্ষাৎ শ্রুতি-বোধিত। পক্ষান্তরে অর্থজ্ঞানলাভের প্রতি স্বাধ্যায়ের যে গুণভাব তাহা কোন শ্রুতি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে না, কিন্তু তাহা আর্থিক—অর্থাপত্তি দ্বারা উহ করিতে হয়। কাজেই এই অর্থাপত্তিলভা (উন্নয়ন) গুণভাবের অনুরোধে সাক্ষাৎ শ্রুতি বোধিত প্রাধান্য পরিত্যক্ত হইতে পারে না। (অতএব ঐ বেদগত একঃ সংখ্যাটীকে বিবাক্ত বলা চলে না)। যদি এই প্রকারে উহার গুণভাব স্বীকার করা হয় তাহা হইলে “গ্রহং সম্মার্শ্ট” এই বিধিটির স্থলেও গ্রহগত একঃ সংখ্যাকে বিবাক্ত বলা চলে। কারণ, গ্রহের উদ্দেশে সম্মার্জন বিহিত হওয়ায় এখানে গ্রহ প্রধান হইলেও সম্মার্জন ক্রিয়াতে উহার সাধনতা অবশ্যই আছে; তবে উহা শব্দের দ্বারা অর্থাৎ তৃতীয়া শ্রুতি দ্বারা বোধিত নয় বটে কিন্তু অর্থলভ্য। (কাজেই সেস্থলে উহার গুণঃ আছে বলিয়া উহার একঃ সংখ্যাকেও বিবাক্ত বলিতে হয়। অথচ ইহা কোন পক্ষেরই সিদ্ধান্তসম্মত নহে)। তবে “গ্রহৈর্জদুহোতি”=গ্রহের দ্বারা হোম করিবে, এস্থলে হোমেতেও গ্রহের সাধনতা এবং তন্মূলক গুণভাব যেমন সাক্ষাৎ তৃতীয়া শ্রুতি দ্বারা বোধিত হওয়ায় ইহা শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইতেছে, “গ্রহং সম্মার্শ্ট” এই বিধি বোধিত সম্মার্জন ক্রিয়ায় গ্রহের যে সাধনতা এবং তন্মূলক গুণভাব, তাহা কিন্তু এরূপ-ভাবে শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে না বটে। অতএব সাক্ষাৎ শ্রুতি দ্বারা অভিধান এবং বিনিয়োগ এতদুভয়ের দ্বারা অধ্যয়নের প্রতি স্বাধ্যায়ের প্রাধান্যই বোধিত হইতেছে। আর প্রাধান্যই যখন থাকিতেছে তখন “বেদঃ” ইহার একঃ সংখ্যা বিবাক্ত হইতে পারে না। (আপত্তি)—বেশ, তাহাই যদি হয় তবে একটী বেদ গৃহীত (আয়ত্ত) হইলেই ত স্বাধ্যায়বিধির যাহা প্রতিপাদ্য তাহা পূর্ণ হইয়া যায়, তবে একাধিক বেদ অধ্যয়নের প্রয়োজন কি, তাহা বলিয়া দি। (উত্তর)—তৃতীয় অধ্যায়ে (১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায়) তাহা বলিব।

আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, যদি বেদার্থজ্ঞান পর্যন্ত বিষয়টীই স্বাধ্যায় বিধির প্রতিপাদ্য হয় তাহা হইলে, বেদ স্মরণ পূর্ণ হইয়া গেলেও অর্থাৎ বেদের অক্ষরসকল আয়ত্ত করা হইলেও যতক্ষণ না বেদের অর্থজ্ঞান জন্মে ততক্ষণ ঐ ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঠিক পূর্বের মতই মধু-মাংসাদি বর্জন এবং যম-নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমভাবেই ত পালন করিতে হয়? (উত্তর)—তাহাতে দোষ কি? (প্রত্যুত্তর)—দোষ এই যে, ইহাতে শিষ্টগণের যে সদাচার তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ, বেদ অধ্যয়ন হইয়া গেলে—বেদের অক্ষর গ্রহণ সমাপ্ত হইলে, তাহার পর ঐ বেদার্থ বিচার করিতে থাকিলেও শিষ্টগণ মধু, মাংস প্রভৃতি বর্জন করেন না—(কিন্তু ঐসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন)। (উত্তর)—না; ইহা দোষের নহে; কারণ এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা আছে যে “বেদম্ অধীত্য স্নায়াজঃ”=“বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে”। এখানে “অধীত্য”=অধ্যয়ন করিয়া, ইহা দ্বারা কেবল অক্ষর গ্রহণরূপ বেদপাঠই অভিহিত হইতেছে। আর “স্নায়াজঃ”=স্নান করিবে—ইহা দ্বারা, ঐ স্বাধ্যায়গ্রহণকালীন যম, নিয়ম প্রভৃতি যত কিছু ধর্ম স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গরূপে পালনীয় ছিল সেগুণ সমস্তই সমাপ্ত হইবে, ইহা ‘লক্ষণা’ বলে বোধিত হইতেছে। কারণ স্বাধ্যায় গ্রহণকালে মধু, মাংস প্রভৃতি বস্তুগুণি যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, (সমাবর্তন) স্নানও তাহার পক্ষে সেইভাবেই নিষিদ্ধ। কাজেই বেদের অক্ষর গ্রহণরূপ অধ্যয়নের পর ঐ নিষিদ্ধ পদার্থগুণির মধ্যে স্নানের যখন অনুমতি দেওয়া হইতেছে তখন মধু, মাংস

*“বেদঃ অধিগন্তব্যঃ”=“বেদম্ অধিগচ্ছৎ” এবং “বেদান্ অধীত্য” এই দুইটি দ্বিতীয়ান্ত পদ দ্বারা।

প্রভৃতি দ্রব্যাদুলি ব্যবহার করিবার অনুমতিও ঐ বিধি হইতেই পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু ঐ দ্রব্যাদুলি স্নানের সহচর—একই নিষেধের বিষয়ীভূত এবং একই প্রকরণের অন্তর্ভূত ; (কাজেই উহাদের একটীর প্রতি অনুজ্ঞা সব কয়টীর প্রতিই অনুজ্ঞাস্বরূপ)। যদিও ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসম্ভোগও নিষিদ্ধ এবং তাহাও এখানে ঐ অনুজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া যায় তথাপি বেদাধ্যয়নের পর মধু, মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করা চলিবে কিন্তু স্ত্রীসম্ভোগ করা চলিবে না, কারণ তাহা “অবিল্লভ ব্রহ্মচার্যঃ” (৩।২) এই বচনে স্বতন্ত্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে স্বাধ্যায় বিধিবোধিত বেদার্থ বিচারকালে উহার যদি ব্যতিক্রম ঘটে (কেহ যদি স্ত্রীসম্ভোগ করে তাহ’লে) তাহাতে স্বাধ্যায়বিধির কোনপ্রকার হানি ঘটিবে না ; কারণ, স্ত্রীসংগ বর্জন ঐ বেদার্থ বিচারের অঙ্গ নহে ; যেহেতু বেদের অক্ষর গ্রহণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঐসকল নিয়মেরও অবসান হয়। “অবিল্লভ ব্রহ্মচার্যঃ” ইত্যাদি বচনে যে স্ত্রীসংসর্গ নিষেধ উহা বিচারার্থ নহে—বেদার্থ বিচারের অঙ্গরূপে নিষেধ নহে, কিন্তু উহা পদ্রুপার্থ নিষেধ। (সুতরাং পদ্রুপার্থ যে নিষেধ তাহার লঙ্ঘনে পদ্রুপেরই প্রত্যাবায় হইবে কিন্তু তাহাতে যজ্ঞাদির কিংবা বিচারের কোন বৈগুণ্য ঘটিবে না)। এই কারণেই ঐ স্ত্রীসংগবর্জনেরূপ ব্রহ্মচার্য যদি ঘটনাক্রমে বিল্লভ হইয়া যায়—স্থলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার জন্য ‘অবকীর্ণ’প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। ইহার হেতু এই যে, ব্রতস্থ ব্যক্তির পক্ষে রোতঃসেক একটী বিকার—ব্রতাবস্থার বিপর্যায়। আর এই উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত যে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তাহাতে ঐ ব্রতস্থ ব্যক্তির অধিকার নাই। (অর্থাৎ ব্রতস্থ অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করিলে অবকীর্ণপ্রায়শ্চিত্ত কিন্তু ব্রতত্যাগের পর উহার জন্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত রূপে কর্তব্য।)

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, “স্নায়াৎ” এই পদটীতে যে লক্ষণা করা হইল তাহার কারণ কি ? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে, ঐ পদটী স্নারা ‘জলে শরীর ধৌত করা’ এরূপ স্নান বিহিত হইতে পারে না ; যেহেতু ঐপ্রকার স্নানের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্মের কোন উপকার সাধিত হয় না বলিয়া উহাকে অদৃষ্টার্থ বলিতে হয়—এরূপ করিলে ধর্ম হইবে, ইহাই বলিতে হয়। (কিন্তু দৃষ্ট অর্থ সম্ভব হইলে অদৃষ্ট অর্থ স্বীকার করা অন্যায়া)। ব্রহ্মচারীর জন্য যেসকল নিয়ম বিহিত হইয়াছে সেগুলির কোন সীমা (সমাপ্তিকাল) বলিয়া দেওয়া নাই। কাজেই সেগুলি অবধি-(সীমা)-সাকাক্ষ হইয়া আছে ; আর ‘স্নানবিধি’টী সেই সীমাটীই নির্দেশ করিয়া দিতেছে। অতএব “স্নায়াৎ” এই বিধিটী ঐ অপেক্ষিত (আকাঙ্ক্ষিত) সীমা নিরূপণ করিয়া দিয়াই সফল হইয়া যায় বলিয়া, এই দৃষ্ট ফলটী ছাড়া ইহার অন্য কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা অনুচিত।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ঐ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ঐ যম-নিয়ম প্রভৃতিগুলির এইভাবে অন্য একটী বাক্য বোধিত অবধির প্রতি—(স্নানবিধি বোধিত অবধির প্রতি) সাপেক্ষতা স্বীকার করিবার ত কোন দরকার নাই। কারণ, ঐ নিয়মগুলি স্বাধ্যায় বিধিরই যখন অঙ্গ তখন ঐ স্বাধ্যায় বিধির নিবৃত্তিই উহাদের অবধি হইবে ; আর স্বাধ্যায়াধ্যয়নেরূপ বিষয়টীর নিবৃত্তি (সমাপ্তি) হইলেই ঐ স্বাধ্যায় বিধিরও নিবৃত্তি (সমাপ্তি) হইয়া থাকে। আর ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় হইতেছে অধ্যয়ন ; তাহার নিবৃত্তি ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই। (অতএব ইহাতে কোন অদৃষ্ট কল্পনা প্রসঙ্গ নাই।)

(উত্তর)—তাহা সত্য বটে। যদি কেবল শ্রুতিভাষ্য অর্থটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় (প্রতিপাদ্য) হইত তাহা হইলে পদ্ব্যপেক্ষবাদী সেরূপ সমাধান দেখাইতেছেন তাহা সঙ্গত হইত। কিন্তু বাহা শ্রুতিভাষ্য নহে (কিন্তু অর্থাপত্তিগম্য) সেরূপ একটী অর্থও যে উহার বিষয় অর্থাৎ বিধেয়রূপে প্রতিপাদ্য হইতেছে, এবং তাহাই উহার ফলস্বরূপ। সেটী হইতেছে অর্থজ্ঞান—বেদার্থ বিচার করা। ইহাকেও ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় বিষয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; কেননা, তাহা না হইলে ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী যে সংস্কার বিধি তাহা অন্য কোন উপায়ে উপপাদন করা যায় না। কারণ, উহার বিধেয় বিষয়টী যদি সাক্ষাৎ শব্দবোধিত যে অধ্যয়ন তাহাতেই পর্য্যবসান হয়, কেবলমাত্র অধ্যয়নকেই যদি উহার বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে উহার বিধিই ব্যাহত হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ যদিও অধ্যয়ন এখানে শ্রুতিভাষ্য তথাপি উহা স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় বিষয় হইতে পারে না, ইহা অগ্রে দেখান হইবে। আর পদ্ব্যপেক্ষীর মতানুসারে ইহার অন্য কোন বিধেয়ও নাই। সুতরাং ঐ বিধিটী বিধেয়শূন্য হইয়া বিফল হইয়া যায়—উহার বিধিই নষ্ট হয়।) কারণ ‘স্বার্থানুষ্ঠাপক’ই বিধির স্বরূপ—(বিধির বাহা বিধেয় অর্থ তাহা অনুষ্ঠান করানই—তাহাতে

পদ্রুপের প্রবৃত্তি উপাদান করাই, এই প্রবর্তকতাই বিধির বিধি। বিধির স্বার্থ অর্থাৎ বিধি-বোধিত পদের প্রতিপাদ্য অর্থটী হইতেছে কার্য (সাধ্য বা ফল—অক্ষরগ্রহণ), করণ এবং ইতি-কর্তব্যতা—এই তিনটী বিষয়ের সমষ্টিস্বরূপ। ইহা বিধার্থ ছাড়া আর কিছু নহে (ইহা ছাড়া অন্য কিছু বিধার্থ নহে)। ইহার মধ্যে করণটী যে বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় হইবে, তাহা বলা চলে না। কারণ, একটীমাত্র ‘অধ্যায়’ পদের দ্বারা উহার (ঐ অধ্যয়নরূপ করণটীর) নির্দেশ রহিয়াছে। “অধীয়াত” ইহা দ্বারা যে ভাবার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া বোধিত হইতেছে তাহা অধ্যয়নাদিরূপ ধাত্বর্থের দ্বারা বিশেষিত। অর্থাৎ অধ্যয়নাদি ক্রিয়াই উহার অর্থ; (উহাই করণ)। আর যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতেছে উহার ইতিকর্তব্যতা। কিন্তু ঐ যমনিয়মাদি ইতিকর্তব্যতা অংশে এই স্বাধ্যায় বিধিটীর স্বার্থানুষ্ঠাপকতা থাকা সম্ভব নহে। কারণ, বিধির যে স্বার্থানুষ্ঠান সম্পাদন তাহা সকলস্থলেই বিধেয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করান দ্বারা সম্ভব হয়। [অর্থাৎ বিধেয় যে ধাত্বর্থ, যেমন “যজ্ঞেত” ইত্যাদি স্থলে যাগাদি তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা সাধ্য (ফল), সাধন এবং ইতিকর্তব্যতারও অনুষ্ঠান হয়।] কিন্তু এখানে ঐ যম, নিয়ম প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতাস্বক বিষয়গুলি এই স্বাধ্যায় বিধির প্রবর্তনাবশতঃ (তদনুসারে তন্নিবন্ধন) সম্পাদিত হয় না; যেহেতু ঐগুলি অন্য বিধিবাক্য দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া সেই বিধিটীরই প্রবর্তনাবশতঃ ঐগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (কাজেই এ অংশে ঐ স্বাধ্যায় বিধিটীর বিধায়কতা নাই। সুতরাং এস্থলে ইতিকর্তব্যতাংশও উহার বিধেয় বিষয় হইতে পারিল না।)

(অধ্যয়নরূপ ধাত্বার্থাংশটীকেও উহার বিধেয় বলা যায় না। কারণ)—আচার্যের সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিধি আছে যে—“শিষ্যকে উপনীত করিয়া বেদ অধ্যাপন করিবে”। কিন্তু শিষ্যের অধ্যয়ন বিনা আচার্যের অধ্যাপন সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই আচার্য নিজ বিধি (কর্তব্যতা) সম্পাদন করিবার নিমিত্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। যেহেতু ঐ মাণবক অল্পবয়স্ক; আচার্য তাহাকে যদি তাহার কর্তব্য বুঝাইয়া দিয়া অধ্যয়ন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত না করান তাহা হইলে সে যে নিজে ঐ বিধিটীর অর্থ জানিয়া বুঝিয়া শ্রদ্ধিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। কাজেই অধ্যয়ন কৰ্ম্মে মাণবকের ঐ যে প্রবৃত্তি (অনুষ্ঠান) তাহাকে অবশ্যই ‘আচার্যবিধিপ্রযুক্ত’ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ মাণবকের বেদাধ্যয়ন স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না কিন্তু “তন্ অধ্যাপয়ীত” তাহাকে বেদ পড়াইবে—এই যে অধ্যাপন বিধি—যাহার অধিকারী হইতেছেন আচার্য তাহা দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়। অতএব [স্বপদ বোধিত কার্য (সাধ্য), করণ (সাধন) এবং ইতিকর্তব্যতা এই অংশত্রয়ের কোনটীই যখন ঐ স্বাধ্যায়-বিধির বিষয় (বিধেয়) হইতে পারিতেছে না তখন বিধেয় না থাকায়] বিধিটীর প্রবর্তকতাও থাকিতেছে না। আর যাহার প্রবর্তকতা নাই তাহার আবার বিধি কিরূপ? সুতরাং এই স্বাধ্যায় বিধিটীর প্রবর্তকতা না থাকায় উহার বিধি কিরূপ? (উহাকে বিধিই বলা চলে না।)

এইভাবে যখন ঐ স্বাধ্যায় বিধিটীর বিধিধরূপ স্বরূপই নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে তখন উহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন একটী বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহাতে উহার প্রয়োজ্যতা (প্রবর্তনা সম্পাদনরূপ প্রবর্তক বা বিধায়কতা) পাওয়া যায়। তখন আলোচনা করিতে গিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে স্বাধ্যায়বিধি ইহা যে সংস্কারবিধি তাহা নিশ্চিত, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যাহার কোন ফল (প্রয়োজন) নাই এমন সংস্কারও হইতে পারে না। অধ্যয়ন করা হইলে যাহা হয় একটা কিছু অর্থবোধ হয়, ইহা লৌকিকস্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদাধ্যয়ন করিলেও তদ্বিষয়ে একটা কিছু অর্থজ্ঞান হয়। ঐ বেদার্থ-জ্ঞানটী কিন্তু সকল কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠানে উপযোগী—আবশ্যক। অতএব স্বাধ্যায় বিধির শ্রুতি-বোধিত অর্থ যে অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নের সঙ্গে তাহার অর্থজ্ঞানটীও যখন বিজড়িত তখন সেই অর্থজ্ঞানেরই কর্তব্যতা এই স্বাধ্যায় বিধি হইতেই প্রতীত হইয়া থাকে। একথা সত্য যে, বেদবাক্য আয়ত্ত করিবার পর তাহার অর্থটীও স্বাভাবতই জ্ঞানগম্য হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব (বাক্যের স্বভাব)। কিন্তু ঐ জ্ঞানটী সন্দেহশূন্য নিশ্চয়স্বক জ্ঞান হয় না। এইজন্য কেবলমাত্র অর্থ-জ্ঞানলাভটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় নহে, কিন্তু যেরূপে উহা হইতে সন্দেহশূন্য নিশ্চয়স্বক জ্ঞান জন্মে সেইরূপ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হয়; এই অংশটীই অপ্ৰাপ্ত;—কাজেই এই অংশটীতেই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধায়কতা বা প্রবর্তকতা। ঐ নিশ্চয়স্বক জ্ঞানটী জন্মে অর্থবিচার দ্বারা;—কারণ উহা দ্বারা সংশয়, বিপর্যয় প্রভৃতি দূরীভূত হয়। কিন্তু ঐ বিচার ক্রিয়াটী অন্য

কোন বিধি অথবা প্রমাণ দ্বারা বোধিত হইতেছে না। উহা যে আচার্য্য বিধি (অধ্যাপন বিধি) দ্বারা বোধিত হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ (শিষ্যের অর্থজ্ঞান হউক আর নাই হউক) কেবলমাত্র অক্ষর গ্রহণ হইলেই ঐ অধ্যাপন বিধিটী চরিতার্থ হইয়া যায়। আবার, কোন দৃষ্ট (লৌকিক) কার্যের জন্য যে বৈদার্থ বিচার আবশ্যক তাহাও বলা চলে না; কারণ, এমন কোন লৌকিক প্রয়োজন নাই যাহা ঐ বৈদার্থ বিচার ব্যতীত সম্পন্ন হয় না (যাহার জন্য বৈদার্থ বিচার করা আবশ্যক হয়)। সুতরাং লৌকিক কোন কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে ঐ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহাও বলা চলে না। (কাজেই একমাত্র ঐ স্বাধ্যায় বিধির প্রবর্তকতাবশতই বৈদার্থ বিচারে পদ্রুপ প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলা ছাড়া গতান্তর নাই।)

যদি বলা হয় যদচ্ছাক্রমে (খামখেয়ালিভাবে) বিচারে প্রবৃত্ত হইবে, যেমন গ্রামাদিকামনাবান্ পদ্রুপের তদ্বিষয়ক কৰ্ম্মে ('সাগ্রহণী ইন্টি' প্রভৃতি যজ্ঞে) প্রবৃত্তি হয়; তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এরূপ হইলে বৈদার্থবিচারটীও অনিয়মিত হইয়া পড়িবে। কারণ, পদ্রুপের ইচ্ছা এখানে কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। (সুতরাং ফলে দাঁড়াইবে এই যে, কেহ কেহ বৈদার্থ বিচার করিবে আবার কেহ কেহ তাহা করিবে না)। আবার যদিই বা কেহ বৈদার্থ বিচার করে তবে সে যে বৈদাধ্যায়নের সমন্বিতরই তাহা করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই (যে-কোন সময়ে উহা করিতে পারে)। কাজেই এই অংশটী অপ্রাপ্ত বলিয়া অর্থাৎ বৈদাধ্যায়নের পরই যে বৈদার্থ বিচার কৰ্ত্তব্য, ইহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়া, ইহাদের মধ্যে যে অংশটী প্রমাণান্তর দ্বারা উপস্থাপিত হইবে না সেই অংশটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় হইবে; কাজেই এইখানেই ঐ বিধিটীর ব্যাপার অর্থাৎ প্রবর্তকতা রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাগবকের বৈদাধ্যায়ন অন্য বিধির প্রভাবে প্রাপ্ত হয়। আবার অধীত বিষয়ের অর্থজ্ঞানও ঐ অধ্যায়নের সহিত নিয়ত-সম্বন্ধযুক্ত, তাহা বস্তুত স্বভাববশতই উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানটী নিশ্চয়াত্মক নহে। অথচ এই অনিশ্চিতস্বরূপ জ্ঞান কোন প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারে না। তাহা হইলেও কিন্তু সেই অধ্যায়নের দ্বারা কেবলমাত্র সংস্কারটাই নিব্বাহ হয়। অথচ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই ফলবৎকৰ্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী। ঐ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবার বিচারসাধ্য—বিচার দ্বারা ই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সেই বিচারটী যে একটী নির্দিষ্ট সময়েই অবশ্য করণীয়, তাহা কোন প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যাইতেছে না। এই অপ্রাপ্তির নিবৃত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায় বিধিটী বিচারপর্য্যবসায়ী হইয়া অবস্থান করে অর্থাৎ উহার বিধেয়তা ঐ বিচারে পর্য্যবসিত হইতেছে অর্থাৎ বৈদাধ্যায়নের অনন্তরই যে বৈদার্থ বিচার কৰ্ত্তব্য তাহা স্বাধ্যায় বিধির প্রতিপাদ্য বা বিধেয় হইতেছে।

এই কারণে, ঐ স্বাধ্যায় বিধির ইতিকৰ্ত্তব্যতাস্বরূপ যে যম-নিয়ম প্রভৃতিগুলি আছে সেগুলিরও অবধি সম্বন্ধে এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হয় যে, তদ্বিষয়ক বিধিরও অবসান কি শ্রুত অধ্যায়নের অবসানের সহিত হইবে অথবা স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা যে নিশ্চিতজ্ঞানজনক বিচার আক্ষিপ্ত হইতেছে তাহার সমাপ্তির সহিতই উহার অবসান ঘটিবে। (ফলিতার্থ এই যে, ঐ যমনিয়মাদি বিধির বিধি দ্বারা কি ইহাই বোধিত হইতেছে যে অধ্যায়নের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যমনিয়মাদিরও সমাপ্ত হইবে অথবা অধ্যায়নের পর যত দিন না বৈদার্থবিচার সমাপ্ত হয় ততদিন ঐগুলিরও সমাপ্ত হইবে না, এই প্রকার জিজ্ঞাসা উদিত হয়)। আর এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হইলে তখন “বেদম্ অধীত্য স্নায়ান্”—বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে, এই বিধিটী ঐ যমনিয়মাদির সীমা নির্দেশ করিয়া দেয় (যাহাতে ঐপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে)। সেস্থলে প্রকৃত (আলোচ্য, প্রতিপাদ্য) যে স্নান এবং ঐ যে অপেক্ষা (আকাঙ্ক্ষা) ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব ভেদ না থাকায় এস্থলে লক্ষণা করা সঙ্গত হইয়া থাকে (অর্থাৎ “স্নায়ান্” এস্থলে লক্ষণা দ্বারা ঐসকল নিয়মের সমাপ্ত বোধিত হয়)।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, বৈদার্থ জ্ঞানকে অশ্রুত (শ্রুতিভাষ্য নহে,—শব্দাভিহিত নহে) বলা হইতেছে এটী কিরকম কথা হইল? কারণ, এখানে “অধিগন্তব্যঃ”—অধিগত (প্রাপ্ত অর্থাৎ জ্ঞাত) করা উচিত, ইহা সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা ই ত বোধিত হইতেছে। (উত্তর)—বেদ এবং অপরাপর স্মৃতিমধ্যে “অধীতে”, “অধ্যোতব্যঃ”—অধ্যয়ন করা কৰ্ত্তব্য, এই প্রকারই যখন উল্লেখ রহিয়াছে তখন মনুস্মৃতির মধ্যেও ও সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহারও অর্থ উহাদেরই ন্যায় একই প্রকার হওয়াই সঙ্গত, যেহেতু ইহারও মূলে রহিয়াছে বেদ। কাজেই আগে ষেরূপ দেখান হইয়াছে সেইভাবে আক্ষেপলভ্য

(অর্থাপত্তিগম্য) যে অর্থজ্ঞান তাহা নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়েই এই ‘অধিগম’ (অধিগন্তব্য) পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা এখানে বেদের স্বরূপ গ্রহণ অর্থাৎ অক্ষর গ্রহণই ‘অধিগম’; আর ঐ অধিগমটী যে অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত অর্থ জ্ঞাপিত করিতেছে তাহা যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। আর ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, “স্বাধ্যায়ঃ অধ্যোতব্যঃ” ইহা যখন একটীমাত্রই বিধি তখন ইহার বিষয় (বিধেয়) পদার্থটির একটী অংশ ‘আচার্য্য বিধি’ দ্বারা প্রয়োজিত হইতেছে আবার কোন একটী অংশ সাক্ষাৎ ঐ বিধিটির দ্বারাই প্রয়োজিত হইতেছে, ইহাতে ঐ বিধিটির বৈরূপ্য (বিপরীত ভাবস্বয়ের সমাবেশ) হওয়ায় অসামঞ্জসাই হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আপত্তিটী যে অসঙ্গত তাহার কারণ, আমরা আপত্তিকারীকেই জিজ্ঞাসা করি বিধির অর্থ এরূপ বলিলে অসঙ্গত কি হইতেছে? যেহেতু, যে অর্থটী অর্থভূত—(অর্থাপত্তিগম্য) তাহাই ত এখানে বিধ্যর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। পদ্ব্যপক্ষবাদী আর একটী কথা যে বলিয়াছেন, অদৃষ্ট (ধর্ম্ম) সপ্তয়ের নিমিত্ত একাধিক বেদ অধ্যয়ন করা যুক্তিযুক্ত, তাহার পরিহার “ষট্টিংগদান্ধিকম্” (৩।১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বলিব।

“বেদঃ অধিগন্তব্যঃ” এখানে ‘বেদ’ শব্দটী মূল্য এবং ব্রাহ্মণের বাক্যসমীচীরূপ যে এক-একটী বেদাংশ তাহাই বুঝাইতেছে। কোথাও কোথাও আবার ‘বেদ’ বলিতে উক্ত বাক্যসমীচীর অংশস্বরূপ এক-একটী খণ্ডবাক্যও বুঝায়, এরূপ প্রয়োগও দোষিত পাওয়া যায়। এইজন্য ‘বেদ’ বলিতে কি ঐপ্রকার খণ্ডবাক্যও বুঝাইবে, এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। উহা নিবারণ করিবার জন্য এখানে ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। সত্য বটে ঐপ্রকার আশঙ্কা ভিত্তিহীন; কারণ, ঐপ্রকার একটী বাক্য অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে অন্য বাক্যগুলির অধ্যয়ন বন্ধ হইতে পারে না, কারণ সেগুলিও যখন বেদবাক্য তখন সেগুলির অধ্যয়ন না হইলে অধ্যয়ন ব্যাপার সমাপ্ত হয় না, যেহেতু উহা সংস্কার কর্ম্ম। যেমন “গ্রহং সংমার্গিত” এখানে গ্রহ নামক পাত্রের উদ্দেশ্যে সম্মার্জন বিহিত হইয়াছে; উহা সংস্কার কর্ম্ম; ‘গ্রহ’ তাহার উদ্দেশ্য; ঐ উদ্দেশ্যগত একত্বসংখ্যা বিবাক্ত নহে। কাজেই একটী গ্রহের সম্মার্জন করা হইয়া গেলেও যতক্ষণ না সব কয়টী গ্রহের সম্মার্জন করা হয় ততক্ষণ ঐ সম্মার্জন ক্রিয়ার ব্যাপার চলিতেই থাকে। (এখানেও সেইরূপ অধ্যয়নটী সংস্কার-কর্ম্ম বলিয়া একটী বেদবাক্য অধ্যয়নের দ্বারা তাহার সমাপ্তি ঘটিবে না।) অতএব ‘কৃৎস্ন’ শব্দ প্রয়োগ না করিলেও চলিত বটে তবুও প্রতিপাদ্য বিষয়টী শব্দের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্যই উহা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী দ্বারা বেদাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, বেদ অর্থ বাক্যসমীচি; তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। কাজেই তাহা হইতে যদি একটী ঋক্ ও কামিয়া যায় (বাদ পড়ে) তাহা হইলে আর ‘স্বাধ্যায় অধ্যয়ন’ হইবে না। এইজন্য বলিতে হয় যে, বেদাঙ্গ সকলেরও অধ্যয়ন জানাইয়া দিবার জন্য এখানে ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যেও তাহাই বলা আছে, “ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম” (কাম্য ফলশূন্যভাবে) ছয়টী অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন কর্তব্য। ইহাতে প্রশ্ন হয়,—“বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ” ইহা হইতে এই প্রকার অর্থই ত প্রতীত হইতেছে—অধোয যে বেদ সেটী হইবে ‘কৃৎস্ন’। কিন্তু বেদাঙ্গ-সকল ত আর বেদ নহে। কাজেই ঐ ‘কৃৎস্ন’ শব্দটির প্রয়োগ হইতে বেদের সহিত বেদাঙ্গসকলও আসে কিরূপে? আর উহার সমর্থনকল্পে “ষড়্ভোগো বেদঃ অধ্যোযঃ” এই যে স্মৃতি বচনটী দেখান হইয়াছে তাহাতে ঐ বেদাঙ্গসকল সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে “বেদঃ কৃৎস্নঃ” এখানে ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী বেদের বিশেষণ; কাজেই উহা হইতে ‘বেদাঙ্গরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ঐ যে স্মৃতি বচনটী উদাহৃত হইয়াছে উহার মূল হইতেছে “স্বাধ্যায়ঃ অধ্যোতব্যঃ” এই বেদ বচনটী। আর ইহা যে বৈদ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত অধ্যয়নের বিধায়ক তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন না করিলে বৈদ্যজ্ঞান হইতে পারে না; কাজেই বেদাঙ্গসকলেরও অধ্যয়ন অর্থাপত্তিসম্বন্ধ; তাহাও ঐ স্বাধ্যায় বিধি দ্বারাই বিহিত হইতেছে। এইজন্য নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ এবং মীমাংসায় জ্ঞানলাভ করিবার নির্দেশও ঐ বিধাধেরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বোধিত হইতেছে। এই কারণে ঐ বেদাঙ্গসকলও স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া তাহা সূচিত করিবার জন্যই এখানে ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। মানুষের যেমন শরীরারম্ভক হস্ত, পদ প্রভৃতিকে অঙ্গ বলা হয়, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গগুলি সেভাবে বেদের শরীরারম্ভক নহে। তথাপি ঐগুলিকে গৌণভাবে

বেদের অঙ্গ বলা হয়। ঐগদ্লিকে বাদ দিলে বেদ স্বার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না; এইজন্য ঐগদ্লি বেদের অঙ্গের ন্যায়; এইভাবে এখানে স্বার্থপ্রতিপাদকস্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অঙ্গস্থ আরোপিত হইয়াছে। আর, যাহা যাহার অঙ্গ তাহা, তাহা হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া ঐ অঙ্গসকলের উপরও বেদস্থ আরোপিত হইয়াছে—বেদাঙ্গাদ্লিকেও বেদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই ঐগদ্লিকেও সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার জন্য এখানে ‘বেদ’ শব্দটীর সহিত ‘কৃৎস্ন’ শব্দটীও প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গতই হইতেছে। “সরহস্য” এখানে ‘রহস্য’ শব্দটীর অর্থ উপনিষৎ। যদিও উপনিষৎও বেদ ছাড়া অন্য কিছু নহে তথাপি উহার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া উহাকে পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হইল। ১৬৫

(যে ব্রাহ্মণ তপস্যা দ্বারা ‘তপঃ’ অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে অভিলাষ করেন তিনি যেন সর্বদা বেদাভ্যাসপরায়ণ হন। কারণ, ইহলোকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাভ্যাসই পরম তপ বলিয়া কথিত হয়।)

(মঃ)—বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করিতে হইলে তাহা অভ্যাস করিতে হয়। কাজেই বেদাভ্যাস বেদ গ্রহণের অঙ্গরূপে অর্থতঃপ্রাপ্ত। তাহারই এখানে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইতেছে; ইহা দ্বারা বেদাভ্যাসের স্তুতি (প্রশংসা) করা হইতেছে। কাজেই ইহা স্বতন্ত্র আর একটী বিধি নহে। এখানে যে ‘সদা’ শব্দটী আছে উহা বেদ গ্রহণকাল সাপেক্ষ অর্থাৎ যখন বেদ গ্রহণ করা হইবে সেই সময়েই উহা ‘সর্বদা’ অভ্যাস করিতে হইবে (ইহাই ‘সদা’ শব্দটী দ্বারা বোধিত হইতেছে)। আহার নিরোধ (বন্ধ) করা প্রভৃতি শরীরপীড়াজনক যেসমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া আছে তাহাই ‘তপঃ’ শব্দের অর্থ। তবে এখানে উহার অর্থ হইতেছে উক্তপ্রকার শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াজনিত আত্মসংস্কার, যাহাতে বরপ্রদান কিংবা অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতির সামর্থ্য জন্মে; এইপ্রকার সামর্থ্যই এখানে তপঃ শব্দের লাক্ষণিক অর্থরূপে বোধ্য। ঐপ্রকার তপঃ “তপস্যান্”—তপস্যা দ্বারা অর্জন করিবার ইচ্ছা করিলে;—। ঐ অর্জন করিতে গেলে যে সন্তাপ (শরীরপীড়া) স্বীকার করিতে হয় তাহাই এখানে ‘তপস্যান্’ এই পদটীর মূলীভূত ধাতুটীর অর্থ। আর—এখানে ‘কর্মকর্তৃত্ব’ বিবক্ষিত নহে (?) ; এইজন্য ‘তপস্যান্’ এস্থলে কর্মকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদের প্রয়োগ হয় নাই। ঐ শ্লোকের দ্বিতীয়াংশটী হেতুস্বরূপ অর্থবাদ। যত কিছু উত্তম তপ আছে বেদাভ্যাস সে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইভাবে, বেদাভ্যাসের উপর শ্রেষ্ঠ তপস্যার তুল্যফলজনকতা আরোপ করিয়া উহার প্রশংসা করা হইতেছে। ১৬৬

(যে ব্রাহ্মণ মালাধারণ করিয়াও—ব্রহ্মচারীর পালনীয় ব্রতকলাপ পালন না করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করেন তাহার সমগ্র শরীর এমন কি নখাগ্র পর্যন্তও পরম তপ করিতে থাকে।)

(মঃ)—বাজসনেয়ক-স্বাধ্যায়-বিধি-ব্রাহ্মণে (শুক্ল যজুর্বেদীয় ‘শতপথ’-ব্রাহ্মণ মধ্যে যে স্বাধ্যায় বিধি আছে সেখানে) যে অর্থবাদ আছে ইহা তাহারই অনুবাদ। “আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ=আ হ এব স নখাগ্রেভ্যঃ” এখানকার পদগদ্লির অন্বয় এইরূপ, “আ নখাগ্রেভ্যঃ এব”। এখানে যে ‘হ’ শব্দটী আছে উহা ঐতিহাস্যচক—(এইরূপ ইতিহাস আছে)। এখানে ‘পরম’ শব্দটীর দ্বারাই তপস্যার প্রকৃষ্টতা (শ্রেষ্ঠতা) বোধিত হইতেছে। তথাপি ‘নখাগ্র’ পর্যন্ত তপস্যা করে, এইরূপ বলায় ঐ প্রকৃষ্টেরও প্রকর্ষ (উৎকৃষ্ট অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট), এইরূপ অর্থ বদ্ব্যহিত হইতেছে। নখের অগ্রভাগগদ্লি নিজীব (চেতনাশূন্য); সেই অচেতন নখাগ্রগদ্লিও এই তপস্যা দ্বারা ব্যাপ্ত (পীড়িত) হয়। ইহা দ্বারা যে প্রশংসা সূচিত হইতেছে তাহা এইরূপ;—। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা নখাগ্রগদ্লিকে ব্যাপ্ত করে না; এজন্য সেগদ্লি পূর্ণ ফলও দিতে পারে না। পক্ষান্তরে এই যে বেদাভ্যাসরূপ তপ ইহা ঐগদ্লিকেও ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। (কাজেই ইহা প্রকৃষ্ট অপেক্ষাও প্রকৃষ্ট তপ।) “তপ্যতে তপঃ” এখানে “তপস্তপঃকর্মকস্য” এই সূত্র অনুসারে কর্তৃবাচ্যে ‘য’ এবং ‘আত্মনে পদ’ হইয়াছে। “যঃ স্রবী অপি”,—। স্রব্ (মালা) যাহার আছে সে স্রবী; সুতরাং যে লোক পদুমমালা ধারণ করিয়াছে সে ‘স্রবী’ বলিয়া কথিত হয়। এই ‘স্রবী’ পদটী দ্বারা ব্রহ্মচারীর পালনীয় নিয়মের বর্জন করিবার বিষয় দেখাইলেন। ব্রহ্মচারীর ধর্মসকল (পালনীয় নিয়মসকল) পরিভাগ করিয়াও যদি “শক্তিঃ”—যতটা পারে সেই পরিমাণ অর্থাৎ অল্প পরিমাণও “অন্বহম্”—প্রতিদিন “স্বাধ্যায়ম্ অধীতে”—বেদ অধ্যয়ন করে, সেরূপ ব্যক্তিও প্রকৃষ্ট পদরূপার্থ লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে,

ইহা অধ্যয়নকালীন বেদাভ্যাসের প্রশংসামাত্র। কাজেই ব্রহ্মচারীর পালনীয় নিয়ম বস্জর্জন করিয়া ব্রহ্মচারীর স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবার কথা ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না। ১৬৭

(যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে সে অতি শীঘ্র, জীবিত অবস্থাতেই সন্তানসন্ততিসমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—যাঁহাদের মতে “বেদঃ কৃৎস্নোহধিগন্তব্যঃ” এখানকার ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী দ্বারা বেদাঙ্গসকল বোধিত হইতেছে, এইরূপ স্বীকার করা হয় তাঁহাদের মতানুসারে এই শ্লোকটী দ্বারা বেদ এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবার ক্রম (পারম্পর্য্য) নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে; কেননা, তাহা না হইলে বেদ এবং বেদাঙ্গ ইহাদের যে-কোনটী আগে এবং যে-কোনটী পরে অধ্যয়ন করা যায়। এইজন্য ইহা দ্বারা এইপ্রকার ক্রম (পারম্পর্য্য) বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহার পর বেদাঙ্গ অধ্যয়ন কর্তব্য। কিন্তু যাঁহাদের মতে, পাছে কেহ সমগ্র বেদশাখা না পড়ে, (বেদের কয়েকটীমাত্র বাক্য পড়িয়াই নিবৃত্ত হয়) তাহা নিষেধ করিবার জন্য ঐ ‘কৃৎস্ন’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবিদ্য রত্নের পর বেদেরই অধ্যয়ন প্রাপ্ত হয় (তাহার পর বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন)। কাজেই বেদ অধ্যয়ন করা না হইলে বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। যে ম্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণহয়) বেদ অধ্যয়ন না করিয়া “অন্যত্র”=অন্য শাস্ত্রে, যেমন বেদাঙ্গ কিংবা তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রভৃতিতে “শ্রমম্”=পরিশ্রম অর্থাৎ বিশেষ অভিভিবেশ করিতে থাকে সে জীবিত অবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। “আশু”=অতি শীঘ্র; “সাম্বয়ঃ”=পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সন্তানসমেত। “শ্রম” অর্থ যজ্ঞের আধিক্য; তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বেদগ্রন্থ পাঠ করা সমাপ্ত হইলে অবসরক্রমে অপরাপর বিদ্যাশ্রম (শাস্ত্র) সকল পাঠ করিতে হয়। ‘শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়’ ইহা বলায় অত্যধিক নিন্দা করা হইল। আর ‘ম্বিজ’ (যাহার ম্বিতীয় জন্ম=উপনয়ন হয়) এইরূপ বলায় যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহারই অধ্যয়ন সম্বন্ধে এই প্রকার ক্রম সম্বন্ধীয় নিয়ম। কাজেই উপনয়নের পূর্বে যদি কেহ শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে যাহাতে বেদবাক্য মিশ্রিত নাই তবে তাহা নিষিদ্ধ নহে। আচ্ছা, ইহা কিরূপ কথা বলা হইল? কারণ, স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা বেদাঙ্গসকলের অধ্যয়নও আকৃষ্ট হয়; আর মাণবক আচার্য্য কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই ঐ স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান করে। সুতরাং উপনয়নের পূর্বে যখন আচার্য্যই নাই তখন সে সময় বেদাঙ্গ শিক্ষা-ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)—ইহাতে কোন দোষ (অসঙ্গতি) হয় না। কারণ শাস্ত্র (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)—মধ্যে বলা আছে “এই কারণে অনুশিষ্ট—যাহাকে শাস্ত্রানুশাসন করা হইয়াছে সেইরূপ পুত্রকে ইহলোকে উপকারী বলা হয়”। ইহা হইতে জানা যায় যে, পিতারই পুত্রের উপনয়নাদি সংস্কার করা উচিত। আর তিনিই উপনয়নের পূর্বে ঐ পুত্রকে ব্যাকরণ প্রভৃতি পড়াইবেন। ১৬৮

(প্রথমে মাতৃজঠর হইতে জন্ম হয়, ম্বিতীয় জন্ম হয় উপনয়নকালে; আর তৃতীয় বার ম্বিজাতীর জন্ম হইয়া থাকে যজ্ঞমধ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, শ্রুতিমধ্যে ইহা অভিহিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—“মাতৃঃ”=মাতার নিকট হইতে “অগ্রে”=প্রথমে, “অধিজননং”=জন্ম হয় পুত্রপুত্রের; “ম্বিতীয়ং”=ম্বিতীয় জন্ম হয় পুত্রপুত্রের, “মৌজিবন্ধনে”=উপনয়নে;—। “মৌজি” এখানে স্ত্রী-প্রত্যয় ঙ্কারটী হ্রস্ব হইয়াছে “ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্” এই পার্গাণিসূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে। “তৃতীয়ং”=তৃতীয় জন্ম হয় “যজ্ঞদীক্ষায়াং”=জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দীক্ষাকালে। ঐ দীক্ষাকেও শ্রুতিমধ্যে জন্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—“ঋত্বিগগণ য়ে এই যজমানকে দীক্ষিত করেন এখানে তাহারা পুত্ররায় গভই করিয়া থাকেন”। কাজেই শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে ম্বিজগণের জন্ম, তিনটী—তিন বার। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এরূপ হইলে ত ‘ম্বিজ’ হইয়া পড়িবে? (উত্তর)—হউক (ক্ষতি কি?)। ম্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে উপনয়ন। আর ঐ ‘ম্বিজ’ নামে অভিহিত হয় বলিয়াই শ্রোত, স্মার্ত, সাময়িক এবং আচারিক প্রভৃতি কস্মৈ অধিকারলাভ করে। (কাজেই এই ম্বিতীয় জন্মটীই কস্মৈ অধিকারলাভের কারণ।) এজন্য এখানে যে প্রথম এবং তৃতীয় জন্মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঐ ম্বিতীয় জন্মটীর প্রশংসার জন্য। যেহেতু ঐ ম্বিতীয় জন্মটী সর্ব্বজন্মশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয় নাই সে কেবল যজ্ঞতেই অধিকার পায় না, কিন্তু যে উপনীত হয় নাই, যাহার উপনয়ন হয় নাই সে কোন কস্মৈরই অধিকারী নহে। কেহ কেহ বলেন, ‘যজ্ঞদীক্ষা’ পদের অর্থ অগ্ন্যাধান, কারণ দীক্ষা ও অগ্ন্যাধানের মধ্যে

প্রাথমিকরূপে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে দীক্ষা যজ্ঞমানের প্রাথমিক অনুষ্ঠান, আবার সকল যজ্ঞেরই প্রাথমিক অনুষ্ঠান অগ্ন্যধান। আর ঐ অগ্ন্যধানকেও জন্ম বলা যায়; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, “কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না অগ্নি আধান করে ততক্ষণ তাহার জন্মই হয় না”—সে অজাতস্বরূপই থাকিয়া যায়। ১৬৯

(এই কয়টির মধ্যে মৌঞ্জীবন্ধন চিহ্নবৃত্ত যে ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ উপনয়ন নামক দ্বিতীয় জন্ম তাহাতে সাবিদ্রী ইহার মাতা এবং আচার্য্য ইহার পিতা বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয়।)

(মেঃ)—“তন্ন”=তন্মধ্যে অর্থাৎ এই তিনটী জন্মের মধ্যে এই যে “ব্রহ্মজন্ম”=উপনয়ন “মৌঞ্জীবন্ধন-চিহ্নিতম্”—মেখলাবন্ধন যাহার উপলক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক বা চিহ্ন;—। “তাহাতে ইহার জননী হন সাবিদ্রী”: যেহেতু ঐ সাবিদ্রী ‘অনুভূত’ (অনুবচনলব্ধ) হইলে অর্থাৎ অধীত হইলে তবেই ঐ জন্মটী নিষ্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন যে, উপনয়নে সাবিদ্রী-অনুবচনই প্রধান, যেহেতু ঐ সাবিদ্রী অনুবচনের জনাই ঐ মাগবক ‘উপ’=গুরুদুসমীপে ‘নীত’ হইয়া থাকে—তাহাকে গুরুর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। আর এই জন্মের ‘পিতা’ হইয়া থাকেন আচার্য্য। যেহেতু জন্ম মাতা এবং পিতা উভয়ের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, এইজন্য রূপকের ভঙ্গীতে এখানেও আচার্য্য এবং সাবিদ্রীকে পিতা এবং মাতা বলা হইয়াছে। ১৭০

(আচার্য্য বেদ প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহাকে পিতা বলা হয়। মৌঞ্জী বন্ধনের পূর্বে কোন শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মই ইহার অধিকারে আসে না—সে তাহা করিবার অধিকার পায় না।)

(মেঃ)—কেবলমাত্র উপনয়নাগ্ৰভূত সাবিদ্রী শিক্ষা দেন বলিয়া যে আচার্য্যকে পিতা বলা হয় তাহা নহে, কিন্তু তিনি সমগ্র বেদ প্রদান করেন—অধ্যাপনা করেন বলিয়াও পিতা। বেদাঙ্কর উচ্চারণে মাগবকটীর স্বীকার (নিজ আয়ত্তীকরণ) উৎপাদনই ‘বেদপ্রদান’। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে আচার্য্য যতক্ষণ না মাগবকের পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন ততক্ষণ ঐ মাগবকটীও দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে না। আর দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে উপনয়নের পূর্বে যেমন তাহার কামচার (আচার সম্বন্ধে বিধিনিষেধের অভাব) ছিল উপনয়নের পরেও ত তাহা থাকিয়াই যায়: (উত্তর)—ইহারই জন্য বলিতেছেন,—“মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্বে পর্য্যন্ত এই মাগবকের পক্ষে শ্রোত, স্মার্ত্ত কিংবা শিষ্টাচারসিদ্ধ কোন অদৃষ্ট (ধর্ম্মার্থক) কৰ্ম্ম প্রযুক্ত হয় না, সে তাহার অধিকারী হয় না”: কিন্তু উপনয়নের পরই দ্বিজাতি (দ্বৈবর্ণিক) পুরুষের পক্ষে যাহা যাহা কর্তব্য তাদৃশ সকল কৰ্ম্মই সে অধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা, তখনও ত সে অবৈদ্য (বেদবিদ্যাশূন্য) কাজেই সকল শ্রোত স্মার্ত্তাদি কৰ্ম্মে তাহার অধিকার জন্মাবে কিরূপে (কারণ, বিদ্যাহীন ব্যক্তি ত অধিকারী হয় না)? (উত্তর)—এইজন্যই ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে “গুরুর নিকট সে অনুশাসন অর্থাৎ শিক্ষা পাইবে এবং সে ‘যাজ্য’ হইবে” ইত্যাদি।* আচার্য্য তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। এইজন্য আগেই (২।৬৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে “আচার্য্য তাহাকে শৌচ এবং আচারসকল শিক্ষা দিবেন”। গোতমও তাহাই বলিয়াছেন “নিয়মসকল উপনয়ন হইতে আরম্ভ হইবে”। বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করান পর্য্যন্ত আচার্য্যের কাজ। ১৭১

(যতক্ষণ না বেদজন্ম উপনয়ন প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ শূদ্রেরই সমান। কাজেই তাহাকে শ্রাম্ধ সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র ছাড়া অন্য বেদবাক্য উচ্চারণ করাইবে না।)

(মেঃ)—“আ মৌঞ্জীবন্ধনাৎ”—মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্বে পর্য্যন্ত,—এই অংশটীর অনুবৃত্তি চলিতেছে। ‘অথবা “যাবদ্ বেদে ন জায়তে”—যতক্ষণ না বেদজন্ম প্রাপ্ত হয়, এই অর্থবাদ হইতে বেদবাক্য উচ্চারণের অবাধি—সীমা বা আরম্ভকাল নির্দূষিত হয়। ‘ব্রহ্ম’ অর্থ বেদ; তাহা উচ্চারণ করাইবে না। ইহা পিতার জন্য উপদেশ। মদ্যপানাদি কৃত্রিয়া হইতে যেমন তাহাকে রক্ষা করিবে সেইরূপ বেদ উচ্চারণ হইতেও রক্ষা করিবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, উপনয়নের পূর্বে বেদ উচ্চারণ করাইবার এই যে নিষেধ, ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তখন ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারিবে। আর, “ন অভিব্যাহারয়েৎ” এস্থলে যে ‘ণিচ্’ প্রত্যয় করা হইয়াছে উহা দ্বারাও ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে

*বচনটী যেখানে আছে সেখানে উহার অর্থ—“শিষ্য এবং যাজ্য গুরুর প্রতি নিজ পাপ লিপ্ত করিয়া দেয়”।

যে, পিতা তাহাকে তখন বেদ পড়াইবে না, কিন্তু বাল্যনিবন্ধন যদি সে স্বয়ং কিছু কিছু বেদবাক্য অব্যক্ত (স্বরসংযোগবিহীন) ভাবে পড়ে তাহাতে দোষ হইবে না। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে বলাই আছে “বেদ উচ্চারণ করিবে না”। আর এইখানেই এই শ্লোকটীরই শেষার্শ্বে যে অর্থবাদটী রহিয়াছে তাহাতেও বলা হইয়াছে যে “সে তর্জিন শূদ্রেরই সমান থাকে”। ইহা স্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শূদ্র যেমন দোষগ্রস্ত (অশুচি) অনুপনীত ব্যক্তিও সেইরূপ দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে।

“স্বধানিনয়নাদতে”,—। এখানে ‘স্বধা’ শব্দের স্বারা পিতৃপুরুষগণের জন্য যে অন্ন কল্পিত হয় তাহাই অভিহিত হইতেছে। অথবা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্ম (অনুষ্ঠান) করা হয় তাহাই ‘স্বধা’ শব্দের স্বারা বোধিত হইতেছে। সেই ‘স্বধা’—‘নিনয়ন’—‘নির্নীত’ হয়—‘পিতৃগণের নিকট প্রাপিত হয় যে মন্ত্রের স্বারা তাহাকে বলে “স্বধানিনয়ন”। সুতরাং “শূদ্রম্ভ্যং পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রসকল ‘স্বধানিনয়ন’ শব্দের অর্থ। ঐ মন্ত্র বাদ দিয়া, উহা ছাড়া অন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। বাহার উপনয়ন হয় নাই সে যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উদকদান (তর্পণ) এবং নবগ্রাম্য প্রভৃতি কৰ্ম্ম করিতে পারিবে তাহা এই বচন হইতেই প্রতীত হইতেছে। কিন্তু পার্শ্ব-গ্রাম্য প্রভৃতিতে তাহার অধিকার নাই, কারণ সে তখনও অগ্নিমান অর্থাৎ আহিত্যগ্নি হয় নাই। (আহিত্যগ্নি ব্যক্তিরই পার্শ্ব-গ্রাম্য প্রভৃতিতে অধিকার।) ইহা ‘পিন্ডান্বাহার্য্য’ কৰ্ম্ম প্রকরণে বলা হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা নিপুণভাবে উপপাদন করিয়া দেখাইব। ১৭২

(উপনয়নের পর এই ব্রহ্মচারীকে ব্রতচর্য্যা সম্বন্ধে আদেশ করিতে হইবে। তাহার পর সে বিধিপদ্বর্ষক বেদ গ্রহণ করিবে, ইহাই এখানে ক্রম।)

(মেঃ)—পূর্বে “গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া” ইত্যাদি শ্লোকে (২।৬৯) শৌচ, আচার এবং অধ্যয়নের ক্রম বলা হইয়াছে। কাজেই সেই ক্রম অনুসারেই বেদ পাঠ করিবে। এইরূপে উপনয়নের অনন্তর অধ্যয়ন করা কর্তব্য হয় বলিয়া সেখানে অপর একটী ক্রম নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। উপনীত মানবকটীর ‘দ্বৈবিদ্য’ প্রভৃতি ব্রত কর্তব্য। তাহার পর স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করণীয়। “কৃতোপনয়নস্য”—যাহার উপনয়ন সম্পাদন করা হইল সেই ব্রহ্মচারীর “ব্রতাদেশনম্ ইষ্যতে”—আচার্য্য কর্তৃক ব্রত পালন করিবার আদেশ দিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রাংশেরই আদেশ। এখানে যে ‘ইষ্যতে’-পদ-বোধিত ‘এষণা’ (ইচ্ছা), ইহা কর্তব্যতা নির্দেশ। তাহার পর “ব্রহ্মণঃ গ্রহণম্”—বেদ গ্রহণ কর্তব্য। “ক্রমেণ”—এই যে ক্রম বলা হইল এই ক্রম অনুসারে। “বিধিপদ্বর্ষকম্”—বিধিবোধিতভাবে;—ইহা অনুবাদ মাত্র; ইহা স্বারা শ্লোকটী পূরণ করা হইয়াছে মাত্র। ১৭৩

(যাহার পক্ষে যে চর্ম্ম, যে সূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র উপনয়নকালে বিহিত হইয়াছে ব্রতচর্য্যাকালেও তাহার পক্ষে সেই সেইগুলি গ্রহণীয়।)

(মেঃ)—গৃহ্যসূত্রকারগণ ‘ব্রত’ নামে কতকগুলি কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। “এক বৎসর সমগ্র বেদ অথবা তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিবে”। এই যে যম নিয়মসমূহ ইহাই ব্রতচর্য্যা। সেস্থলে আগেকার ব্রত সমাপ্ত হইলে যখন অন্য ব্রত আরম্ভ করা হইবে, তখন উপনয়ন-কালে যেসকল বিধি (কর্তব্যতা এবং নিয়ম) আছে ঐসকল ব্রতাদেশেও তাহাই পালনীয়। আচ্ছা, প্রথমে যে চর্ম্ম প্রভৃতিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল সেগুলির কি ব্যবস্থা হইবে? (উত্তর)—যদি সেগুলি নষ্ট হয় তাহা হইলে শাস্ত্রে যেমন বিধি আছে সেই অনুসারে নূতন গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং অন্যগুলি গ্রহণ করার ফলে আগেকারগুলি রহিত হইবে (অব্যবহার্য্য পরিত্যাজ্য হইবে)।

যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে চর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, যেমন “ব্রাহ্মণের কৃকম্-গচর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের রুদ্রম্-গচর্ম্ম” ইত্যাদি (সে তাহাই গ্রহণ করিবে)। দণ্ড প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই নিয়ম দ্রষ্টব্য। “তস্য ব্রতেষ্মপি”;—এখানে ‘ব্রত’ অর্থ ‘ব্রতাদেশ’, কেননা তাহাই প্রকৃত (আলোচনার বিষয়)। ১৭৪

(ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বাস করিবার সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংবৃত করিয়া এইসকল নিয়ম পালন করিবে, ইহাতে তাহার তপোবৃদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—যে যম-নিয়মসকলের কথা আগে বলা হইবে তাহার প্রকরণ আলাদা; কাজেই এই শ্লোকটী সেইগুলিরই গুরুত্ব (প্রেক্ষতা) বুঝাইয়া দিতেছে। পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে তাহা শু

অবশ্যই পালন করিতে হইবে, কিন্তু এই যে বিষয়টী বলা হইতেছে ইহা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কাজেই ইহার অনুষ্ঠান করিলে বিপদুল ফললাভ করা যাইবে। এখানে ‘ব্রহ্মচারী’ শব্দটী উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ইহা আলাদা একটী প্রকরণ, কাজেই এখানের বিধানগুলি ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম নহে, এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য তাহার বারণ করিয়া ব্রহ্মচারীকে অধিকারিণীপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইহা বলা হইয়াছে। আচ্ছা, ইহা যদি ব্রহ্মচারীরই পালনীয় ধর্ম তবে ইহাকে প্রকরণান্তর বলা হইতেছে কেন? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে, আগে যাহা বলা হইয়াছে সেগুলি অপেক্ষা এগুলির আধিক্য (স্বতন্ত্রতা আছে) অথচ এগুলি আগেকারই মত; এই সামান্য পার্থক্যমাত্র থাকায় ইহাকে আলাদা প্রকরণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। শ্লোকের অবশিষ্ট পদগুলি, —শ্লোকের বাকী সমগ্র অংশটী শ্লোকপূরণের জন্য অনুবাদমাত্র, (উহাতে নতুন কিছু বলা হয় নাই)। “সেবেত” ইহার অর্থ অনুষ্ঠান করিবে। “ইমান্”—যেগুলির বিষয় এখনই বলা হইবে সেইগুলি। ‘সেগদলি’ এখনই বলা হইবে, এজন্য মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সন্নিহিত (নিকটস্থ) হইয়া আছে। এই কারণেই সেগদলিকে এখানে ‘ইদম্’ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে। “গুরো বসন্”—বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুরসমীপে বাস করিতে থাকিয়া। “বসন্” (এস্থলে যে শতৃপত্য করা হইয়াছে) ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে সকল সময়েই গুরুর কাছে থাকিবে। “সম্নিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং”—পূর্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া;—। “তপো-বৃদ্ধার্থম্”—অধ্যয়ন বিধির অনুষ্ঠান হইতে যে আত্মসংস্কার হয় তাহার জন্য। ১৭৫

(নিত্য স্নান করিয়া শূচি হইয়া দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিবে, দেবতার অর্চনা করিবে এবং সমিদাধানও করিবে।)

(মেঃ)—প্রত্যহ স্নান করিয়া “শূচিঃ”—শূচি হইয়া অর্থাৎ ঐ স্নানের দ্বারা অশূচিতা দূর করিয়া দেবতা, ঋষি এবং পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিবে। যদি আগে থেকে শূচিই হইয়াই থাকে (কোন রকম অশূচিতা না থাকে) তাহা হইলে স্নান করিবার দরকার নাই। এখানে ‘শূচি’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে শূদ্ধ হইবার জন্যই এখানে স্নান করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; কাজেই ঐ স্নান স্নাতকব্রতের ন্যায় অনুষ্ঠেয় নহে। আর এই কারণেই অন্য স্মৃতিমধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে কথা এই, স্মৃত্যন্তরে ঐ যে স্নান নিষেধ উহা মূলতঃ ঘর্ষণপূর্বক যে স্নান তাহারই নিষেধ, কেননা তাহা প্রসাধনস্বরূপ। মহর্ষি গৌতম এইভাবে স্নানের বিধান দিয়াছেন, যথা,—“জলের উপর দণ্ডের ন্যায় ভাসিতে থাকিবে। হস্ত ঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের মল (ময়লা) বিদূরিত করিবে”। বস্তুতঃপক্ষে, যদি অপবিত্র বস্তু স্পর্শ প্রভৃতি না ঘটে তাহা হইলে শরীরের ঘর্মের সহিত পরিধেয় বস্ত্রের ধূলি প্রভৃতির সংমিশ্রণে স্বভাবতঃ যে মল উৎপন্ন হয় তাহাতে অশূচিতা জন্মে না; কারণ তাহা শরীরের সহিত অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্যরূপে থাকিবেই। এইজন্য বেদের ব্রাহ্মণমধ্যে আশ্নাত হইয়াছে, ‘মল কি, অজ্ঞান (ধারণী চর্ম কি), শ্মশ্রু কি এবং তপস্যাই বা কি?’;—ইহা দ্বারা ঐ মলধারণকে ঘর্মের সাধন বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, স্নান যে শৌচের জন্য অর্থাৎ শূচি হইবার নিমিত্ত স্নান, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, কেহ স্নাতক এবং শূচিৎ এতদুভয়বিশিষ্ট হইলে তবে সে দেবকার্য্যে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবে। কারণ, অশ্নাত ব্যক্তির অশূচিৎ নাই; যে ব্যক্তি শৌচ, আচমন প্রভৃতি করিয়াছে তাহার পক্ষে স্নান বিধান করা আছে। যেহেতু, “আচমন করা থাকিলেও স্নান করিবার পর পুনরায় আচমন করিবে”, এইরূপ বিধান রহিয়াছে। ‘শূচি’ বলিলে যেপ্রকার শূদ্ধি বুদ্ধায় স্নাত হইলেও তাহাই থাকে (বেশী কিছু শূদ্ধি জন্মে না); কাজেই সেরূপ শূদ্ধি আছে বুঝা যাইলে স্নান করা তবেই কর্তব্য, যদি স্নান করিবার কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয়; তাহা অর্থতঃ প্রাপ্ত; তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। আর অন্য স্মৃতিমধ্যে যে স্নানের বিধান আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অশূচিৎরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে স্নান করিবে না, এইভাবে স্নানের নিষেধ করা হইয়াছে। এইজন্য স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে তখন এইভাবে স্নানের পুনর্বিধান করা হইবে যে “বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে”।

“কুর্য্যাৎ দেবর্ষি-পিতৃ-তর্পণম্”—দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিবে;—। এখানে “তর্পণ করিবে” এইরূপ যে বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা দেবতা প্রভৃতিতে জলদান করিবে, এইরূপ তর্পণই বুঝা যাইতেছে, যেহেতু গৃহস্থধর্ম প্রকরণে এইরূপই বলা আছে; ‘তর্পণ’ শব্দটীর সহিত

‘কৃ’ ধাতুটির পাঠ থাকায় এইপ্রকার অর্থই গ্রহণীয়। গৃহ্যসূত্রকারগণও “জলের স্ফারা যে তর্পণ করা হয়”, “দেবতাগণকে তর্পণ করিবে” ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিয়াছেন যে এই অনুষ্ঠানটী জল দিয়া সম্পাদন করিতে হয়। কাজেই এই তর্পণ যে উদক-তর্পণ তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। যেসকল দেবতাদের ঐ উদক-তর্পণ করিতে হয় তাঁহারা হইতেছেন অগ্নি, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতি,—ইহাও গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়া দিয়াছেন। ইহাদের যে তর্পণ করা হয় ইহা স্ফারা তাঁহাদের যে সৌহিত্য (ভোজনজন্য তৃপ্তি) উৎপাদন করা হয় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি পরিমাণ জল ত্যাগ করা। কাজেই এই যে তর্পণ ইহাও যে একপ্রকার যাগ তাহা বলা হইল; তবে এই যাগের সাধনস্বরূপ দ্রব্য হইতেছে কেবলমাত্র জল। যেহেতু এরূপ না বলিলে দেবতা স্বীকৃত হয় না। কারণ, দেবতা হইবে তাহা যাহা যাগের সম্প্রদান বা উদ্দেশ্য-বিষয়, এইরূপ অর্থই স্মৃত হইয়া আসিতেছে। যাহারা স্তূভাক্ অথবা হবির্ভাক্ তাঁহারা দেবতা, ইহাই দেবতার লক্ষণ। (সূত্রায় স্তূভাক্ত্ব এবং হবির্ভাক্ত্ব দেবতার লক্ষণ)। তন্মধ্যে যাহারা স্মৃতির উদ্দেশ্যীভূত তাঁহারা ‘স্তূভাক্’; আর যাহারা হবির্দ্রব্যাদির উদ্দেশ্যীভূত বা সম্প্রদান তাঁহারা ‘হবির্ভাক্’। এই তর্পণস্থলেও দেবতা উদকদানের সম্প্রদান হইয়া থাকে বলিয়া গোণীবৃত্তি অনুসারে দেবতাগণের ‘তর্পণ’ বলিতেছেন। (গুরুবে গাং দদাতি=গুরুকে গুরু দান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে) গুরু প্রভৃতির যে সম্প্রদান প্রতীত হয় তাহার কারণ তথায় গুরু প্রভৃতি দ্রব্যের স্ফারা ঐ বস্তুতে তাঁহার (গুরু) স্বামিত্ব উদ্দেশ্যমান হইয়া থাকে বলিয়া; (আর তাহাতে তাঁহারা তৃপ্ত হন)। দেবতাও সেরূপ সম্প্রদানস্বরূপ। আর ঐ সম্প্রদানস্বরূপ সাদৃশ্য অনুসারেই বলা হয় ‘দেবতার তৃপ্ত হইতেছেন’। (ইহাই ঐ গোণীবৃত্তির হেতু)। বাস্তবিকপক্ষে যদি দেবতাগণের যথার্থ তৃপ্তির জন্যই এই উদকদান হইত তাহা হইলে এই উদক তর্পণটী ‘সংস্কার কৰ্ম্ম’ হইয়া পড়িত (তাহাতে দেবতার সংস্কার্য হইয়া পড়িত)। কিন্তু দেবতাগণকে সংস্কার্য বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। (কারণ যাহা সংস্কার্য হয় তাহা কোন কৰ্ম্মে পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা পরে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই নিয়ম)। কিন্তু দেবতার যে, কোন কৰ্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে কিংবা ব্যবহৃত হইবে, এরূপ হয় না। আর যে পদার্থ কোন একটী কার্য সম্পাদন করে নাই অথবা সেরূপ করিবে না তাহার সংস্কারতা হইতে পারে না। (কাজেই দেবতার তর্পণের কৰ্ম্ম হইতে পারে না, কিংবা তৃপ্ত হওয়ার কৰ্ত্তাও নহে, কিন্তু সম্প্রদানই হইবে)।

“ঋষিগণকে তর্পণ করিবে”;—যাহারা যাহার আর্ষেয় (প্রবর) তাঁহারা তাহার তর্পণীয় ঋষি। যেমন, পরাশরগোত্রীয়গণের তর্পণীয় ঋষি হইতেছেন বিশিষ্ট, শক্তি এবং পারাশর্য। গৃহ্যসূত্রকারগণ কিন্তু মধুচ্ছন্দ, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র—এইসকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণকে তর্পণীয় বলিয়াছেন। (তাঁহাদের তর্পণ করিবে)। এখানে কোন বিশেষত্ব নির্দেশ না থাকায় ঐ দুই বর্গের ঋষিগণই তর্পণীয় হইবেন; ইহা কাহারও মত। বস্তুতঃপক্ষে গৃহ্যসূত্রসকল বিশেষ স্মৃতি; কাজেই গৃহ্য-স্মৃতিমধ্যে যাহাদের তর্পণ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদেরই তর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত। “পিতৃ-গণকে তর্পণ করিবে”;—যাহারা পূর্বে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে; যেমন পিতা, পিতামহ, পিণ্ড এবং সমানোদক। পিতৃগণের যে তর্পণ তাহাই যথার্থ তর্পণ (তৃপ্তি-উৎপাদন)। ইহা শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণে সাক্ষাৎ বচন স্ফারা কথিত হইবে।

“দেবতাভ্যর্চনং”—দেবতাগণের অর্চনা করিবে;—। এ সম্বন্ধে কোন কোন প্রাচীন মনীষী এইরূপ বিচার করিয়া গিয়াছেন;—। যাহাদের এই অভ্যর্চনা করিবার কথা বলা হইল সেই দেবতা কাহার? আলেখ্যাদিতে চতুর্ভূজ, বহুব্রহ্ম প্রভৃতি যে চিত্র থাকে তাঁহারা কি দেবতা? লৌকিক ব্যবহারে উহাকে প্রতিকৃতি বলা হয়; তাহাই যদি হয় তবে সেখানে যে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেটী গোণ প্রয়োগ। আর এমনও হইতে পারে যে, যাহারা বৈদিক সূক্তের সহিত ঋগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাঁহারা দেবতা; তাঁহাদের স্বরূপ (দেবতাত্ব) বেদবিধি এবং মন্ত্রবর্ণ অনুসারে অবগত হইতে হয়। শব্দার্থসম্বন্ধবিদগণ (নিরুক্তকার যাস্ক প্রভৃতি ঋষিগণ) সে সম্বন্ধে যে স্মৃতি নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে অগ্নি, অগ্নীষোম, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু ইহারা হইতেছেন সেই দেবতা। আর তাহাই যদি হয় তবে সেই সেই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সহিত যখন যাহার সম্বন্ধ থাকিবে তখনই কেবল তিনি সেই স্থলটীতে মাত্র দেবতা হইবেন; কাজেই তাঁহাদের এই দেবতাত্ব ক্রিয়াসম্পর্কমূলক, কিন্তু বস্তুসম্বন্ধমূলক নহে। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে সকলে সকলস্থলেই দেবতা নহেন; কিন্তু ঐ বিধিবাক্যের স্ফারা, যে হবির্দ্রব্যের যে দেবতা

উপদিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই হবির্দ্রব্যের পক্ষেই তিনি দেবতা হইবেন (অন্য স্থলে নহে)। যেমন “আগ্নেন্ন অষ্টাকপাল” এই প্রতীতিবাক্যে যে ‘আগ্নেন্ন পুরোডাশ’ বিবৃত হইয়াছে ‘অগ্নি’ কেবল সেই স্থলটীতেই দেবতা, কিন্তু ‘সৌর্যচর’তে অগ্নির দেবত্ব নাই। কাজেই “দেবতাজ্যর্জন” এখানে ঐ প্রাচীন আচার্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এইরূপ;—। এখানে যখন পুরোডাশ মদ্য অর্থে দেবতা শব্দটী গ্রহণ করা যাইতেছে না তখন ঐ ‘প্রতিকৃতি’রূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। শিষ্টগণের ব্যবহারও এইরূপই। কাজেই প্রতিমা পূজারই বিধান বলা হইতেছে এই ‘দেবতাজ্যর্জন’ শব্দের দ্বারা। এ সম্বন্ধে তত্ত্বকথা যাহা তাহা অগ্রে “ব্রতবৎ দেবদেবত্যা” (২।১৮৯) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিব। “সমিদাধানম্” ইহার অর্থ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে কান্ডখণ্ড নিক্ষেপ করা। ১৭৬

(ব্রহ্মচারী এই সমস্ত জিনিষগুলি বর্জ্য করিবে,—মধু, মাংস, গন্ধ, মালা, বিবিধ রস, স্ত্রী-সঙ্গ, যোগদান সব শব্দ অর্থাৎ যাহা অঙ্গকালমধ্যে টকিয়া যায় এরূপ খাদ্য, এবং প্রাণিহংসা।)

(মোঃ)—‘মধু’=মৌমাছি থেকে যাহা পাওয়া যায়,—। ‘মধু’ অর্থে মদ্যও বুঝায় ; তাহা উপ-নয়নের পূর্বেও বর্জ্যনীয় ; এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ সকল সময়েই মদ্য বর্জ্য করিবে”। ‘মাংস’—প্রোক্ষিত (শাস্ত্রীয়ভাবে সংস্কৃত) হইলেও তাহা ব্রহ্মচারীর বর্জ্যনীয়। ‘গন্ধ’ শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধি-লক্ষণা অনুসারে (গন্ধসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে লক্ষণা করিয়া) অতিশয় সৌরভযুক্ত কপূর, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বুঝাইতেছে ; এইগুলিই ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রতিষিদ্ধ। কিন্তু গুণাত্মক গন্ধ নিষিদ্ধ নহে ; কারণ ঐসমস্ত গন্ধদ্রব্য যেখানে থাকিবে সেখানে থেকে তাহার ঐ সৌরভও আসিতে থাকিবে, তাহা নিষিদ্ধ করা সম্ভব নহে। ঐ গন্ধদ্রব্যের মধ্যেও আবার যদি কোনটী আকস্মিকভাবে সম্মুখে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহা নিষিদ্ধ নহে ; কিন্তু ভোগাভিলাষে যদি অগুরু, ধূপ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় তবেই তাহা দোষের হইবে। কাজেই অধ্যাপক যদি তাহাকে চন্দন বন্ধাদি ছেদন করিতে নিষেধ করেন তাহা হইলে তখন তাহার পক্ষে সেই গন্ধ আত্মাণে দোষ হইবে না, কারণ তাহা বস্তুর স্বভাববশে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া তাহার পক্ষে অপরিহার্য। মালা দ্রব্যটী নিষিদ্ধ হওয়ার এ শব্দটীর সাহচর্য হইতে এই প্রকার অর্থ প্রতীত হইতেছে। পক্ষান্তরে কুষ্ঠ, ঘৃত, পুতি দারু প্রভৃতি বেসকল পদার্থের গন্ধ চিত্তের উন্মাদনা আনয়ন করে না তাহা নিষিদ্ধ নহে। “মালা” অর্থ গ্রথিতপুষ্প। “রস”—মধুর অম্ল প্রভৃতি। আচ্ছা, রস বর্জ্যনীয় হইবে কিরূপে? কারণ, যে বস্তু সর্বথা রসশূন্য তাহা ত ভোজনযোগ্য হইতে পারে না ; আর তাহা হইলে ত বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইবে না? (উত্তর)—তাহা সত্য ; এইজন্য যাহার মধ্যে এক-একটী বিশেষ রসের আধিক্য ঘটিয়া থাকে সেইরূপ দ্রব্য, যেমন গুড় প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি স্বতন্ত্রভাবে ত নিষিদ্ধ বটেই, কিন্তু পাকাদি সংস্কার দ্বারা ঐগুলি যদি অন্য দ্রব্যের মধ্যেও মিশিয়া যায় তাহাও নিষিদ্ধ। অথবা অত্যন্তভাবে রসবিশেষ যাহাতে প্রকাশ পায় তাদৃশ অন্ন নিষিদ্ধ করা হইতেছে। এইজন্যই কথিত আছে—“যে লোক সপের ন্যায় ধনকে ভর করে, মিষ্টান্নকে বিবের ন্যায় ভর করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাক্ষসীর ন্যায় ভর করে সে বিদ্যালান্ত করে।” কেহ কেহ বলেন, রস অর্থ নাটকপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গার প্রভৃতি রস। ব্রহ্মচারীর পক্ষে নাটকাদি দেখিয়া কিংবা কাব্য শ্রবণ করিয়া রস অনুভব করা উচিত নহে। আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, ইক্ষু, আমলকী প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যে জলবৎ পদার্থ অন্তর্দ্রব্যরূপে বিদ্যমান থাকে তাহাই রস। তাহা যদি নিষ্পীড়িত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহা ভক্ষণ করাই ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ রস ঐসকল দ্রব্যের মধ্যে যখন থাকে তখন তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে। এই মতটী কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ রস শব্দের অর্থ ঐপ্রকার দ্রব্য পদার্থ, ইহা প্রসিদ্ধ নহে। ঐ যে পদার্থগুলি নিষিদ্ধ হইল, উহার অর্থ এরূপ নহে যে উহা দেখা বা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধু ও মাংস যদি উপভোগ করিবার ব্যাপার ঘটে তাহা হইলে সে উদ্দেশ্যে দেখা অথবা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এইরূপ গন্ধ ও মালা শরীর প্রসাধন করিবার জন্য যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা নিষিদ্ধ ; কিন্তু কোন কারণে হস্তাদি দ্বারা উহা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে। এইরূপ, মৈথুন সম্বন্ধীর কোন অভিপ্রায় যদি থাকে তবেই স্ত্রীলোক দর্শনও নিষিদ্ধ, যেহেতু এরূপ আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোক দর্শন এবং স্পর্শন নিষেধ করিবেন। গৌতমও তাহাই বলিয়াছেন,—“মৈথুন শব্দা থাকিলে স্ত্রীলোক দেখা ও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ” (সাঁভলাষে স্ত্রীসম্পর্শনাদিও মৈথুন—যেহেতু মৈথুন অষ্টাঙ্গ)।

“শব্দ”-বেসকল বস্তু কেবল খানিকক্ষণ থাকিলেই টক হইয়া যায় কিংবা অন্য বস্তুর সংসর্গে আসিলে টক হইয়া যায়। সেগদলির মধ্যে ঐ স্বজ্ঞাতরূপ ধর্ম থাকিতেছে, এই কারণেই সেগদলি নিষিদ্ধ। যদিও ‘রস’ বস্তুজ্ঞানীয় বলায় এই ‘শব্দ’ পদার্থও বস্তুজ্ঞানীয় হইয়া যায় তথাপি যেগদলির মধ্যে ‘গৌণ শব্দ’ আছে সেগদলিও নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা স্মারা, রস ও পরদ্ব্যবহার করাও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধই হইতেছে। গোতমও তাহাই বলিয়াছেন, “শব্দভাষা ব্রহ্মচারীর পরিহরণীয়”। এই সমস্ত বিষয়গদলি পরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্যই মূল শ্লোকে ‘সর্ব’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে ‘রস শব্দ’ জ্ঞাতীয় পদার্থগদলির অনুবাদপদার্থক ‘সর্ব’ এইটী বিধেয় হইতেছে। আর তাহা হইলে শব্দ পদের স্মারা যে গৌণ শব্দরূপ অর্থও গ্রহণীয় তাহা সিদ্ধ হয়। যাহারা কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে ‘শব্দ’ শব্দটী স্মারা কেবল রসের নিষেধ করা হইয়াছে, আর ‘সর্ব’ শব্দের স্মারা ‘অমানস’ অর্থাৎ উচ্চারিত বা কথ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যেসকল বস্তু অর্থঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে সেইগদলি শব্দের স্মারা প্রতিষিদ্ধ করিবার জন্যই বা ঐ ‘সর্ব’ শব্দটীর প্রয়োগ, এরূপ বলা হয় না কেন? কারণ, এরূপ বলিলে ঐ শব্দভাবপ্রাপ্ত দধি প্রভৃতি দ্রব্যগদলিও ত নিষিদ্ধই হইয়া যায়? এইভাবে যে নিষেধটী অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হইতেছে তাহারই উহা পুনঃ প্রতিষেধমাত্র, এরূপ যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। (কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, এইভাবে হিংসা সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও) মশক, মাক্ষিকা প্রভৃতি প্রাণীদের হিংসা করা বালকের স্বভাব; ব্রহ্মচারী বালককে নিবন্ধন হরত তাহা করিতে পারে। এই কারণে বলিতেছেন যন্ত্রসহকারে তাহা পরিহার করা উচিত; এইজন্য পুনরায় নিষেধ অর্থাৎ এরূপ হিংসা বস্তুজ্ঞান যে স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গ তাহা নির্দেশ করিবার জন্য, এই নিষেধ। সুতরাং ইহার স্মারা এই কথাই বুঝান হইতেছে যে, হিংসা স্মারা কেবল যে ‘পূরুষার্থ’ প্রতিষেধ লঙ্ঘন করা হয় তাহা নহে, কিন্তু উহাতে স্বাধ্যায় বিধির অর্থ (প্রতিপাদ্য)ও লঙ্ঘিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ‘শব্দ’ প্রভৃতি নিষেধেরও এইপ্রকার তাৎপর্য কল্পনা করা হয় না কেন? তাহা হইলে বলিব, গতান্তর সম্ভব হইলে একই প্রকার বিধিনিষেধের পুনরুক্তিস্থলে একটীকে বার্থ (অনর্থক) বলিয়া কল্পনা করা অনায়াস। (হিংসা ‘মা হিংস্যাৎ সর্ব্য ভূতানি’ এই শ্রুতি বচনে সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে পুনরায় তাহা নিষেধ করা পুনরুক্ত ও অনর্থক; এইজন্যই এই নিষেধটীর ঐপ্রকার তাৎপর্য দেখান হইল।) পক্ষান্তরে ‘শব্দ’ প্রভৃতির নিষেধ অন্যত্র অবকাশযুক্ত। (কাজেই উহা নিরর্থক হয় না। এজন্য উহার তাৎপর্যান্তর দেখান অনাবশ্যক।) ১৭৭

(তৈল অভ্যঞ্জন অর্থাৎ আভাঙ্ করিয়া তৈল মাখা, চক্ষুর্দ্বারে কাজল পরা, চামড়ার জুতা পরা, ছাতা মাথায় দেওয়া, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, নাচ গান, বাজনা এগদলি ব্রহ্মচারীর বস্তুজ্ঞানীয়।)

(মেঃ)-ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় দ্রব্য মাথায় ঢালিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকিলে তাহা সমস্ত শরীর পর্যন্ত ঘসিয়া মাথার নাম ‘অভ্যঞ্জন’। চক্ষুর্দ্বারের অঞ্জন। যদিও অঞ্জন চক্ষুর জন্যই আবশ্যিক অন্য অঙ্গের জন্য নহে, কাজেই ‘চক্ষুঃ’ শব্দটী এখানে নিরর্থক তথাপি উহা শ্লোকপূরণ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই দুইটী দ্রব্য দেহের প্রসাধনরূপে ব্যবহার করিতেই নিষেধ, ঔষধরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নহে। গন্ধমালা প্রভৃতি দ্রব্যগদলির সহিত নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ অর্থ করা হইল, (কারণ ঐ দুইটী দ্রব্য প্রসাধনরূপেই ব্যবহার করা হয়)। “উপানহৌ”-চক্ষুপাদুকাস্বয় ব্যবহার্য্য নহে; কিন্তু কান্ঠাদি পাদুকা ব্যবহার করা চলে। “ছত্রধারণম্”—নিজ হস্তে ছাতা ধরিয়াই হউক কিংবা অন্যে ধরিয়া থাকিলেই হউক সকল রকমে ছাতা মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ। ‘কাম’ অর্থ রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা আসক্তি। কাম অর্থ এখানে মদন নহে; কারণ পুর্বে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হওয়ার উহাও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ‘ক্রোধ’ অর্থ রুষ্ট হওয়া; ‘লোভ’ অর্থ মোহ—‘আমি, আমার’ এই প্রকার অহঙ্কার ও মমকার। এগদলি সব চিত্তের ধর্ম। “নর্স্তনম্”—সাধারণ অজ্ঞ লোকেদের হর্ব উপাদানের জন্য শরীরের সগুণানবিশেষ এবং ‘ভরত’ প্রভৃতি স্মারা যে অভিনয় প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়াছিল এবং যেগদলির প্রয়োগ পশ্চিতি তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গীত-বড়ু প্রভৃতি স্বর প্রকাশ করা। “বাদনম্”—বীণা, বংশী প্রভৃতি স্মারা (সন্ত) স্মরের অনুরূপ শব্দ

উত্থাপন করা। আবার, ‘তাল’ অনুসরণ করিয়া পণব, মৃদঙ্গ প্রভৃতিতে আঘাত করিয়া শব্দ যে উত্থাপন করা তাহাও ঐ ‘বাদন’। (এগুণি সমস্তই ব্রহ্মচারীর বজ্ঞনীয়।) ১৭৮

(দ্যুত অর্থাৎ পাশাখেলা প্রভৃতি, জনবাদ অর্থাৎ বৃথা বাস্তব বা বৃথা কলহ, পরের দোষ উদ্ঘাটন, মিথ্যা কথা বলা, কুঅভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের দিকে দেখা কিংবা আলিঙ্গন করা এবং পরের অনিষ্ট করা—এগুণি সব ব্রহ্মচারীর বজ্ঞনীয়।)

(মেঃ)—‘দ্যুত’—অক্ষকীড়া; সমাহরণ অর্থাৎ পণ রাখিয়া কুঙ্কট প্রভৃতি লইয়া কীড়াও প্রতিবিশ্ব। কারণ, ‘দ্যুত’ এটী সামান্যবোধক শব্দ অর্থাৎ সাধারণভাবে জুয়াখেলার নাম দ্যুত। (ঐ যে ‘সমাহরণ’ উহাও এক রকম জুয়াখেলা)। ‘জনবাদ’—লোকের সঙ্গে বিবাদ; বিনা কারণে যে-কোন একটা লৌকিক বিষয় লইয়া বাক-কলহ (কথা কাটাকাটি) করা; অথবা ‘জনবাদ’ অর্থ দেশের বাস্তব প্রভৃতি অব্বেষণ করা কিংবা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। ‘পরিবাদ’ অর্থ অসু্যাবশতঃ অন্যের দোষ প্রচার করা। ‘অনৃত’—যাহা এক রকম দেখা হইয়াছে অথবা এক রকম শব্দ হইয়াছে তাহা অন্য রকম বলা। ঐ স্বর্ষকটী বিষয়ের সহিত “বজ্ঞয়েৎ” এই ক্রিয়াপদটীর সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া ঐগুণিতে স্বভাবীয়া বিভক্তি হইয়াছে। “স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভা”;—স্ত্রীলোকদিগকে প্রেক্ষণ—তাহাদের অঙ্গসংস্থান নিরূপণ করা; যেমন, ‘এই স্ত্রীলোকটীর এই অঙ্গটী চমৎকার, এই অঙ্গটী ভাল নহে’ ইত্যাদি প্রকার। ‘আলম্ভ’ অর্থ আলিঙ্গন। পাছে মৈথুনেন্দ্রিয়া জন্মে, এইজন্য এরূপ করা নিষিদ্ধ। আর ব্রহ্মচারী বালক হইলে তাহার পক্ষে সাধারণভাবেই ইহা নিষিদ্ধ। “পরস্য উপঘাতং”—অপরের উপঘাত অর্থাৎ অনিষ্ট, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সিদ্ধিতে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করা। কন্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে (বরটী) অযোগ্য হইলেও তাহার অযোগ্যতা বলিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে, কারণ মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ (আবার সত্য বলিলে পরের ‘উপঘাত’ করা হয়, বরটীর কন্যালাভ ঘটে না)। ১৭৯

(সকলস্থলেই একলা শয়ন করিবে, কুঠাপি রেতঃপাত করিবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে নিজ ব্রত নষ্ট করা হইবে।)

(মেঃ)—সর্ব্বত্র একলা শয়ন করিবে, স্ত্রীযোনি নহে এমন স্থলেও রেতঃস্থলন করিবে না। যোনিতে রেতঃপাত পূর্ব্ব হইতেই নিষিদ্ধ আছে, কেননা স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারই অর্থবাদ বলিতেছেন, “কামপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে”, ইত্যাদি। এখানে ‘কাম’ অর্থ ইচ্ছা। হস্ত-ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা এবং স্ত্রীযোনি ভিন্ন স্থলেও শব্দকরণ করিলে, নিজের ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ১৮০

(ব্রহ্মচারী মিজ যদি স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করে তাহা হইলে সে স্নান করিয়া সূর্য্যাস্তপূর্ব্বক “পুনর্মাম্” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটী তিন বার জপ করিবে।)

(মেঃ)—ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রতলোপ করিলে ‘অবকীর্ণ’ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি না হয় তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন। এখানে ‘স্বপ্ন’ পদটীর অর্থ বিবাক্ত নহে, কিন্তু ‘অনিচ্ছাপূর্ব্বক’ এইটাই হইতেছে নিমিত্ত; ইহার কারণ এই যে স্বপ্নে ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই জাগরিত অবস্থাতেও যদি ঘটনাক্রমে নিজ দেহের মল, রক্ত, প্রভৃতি অংশের ন্যায় শব্দও ক্ষরিত হইয়া পড়ে তাহাতেও এই একই প্রায়শ্চিত্ত বদ্বিধিতে হইবে। অনিচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে—“পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটী জপ করিবে (ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত)। ১৮১

(কলসপূর্ণ জল, ফুল, গোবর, মন্তিকা, কুশ এগুণি গদ্রদ্বয় যে পরিমাণ আবশ্যক সেই পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং প্রতিদিন ভৈক্ষচর্য্যা করিবে।)

(মেঃ)—“ষাবদর্থানি”—যে পরিমাণ হইলে অধ্যাপকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সেই পরিমাণ জল কলশাদি আহরণ করিবে। ইহা কেবল দৃষ্টান্তরূপে বলা হইল; গৃহস্থলীর জন্য যাহা আবশ্যক হয় এরূপ অন্যান্য কৰ্ম্মও করিবে, অবশ্য তাহা যেন গর্হিত (নিষিদ্ধ) কৰ্ম্ম না হয়। গর্হিত কৰ্ম্ম যেমন গদ্র ছাড়া অন্য ব্যক্তির উচ্ছ্রষ্ট পরিষ্কার করা প্রভৃতি; এগুণি অবিধেই। ইহা

প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই শ্লোকটী। কারণ, গুরুসমীপে সাধারণভাবে শূদ্রা কৰ্তব্য ; “যাবদর্থানি”=যাবদর্থ ইহার ব্যাস বাক্যটী এইরূপ,—‘যাবৎ’ (যে পরিমাণ) ‘অর্থ’ (প্রয়োজন) ইহাদের। “ভৈক্ষং চাহরহঃ”=“অহরহঃ ভৈক্ষচর্য্যা করিবে”;—মাত্র জীবনযাত্রার উপযোগী অত্যন্ত অল্প পরিমাণ যে সিদ্ধ অন্ন (পাক করা অন্ন) তাহাকেই এখানে ‘ভৈক্ষ’ বলা হইয়াছে। কারণ “নৈকামাদী” ইত্যাদি প্রতিষেধ স্থলে যখন ‘অন্ন’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন এখানেও ‘ভৈক্ষ’ শব্দের অর্থ অন্নই হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। “ভৈক্ষ সংগ্রহ করিয়া গুরুকে নিবেদন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে”, এই বচনে ‘যাহা সংগ্রহ করা হইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে’ এইভাবে ভৈক্ষ এবং ভক্ষ্য বস্তুর সামান্যিকরণ্য (অভেদ নির্দেশ) যখন রহিয়াছে তখন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ ভৈক্ষ শব্দটীর অর্থ সিদ্ধ অন্ন। কারণ যদি শূদ্র (অপক) অন্ন ভিক্ষা করা হয় তাহা হইলে তাহা ভক্ষণ করা কিরূপে সম্ভব? আর যদি এমন হয় যে, যাহা ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে তাহা গুরুগৃহে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে ঐ অন্নটী ‘ভৈক্ষ’ হইবে না, কিন্তু উহার প্রকৃতিটীই (কারণটীই) ভৈক্ষ হইবে। প্রসিদ্ধি অনুসারে এইরূপ সিদ্ধ অন্নই ভৈক্ষ নামে অভিহিত হয়। “অহরহঃ”=প্রতিদিন এরূপ করিবে। আচ্ছা, অগ্রের “নিত্য ভৈক্ষের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে” (২।১৮৮) এই বচনটী হইতেই ত অহরহঃ ভৈক্ষচর্য্যা সিদ্ধ হয়; সুতরাং এখানে ‘নিত্যং’ পদটী ত অনর্থক? (উত্তর)—ব্রহ্মচারীর এইটী বৃত্তি (দৈনন্দিন খাদ্য) হইবে, ইহা বিধান করিবার জন্যই এখানে ‘নিত্য’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ অন্ন পর্য্যুষিত (বাসি) হইলেও তাহাতে ঘৃতাাদি স্নেহ পদার্থ যুক্ত থাকায় তাহা দ্বারা বৃত্তি (আহার) হইতে পারে; এই কারণে ইহা নিষেধ করিবার জন্য বলিতেছেন—প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু একদিন (রুটি প্রভৃতি) ভিক্ষা করিয়া তাহা বাসি করিয়া পরের দিন তাহাতে যাহা হয় কিছু স্নেহপদার্থ দিয়া খাওয়া চলিবে না, যেহেতু “স্নেহপদার্থযুক্ত দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও খাওয়া যাইতে পারে” এই প্রকার প্রতিপ্রসব (পুনর্বিধান) আছে বলিয়া ঐভাবে পর্য্যুষিতও খাইতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ১৮২

(যাহারা বেদাধ্যয়নপরায়ণ, যাহারা শাস্ত্রবিহিত কৰ্তব্য কর্ম্মে প্রশস্ত তাহাদের গৃহ হইতেই ব্রহ্মচারী পবিত্র হইয়া প্রতিদিন ভিক্ষাচর্য্যা করিবে।)

(মেঃ)—যাহারা বেদযজ্ঞে অহীন—অর্থাৎ যাহারা বেদাধ্যয়নসংযুক্ত, যাহাতে অধিকার আছে সেসমস্ত যজ্ঞ যাহারা সম্পাদন করে;—। ‘অহীন’ অর্থ বর্জিত নহে অর্থাৎ যাহারা সেইরূপ কর্ম্মযুক্ত। “স্বকর্ম্মসু চ প্রশস্তাঃ”,—। যাহাদের যজ্ঞে অধিকার নাই তাহারা যদি অন্য প্রশস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে—। অথবা, যাহারা নিজ নিজ বৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু টাকার সদু লওয়া প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে না তাহাদের ‘স্বকর্ম্মপ্রশস্ত’ বলা হয়। তাহাদের গৃহ হইতে ভৈক্ষ “আহরেৎ”=ভিক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবে,—। “প্রযতঃ”=পবিত্র হইয়া। ১৮৩

(গুরুদর কুলে ভিক্ষা করিবে না, জ্ঞাতিকুলে এবং বন্ধুদের নিকটও ভিক্ষা করিবে না। তবে এই সমস্ত গৃহ ছাড়া অন্য গৃহ যদি পাওয়া না যায় তাহা হইলে প্রথমে জ্ঞাতিকুলে বর্জন করিবে।)

(মেঃ)—ঐ সমস্ত গৃহ থাকিলেও গুরুদর গৃহে ভিক্ষা করিবে না। প্রথম ‘কুল’ শব্দটীর অর্থ বংশ; অতএব গুরুদর পিতৃব্য প্রভৃতি যাহারা আছেন তাহাদের কাছ থেকেও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। ‘জ্ঞাতি’ অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর পিতৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ; তাহাদের গৃহে (ভিক্ষা করিবে না)। আর “বন্ধুযু” ইহার অর্থ মাতৃপক্ষীয় মাতুল প্রভৃতি। শ্লোকটীর পদগুলির এরূপ সম্বন্ধ (অবস্থা) করা উচিত হইবে না যে, ‘গুরুদর জ্ঞাতি প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিবে না’; কারণ, পূর্ব্ব ‘গুরুদর কুলে ভিক্ষা করিবে না’ এখানে ‘কুল’ শব্দের দ্বারাই গুরুদর জ্ঞাতিরা উক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কোথায় ভিক্ষা করিবে? এই সমস্ত গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে ভিক্ষা করিবে। তবে অন্য গৃহ পাওয়া না গেলে (না থাকিলে)—যদি সমগ্র গ্রামটাই গুরুদর জ্ঞাতি ও বন্ধু দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, অন্য কোন গৃহস্থ সেখানে না থাকে, অথবা অন্য গৃহস্থ থাকিলেও তাহারা যদি অন্ন ভিক্ষা না দেয় তাহা হইলে ঐ নিষিদ্ধ গৃহসকলেও ভিক্ষা করিবে। অন্য গৃহস্থ না থাকিলে প্রথমে নিজ বন্ধুদর (মাতুলাদির) গৃহে ভিক্ষা করিবে, তাহা না থাকিলে জ্ঞাতির কাছে, আর তাহাও না থাকিলে গুরুদর কুলে ভিক্ষা করিবে। ১৮৪

(যদি পূর্বোক্ত গৃহস্থের বাড়ী মেলা সম্ভব না হয় তাহা হইলে মৃদু বজ্রিয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে সমস্ত গ্রামখানাই ভৈষ্ণবের জন্য ঘুরিবে তথাপি অভিশস্ত লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিবে না, তাহাদের বর্জন করিবে।)

(মেঃ)—“পূর্বোক্তানাম্”—যাহারা বেদযজ্ঞবিহীন নহে পূর্ববর্ণিত সেই সমস্ত গৃহস্থের বাড়ী “অসম্ভবে”=সম্ভব না হইলে, “সর্বং গ্রামং”—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিচার না করিয়া সমগ্র গ্রামটী “বিচরেৎ”—জীবিকালভের জন্য ভ্রমণ করিবে। কেবল “অভিশস্তান্ বর্জয়েৎ”—যাহারা অভিশস্ত অর্থাৎ পাপ কৰ্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ এবং যাহারা পাপ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা সাধারণে প্রচার নাই তাহাদেরও বর্জন করিবে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন—“অভিশস্ত এবং পতিত ছাড়া সকল বর্ণের নিকট ভৈষ্ণবের বিহিত”। “নিয়ম্য বাচৎ”—কথা বন্ধ করিয়া—যতক্ষণ না ভৈষ্ণব ঘটে ততক্ষণ ভিক্ষা প্রার্থনা বাক্য ছাড়া অন্য কথা উচ্চারণ করিবে না। ১৮৫

(দূর হইতে সন্নিবেশ করিয়া তাহা উপর দিকে অর্থাৎ উঁচু জায়গায় তুলিয়া রাখিবে। আর সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অনলস হইয়া ঐ সন্নিবেশ হোম করিবে।)

(মেঃ)—“দূরাৎ”—দূর হইতে ;—‘দূর’ শব্দটী প্রয়োগ করিয়া এই কথাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, কাহারও অধিকারভুক্ত নয় এতাদৃশ স্থান হইতে। অরণ্য গ্রাম হইতে দূরেই হইয়া থাকে ; সেস্থলে কাহারও অধিকার (স্বত্ব) নাই। দূর শব্দটী স্মারা এইভাবে উপলক্ষণ বোধিত না হইলে কতটা দূর ইহা নিরূপণ করিয়া দেওয়া নাই বলিয়া শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টী নিশ্চয়াক্ষক হইবে না, (আর তাহা হইলে তাহা প্রমাণও হইবে না)। “আহুত্যা”—আনয়ন করিয়া,—। “সন্নিবেশ্যৎ”—রাখিয়া দিবে। “বিহার্যসি”—আকাশে—শূন্যে অর্থাৎ গৃহের উপরিভাগে ; কারণ নিরালম্বন অন্তরীক্ষ প্রদেশে ত রাখা সম্ভব নহে। ঐ সন্নিবেশক স্মারা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। সন্নিবেশ করিয়া সেই সময়েও হইতে পারে অথবা অন্য সময়েও হইতে পারে, যেদ্রুপ ইচ্ছা। এই যে উপরিভাগে রাখিয়া দেওয়া, ইহা কাহারও কাহারও মতে অদৃষ্টার্থক, অদৃষ্টফলক। অন্য কেহ কেহ বলেন, হোমের সময়ে যদি বৃষ্টি হইতে সন্নিবেশ করিয়া আনা হয় তাহা হইলে তাহা আর্দ্র (কাঁচা কাঠ, সূতরাং ভিক্ষা) হইবে। এইজন্য তাহা আগে থেকে সংগ্রহ করিয়া ঘরের উপরেই হউক অথবা প্রাচীর প্রভৃতির উপরেই হউক রাখিয়া দিবে। ১৮৬

(ব্রহ্মচারী আত্মর হইয়া পড়ে নাই অথচ উপরি-উপরি পর পর সাত দিন ভৈষ্ণবের এবং অগ্নি সন্নিবেশ করিতেছে না, এরূপ হইলে তাহাকে অবকর্ণিগপ্রার্শ্চিত্ত করিতে হইবে।)

(মেঃ)—অগ্নীন্দ্র এবং ভৈষ্ণবের উপরি-উপরি “সন্তরাণং”—সাত দিন “অকৃৎ”—না করিলে,—। “অনাতুরঃ”—ব্যাপ্তিগ্রস্ত না হইয়া, সন্তুষ্ট থাকি সন্তোষ,—। “অবকর্ণিগব্রতং চরেৎ”—অবকর্ণিগব্রত নামক যে প্রার্শ্চিত্ত যাহার স্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে (১১৮ শ্লোকে) বলা হইবে তাহা করিতে হইবে। ব্রততঃপক্ষে এই কৰ্ম্মের ইহা প্রার্শ্চিত্ত নহে, তবে উহা না করিলে গুরুতর দোষ হয়, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এরূপ স্থলে অন্য প্রকার অল্প (লঘু) প্রার্শ্চিত্তই বলা আছে। “সবিতুর্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্ঞাহোম কর্তব্য—এইরূপ বলা আছে। এখানেও ইহার জ্ঞাপক রহিয়াছে এই যে, এই কৰ্ম্মটীর প্রার্শ্চিত্তরূপে যদি ‘অবকর্ণিগ ব্রত’ই অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ যেমন ঐ অবকর্ণিগ-প্রার্শ্চিত্তের নিমিত্ত ইহাকেও সেইরূপ উহার অপরাধ একটী নিমিত্ত বলা হইত। যাহারা বলেন যে, ঐ দুইটী কৰ্ম্ম সাত দিন অবশ্য কর্তব্য, না করিলে তাহাতে দোষ (প্রত্যায়) ; কিন্তু পর পর ঐ সাত দিন উহা পালন করা হইলে তাহার পর না করিলে প্রত্যায় হয় না। আর সাত দিন বলিতে উপনয়ন কাল হইতে পর পর সাত দিনই ধর্তব্য, কেননা তাহাই প্রথম প্রাপ্ত—তাহাদের এই মতটী যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ এরূপ বলিলে “সমাবর্তন পর্যন্ত এইরূপ করিবে” এই বিধিটীর সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে; অপিচ, অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকটীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহারও সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। ১৮৭

(ব্রহ্মচারী ‘একান্নাদী’ হইবে না অর্থাৎ এক ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিবে না কিন্তু নিত্য বহু গৃহস্থের নিকট ভিক্ষালব্ধ যে অন্ন তাহা ভোজন করিবে। ব্রতস্থ ব্যক্তির যে ভৈক্ষ ম্বারা জীবন ধারণ তাহা উপবাসের সমান।)

(মেঃ)—আচ্ছা, আগেই ত বলিয়া আসা হইয়াছে “প্রতিদিন ভৈক্ষচর্য্যা করিবে”? (উত্তর)—তাহা সত্য; কিন্তু ঐ ভৈক্ষচর্য্যা যে অদৃষ্টার্থক নহে কিন্তু দৃষ্টার্থক তাহা সিদ্ধ হয়। এইজন্য পূর্বে বলা হইয়াছে “গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে”। আর, গুরুকে নিবেদন করিয়া ঐ যে ভোজন উহা যে ভৈক্ষের সংস্কার তাহা নহে; উহা যদি সংস্কার কৰ্ম্ম হইত তাহা হইলে উহা জীবনধারণের প্রয়োজনেই কৰ্ত্তব্য, ইহা বলা চলিত না বটে, (আর তাহা হইলে দৃষ্টার্থকও বলা চলিত না)। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, “ব্রতী ব্যক্তি ‘একান্নাদী’ হইবে না” এইটী বিধান করিবার জন্যে এখানে ঐ “ভৈক্ষণ বর্ত্তয়েৎ” এই অংশটীর অনুবাদ করা হইয়াছে। এরূপ বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, ‘ভৈক্ষ’ এই শব্দটীর ম্বারাই ‘একান্ন’ ভোজন নিষিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু, ‘ভিক্ষাসমূহকে’ ভৈক্ষ বলা হয়, (‘ভৈক্ষ’ অর্থ ‘ভিক্ষাসমূহ’)। তাহা হইলে ‘ভৈক্ষ’ বিধান থাকায় ‘একান্ন’ ভোজনের প্রাপ্তি বা প্রসঙ্গ কোথায়? (সুতরাং “নৈকান্নাদী ভবেৎ” ইহা বিধান করিবার জন্য যে এখানে ভৈক্ষের অনুবাদ করা হইয়াছে তাহা বলা সঙ্গত হয় না)। বস্তুতঃ পিতৃ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের নিকট ভিক্ষাসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবে, এই প্রকার অনুজ্ঞা দিবার জন্য এইগুলি সব অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র।

“ভৈক্ষণ বর্ত্তয়েৎ”=ভৈক্ষ ভোজন ম্বারা নিজেকে পালন করিবে (জীবন রক্ষা করিবে),—‘জীবিতিস্থিতি’ (জীবন ধারণ) করিবে। “নৈকান্নাদী ভবেৎ”=একজন লোকের সম্পর্কিত যে অন্ন তাহা ভোজন করিবে না, একজনের নিকট ভিক্ষা করা অন্ন খাইবে না। এস্থলে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হইবে না যে, একজন লোক যাহার স্বামী (অধিকারী) সেরূপ অন্ন ভোজন করিবে না, কিন্তু বহু ব্যক্তি যাহার স্বামী (অধিকারী) তাদশ অন্ন ভোজন করিবে। সুতরাং বহুভ্রাতা যদি অবিভক্ত (একান্নবর্ত্তী) থাকে তাহা হইলে তাহাদের সেই একটী বাড়ী থেকে যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তাহা ম্বারা যদি জীবিকা সম্ভব হয় তবে তাহা করিতে পারিবে। ইহা সঙ্গত নহে; কারণ ‘একান্ন’ ইহার অর্থ একজনের অন্ন অথবা একই অন্ন; তাহা যে অদন করে অর্থাৎ ভোজন করে সে ‘একান্নাদী’; সেরূপ হইবে না। (কাজেই ‘একান্ন’ হওয়ায় অবিভক্ত ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় অন্ন ম্বারা জীবিকা হইতে পারে না)। ‘ব্রতী’ অর্থ ব্রহ্মচারী। যদিও ইহা প্রকরণ হইতেই পাওয়া যায় (কাজেই ইহা না উল্লেখ করিলেও চলিত) তথাপি শ্লোক পূরণের জন্যই উহা দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলিতেছেন,—। কেবলমাত্র ভৈক্ষের ম্বারা ব্রহ্মচারীর যে ‘বস্তু’ অর্থাৎ জীবন ধারণ তাহার ফল উপবাসের ফলের সমান, এইরূপ স্মৃত হইয়া আসিতেছে। ১৮৮

(ব্রহ্মচারী যদি নিম্নলিখিত হয় তাহা হইলে সে ‘দেবদৈবতা’ কৰ্ম্মে ব্রতের অবিরুদ্ধ যে অন্ন তাহা ভোজন করিতে পারে এবং প্রাম্দি পিতৃলোকীয় কৰ্ম্মে ঋষিগণের ভোজ্য যে অন্ন তাহাও না হয় ভোজন করিতে পারে, ইহাতে তাহার ব্রতলোপ হইবে না।)

(মেঃ)—পূর্বে যে ভৈক্ষ ম্বারা ভোজন কৰ্ম্ম সমাধা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই শ্লোকটীতে তাহারই ব্যাতিক্রম বলা হইতেছে। “দেবদৈবতো”=দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজন করান হইলে এবং “পিত্রে”=পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজন করান হইলে ব্রহ্মচারী যদি “অভার্জিতঃ”=আমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে “কামম্”=আচ্ছা ইহা অনুমোদন করা যায় যে, সে “অশ্নীয়াৎ”=একান্নও ভোজন করিতে পারে; কিন্তু নিজে যাচঞা করিয়া তাহা করা চলিবে না। আর ঐ যে অন্ন তাহা হইবে “ব্রতবৎ”=তাহার ব্রতের যাহা বিরুদ্ধ নহে এতাদৃশ মধু-মাংসবর্জিত অন্ন। এখানে ‘ব্রতবৎ’ এবং ‘ঋষিবৎ’ এই দুইটী শব্দের ম্বারা একই অর্থ (ভিন্ন ভাষাতে) প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ম্বারা যে গ্রামবাসী ব্যক্তির কৰ্ম্ম এবং অরণ্যবাসী লোকের কৰ্ম্ম, এইপ্রকার ভেদ অনুসারে ব্যবস্থা বলা হইয়াছে তাহা নহে। কেবলমাত্র ছন্দ্রের অনুরোধে একই কথা দুইবার (ভিন্ন ভাষাতে) বলা হইয়াছে। ঋষি অর্থ ‘বৈখানস’; তাহাদের যাহা অন্ন তাহা ভোজন করিবার অনুমতি দেওয়ায় এরূপ স্থলে (মাংসান্টকা প্রাম্দি নিম্নলিখিত হইলে) ব্রহ্মচারীর পক্ষে মাংস ভক্ষণেরও অনুমতি দেওয়া হইতেছে। কারণ ঐ ঋষিগণের পক্ষে “বৈশ্বকবও ভোজন করিতে পারিবে” ইত্যাদি বচনে মাংসভোজনও বিহিত আছে।

‘দেবদৈবতা’=দেবগণ হইয়াছেন দেবতা যাহার তাহা দেবদৈবতা। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি দৈব কৰ্ম্মে ব্রাহ্মণভোজনের বিধি আছে। ‘আগ্রহায়ণী’ প্রভৃতি ইন্টি (যাগ) মধ্যেও বিহিত হইয়াছে ‘ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া স্বস্তি বাচন করাইবে’। সেই কৰ্ম্মে ভোজন করিবার বিষয়ে ব্রহ্মচারীর পক্ষে এই অনুমতি দেওয়া হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, সন্তমী প্রভৃতি তিথিতে সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহাই ‘দেবদৈবতা’ কৰ্ম্ম। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, দেবতার সহিত এই ভোজন ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই; যেহেতু উহা কোন যাগের সাধন (করণ) নহে। আর, এখানে দেবতাকে ‘উদ্দেশ’ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছে, সূতরাং দেবতার ‘উদ্দেশ’ রহিয়াছে বলিয়াই যে দেবতাও সিদ্ধ হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। যেহেতু ‘উদ্দেশ’ থাকিলেই যদি দেবতা সিদ্ধ হইত তাহা হইলে ‘অধ্যাপককে গরু দিতেছে’, ‘গ্রহ সম্মার্জন করিতেছে’* ইত্যাদি স্থলে ঐ অধ্যাপক এবং গ্রহও দেবতা হইয়া পড়িত (কারণ, এখানে উহারাও উদ্দিষ্ট্যমান হইতেছে, যেহেতু অধ্যাপককে উদ্দেশ করিয়া গরু দেওয়া হইতেছে এবং গ্রহকে উদ্দেশ করিয়া সম্মার্জন করা হইতেছে)।

যেহেতু ভোজন কর্তার সহিতই ভোজন ক্রিয়ার সম্বন্ধ, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহাতে সূর্য্য কোন কারক মধ্যে পড়িতেছে না। কিংবা গ্রহ সম্মার্জন ক্রিয়ায় গ্রহ যেমন উদ্দেশ্য হয় এস্থলের ভোজনক্রিয়াতে সূর্য্য সেরূপ উদ্দেশ্যও হইতেছে না, যেহেতু সূর্য্যের জন্য ঐ ভোজনটী নহে। কারণ, ‘ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত’=ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেছে, এখানে ‘ব্রাহ্মণান্’ এই পদটীতে যে স্বতীয়া বিভক্তি আছে তাহা দ্বারা ভোজনটী যে ভোক্তার জন্যই নিষ্পাদিত হয় ইহা বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কিন্তু উহা যে সূর্য্যের জন্য নিষ্পাদিত হয় তাহা বোধিত হইতেছে না। যেহেতু কুর্গাপ এরূপ বিধি নাই যে ‘সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে’। যদি বলা হয়, ইহা যখন শিষ্টাচার তখন ইহা দ্বারা বিধি কল্পনা করা হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ ঐ প্রকার আচারের মূল প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু, বেদবাহির্ভূত স্মৃতিসকলই ইহার মূল; কারণ সেখানে এই কথাই বলা আছে যে ‘ব্রাহ্মণভোজনের দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিবে’। কিন্তু এই প্রকার অর্থ কল্পনা করা যায় না, তাহা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। কারণ, শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য তাহাতে দেবতার প্রীতির প্রধান্য নাই, কিন্তু বিধাধেরই প্রধান্য। (যাহা বিধীয়মান হয় তাহাই বিধার্থ)। কিন্তু এই যে ভোজনরূপ বিধার্থ তাহার সহিত, যাহাদের দেবতা বলিয়া মনে করা হইতেছে সেই আদিভ্য প্রভৃতির সম্বন্ধ দুই প্রকারে হইতে পারে—‘বিষয়স্বারক সম্বন্ধ অথবা ‘অধিকারস্বারক সম্বন্ধ (বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় হইতেছে এখানে ভোজনক্রিয়া;—আর অধিকার হইতেছে ফল—ভোজনের ফল তৃপ্ত)। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ দুই প্রকার সম্বন্ধের কোন প্রকার সম্বন্ধই এখানে নাই—হইতে পারে না। কারণ, (‘ভিক্ষে জুহোতি’=পুরোডাশ তৈয়ারি করিবার কপালটী—খোলাখানি ভাঙ্গিয়া গেলে হোম করিবে, এস্থলে) ‘ভেদন’ যেমন হোমের নিমিত্ত বা কারণ হইয়া থাকে দেবতা এখানে সেরূপ ব্রাহ্মণভোজনের নিমিত্ত (কারণ) নহে। আবার পশুপ্রভৃতিরূপ ফল যেমন যে ব্যক্তি কামনা করে তাহার নিজেরই সহিত স্ব-স্বামিসম্বন্ধরূপেই তাহা আকাঙ্ক্ষিত, দেবতা এখানে সেরূপও নহে। কারণ, ফল হয় ভোগ্য; কিন্তু দেবতা কোন ভোগ্য পদার্থও নহে। ইহাতে যদি বলা হয়, দেবতাগত যে তৃপ্তি (দেবতার যে প্রীতি) তাহাই এখানে কাম্যমান ফল, তাহাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, দেবতার যে প্রীতি হয়, ইহা নিরূপণ করা অন্য প্রমাণসাপেক্ষ। (কাজেই যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে দেবতার যে প্রীতি হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না)। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। কারণ, কাম্যমান পশুপ্রভৃতি ফল যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ আদিত্যাদি দেবতার তৃপ্তি (প্রীতি) সেরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। কাজেই তাহা কামনা করা যায় না। আরও কথা, আদিত্যের প্রীতি—আদিত্যেরই ইন্টি;—আর যাহা অধিকারী (কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ) ছাড়া অপরের ইন্টি (অভিলষিত বা কাম্যমান) তাহা বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না।

আর, ইহাতে যদি বলা হয় যে তিনি আমার প্রভু, কাজেই (তিনি প্রীত হইয়া) আমার অভিপ্রেত যে ফল তাহা তিনি আমাকে দিয়া দিবেন। ইহাও কিন্তু প্রমাণ সিদ্ধ নহে; কাজেই ইহাও

*এস্থলে “গ্রহঃ সংযাষ্ট”=গ্রহ নামক যজ্ঞপাত্রটী সম্মার্জন করিবে,—এইরূপ পাঠ ধরা হইলেই উদাহরণটা শাস্ত্র-সঙ্গত হয় বলিয়া সেইভাবেই অনুবাদ করা হইল। (যুক্তি পুস্তকে ‘গ্রহ’ শব্দটী পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হইয়াছে।)

উপেক্ষণীয় (ঐপ্রকার যুক্তিও টিকিবে না)। কারণ, বিধিস্বারা উহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু, বিধি সেই বিষয়ের (ফলের) জন্যই পদ্রুপকে বিধির বিধেয় যে কর্ম তাহাতে নিষ্কৃত করে যে বিষয়টী (ফলটী) পদ্রুপ বন্ধে যে ইহা অনুষ্ঠাতার বিশেষণরূপে অভিহিত হইতেছে ; অতএব আমি যদি অনুষ্ঠাতা হই তাহা হইলে আমিই উহা নিজে পাইব—আমারই সহিত উহা সম্বন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু বিধি ঐ কাম্যমান পদার্থটীর অস্তিত্ব বন্ধাইয়া দেয় না। (কারণ, তাহা যদি না থাকে, আমার সহিত যদি তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হইবে কেন?)। যেহেতু, যে পদার্থটী বিধাতিরিক্ত অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় তাহাই কাম্য হইয়া থাকে ; সেই কাম্য পদার্থটী অনুষ্ঠাতার বিশেষণ হয়—তাহা অনুষ্ঠানসাধ্য (অনুষ্ঠান স্বারা নিষ্পাদিত হয়) এবং তাহা অনুষ্ঠাতা পদ্রুপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়—এই বিষয়গ্ৰন্থিতে বিধিই প্রমাণ—বিধির অর্থ হইতেই এসমস্তগ্ৰন্থি নিরূপিত হইয়া থাকে। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, এই আদিত্যাদি পূজাটী যাগই হইবে, ভোজনটী তাহার ‘প্রতিপত্তি’ তাহা হইলে বলিব, যদি ঐ প্রকার শিষ্টাচার থাকে তবে তাহাই হউক। তবে, দেবতার সহিত ভোজনটীর সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ নাই ; কাজেই তাহা এখানে সাধ্য অর্থাৎ দেবতাপ্রীতির উদ্দেশ্যে বিধীয়মান হইতে পারে না। তবে যাগাদিকে স্বেচ্ছা করিয়া ব্যবহৃতভাবে যদি কোনরূপ সম্বন্ধ দেখান হয় তাহা হইলে আমরা তাহা বারণ করিব না। কারণ, ঐ ভোজন ক্রিয়াটী যাগ, ইহা মনে করিয়া কেহ উহাতে প্রবৃত্ত (নিষ্কৃত) হয় না ; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইলে দেবতা তুষ্ট হন, এই বিবেচনাতেই লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাজেই এখানে এই যে ভোজন ক্রিয়া ইহাতে দেবতা কোন কারকের মধ্যে পড়ে না, কিংবা ঐ কারকের বিশেষণও হয় না। কাজেই ভোজনক্রিয়ার সহিত দেবতার বিষয়স্বারক সম্বন্ধ হইতে পারিতেছে না। আবার, এখানে আদিত্যাদি দেবতা যে ‘উদ্দেশ্য’ হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ যাহাকে ভোজন দেওয়া হয় (ভোজন করান হয়) সেই ব্যক্তিই ভোজনের ‘উদ্দেশ্য’ হইয়া থাকে। আর ভোজনটী দেওয়া হয় এখানে ব্রাহ্মণগণকে। আবার কেবলমাত্র উদ্দেশ্যই দেবতা নহে ; কারণ, তাহা হইলে ‘উপাধ্যায়কে গুরু দিতেছে’, ‘গ্রহ সম্মার্জন করিতেছে’ (“গ্রহং সম্মার্জিতং”—গ্রহনামক পাঠটী সম্মার্জন করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে গ্রহ এবং উপাধ্যায়ও দেবতা হইয়া পড়ে। (কারণ, এই দুইটীর মধ্যেও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা কেহই স্বীকার করেন না)।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ইহাই যদি হয় তাহা হইলে পিতৃ-উদ্দেশ্যক যে গ্রাম্যাদি কর্ম, তাহাতে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয়, তাহা কিরূপে ঐ কর্মের অঙ্গ হইতে পারে? কারণ, সেখানেও ত পিতা, মাতা, (পিতৃগণ?) দেবতা নহে। আবার সেখানে যে ‘অগ্নৌকরণ’ হোম করা হয় তাহাও পিতৃসম্বন্ধীয় কর্ম নহে ; যেহেতু সেখানে অন্য দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। আবার একথাও বলা যায় না যে, ঐ ব্রাহ্মণভোজন স্বারা পিতৃগণের প্রীতি হইবে। কারণ, আদিত্যাদি দেবতার প্রীতি যেমন অন্য কোন প্রমাণ স্বারা সিদ্ধ হয় না (ইহা পূর্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে) পিতৃগণের প্রীতিও সেইরূপ প্রমাণান্তর সিদ্ধ নহে। কাজেই এখানে ঐ পিতৃপ্রীতিটী বিধির সহিত সাধ্য-রূপে অন্বিত (সম্বন্ধযুক্ত) হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, এস্থলে পিতৃপ্রীতি অবশ্যই সিদ্ধ আছে। (দেবতার প্রীতি যেমন সিদ্ধ নহে, কারণ, যাগের পূর্বে দেবতাই সিদ্ধ হয় না, পিতৃপ্রীতির সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। যেহেতু) পিতৃগণ পূর্বে হইতেই সিদ্ধ ; কারণ আত্মার বিনাশ নাই (সদৃশ্য মৃত্যুর পরও তাঁহারা অন্য আকারে বিদ্যমান থাকেন)। কেবলমাত্র ঐ গ্রাম্যাদি কর্ম হইতে তাঁহাদের শরীরের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ গ্রাম্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান স্বারা তাঁহাদের শরীরে প্রীতি উৎপন্ন হয়। এখানে তাঁহাদের ভোজনটাই প্রধান। যেহেতু সেই ভোজনের ফল কি তাহা শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বলা আছে—“ভোজন করাইলে প্রচুর ফল লাভ করে”। আর সেই ফলটী হয় তাহারই যে ঐ কর্মের অনুষ্ঠান করে ; কারণ, ‘পিতৃগণের তৃপ্তি হউক’ ইহাই তাহার কামনা। আর ‘তৃপ্তি’ বলিতে এখানে সাধারণভাবে প্রীতিই বুঝায় ; কিন্তু মনুষ্যাগণ যেমন ভোজন করিলে তাহার ফলে তাহাদের সৌহিত্য (ভোজনজন্য তৃপ্তিবিশেষ) উৎপন্ন হয়, পিতৃগণের ত সেরূপ তৃপ্তি জন্মে না। পিতৃগণের এক প্রকার প্রীতি উৎপন্ন হয় মাত্র ; তাঁহারা নিজ নিজ কর্মের প্রভাবে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন সেই অবস্থায় তাঁহাদের যাহা প্রীতি তাহাই তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। যেহেতু ঐ ‘ভূজি’ ধাতুটী সাধারণভাবে প্রীতিরূপ অর্থই বুঝায়, ভোজনজন্য যে সৌহিত্য তাহা সাধারণ

প্রীতি নহে, কিন্তু উহা একটী বিশেষ প্রীতি। আর এই 'বিশেষ' অর্থটী অন্য প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ করিয়া লইতে হয়।

ইহাতে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রাম্ধের অনুষ্ঠানকর্তা হইতেছে পুত্র ; আর তাহার যে তৃপ্তি তাহা থাকিতেছে পিতৃগণের মধ্যে ; এরূপ হইলে ফলটী কন্তুগামী হইতেছে কৈ ? (যে ব্যক্তি কৰ্ম করবে তাহারই ফল হইবে, ইহাই ত নিয়ম)। কারণ, মীমাংসাবিদগণ ত এরূপ কথা বলেন না যে, এই সকল বৈদিক কৰ্ম অপরের ফলপ্রদ হইবে?—এই প্রকার আপত্তি কিন্তু এখানে সঙ্গত হইবে না। কারণ, এই যে শ্রাম্ধকৰ্ম, বস্তুতঃ পক্ষে পিতৃগণই এখানে অধিকারী অর্থাৎ ফলভোক্তা এবং কৰ্মানুষ্ঠানকর্তা। যেহেতু পুত্র উৎপাদন করা ম্বারাই পিতৃগণ এইসব কাজও করিয়া গিয়াছেন। কারণ, এই জনাই ত ঐ সন্তান উৎপাদন করা হইয়াছে যে সে পিতার দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (ইহলোক এবং পরলোকের) উপকার সাধন করিবে। ইহার একটী বৈদিক উদাহরণ হইতেছে 'স্বৰ্গস্বার' নামক যজ্ঞ; ঐ যজ্ঞটীর শেষাংশ* অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এমন সময়ে যজমানকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন ঋত্বিকগণের উপর ভার দিয়া যান—'ব্রাহ্মণগণ! আমার এই যজ্ঞটী আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সমাপ্ত করিবেন'। এখানে ঐ যজ্ঞটীর উদীচ্য কৰ্মকলাপে যজমানের মূখ্য কর্তৃত্ব নাই (কারণ সে তখন মরিয়া গিয়াছে)। তথাপি সে যে ঐ প্রবেশ (ভারাপণ) করিয়া গিয়াছে, ইহাতেই তাহার কর্তৃত্ব থাকিয়া যায়। শ্রাম্ধকৰ্মের বেলাতেও ঠিক এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। তবে এখানে প্রভেদ এই যে, ঐ স্বৰ্গস্বার-যজ্ঞটীর উদীচ্য কৰ্মগুলির কর্তা হইতেছেন ঋত্বিকগণ। যজমান দক্ষিণা ম্বারা তাহাদের পরিত্রাণ করেন : (এজন্য ফলটী যজমান কিনিয়া লইতেছে বলিয়া সেখানে ঋত্বিকগণ ঐ যজ্ঞের ফলভোক্তা নহেন)। তাহারা জীবিকারূপ ফলের আশায় ঐ ফললাভেচ্ছা ম্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ কৰ্ম করেন। তাহাদের ঐ অধিকারও অবশ্য শাস্ত্রবিধিনির্নয়িত, শাস্ত্রের অন্য বিধি ম্বারা তাহাদের তাদৃশ অধিকার সিস্থ হয়। পক্ষান্তরে শ্রাম্ধকৰ্মে পুত্র যে প্রবৃত্ত হয় তাহা স্বতন্ত্র অধিকার বোধিত নহে, কিন্তু একই অধিকারবিধি ম্বারা পুত্র এবং পিতা উভয়েরই কর্তৃত্ব সিস্থ হয় (যেহেতু পুত্র পিতা হইতে ভিন্ন নহে)। অগত্য উৎপাদন করিবার জন্য পিতার পক্ষে শাস্ত্রে যে বিধি আছে তাহা ম্বারা অপত্য উৎপাদন, উৎপন্ন পুত্রের সংস্কার সম্পাদন, এবং অবশেষে পুত্রের প্রতি 'অনুশাসন' (নিজ করণীয় কৰ্মগুলির ভার অর্পণ)—এতদূর পর্যন্ত ঐ অপত্য উৎপাদন বিধির বিষয় বলিয়া, 'অনুশাসন' পর্যন্ত সমস্ত কৰ্মেতেই পিতার অধিকার ঐ একই বিধি ম্বারা বোধিত হয়। সেইরূপ পিতার উদ্দেশ্যে যে শ্রাম্ধাদি কৰ্ম করা হয় তাহাও পুত্রের পক্ষে একই বিধির ব্যাপার। (যে বিধি জীবিত অবস্থায় পিতামাতাকে পালন করিতে নির্দেশ দেয় তাহাই মৃতাবস্থায় তাহাদের শ্রাম্ধাদি করিবারও অধিকার দিয়া থাকে)। পিতা জীবিত থাকিলে যেমন 'বৃশ্চো চ মাতাপিতরৌ' ইত্যাদি বিধিবশতঃ তাহাদের ভরণপোষণ পুত্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য সেইরূপ তিনি স্বর্গগত হইলেও শ্রাম্ধাদি অবশ্য করণীয়।

আর শ্রাম্ধাদিকৰ্মে পুত্রের এই যে অধিকার ইহা বৈশ্বানরোষ্টি নামক যাগের ন্যায় কাম্য-কৰ্মীয় অধিকার নহে। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে ম্বাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ ম্বারা যজ্ঞ করিবে। যে জন্ম গ্রহণ করিলে এই ইন্দির জন্য 'নিষ্বাপ' করা হয় সে ইহা ম্বারা পবিত্র, তেজস্বী ও অম্লসম্পন্ন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সকল সতেজ হয়”। এই যে বৈশ্বানর-ইন্দির ইহাতে সেইরূপ পিতারই অধিকার যিনি ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন-পুত্ররূপ ফল কামনা করেন। (যিনি তাহা কামনা করেন না তাহার উহাতে অধিকার নাই—তাহার পক্ষে উহা কর্তব্য নহে ; এজন্য) চুড়াকরণাদি কৰ্ম যেমন পিতার আবশ্যক অর্থাৎ অবশ্য করণীয়, ঐ কৰ্মটী সেরূপ অবশ্যকর্তব্য নহে। পক্ষান্তরে পুত্রের পক্ষে 'পিতৃকৃত্য মরণাবধি অবশ্য করণীয়' ইত্যাদি বচন অনুসারে যাবজ্জীবন কর্তব্য।

“বৈদিক ফল অর্থাৎ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় কৰ্মের ফল অকর্তার হয় না, কিন্তু অনুষ্ঠান কর্তারই হয়”, ইহা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বৈশ্বানরোষ্টি স্থলে উক্ত প্রকার বিশিষ্টপুত্রবন্তারূপ ফল পিতারই হইয়া থাকে অর্থাৎ পিতাই ঐ প্রকার বিশিষ্ট পুত্রবান্ হয়, কাজেই কৰ্মের ফলটী কৰ্মানুষ্ঠানকর্তা ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে যায় না। এইরূপ এখানেও পিতার যে প্রীতি তাহা পুত্রেরই ফল ; (কারণ শ্রাম্ধের ফলে পুত্র 'প্রীতিমৎ-পিতৃমান্' হয়)। উক্ত দুই প্রকার

* 'অর্ভবপবমান' শ্রোত্রের পরবর্ত্তিকালীন শেষাংশ—এইরূপ পাঠ হইবে ; ভাষ্যের “অভাবাৎ” পাঠটী অশুদ্ধ।

ব্যাখ্যাতেই দেখা যায় যে ফলটী পিতৃরূপকত্বগামী হইলেও কোন বিরোধ হয় না; কারণ শ্রাম্ভাদিকর্মে পুত্রের যে কতৃৎ তাহা পুত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে পিতারই কতৃৎ। যখনই অপত্য উৎপাদন করা হইয়াছে তখনই এতাদৃশ ফলটীও পিতার কামনার বিষয়ই ছিল; কাজেই পিতা যে ফল কামনা করে নাই সেই ফল যে পাইতেছে এরূপ আর হইতে পারিতেছে না।

আচ্ছা, পিতৃগণ যদি শ্রাম্ভের দেবতা না হয় তাহা হইলে উহাকে 'পিতা' কৰ্ম বলা হয় কিরূপে? কারণ, 'পিতা' এখানে দেবতার্থেই তিস্থিত প্রত্যয় হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিব, 'উদ্দেশ্য'স্বরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এখানে দেবতার্থে তিস্থিত হইয়াছে। যে হেতু, 'শ্রাম্ভে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহাতে ইহা আপনাদেরই উপকারের জন্য' এই প্রকার পিতৃ-উদ্দেশ্য শ্রাম্ভে থাকে। তবে "অমাবস্যায়ামপরাহে পিণ্ডপিতৃষজ্ঞেন প্রচরন্তি" এই শ্রুতিবচনে যে পিতৃ-উদ্দেশ্যক 'পিণ্ড-পিতৃষজ্ঞ' নামক ক্রিয়াটী বিহিত হইয়াছে সেখানে কিন্তু পিতৃগণই দেবতা। কিন্তু সাধারণ শ্রাম্ভে পিতৃগণকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। আর শ্রাম্ভে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহারও তাৎপর্য এইরূপ,—। যাগকর্মে যেমন আজ্য, পুরোডাশ প্রভৃতির অবদানগুলিকে (খণ্ড বা কতৃৎ করা অংশগুলিকে) অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, শ্রাম্ভে এই যে ব্রাহ্মণভোজন ইহাও সেইরূপ। প্রভেদ এই যে, শ্রাম্ভে শ্রাম্ভীয় ব্রাহ্মণগণ পিতৃষপ্রাপ্ত হন, (তাহাদেরই তখন উদ্দেশ্যমান পিতৃগণের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়)। এইজন্য তাহাদের নিকট যখন অন্ন পরিবেশন করা হয় তখন পিতৃগণই উদ্দেশ্য—'পিতৃগণকেই অন্ন দিতেছি' এইরূপ মনে করা হয়,—সেখানেও যে 'নমঃ' বলা হয় তাহাতে এই কথাই বলা হয় যে—ইহা 'ন মম'=আমার নহে, কিন্তু আপনাদের জন্যই কল্লিত হইয়াছে। আর, যাগে যেমন আহবনীয় অগ্নিতে হোম বা দেবোদ্দেশ্যক দ্রব্য প্রক্ষেপ করা হয় এখানে ব্রাহ্মণগণই সেই আহবনীয় অগ্নিস্থানীয়। তবে এই পর্য্যন্ত প্রভেদ যে, আহবনীয় অগ্নিতে হবিদ্রব্য প্রক্ষেপ করা হয় কিন্তু শ্রাম্ভে ঐ ত্যজ্যমান দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া দেওয়া হয়; তাহারা উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন।

অতএব এই পিণ্ডপিতৃষজ্ঞরূপ শ্রাম্ভ যে যাগ নহে তাহা বলা চলে না; আর সেখানে যে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ নাই তাহাও নহে; 'স্বাহাকার' যাগ এবং 'শ্বিষ্টকৃৎ' যাগ প্রভৃতির ন্যায় এখানেও সমান সাদৃশ্য দেখা যায়। অতএব শ্রাম্ভকৰ্ম যাগ হইলেও পিতৃগণ সেখানে উদ্দেশ্য হওয়ার উহা পিতৃত্ব হইতে পারিবে। (আর তাহা হইলে উহাকে যে 'পিতা' কৰ্ম বলা হয় তাহাতে দেবতার্থে তিস্থিত প্রত্যয় হইতেও কোন বাধা নাই)। কাজেই এখানে যে পিতৃগণ দেবতা হইবেন এবং তাহারা উহার ফল (তৃপ্তি) উপভোগ করিবেন, ইহা বলাতেও কোন বিরোধ হয় না। এখানে এ সম্বন্ধে একটু আধটু বাহা অনুক্ত রহিল তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিব। (একগুণে মূল বিচারের উপসংহার করিতেছেন) অতএব এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হইল যে, আদিত্যাদির প্রীতির জন্য যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় সেই ব্রাহ্মণভোজনে আদিত্য প্রভৃতির দেবতা হইতে পারে না।

(প্রশ্ন) আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, 'যাগে যে পদার্থটী উদ্দেশ্য হয় তাহাই দেবতা হইয়া থাকে' এই যে লক্ষণ বলা হইল, ইহাতেও ত অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। কারণ, যাগের সহিত কোন সম্বন্ধ যেখানে নাই সেদ্রুপ স্থলেও ত 'দেবতা' বলিয়া ব্যবহার (উল্লেখ) করিতে দেখা যায়। যেমন, "দেবতাগণের পূজা, দেবতার অভিমুখে যাইবে" ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে। দেবতা শব্দের পুত্রোক্ত প্রকার অর্থ যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে দেবতাগণের পূজা এবং পায়ে হাঁটুরা দেবতার অভিমুখে গমন করা ত সম্ভব হয় না? (উত্তর)—না, ইহাতে কোন দোষ (অসামঞ্জস্য) হয় না। কারণ, যেখানে দেবতাবিষয়ক বিধি আছে এই পূজাবিধিটীও সেইখানেই প্রয়োজ্য হইবে। যেমন, বৈশ্বদেব কৰ্ম নিত্য; কাজেই সেখানে এই পূজা; অথবা অগ্নিহোতাদিবিধি হইতে যে দেবতা সিম্ব হয় তাহার সম্বন্ধেই এই পূজা।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, এরূপ বলাও ত সঙ্গত হয় না; কারণ দেবতা ত পূজ্য (পূজার কৰ্ম) হইতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে দেবতার রূপহানি ঘটিবে—দেবতার দেবত্ব আর থাকিবে না। কারণ, দেবতা যদি পূজ্য ক্রিয়ার কৰ্ম হয় তাহা হইলে আর তাহার যাগে সম্প্রদানতা হইবে না, দেবতা আর যাগে সম্প্রদান হইতে পারিবে না। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে, "বাহা একটী

ক্রিয়ার কারক তাহা অন্য ক্রিয়ার ক্রিষ্ণৎকর হইবে না, কারক হইবে না”। ইহার কারণ এই যে, শক্তিই কারক, ক্রিয়া-জননশক্তিই কারক ; আর প্রত্যেকটী ক্রিয়ার পক্ষে সেই শক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই শক্তি কার্যাবগম্য—কার্য্যানুমেয়; (কার্য্য দেখিয়াই অনুমানাদি দ্বারা বুঝা যায় যে ইহার মূলে কার্য্যানুদূল শক্তি ছিল)। এইজন্য কার্য্য যতটী শক্তিও ততটীই হইবে—কার্য্যানুসারে প্রত্যেকটী কার্য্যের জন্য তদুৎপাদক শক্তিও অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। আর তাহাই যদি হয় তবে, যাহা সম্প্রদান তাহা সকল সময়ে সম্প্রদানই থাকিবে, তাহা কখনও কৰ্ম্ম হইতে পারিবে না। (আর তাহা হইলে ত ‘দেবতার পূজা’ প্রভৃতি সঙ্গত হয় না)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যাহা একটী কারক দ্বারা অবরুদ্ধ তাহা অন্য কারক হইতে পারে না ইহাই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে ‘পাচককে দাও’ ইত্যাদি প্রয়োগ সঙ্গত হয় কিরূপে? কারণ, এখানে পাচকটী হইয়া যাইতেছে পচ্যাহ্বর্থের (পাক করার) কৰ্ত্তা এবং ‘দা’ ধাতুর সম্প্রদান। এইরূপ “শরের দ্বারা ক্ষতিবিক্ষত দেহ যোম্মা অত্যন্ত অবশভাবেই চলিয়া গেল, কারণ তাহার প্রিয়তমা তাহাকে কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে”। (এখানেও ঐরূপ একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কারক হইতেছে)। (উত্তর)—ইহার পরিহার (সমাধান) বলা হইয়াছে। শক্তি এবং শক্তিমান ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, উহাদের ভেদটী গৌণ। (কাজেই ভিন্ন ভিন্ন কারকশক্তির আগ্রয়টী যদি ভিন্ন ভিন্ন কারকতাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তবেই তাহার বিভিন্ন কারকের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। এই যে ভেদ ইহা কিন্তু মূখ্য ভেদ নহে, কিন্তু গৌণ ভেদ। কাজেই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই মূখ্য বলিয়া সেই অভেদ লক্ষ্য করিয়াই একই পদার্থে বিভিন্ন কারকতা অসঙ্গত হয় না)। অতএব দেবতাকে যদি পূজার কৰ্ম্ম বলা হয় তাহা হইলে আর দেবতাকে পাওয়া যায় না, (দেবতাও থাকে না), আর যদি আদিত্যাদিকে দেবতাই বলিতে হয় তাহা হইলে আদিত্যাদির পূজাবিধি সঙ্গত হয় না। ইহার কারণ এই যে, (পিতা, উপাধ্যায়, বৃক্ষ প্রভৃতির ন্যায়) দেবতা কোন পূৰ্ব্বসিদ্ধ পদার্থ নহে ; কাজেই তদুদ্দেশ্যে পূজাও বিহিত হইতে পারে না। দেবতা শব্দটী একটী সামান্য বোধক শব্দ নহে ; যেমন গো শব্দ, ছাগ প্রভৃতি শব্দ সামান্য বোধক, ইহা সেরূপ নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,— একথা ঠিক যে আদিত্যাদি পদার্থ স্বরূপতঃ দেবতা নহে। কারণ, এই যে দেবতাশব্দ ইহা ‘সম্বন্ধিশব্দ’—(যে যাগের সহিত যখন সম্বন্ধ থাকিবে কেবল তখনই তাহা সেইখানে দেবতা হইবে)। কাজেই দেবতারূপ অর্থটী বিধিবাক্য হইতেই নিরূপণ করিতে হয়। যাহার উদ্দেশ্যে হবির্দ্রব্য ত্যাগ করিবার বিধি আছে তাহাই সেই হবির্দ্রব্যের দেবতা। এইজন্য ‘অগ্নি’ শব্দটী একই বটে ; কিন্তু তাহা সেই ‘অগ্নেয়’ যাগ ছাড়া অন্য স্থলে আর দেবতা বলিয়া গ্রহণীয় হইবে না, একথা আগে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূজ্যমান (যাহার পূজা করা হইবে সেই) পদার্থটী আগে থেকে সিদ্ধ না থাকিলে পূজাবিধি সম্ভব হয় না। কারণ, দেবতাগণকেই পূজা (পূজার কৰ্ম্ম) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আর, ঐরূপ স্থলে মূখ্য অর্থে যদি দেবতা শব্দটীকে গ্রহণ করা হইলে পূজা সম্ভব হয় তাহা হইলে ‘পূজা’ বলিতে যাগই বুঝিতে হইবে—যাগ অর্থেই পূজা বলা হইয়াছে। সেই যাগে আবার যদি বিশেষ দ্রব্য এবং বিশেষ দেবতার উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে তাহা ‘অরূপ’ হইয়া থাকে। আর সেরূপ স্থলে পূৰ্ব্বাহ্নিকাল বিধান করিবার জন্য ঐরূপ অনুবাদ করা হয়। যেমন “পূৰ্ব্বাহ্নিকালে দেবতা-সম্বন্ধীয় কৰ্ম্মসকল অনুষ্ঠেয়” ইত্যাদি বিধি বলা আছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, এ কি রকম কথা বলা হইল যে দেবতার উল্লেখ নাই? (উত্তর)—সত্যি ত নাই ; সাক্ষাৎ দেবতাবোধক কোন শব্দই ত দেখা যাইতেছে না। আগেই বলা হইয়াছে যে দেবতা শব্দটী (গো-ঘটাদি শব্দের ন্যায়) ‘সামান্যবাচক’ নহে। কাজেই অন্য কোন কৰ্ম্ম মধ্যে (যেমন বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র কৰ্ম্ম মধ্যে) যাহাদের দেবতা বলিয়া জানা গিয়াছে তাহাদিগেরই এই পূজাবিধি। সুতরাং অগ্নি, আদিত্য, রুদ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতিরা দেবতা ; ইহাদের পূজা করিবে। আর পূজার জন্য ধূপ, দীপ, মালা, উপহার প্রভৃতিও নিবেদন করা হইবে। ইহাদের মধ্যে আবার অগ্নিদেবতার তাজ্যমান দ্রব্যের সহিত সাক্ষাৎই সম্বন্ধ হয়। আদিত্য দেবতা দূরদেশবস্তী ; কাজেই পবিত্রস্থানে তাহার উদ্দেশ্যে গন্ধাদি দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে ; কাজেই তথায় ঐ শব্দের উদ্দেশ্যেই পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার অনুষ্ঠান কর্তব্য। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূজাতে পূজ্যমানেরই প্রাধান্য (যাহার পূজা করা হয় তাহারই প্রাধান্য)

ধাকে বটে তথাপি সেই পূজ্যমান পদার্থটী আবার অপর একটি কস্মের শেষ বলিয়া (অণু বলিয়া এখানে পূজ্যমানের প্রাধান্য নাই কিন্তু পূজারই প্রাধান্য) পূজাই কৰ্ত্তব্য, ইহাই জানা যাইতেছে। কারণ, দ্রব্যের প্রাধান্য থাকিলে পূজা আর বিধির বিষয় (বিধের) হইতে পারে না। এইজন্য মীমাংসাদর্শনের “তানি বৈধং গুণপ্রধানভূতানি” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে বিধীয়মান কস্মসকল দুই প্রকার—গুণকস্ম এবং প্রধানকস্ম। আবার “যৈস্তু দ্রব্যং চিকীৰ্ষতে” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যে সকল কস্ম দ্রব্যানুসৃত—দ্রব্যের উদ্দেশ্যে যে সকল কস্ম বিধীয়মান হয় সেখানে তাহা গুণকস্ম হইয়া থাকে—সেখানে কস্মের প্রাধান্য নাই। এখানে কিন্তু মীমাংসাদর্শনের ‘স্তুত-শাস্ত্রাধিকরণের ন্যায়* পূজাকে প্রধান কস্ম বলাই ন্যায্য। ঐ স্তুত-শাস্ত্রাধিকরণে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, সেখানকার ‘স্তুতি’ স্তুত-দেবতার সংস্কার-সাধক নহে বলিয়া স্তুতদেবতা প্রধান নহে, (সেখানে স্তুতের প্রাধান্য নাই), কিন্তু সেখানে স্তুতিই প্রধান ; ঠিক সেইরকম এই যে পূজা ইহাতেও পূজ্যমান দেবতার প্রাধান্য নাই কিন্তু পূজারই প্রাধান্য। ইহাতে যদি বলা হয় যে, স্তুত-শাস্ত্রমধ্যে মিতীয়া বিভক্তি দ্বারা দেবতার নির্দেশ নাই বলিয়াই তাহা প্রধান কস্ম, কিন্তু এখানে যে মিতীয়া বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া আছে—? ইহার উত্তরে বক্তব্য “শক্ত্যু জুহোতি” ইত্যাদি স্থলেও ত মিতীয়া দেখা যায়? অর্থাৎ শক্তিতে মিতীয়া বিভক্তি থাকিলেও যেমন শক্তির প্রাধান্য নাই কিন্তু হোমেরই প্রাধান্য এখানেও সেইরূপ পূজারই প্রাধান্য হইবে।

এইরূপ, “মুক্তিকা, ধেনু এবং দেবতার প্রদক্ষিণ করিবে” ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণাচারতা (প্রদক্ষিণ করা) বিধান করা হইয়াছে। দৈব কস্ম সকল দক্ষিণ হস্তে সম্পাদন করিবে। ইহার মধ্যে মুক্তিকা অথবা ধেনু নিজের (প্রদক্ষিণকারীর) দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতে পারে, কাজেই তাহাদের প্রদক্ষিণ করা সম্ভব। কিন্তু দেবতাকে ত ওভাবে নিজের দক্ষিণ দিকে রাখা সম্ভব হয় না ; কারণ দেবতা অমূর্ত—তাহার কোন মূর্তি নাই। এইরূপ, “দেবতাগণের অভিগমন করিবে”—এই যে বিধি ইহাও কিরূপে সম্ভব হয়? (কাজেই ইহার অর্থ এইরূপ ধরিতে হইবে) পাদবিক্ষেপ ব্যাপার দ্বারা দেবতার সমীপে উপস্থিত হওয়া যখন সম্ভব হইতেছে না তখন ‘অভিগমন’ অর্থ স্মরণ বুঝিতে হইবে। কারণ ‘গম’ ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। সুতরাং “দেবতাঃ অভিগচ্ছেৎ”=দেবতার অভিগমন করিবে ইহার অর্থ কস্মানুষ্ঠানকালে মনে মনে দেবতার ধ্যান করিবে, আকুলতা নামে প্রসিদ্ধ যে চিন্তাব্যাক্ষেপ তাহা কস্মকালে পরিত্যাগ করিবে, ইহাই উহার তাৎপর্য্যার্থ। আর এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিলেই এই স্মৃতিবাক্যটীর মূলীভূত বেদবাক্যটীও দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু শ্রুতিমধ্যে (ঐতরেয়ব্রাহ্মণে) উপদিষ্ট হইয়াছে—“যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিদ্রব্য গ্রহণ করা হইবে সেই দেবতাকে মনে মনে ধ্যান করিবে” ইত্যাদি।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ইহা আবার শাস্ত্রে বলিয়া দিবার দরকার কি আছে, কারণ ইহা ত হোমবিধি দ্বারাই প্রাপ্ত। যাহার উদ্দেশ্যে দ্রব্য প্রক্ষেপ করা হইবে তাহার বিষয় হোমের পূর্বে অবশ্যই চিন্তা করিতে হয় ; কেন না, তাহা না হইলে তাহার উদ্দেশ্য থাকে না—সঙ্গত হয় না? (উত্তর)—হাঁ ; তাহা সত্য বটে ; কিন্তু চিন্তের ব্যাক্ষেপ এবং চিন্তের আকুলভাবও ত হওয়া সম্ভব।

*মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম অধিকরণে (১৩—২১ সূত্রে) এইরূপ বিচার করা হইয়াছে,—। “পুউগং শংসতি, নিক্বেল্যাং শংসতি” এবং “আজ্যোঃ স্তবতে, পুটঃ স্তবতে” অর্থাৎ ‘পুউগ’ এবং ‘নিক্বেল্যা’ ঋক্গুজলি ‘শস্ত্র’ রূপে পাঠ করিবে এবং ‘আজ্য’ ও ‘পুট’ নামক ঋক্গুজলি স্তোত্ররূপে পাঠ করিবে। যে যন্ত্রসকল গায় নহে অথচ তাহা দ্বারা জ্ঞতি করা হয় সেগুলিকে বলে ‘শস্ত্র’, আর যেগুলি গায় যন্ত্র সেগুলি দ্বারা যে জ্ঞতি করা হয় সেগুলিকে বলে স্তোত্র। ঐ যে ‘পুউগ-নিক্বেল্যা’ শস্ত্রপাঠ এবং ‘আজ্য-পুট’ স্তোত্র পাঠ ইহা কি গুণ কর্ম অথবা পুণ্য কর্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব পক্ষবাদী বলেন,—ঐ সকল যন্ত্রপাঠের দ্বারা তদ্বর্ণিত দেবতার স্মরণ হয় বলিয়া ঐ স্মরণ দ্বারা দেবতার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে। কাজেই উহা গুণ কর্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ইহা গুণকর্ম হইলে দেবতা হইবে প্রধান এবং কর্মটি হইয়া যায় অপুণ্য। কিন্তু তাহা এখানে প্রতিপাদ্য নহে, যেহেতু ‘স্তোত্র’ এবং ‘শস্ত্র’ই এখানে বিধেয়। ‘দেবদত্ত চতুষ্টে দাভিজ্জ’ বলিলে চতুষ্টে দাভিজ্জতাই বিধেয় সুতরাং পুণ্য কর্ম, উহা দ্বারা পুণ্যসংকল্প জ্ঞতি বুঝায় ; কিন্তু ‘মিচি চতুষ্টে দাভিজ্জ তীহাকে আনিবে’ বলিলে ব্যক্তিই হয় পুণ্য কর্ম আর চতুষ্টে দাভিজ্জতাই অপুণ্য কর্ম হইয়া থাকে—উহা দ্বারা জ্ঞতি প্রতিপাদন করা হয় না। এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ ‘স্তোত্র-শস্ত্র’ দেবতার প্রাধান্য নাই, কিন্তু জ্ঞতিরই প্রাধান্য বলিয়া উহা গুণ কর্ম নহে কিন্তু পুণ্য কর্ম হইতেছে।

(কাজেই তাহা নিষেধ করিবার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে)। অতএব ইহাতে কোন দোষ (পুনরুদ্ভিদোষ) হয় নাই। এইরূপ, দেবস্ব, দেবপশু, দেবদ্রব্য ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত ব্যবহার আছে সেখানেও ঐ সমস্ত পশু, প্রভৃতি দেবতার জন্য উপকল্পিত (রক্ষিত), এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত বৃত্তিতে হইবে। তবে, দণ্ডবিধান বলিবার সময় কিন্তু দেবতা বলিতে প্রতিকৃতি—(চিত্র বা প্রতিমা) অর্থ গ্রহণ করিয়াই দেবতা শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, এরূপ না বলিলে সেখানে যে ব্যবস্থা বলা হইতেছে তাহা ভগ্ন হইয়া পড়ে। তথায় প্রতিকৃতিগুলিকেই দেবতার আকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই তাহাদের সহিত যে দ্রব্যাদিকেও স্ব-স্বামিভাবে কল্পনা করা হইয়াছে সেই সমস্ত দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—“দেবতা, স্বাক্ষণ, এবং রাজা ইহাদের যে সমস্ত দ্রব্য তাহা উত্তম দ্রব্য বলিয়া জ্ঞাতব্য।” এইভাবেই ঐগুলিকে ‘দেবদ্রব্য’ বলা হইয়াছে। যেহেতু, দেবতাগণের কোন প্রকার স্ব-স্বামিভাব নাই (তাহাদের কোন স্ব-দ্রব্যও নাই এবং তাহাদের স্বামিত্বও নাই)। কাজেই এখানে ‘দেবদ্রব্য’ শব্দটীতে মধ্য অর্থে স্ব-স্বামিভাব পাওয়া যায় না। এজন্য উহা গোণ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে ঐ গোণ অর্থটী কিরূপ? কারণ, ইহাই সর্বত্র দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে একটী সাধারণ গুণের সমাবেশ থাকিলে তবেই সেরূপ স্থলে গোণার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে? যেমন, ‘মাণবকটী অগ্নিস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রকার যে প্রয়োগ করা হয় তথায় ‘অগ্নি’ পদে লক্ষণা করিয়া অগ্নিগত শুদ্ধতা গুণ বোধিত হয়। আর ঐ মাণবকটীর মধ্যেও সেই শুদ্ধ গুণটী দৃষ্ট হইয়া থাকে, কেননা ঐ মাণবকটীও শুদ্ধ অর্থাৎ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। আর এতাদৃশস্থলে লক্ষণার বিষয়ীভূত ঐ গুণসকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই যে দেবতাপদার্থ ইহা কেবল ‘কার্যাবগম্য’ (সেই সেই কস্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তবেই দেবতাপদার্থটী সিম্ব হয়, নচেৎ নহে ; এজন্য কস্ম হইতেই দেবতার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, অন্যপ্রকারে নহে)। আবার কার্যের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও সেই দেবতার বিশেষ স্বরূপ কি তাহা কিন্তু ঐ কার্য (কস্ম) হইতে নিরূপিত হয় না। সুতরাং দেবতা এবং প্রতিকৃতি (চিত্র অথবা প্রস্তরাদিমূর্তি) ইহাদের মধ্যে একটী সাধারণ গুণ আছে, ইহা কিরূপে নিরূপণ করা যাইবে? (আর তাহা যদি নিরূপণ করা না যায় তাহা হইলে ‘দেবদ্রব্য’ ইত্যাদি স্থলে যে গোণ প্রয়োগ বলা হইল তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়)? এই প্রকার আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য, বেদের মন্ত এবং অর্থবাদ মধ্যে দেবতার ঐ প্রকার রূপ বর্ণনা আছে। সেগুলিকেই ‘গুণবাদ’ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। যাহারা ঐ মূল বস্তুটী জানে না তাহারা ঐসকল শ্রুতিবাক্যের যথাস্থত অর্থই গ্রহণ করে, (যেমন বর্ণনা আছে সেইভাবেই) ইন্দ্রকে ‘বজ্রহস্ত’ ইত্যাদি প্রকার আকৃতিবিশিষ্টই মনে করে। কাজেই তাহারা প্রতিকৃতি প্রভৃতির মধ্যেও ইন্দ্রাদি দেবতার সেই (বজ্রহস্ত প্রভৃতি) সাদৃশ্য দেখিয়া থাকে। সুতরাং “অগ্নিমাণবকঃ” ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানেও যখন লক্ষণাবোধিত গুণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন ‘দেবদ্রব্য’ ইত্যাদি স্থলেও গোণ অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্তই হয়।

কেহ কেহ বলেন “ব্রতবদ্ দেবদৈবতো” এখানে ‘দেবদৈবতা’ পদের দ্বারা প্রাথমিক যে দেবপক্ষীর বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদেরই ভোজনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, পরে যে ‘পিতৃকস্ম’ বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা ঐ বৈশ্বদেব-ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেহেতু উহা ঐ পিতৃকস্মেরই অঙ্গ। কাজেই এরূপ অর্থ করিলে ‘দেবদৈবতা’ পদটী পুনরুদ্ভ স্তরাং অনর্থক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ‘দেবদৈবতা’ ইহা সামান্যবোধক শব্দ ; আর বৈশ্বদেব-রূপ অর্থটী একটী বিশেষ অর্থ। সুতরাং ঐ সামান্যবোধক শব্দটী হইতে ঐ প্রকার বিশেষ অর্থের প্রতীতি হওয়া কিরূপে সম্ভব? যদি বলা হয়, অনন্তরোক্ত ‘পিতৃকস্ম’ এই পদটির সাহচর্য হইতে ঐ প্রকার অর্থবোধ হয়, তদন্তরে বক্তব্য ‘পিতৃ’ শব্দটী দ্বারা ঐ বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ-ভোজন অর্থটীও যদি পাওয়া না যাইত তাহা হইলে একথা বলা চলিত বটে। (কিন্তু ‘পিতৃ-কস্ম’ বলার তাহার অঙ্গীভূত সব করটী অনুষ্ঠানই যখন অভিহিত হয়, আর বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ-ভোজনও যখন সেই সকল অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম তখন এখানে উহার ঐ প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে পুনরুদ্ভিষ্ট হুটে)। আর ‘গো-বলীবন্দন্যায়’ যে সমাধান করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। যেহেতু বিষয়ভেদ না থাকিলে, বিষয় অভিন্ন বা সমান জাতীয় হইলে অবান্তরভেদ না থাকিলে গো-বলীবন্দন্যায়টী প্রয়োজ্য হয় না। ১৮৯

(কেবল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই শ্রাম্ধীয় একামভোজন কৰ্মটী বেদবিদগণ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে এই প্রকার কৰ্ম করা অনুমোদিত হয় না।)

(মেঃ)—এই যে (শ্রাম্ধীয়) একামভোজন কৰ্মের নির্দেশ দেওয়া হইল ইহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই প্রযোজ্য ; ইহা মনীরিষণ বেদ হইতে উপলব্ধি করিয়া উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ ব্যবস্থা তাঁহারা অনুমোদন করেন না। কোন সময়েই তাহাদের অভৈক্ষভোজন বিহিত নহে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শ্রাম্ধভোজনে ত কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কারণ, “ঐ শ্রাম্ধকৰ্মে যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে হইবে এবং বাহাদের বর্জ্জন করিতে হইবে, যে পূজ্যতম ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে” ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে কেবল ব্রাহ্মণেরই দান গ্রহণে অধিকার। ইহাই যদি হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে এই যে নিষেধ ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? আর এটী হইতেছে প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধেরই পুনর্বিধান), কিন্তু ইহা অপূর্ণবিধি নহে। আর, প্রাপ্তি থাকিলে তবেই প্রতিষেধ করা সঙ্গত হয় (কিন্তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যের পক্ষে যে নিষেধ করা হইতেছে তাহার পূর্ণতাবী প্রাপ্তি কোথায়?)। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে অবশিষ্ট যে অন্ন থাকে তাহার প্রতিপত্তি (বিলি বন্দোবস্ত করিয়া খরচ) করিবার বিধান আছে। তজ্জন্য বলা হইয়াছে “জ্ঞাতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে”। সে স্থলে কোন জাতিগত প্রশ্ন নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইবে তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে। আর সেই যে ভোজন তাহা প্রতিগ্রহ নহে বলিয়া ক্ষত্রিয় প্রভৃতির তাহা করিলে তাহাদের প্রতিগ্রহীত্ব ঘটিবে না। কারণ সেখানে তাহাদিগকে জ্ঞাতরূপেই ভোজন করান হইতেছে। সুতরাং সেরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতীয় ব্রহ্মচারীরও ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা স্মারা তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। ১৯০

(আচার্য্য বলুন আর নাই বলুন প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে এবং আচার্য্যের হিতসাধনে ব্রহ্মচারী যত্নবান হইবে।)

(মেঃ)—গুরুকর্তৃক “নোদিতঃ”=নিযুক্ত হইয়া, এবং তাঁহা স্মারা নিযুক্ত না হইলেও অধ্যয়ন-বিষয়ে ‘যোগ’ অর্থাৎ যত্ন করিবে। আচ্ছা, আগে ত বলা হইয়াছে যে “গুরু ডাকিলে তখন অধ্যয়ন করিবে” ; সুতরাং গুরু না ডাকিলে অধ্যয়নে যোগদান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? (উত্তর)—তাহা সত্য। তবে, যে ব্রহ্মচারী বেদের একভাগও গ্রহণ করে নাই তাহার পক্ষেই উহাই নিয়ম। কিন্তু যে ব্রহ্মচারী বেদের একদেশ গ্রহণ (আয়ত্ত) করিয়াছে তাহারই পক্ষে অবশিষ্ট অংশ গ্রহণের গুণ (ধর্ম্ম)রূপে এইরূপ বিধান নির্দেশ করা হইতেছে। সেরূপ স্থলে আচার্য্যের নিয়োগ (আজ্ঞা) অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। এইরূপ, আচার্য্যের জন্য জলপূর্ণকলস আনিয়া দেওয়া (কলসী করিয়া জল আনিয়া দেওয়া), তিনি শ্রান্ত হইলে তাঁহাকে সংবাহন করা (গা-হাত টিপিয়া দেওয়া) প্রভৃতি কৰ্মসকল আচার্য্য না বলিলেও করিবে। ১৯১

(গুরুসম্মুখে শরীর, বাক্য, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এইসবগুলি সংযত করিয়া বন্ধাজালি হইয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—বাহিরে কোন স্থান হইতে আসিলে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, বসিবে না। এবং “নিয়ম্য শরীরং”=শরীরকে সংযত করিয়া রাখিবে। হাত-পা নাড়ান কিংবা হাস্য করা বর্জ্জন করিবে। কোন অনুপযোগী কথা বলিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করিবে। গুরুর নিকটে আশ্রমের ন্যায় কিছু দেখিলেও তাহা বার বার চিন্তা করিবে না। এইরূপ কণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গুলিকেও সংযত করিবে। গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকা স্মারাই চন্দ্র সংযম হইয়া যাইতেছে। মনকেও সংযত করিবে—শাস্ত্রসম্বন্ধে যেসব বিকল্প (সংশয়) আছে তাহা কিংবা নিজ গৃহের কুশল প্রভৃতি বিষয়ের মনে মনে আলোচনা করা ত্যাগ করিবে। পূর্বে যে বলা হইয়াছে “সংযম অবলম্বন করিতে যত্ন করিবে”, তাহা স্মারা বাহির্বিষয়ে যে আসক্তি তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। গুরুর সমীপে কোন ইন্দ্রিয়কে কোন বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে দিবে না, সেই বিষয়টী যতই অনিষিদ্ধ এবং যতই স্বল্প হউক না কেন। ‘প্রাজলি’—দুইটী হাত জোড় করিয়া কপোতাকৃতি করত উর্ধ্বমুখ করিয়া রাখিবে। ১৯২

(গুরুদ্বর নিকট যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণই পরিধেয় এবং উত্তরীয় উভয় বস্ত্র হইতেই হাত বাহির করিয়া থাকিবে, সংযতচিত্ত হইবে অথবা বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া থাকিবে, কথায় বাস্তবায় সকল বিষয়ে শ্লাঘ্যতাসম্পন্ন হইবে এবং গুরুদ্বর বসিতে বলিলে তবে তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিবে।)

(মেঃ)—কেবল যে উত্তরীয় বস্ত্র হইতেই হাত বাহির করিয়া তুলিয়া থাকিবে তাহা নহে, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র হইতেও হাত বাহির করিয়া তুলিয়া থাকিবে। ‘নিত্য’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথাই বুঝাইতেছে যে, কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়েই যে ঐভাবে হাত বাহিরে থাকিবে তাহা নহে, কিংবা অধ্যয়ন করিবার সময়েই যে ঐভাবে থাকিবে তাহাও নহে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য স্থলেও ঐরূপ কর্তব্য। “সম্বাদাচারঃ”=সাধু আচার বিশিষ্ট হইবে; ‘সাধু’ অর্থাৎ অনিন্দনীয় ‘আচার’ অর্থাৎ কথাবাস্ত্যাদি ব্যবহার করিবে। ঐ ‘নিত্য’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাও বুঝাইতেছে যে গুরুদ্বর অসাক্ষাতেও অশ্লীলাদি কথা বলা উচিত হইবে না। “সদৃসংবৃতঃ”=বাক্য, মন এবং চক্ষু সকল বিষয়েই সংযতভাবে থাকিবে। অতি অল্পমাত্রায়ও যে দোষ তাহা পরিহার করিবে। যে ব্যক্তি স্বৈরচারী তাহাকে লোকব্যবহারে অনাবৃত বলা হয়; সদৃসংবৃতঃ ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তি সদৃসংবৃত। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন,—গুরুদ্বর নিকটে যখন থাকিবে তখন বস্ত্রের দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রহিবে, উত্তরীয় বস্ত্রটী নামাইবে না। এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর গুরুদ্বর যখন বলিবেন,—। তিনি ‘বসো’ এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়াও বসিতে বলিতে পারেন, অথবা দ্রুত-সঙ্কেত প্রদর্শিত দ্বারাও অনুমতি দিতে পারেন; কারণ বসিবার বিষয়টা প্রতিপাদন করাই (জানাইয়া দেওয়াই) এখানে বিধিটীর অর্থ; আর প্রতিপাদন করা যে কেবল শব্দব্যাপার দ্বারা হইয়া তাহা নহে (কিন্তু ইঙ্গিতাদি দ্বারাও তাহা সম্ভব)—। তখন বসিবে। অভিমুখ অর্থাৎ সম্মুখ হইয়া অর্থাৎ গুরুদ্বর দিকে মুখ করিয়া, সম্মুখ হইয়া (বসিবে)। ১১৩

(গুরুদ্বর সমীপে পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভোজন তাহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের করিবে। গুরুদ্বর শয্যাভাগ করিবার আগেই শয্যা হইতে উঠিবে এবং তিনি শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে।)

(মেঃ)—“হানীন্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ”=গুরুদ্বর সমীপে অন্ন তাহার অন্ন অপেক্ষা ‘হীন’ অর্থাৎ ‘নায়ে’ (কম অথবা নিকৃষ্ট) ভোজন করিবে। ঐ যে ‘নায়ে’ উহা স্থলবিশেষে পরিমাণগতও হইতে পারে আবার স্থলবিশেষে সংস্কারগতও হইতে পারে। এমন ঘটে যে, ভিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ঘৃত এবং দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইলে গুরুদ্বর সহিত একসঙ্গে ভোজনে বসিয়া যদি গুরুদ্বর তাহা ভোজন না করেন অথবা সেরূপ অন্ন যদি গুরুদ্বর গৃহে সম্বন্ধ না হয় তাহা হইলে উহা খাইবে না। আর যদি গুরুদ্বর বাড়ীতেও সেইরূপ অন্ন থাকে তাহা হইলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। গুরুদ্বর বস্ত্র যদি লোমের তৈয়ারি হয় তাহা হইলে শিষ্য কাপাসসূত্রের বস্ত্র পরিবে না। ‘বেশ’ অর্থ আভরণ এবং সাজসজ্জা প্রভৃতি। তাহাও হীন অর্থাৎ গুরুদ্বর বেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। ‘সর্বদা’ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের পরবর্ত্তীকালেও। এইজন্যই এখানে ‘বেশ’ শব্দটী রহিয়াছে; যেহেতু ব্রহ্মচারীর পক্ষে মণ্ডন (সাজসজ্জা) অনুমোদিত নহে। “উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমং চাস্য”=রাত্রির অবসানে তাহার অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে কিংবা আসন হইতে তিনি যখন উঠিবেন সেই সময়টী বিবেচনা করিয়া গুরুদ্বর আগে নিজে দাঁড়াইয়া উঠিবে। শয্যাগ্রহণের সময় “চরমং”=তাহার পশ্চাৎ অর্থাৎ গুরুদ্বর নিম্নিত হইলে, শয়ন করিলে “সংবিশেৎ”=শয্যাগ্রহণ করিবে এবং আসনে উপবেশন করিবে। ১১৪

(গুরুদ্বর যখন কোন আদেশ করিবেন তখন তাহার সেই আদেশ শ্রবণ কিংবা তাহার সহিত কথাবাস্ত্য এগুলি সব শয়ন করা অবস্থায়, আসনে বসিয়া থাকা অবস্থায় কিংবা ভোজন করিতে করিতে তদবস্থায় অথবা কাঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিংবা তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া করিবে না।)

(মেঃ)—‘প্রতিশ্রবণ’ অর্থ গুরুদ্বর ডাকিলে কিংবা কোন কার্য্যে নিবৃত্ত করিলে সে সম্বন্ধে তাহার যে কথা তাহা শুন্য। “সম্ভাষা” অর্থ গুরুদ্বর সহিত উক্তিপ্রত্যুত্তি (আলোচনা) করা। ঐ

দুইটী হইতেছে “প্রতিশ্রবণসম্ভাষে”। “শয়ানঃ”=শয্যায় গাত (শরীর) রাখিয়া,—। “ন সমাচরেষ”=করিবে না। “ন আসীনঃ”=আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় করিবে না। “ন ভুজ্জানঃ”=ভোজন করিতে করিতে,—। “ন তিস্তন্তঃ”=একই স্থানে অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া,—। আবার, “ন পরাশ্রম্যঃ”=যে দিকে গুরুকে দেখা যাইতেছে সে দিক্ হইতে ফিরিয়া অবস্থান করিয়া,— পিছন ফিরিয়া, (সেভাবেও করিবে না)। ১১৫

(তিনি যখন উপবিষ্ট অবস্থায় আদেশ দিবেন তখন নিজে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহা শুনবে, তিনি যখন দাঁড়াইয়া আদেশ করিবেন তখন তাহার দিকে কয়েক পা আগাইয়া গিয়া তাহা শুনবে, তিনি যখন আসিতে আসিতে আজ্ঞা করিবেন তখন প্রত্যুদগমন করিয়া সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিবে এবং তিনি যখন বেগে চলিতে চলিতে আদেশ দিবেন তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকিয়া তাহা শুনবে।)

(মঃ)—তবে কিরূপ অবস্থায় তাহার আদেশ গ্রহণ করিবে? যখন গুরু উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা দিবেন তখন স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া ঐ প্রতিশ্রবণ এবং সম্ভাষা (কথাবাস্তা) করিবে। গুরু যখন দাঁড়াইয়া আদেশ করিবেন তখন “অভিগচ্ছন্”=তাঁহার অভিমুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া। “আব্রজতঃ”=যখন তিনি আসিতে আসিতে আদেশ করিবেন তখন “প্রত্যুদগম্য”=প্রত্যুদগমন করিয়া অর্থাৎ গুরুর অভিমুখে আগাইয়া গিয়া। “প্রত্যুদগম্য” এখানে যে ‘প্রতি’ এই অবয়বটী আছে ইহার অর্থ অভিমুখ্য। “ধাবতঃ”=গুরু বেগে গমন করিতে থাকিয়া যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে “ধাবন্”=স্বয়ং ধাবিত হইয়া তাহা শুনবে। ১১৬

(গুরু যদি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে গিয়া, তিনি যদি দূরে থাকিয়া আদেশ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকটে গিয়া, তিনি যদি শয়ান অবস্থায় কিংবা নিকটে দাঁড়াইয়াই আজ্ঞা করেন তাহা হইলে নত হইয়া তাহা গ্রহণ করবে।)

(মঃ)—এইরূপ, গুরু ‘পরাস্রম্য’ হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ গুরু যদি কথঞ্চিৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিয়োগ করেন তাহা হইলে সেইদিকে গিয়া তাঁহার অভিমুখ হইয়া পূর্বোক্ত (আদেশপালন) কর্তব্য হইবে। গুরু ‘দূরস্থ’ হইলে তাঁহার “অন্তিকং”=সমীপে “এতা”=আসিয়া,—। তিনি বসিয়া অথবা শয়ন করিয়া আদেশ করিলে “প্রণম্য”=নত হইয়া—শরীর নত করিয়া। “নিদেশে”=নিকটে “তিষ্ঠতঃ”=দাঁড়াইয়া থাকিলেও ঐভাবে নত হইয়া এবং পূর্বে যে বলা হইয়াছে তাঁহার দিকে কয়েক পা আগাইয়া গিয়া সেইভাবে আদেশ গ্রহণ করিবে। ১১৭।

(গুরুর সমীপে শিষ্যের শয্যা এবং আসন সর্বদাই নিকৃষ্ট হইবে। আর গুরুর দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছামতভাবে বসিবে না—কিন্তু সংযতভাবেই থাকিবে।)

(মঃ)—“নীচ” অর্থ উন্নতধরনের যেন না হয় ; গুরুর শয্যা প্রভৃতির তুলনায়ই শিষ্যের শয্যা এবং আসনের এই নীচতা (নিকৃষ্টতা)। ‘নিত্য’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথা বদ্ব্যহিতেছে যে ব্রহ্মচার্যের পরবর্ত্তী কালেও ঐরূপ কর্তব্য। এবং গুরুর দৃষ্টিপথে অর্থাৎ গুরু যেখানে দেখিতে পাইতেছেন সেরূপ স্থানে “ন যথেষ্টাসনঃ”=নিজের খুসীমত বসিবে না—পা ছাড়াইয়া কিংবা শরীর অসংযত করিয়া বসিবে না। (যথেষ্ট-আসন) এখানে ‘আসন’ শব্দটী দৃষ্টান্তমাত্র ; কেবল ঐভাবে বসাটাই নির্দিষ্ট নহে কিন্তু শরীরের সকল প্রকার ব্যাপারই যেন ‘যথেষ্ট’ অর্থাৎ খুসীমত, অসংযত না হয়। ১১৮

(পরোক্ষস্থলেও গুরুর নাম পূজাসূচক-পদ-শূন্যভাবে উচ্চারণ করিবে না। এবং তাঁহার গমন করিবার, কথা বলিবার ও আহার প্রভৃতি অন্যান্য কার্য করিবার ভাগিও মোটেই অনুকরণ করিবে না।)

(মঃ)—গুরুর নাম “ন উদাহরেৎ”=উচ্চারণ করিবে না, “কেবলম্”=উপাখ্যায়, আচার্য্য। ভট্ট প্রভৃতি বিশেষণ শূন্য করিয়া— ; “পরোক্ষমপি”=তাঁহার সাক্ষাতে ত দূরের কথা, অসাক্ষাতেও ঐরূপ করিবে না। “ন চৈব অস্যা অনুকূষ্মীত”=তাঁহার অনুকরণ অর্থাৎ নাট্যকার (নট) যেমন

অনুরূপ চেষ্টা করে—শিষ্য সেরূপ করিবে না। ‘গতি’—আমার গুরু এইভাবে চলেন। ‘ভাষিত’—দ্রুত অথবা বিলম্বিত কিংবা মধ্যমস্বরে যেভাবে কথা বলেন, ‘চেষ্টিত’=তিনি এইভাবে ভোজন করেন, এইভাবে মাথায় পাগড়ী বাঁধেন, এইভাবে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন ইত্যাদি। উপহাস করিবার মতলবে যে এইসব অনুকরণ করা হয় তাহারই ইহা নিষেধ বন্ধিতে হইবে। ১৯৯

(যেখানে গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা আলোচনা চলিতে থাকে সেখানে শিষ্য নিজ কাণে আঙুল দিয়া থাকিবে অথবা সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে।)

(মেঃ)—যে স্থানে—দৃষ্ট লোকেদের মজলিসে, গুরুর ‘পরীবাদ’=যথার্থ দোষ উদ্ঘাটন, এবং ‘নিন্দা’=যে দোষ তাহার নাই তাহা আরোপ করিয়া কথাবার্তা হয় সেখানে কণ্ঠস্বয় অংগুলি প্রভৃতি ম্বারা আবৃত করিবে কিংবা সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ২০০

(গুরুর পরীবাদ শ্রবণ করিলে গাথা হইয়া জন্মিতে হইবে, গুরুনিন্দা শুনিলে কুকুর হইবে, গুরুর নিকট শঠতা পূর্ব্বক থাকিলে কৃমি হইতে হয় এবং গুরুর প্রতি মাৎসর্য থাকিলে কীট যোনিতে জন্ম হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে এটী তাহারই অর্থবাদ। এজন্য এই শ্লোকটীকে একটু ঘুরাইয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে—। “পরীবাদাৎ”=গুরুর পরীবাদ শ্রবণ করিয়া গাথা হয়। এখানে হেতু অর্থে পশুমণী কিংবা “ল্যাবলোপে” এই নিয়ম অনুসারে কস্মৈ পশুমণী ; সুতরাং উহার অর্থ পরীবাদ শ্রবণ করিয়া ;—। ‘নিন্দক’ অর্থাৎ গুরুনিন্দা শ্রবণকারী ; তাহাকেই ঔপচারিকভাবে নিন্দক বলা হইয়াছে। এইরূপ, সংস্কর্তা=গুরুর উপর উৎপাদন শ্রবণ করে যে ; শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা দেখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। “পরিভোক্তা”=যে বিনা কারণে গুরুকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে কিংবা শঠতাপূর্ব্বক গুরুর অনুবর্ত্তি করে। “মৎসরী”=গুরুর সমৃদ্ধি, অভ্যাস যে সহ্য করিতে না পারে, তাহা দেখিয়া যে ভিতরে দম্ব হইতে থাকে। (শ্লোকোক্ত) এই দুইটী বিষয় পূর্ব্ব প্রাপ্ত ছিল না, কাজেই ইহা অপূর্ব্ববিধি। “ঘঞমনদ্ব্যে বহুলম্” এই পাণিনিয় সূত্র অনুসারে ‘পরিবাদ’ এবং ‘পরীবাদ’—তুস্ব-ইকার এবং দীর্ঘ-ঈকার দুই রকমই হয়। ২০১

(অপরকে নিষুক্ত করিয়া নিজে দূরে থাকিয়া গুরুর পূজা করিবে না, স্বয়ং কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে সেই অবস্থায় গুরুর অর্চনা করিবে না, কিংবা গুরু কোন স্ত্রীলোকের নিকট থাকিলে তাহাকে পূজা করিবে না। নিজে যদি যান অথবা আসনের উপরে থাকা হয় তাহা হইলে তাহা হইতে নামিয়া তাহার অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—অপরকে নিষুক্ত করিয়া তাহা ম্বারা গুরুকে গন্ধমালা প্রভৃতি পাঠাইয়া দেওয়া নিষেধ করা হইতেছে। কোন কাজ নিজেই করা হউক অথবা অপরকে দিয়া করানই হউক তাহাতে কর্তৃত্বের ভেদ হয় না ; কারণ যে প্রয়োজক হয় তাহার মধ্যেও কর্তৃত্ব থাকে, ইহা ব্যাকরণস্মৃতি সিদ্ধ। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া যদি কেহ অন্যের ম্বারা গুরুর ঐভাবে অর্চনা করে এইজন্য তাহা নিষেধ করা হইতেছে। তবে এমন যদি হয় যে শিষ্য গ্রামান্তরে আছে এবং স্বয়ং যাইতে অসমর্থ হইতেছে তাহা হইলে ঐরূপ করিলে দোষ হইবে না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে উপাধ্যায় অন্য গ্রামে যাইতে থাকিলে শিষ্য কাহাকেও নিষুক্ত করিয়া থাকে ‘আমার বদলে আপনি গিয়া আমার অধ্যাপক মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া আসুন’। “ন ক্রুদ্ধঃ”=ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চনা করিবে না। গুরুর প্রতি ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে ; কাজেই অন্য কোন কারণে যদি ক্রোধ জন্মে তবে গুরুকে পূজা করিবার সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে। কেহ কেহ “ক্রুদ্ধম্” এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। (তাহাদের মতে, ক্রুদ্ধ গুরুকে অর্চনা করিবে না)। “পিতৃশাস্তাঃ”=কামিনীর “পিতৃশাস্তাঃ”=সমীপে অবস্থিত গুরুকে অর্চনা করিবে না। কারণ এই সমস্ত শূদ্রাচার্যগণ উদ্দেশ্য হইতেছে গুরুকে আরাধনা (খুসী) করা ; কাজেই যাহাতে তাহার চিত্ত অপ্রসন্ন হইতে পারে এরূপ আশংকা আছে তাহা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। এজন্য “পিতৃশাস্তাঃ” এই পদটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। ‘যান’—যাহাতে আরোহণ করিয়া যাওয়া হয়। ‘আসন’—পিণ্ডে, মণ্ড (ক্রৌঞ্চ) প্রভৃতি। তাহা হইতে “অরুহা”=অবতরণ করিয়া অভিবাদন করিবে। পূর্ব্ব “অব্যাসনশ্চঃ” ইত্যাদি শ্লোকে (২।১১১) বলা হইয়াছে যে আসনে উঠিয়া দাঁড়াইবে। আর এই

শ্লোকটীতে ‘অবতরণ’ করিবার বিধান করা হইতেছে। কারণ, অবতরণ না করিয়াও মণ্ড অথবা আসনে উত্থান করা সম্ভব হয়। আচ্ছা, উঠিয়া না দাঁড়াইলে যখন অবতরণ করা যায় না তখন এই বচনটী ম্বারাই ত উত্থান করিবার বিধি সিদ্ধ হয়; সুতরাং পুৰ্ব্বোক্ত “শয্যাসনস্থঃ” (২।১১৯) ইত্যাদি শ্লোকে ‘আসন’ সম্বন্ধীয় নির্দেশটী ত অনর্থক? (উত্তর)—না, অনর্থক হইবে না; কারণ, শিষ্য যদি অন্যদিকে মূখ করিয়া থাকে অথচ বন্ধিতে পারে যে গুরু পিছনের দিক্ থেকে আসিতেছেন তাহা হইলে আসনে থাকিয়াই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া বসিয়া গুরুর দিকে মূখ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে কিন্তু অন্যদিকে মূখ করিয়া উঠিবার পর যে গুরুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে তাহা নহে—সেরূপ করিবে না। কারণ তাহা হইলে গুরুর দিকে সম্মুখ হওয়াটা উত্থান ক্রিয়া ম্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়; আর তাহা হইলে গুরু কুপিত হইতে পারেন। যেহেতু অন্যদিকে মূখ করিয়া (গুরুর দিকে পিছন করিয়া) উঠিয়া দাঁড়াইলে গুরু এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, এব্যক্তি আমার জন্য অভ্যুত্থান করে নাই কিন্তু অন্য কোন কারণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব দুই স্থলেই আসন শব্দটী প্রয়োগ করিবার সার্থকতা আছে। ২০২

(গুরুর দিক্ হইতে নিজের দিকে যেখানে বাতাস আসিতেছে সেরূপ ‘প্রতিবাত’ স্থানে কিংবা নিজের দিক্ থেকে যেখানে গুরুর দিকে বাতাস যাইতেছে সেরূপ ‘অনুবাত’ স্থানে গুরুর নিকটে বসিবে না। গুরুর নিকটে অপরের সহিত এমনভাবে কোন কথা কহিবে না যাহা গুরুর শ্রুতিগোচর না হয়।)

(মেঃ)—গুরু যৌদিকে বসিয়া আছেন সেই স্থান হইতে যখন শিষ্যের বসিবার স্থানের দিকে বাতাস বহিতে থাকে এবং শিষ্যের স্থান হইতে গুরুর দিকে যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন ঐ দুইটী স্থানকে যথাক্রমে ‘প্রতিবাত’ এবং ‘অনুবাত’ বলা হয়। এই যে একটী ‘প্রতিবাত’ এবং অপরটী ‘অনুবাত’ স্থান তদনুসারে গুরুর সহিত বসিবে না, কিন্তু গুরুর নিকট হইতে তিৰ্য্যক্ভাবে বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিবে এমনভাবে বসিবে। যাহাতে সংশ্রব (কর্ণগোচর হওয়া) বিদ্যমান নাই তাহা ‘অসংশ্রব’—সেরূপভাবে, গুরুর সম্বন্ধেই হউক অথবা অপরের সম্বন্ধেই হউক কোন কিছু আলোচনা করিবে না। যেখানে গুরু স্পষ্টভাবে শূন্যতে পান না অথচ শিষ্যের ওষ্ঠসম্মলন প্রভৃতি ম্বারা বন্ধিতে পারেন যে এ ব্যক্তি ইহার সহিত কোন কিছু আলোচনা করিতেছে, সেখানে সেরূপ কথাবার্তা কহিবে না। ২০৩

(গো-যান, অশ্ব-যান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ, কুশাদি আস্তর, মাদুর, শিলা, ফলক এবং নৌকা এইসকল স্থলে শিষ্য গুরুর সহিত একত্র বসিতে পারিবে।)

(মেঃ)—‘গোহম্বোষ্ট্রযান’ এখানের ‘যান’ শব্দটী গো, অশ্ব এবং উষ্ট্র ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। গো, অশ্ব অথবা উষ্ট্রযুক্ত যে যান তাহা ‘গোহম্বোষ্ট্রযান’। (দধিযুক্তঘট=) ‘দধিঘট’ প্রভৃতি স্থলের ন্যায় এখানেও সমাসে ‘যুক্ত’ এই শব্দটীর লোপ হইয়াছে। কেবল অশ্ব-পৃষ্ঠাদিতে আরোহণ করিতে অনুমোদন নাই। যদি এখানে ‘যান’ শব্দটীকে স্বতন্ত্র ধরা যায় তাহা হইলে উহারও অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। তবে এরূপ শিষ্টাচার আছে বলিয়া কখন কখন এরূপ করিবার অনুমতি দেখা যায়। ‘প্রাসাদ’—উপরের তলার ঘরের যে ভূমি (মেজে) সেখানেও নিম্নভাগের গৃহাদির ন্যায় একত্র (একই মেজের উপর) বসিবার অনুমোদন আছে। ‘প্রস্তর’ অর্থ কুশ প্রভৃতি তৃণ ব্যাপ্ত আস্তর (বিছানা)। ‘কট’—শর পাতা কিংবা বেগাপাতা প্রভৃতির ম্বারা নিষ্প্রতি প্রসিদ্ধ পদার্থ (চেটা অথবা মাদুর)। ‘শিলা’—পৃষ্ঠতের শৃঙ্গাদি কিংবা স্থলান্তরে স্থাপিত বহু পাষাণ। ‘ফলক’—বহুকাষ্ঠনির্মিত আসন—যেমন ‘পোতবস্ত্র’ প্রভৃতি। ‘নৌ’—জল পার হইবার জন্য ভাসমান বস্তু। অতএব পোত (জাহাজ) প্রভৃতিতে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করাও সিদ্ধ (অনুমোদিত) হইতেছে। ২০৪

(গুরুর গুরু যদি নিকটে আসিয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। গুরু যদি অনুমতি না দেন তাহা হইলে নিজ গুরুজনগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিবে না।)

(মেঃ)—গুরুর প্রতি যেরূপ আচরণ কর্তব্য তাহা বলা হইল। এক্ষণে স্থলান্তরেও ঐ প্রকার আচরণ করিবার সম্বন্ধে ‘অতিদেশ’ করিতেছেন। ‘গুরু’ অর্থ এখানে আচার্য্য; কারণ, এসমস্ত

বিষয়গুলিই অধ্যয়নের ধর্ম। (কাজেই তাহার নিকট যে গুরু শব্দটী থাকে তাহা সাহচর্য্য অনুসারে আচার্য্যকেই বুঝাইবে)। সেই গুরুর যিনি গুরু, তিনি সন্নিহিত হইলে তাহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। এখানে “সন্নিহিতে” এই কথাটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অভিবাদন প্রভৃতির জন্য তাহার গৃহে যাইতে হইবে না। যখন গুরুগৃহে বাস করিতে থাকিবে তখন “গুরুগা অনিসৃষ্টঃ”—গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া “স্বান্ গুরুন্”—মাতা, পিতা প্রভৃতি নিজ গুরুজনকে অভিবাদন করিবার জন্য যাইবে না। তবে গুরুগৃহে বাসকালে যদি সেখানে স্বীয় গুরুজনগণ আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তাহাদিগকে অভিবাদন করিবার জন্য গুরুর আজ্ঞা লইবার অপেক্ষা নাই। ইহার কারণ কি? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে মাতা এবং পিতা অত্যন্ত পূজনীয়। আর সেখানে পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি সমাগত হইলে যদি তাহাদের অভিবাদন করিতে সে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাতে গুরুর প্রতি যে বৃত্তি (আচরণ) তাহারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ গুরুকে কেবল আরাধনা করাই হইতেছে এই সমস্ত প্রয়াসের প্রয়োজন। মাতা, পিতা এবং গুরু ইহারা একই স্থলে মিলিত হইলে ইহাদের অভিবাদন করিবার ক্রম কি তাহার জন্য আগে বলিয়া আসা হইয়াছে যে, মাতা হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। (কাজেই ইহাদের তিন জনের মধ্যে মাতাকে সর্বাগ্রে অভিবাদন করিতে হইবে।) আর পিতা ও আচার্য্যের মধ্যে অভিবাদনের ক্রম সম্বন্ধে বিকল্প হইবে। কারণ, আচার্য্যের উপর পিতৃষ আরোপ করিয়া তাহার গুরুষ (শ্রেষ্ঠতা) বিধান করা হইয়াছে; এইজন্য পিতা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বলা হইয়াছে যে ‘বেদদানকারী পিতা শ্রেষ্ঠ’; সেইজন্য আচার্য্য পিতা হইলে (পিতৃষ প্রাপ্ত হইয়া) তবেই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই কারণে উভয়েই যখন পিতা তখন তাহাদের অভিবাদনের ক্রম সম্বন্ধে বিকল্পই ন্যাস্য। ২০৫

(যাঁহারা বিদ্যাগুরু, তাহাদের প্রতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃব্য প্রভৃতি স্বয়ম্বির প্রতি, যাঁহারা অকার্য্য থেকে নিবৃত্ত করেন তাহাদের প্রতি এবং যাঁহারা হিত উপদেশ দেন তাহাদের প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ কর্তব্য।)

(মেঃ)—ইহাও অপর একটী অতিদেশ। আচার্য্য ছাড়া অপরায়র যাঁহারা বিদ্যা দান করেন, যেমন উপাধ্যায় প্রভৃতি তাহারা বিদ্যাগুরু। তাহাদের প্রতিও “এবমেব”—ঠিক এইরূপ আচরণ করিবে যাহা পূর্বে “শরীরং চৈব” (২।১৯২) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। “স্বয়ম্বির” =জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতির প্রতি। “নিত্য বৃত্তিঃ”—গুরুর ন্যায় আচরণ নিত্যা। কিন্তু আচার্য্য ছাড়া অন্য যাঁহারা বিদ্যাগুরু, তাহাদের প্রতি ঐ গুরুর ন্যায় বৃত্তি তর্জাদন কর্তব্য যতদিন তাহাদের নিকট বিদ্যা গ্রহণ করা হইবে। “অধর্ম্মাৎ প্রতিষেধংসু”—পরদারগমন প্রভৃতি অকার্য্য হইতে যাঁহারা নিবৃত্ত করেন সেইরূপ বয়স্য প্রভৃতির প্রতিও (ঐরূপ আচরণ করিবে)। যদি কোন বন্ধু প্রভৃতি পশুবৃত্তিস্থ হইয়া অকার্য্য করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে “দরকার হইলে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়াও বন্ধুকে অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে” ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে যিনি কঠোরভাবেও নিবৃত্ত করেন তিনি সমবয়স্ক এমন কি হীনবয়স্ক হইলেও তাহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। “হিতং চ উপদিশৎসু”—এবং যাঁহারা বিধিস্বরূপে হিত উপদেশ দেন যাহা কোন গ্রন্থ (শাস্ত্র) মধ্যে লিপিবদ্ধ নাই। অথবা যাঁহারা হিত উপদেশ দেন তাহাদের অভিজ্ঞ (আপন জন) বলা হয়; তাহাদের প্রতিও ঐরূপ আচরণ করিবে। ২০৬

(যাঁহারা নিজ অপেক্ষা বিত্ত, বয়স প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট তাহাদের প্রতি সদাই গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। গুরুর পুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাহার প্রতি এবং গুরুবংশীয়গণের প্রতিও ঐরূপই কর্তব্য।)

(মেঃ)—“শ্রেয়ঃসু”—যাঁহারা শ্রেয়ান্ অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা বিত্ত, বয়স এবং বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আধিক্যবৃত্ত (শ্রেষ্ঠ) তাহাদের প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে—সম্ভবমত অভিবাদন, প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি করিতে হইবে। এখানে এমন অনেকগুলি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে যেগুলি ‘গতার্থ’—সেগুলির কথা আগেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছন্দের অনুরোধে (শ্লোক ঠিক রাখিবার জন্য) সেগুলি যদি একাধিকবার উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে তাহা দোষাবহ নহে। যেমন, এখানে কেবল “শ্রেয়ঃসু” এইটুকু মাত্র বলা উচিত, আর “গুরুবৎ” এ অংশটী ‘আক্ষেপ’ (আকাঙ্ক্ষা) বশে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ “বৃত্তিম্” ইত্যাদি অংশও পূর্বে হইতেই প্রাপ্ত। এই-প্রকার যত সমস্ত পদনরুল্প্রভৃতি আছে সমগ্র এই গ্রন্থের মধ্য হইতে সেগুলি নিজেদের

দেখিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। “গুরুপুত্র তথা আচার্য্য”=এইরূপ গুরুপুত্র যদি আচার্য্য স্থানীয় হন,—। এখানে ‘আচার্য্য’ শব্দটির ম্বারা লক্ষণাবলে অধ্যাপক বোধিত হইতেছে। গুরু নিকটে না থাকিলে যদি তাহার পুত্র কতকগুলি পদও অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ কর্তব্য। এখানে “গুরুপুত্রেষুদ্ব্যর্থ্যে” এইরূপ পাঠান্তর আছে। ‘আচার্য্য’ শব্দটির অর্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণ। কারণ, “শূদ্র অপেক্ষা আচার্য্য শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গুরুর যতগুলি পুত্র আছে তাহাদের সকলের প্রতিই এইরূপ আচরণ করিতে বলা হইতেছে না। “গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুদ্”=যাঁহারা গুরুর স্ববন্ধু তাহাদের প্রতিও ঐরূপ কর্তব্য। এখানে ‘স্ব’ শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য হইতেছে—‘গুরুবংশীয়’ ইহা জানাইয়া দেওয়া। তাহাদের প্রতিও যে গুরুর ন্যায় আচরণ করা হয় তাহার কারণ গুরুবংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেখানে বয়স অথবা বিদ্যার অপেক্ষা নাই। ২০৭

(গুরুপুত্র বালকই হউন আর সমানবয়স্কই হউন কিংবা তিনি যজ্ঞ অথবা অপরাপর কোন বিষয় নিজের নিকট অধ্যয়ন করায় শিষ্যই হউন তথাপি তিনি যদি কোন বেদাংশ অধ্যাপনা করেন—তাঁহার নিকট কোন বেদাংশ যদি স্বয়ং অধ্যয়ন করা হয় তবে তিনিও গুরুবৎ মাননীয়।)

(মেঃ)—আগেকার শ্লোকটীতে যে ‘আচার্য্য’ শব্দটির প্রয়োগ রহিয়াছে উহা যাঁহাদের মতে গুরুপুত্রের বিশেষণ নহে তাঁহাদের মতানুসারে অধ্যাপক যদি গুণবান্ সমানজাতীয় ব্যক্তি হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও যে গুরুর প্রতি পালনীয় সম্বর্ষবিধ আচরণ কর্তব্য ইহা গুরুর সাদৃশ্য অনুসারে প্রাপ্ত হয়। তাহারই বিশেষ ব্যবস্থা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। “অধ্যাপনন্ গুরুসদৃতঃ”=গুরুপুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তিনি “গুরুবৎ মানন্ অর্হতি”=গুরুর ন্যায় পূজা পাইবার যোগ্য, কিন্তু তিনি যদি অধ্যাপনা না করেন তাহা হইলে সেই পূজা পাইবেন না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যে গুরু অধ্যাপনা করেন তাঁহার প্রতি যেমন গুরুর ন্যায় আচরণ কর্তব্য সেইরূপ গুরুপুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও ত ঐ ‘গুরুবদ্বৃতি’ কর্তব্যই হইতেছে, ইহা পূর্ববচন ম্বারাই ত প্রাপ্ত (সিদ্ধ) হইয়া থাকে (সুতরাং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বিধির প্রয়োজন কি?)। এইরূপ ‘শৈশবব্রাহ্মণ’ বর্ণিত (২।১৫১. ৫২ শ্লোকোক্ত) দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার প্রতি ঐপ্রকার আচরণ প্রাপ্তই হইতেছে। সুতরাং তাহার জন্যও “বালঃ সমানজন্মা বা”=তিনি বয়সে ছোটই হউন অথবা সমানই হউন, ইত্যাদি বচনটীতেও নূতন কিছু বিধান হইতেছে না; এজন্য এসবগুলি পুনর্ব্বার বলা ত অনর্থক? (উত্তর)—তাহা সত্য বটে। তবে আগে যাহা বলিয়া আসা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সমগ্র বেদ অথবা বেদের অংশবিশেষ অধ্যাপনা করেন তাঁহার প্রতিও গুরুবৎ বৃত্তি কর্তব্য। কিন্তু এই যে গুরুপুত্র ইনি সেভাবে বেদ গ্রহণ করাইতেছেন না, কেবলমাত্র কয়েকদিন পড়াইতেছেন; একারণে ইনি আচার্য্যও নহেন এবং উপাধ্যায়ও নহেন। কাজেই ইঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ কর্তব্য তাহা আগে থেকে প্রাপ্ত (বিজ্ঞাপিত) হইতেছে না। এইজন্য এই অপ্রাপ্ত বিষয়টীরই ইহা বিধি—তাহারই বিধান এখানে বলা হইতেছে। কাজেই কেবল এই বচনটী হইতেই জানিতে পারা যায় যে, যিনি ভগ্নমন্ত্র প্রভৃতির অধ্যাপক,—যিনি বেদের কোন কোন মন্ত্রের ভগ্নাংশ পড়াইয়া দেন তাঁহার প্রতি ‘গুরুবদ্বৃতি’ পালনীয় নহে। (ইহা হইল যাঁহারা পূর্ব্বশ্লোকের ‘আচার্য্য’ শব্দটীকে গুরুপুত্রের বিশেষণ বলিয়া পাঠ ধরেন না তাঁহাদের মতানুসারে ব্যাখ্যা।) আর যাঁহারা পূর্ব্বশ্লোকের পাঠ ঐভাবে স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে পরবর্ত্তী “উৎসাদনং” ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বিধান করা হইবে ইহা তাহার জন্য অনুবাদরূপে বলা হইতেছে। “শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি”=ঐ গুরুপুত্রটী যদি ‘যজ্ঞকর্ম্মে’ নিজের শিষ্যও হয়। ‘যজ্ঞ’ শব্দটী এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। তিনি যদি বেদের কোন অঙ্গ অথবা বেদের কোন অংশবিশেষ তাহা মন্ত্রভাগেরই হউক অথবা ব্রাহ্মণভাগেরই হউক, নিজের কাছে অধ্যয়ন করেন তথাপি তিনি গুরুর ন্যায় পূজনীয় হইবেন; কারণ তিনি গুরুপুত্র। আর তাঁহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন কিছু বিদ্যা (বেদাংশ) শিক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করা উচিত, ইহাই বলা হইল। যেহেতু এই প্রকার অর্থ বলিয়া দিবার জন্যই এই শ্লোকটির আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ কিন্তু এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন যে, “অধ্যাপনন্” ইহা ম্বারা লক্ষণাবলে অধ্যাপন করিবার সামর্থ্য বোধিত হইতেছে; গুরুপুত্র যদি অধ্যাপন করিতে সমর্থ হন (সে যোগ্যতা যদি

তাহার থাকে) তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনা করুন আর নাই করুন তিনি যদি অধীতবেদ হন (যদি তাহার বেদ আয়ত্ত করা থাকে) তাহা হইলে তাহাকে গুরুদ্বয় ন্যায় দেখিতে হইবে। ইহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যাটী শঙ্করদ্বারী, সূত্ররাং ইহা সংগত ব্যাখ্যা। “অধ্যাপয়ন” এখানে যে শত্ৰুপ্রত্যয়টী হইয়াছে তাহা ‘লক্ষণ’ (বিশেষণ) অর্থ বদ্ব্যইতেছে। “একটী ক্রিয়া যদি অপর একটী ক্রিয়ার ‘লক্ষণ’ অর্থাৎ পরিচায়ক বা বিশেষণ হয় কিংবা যদি সেটী অন্য একটী ক্রিয়ার হেতু অর্থাৎ নিমিত্ত বা কারণ হয় তাহা হইলে সেই লক্ষণবোধক অথবা হেতুভূত ক্রিয়াটীর উত্তর শত্ৰু এবং শানচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।” (লক্ষণার্থে যেমন “তিষ্ঠন্তু জপতি”=দাঁড়াইয়া জপ করিতেছে; হেতু=অর্থে শত্ৰু, যেমন “পিবন্তু তৃপ্যতি”=পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে।) ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে এখানে ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থে শত্ৰু প্রত্যয় হইয়াছে। আর “গুরুদ্বয় মানম্ অহীতি” এখানে এই যে “অহীতি” ক্রিয়াটী উল্লিখিত হইয়াছে “অধ্যাপয়ন” এই শত্ৰুপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াটী ইহারই ‘লক্ষণ’ (পরিচায়ক বা বিশেষণ) বদ্ব্যইতে হইবে। ২০৮

(গুরুদ্বয়ের গাত্র উষ্মর্জন করা, স্নান করাইয়া দেওয়া, উচ্ছ্রষ্টভোজন করা এবং পা ধুইয়া দেওয়া—এ কাজগুলি করিবে না।)

(মেঃ)—গুরুদ্বয়ের “উৎসাদনম্”—তৈলাদি স্নেহপদার্থ মাথিলে গা দলিয়া দেওয়া, এ কাজটী করিবে না। এবং দুই পা ধুইয়া দেওয়াও করিবে না। গুরুদ্বয় সম্বন্ধে এই সমস্তগুলির এই যে নিষেধ ইহা স্ভারাই বদ্ব্য বাইতেছে যে, গুরুদ্বয় প্রতি এই কাজগুলিও কর্তব্য, যদিও তাহা সাক্ষাৎ বচন স্ভারা বলিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে যখন গুরুদ্বয়ই সমগ্র বেদ অধ্যাপন করিয়া গুরু হইয়া যান তখন তাহার ঐ উচ্ছ্রষ্টভোজনগুলিও শিষ্যের কর্তব্য হইবে; কারণ তাহা গুরুদ্বয়রূপে প্রাপ্ত হইতেছে না কিন্তু গুরু হিসাবেই উপস্থিত হইতেছে। কাজেই তাহা এখানে নিষিদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু যাহা অতিদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত হইতেছে ইহা স্ভারা কেবল তাহারই নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু যাহা উপদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না। (“গুরুদ্বয় প্রতি ‘এইরূপ এইরূপ’ আচরণ করিবে”—ইহা উপদেশ বিধি; আর গুরুদ্বয়ের প্রতি ‘সেইরূপ’ আচরণ করিবে, ইহা অতিদেশ বিধি।) ২০৯

(সমানজাতীয়া গুরুদ্বয়ী গুরুদ্বয় ন্যায়ই পূজনীয়া হইবেন। কিন্তু অসবর্ণা গুরুদ্বয়ীকে কেবল প্রতুত্থান এবং অভিবাদন স্ভারা সম্মান দেখাইবে।)

(মেঃ)—“গুরুষোষিতঃ” ইহার অর্থ গুরুদ্বয়ীগণ। “সবর্ণাঃ”—স্বাহারা সমানজাতীয়। “গুরুদ্বয় প্রতিপূজাঃ”—তাহাদের আজ্ঞাপালন প্রভৃতি স্ভারা গুরুদ্বয় ন্যায় পূজনীয়া হইবেন। আর যদি তাহার অসবর্ণা হন তাহা হইলে কেবল প্রতুত্থান ও অভিবাদন স্ভারা তাহাদের সম্মান দেখাইবে। “প্রতুত্থানাবিবাদনৈঃ” এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা স্ভারা এই কথাই বদ্ব্যইতেছে যে, তাহাদেরও প্রিয় হিতাদি অনুষ্ঠান করিবে এবং তাহাদের গতি প্রভৃতি অনুকরণ করিবে না। ইহা অতিদেশ করা হইতেছে। ২১০

(গুরুদ্বয়ীকে তৈল মাখাইবে না, স্নান করাইবে না, তাহার গাত্র উষ্মর্জন করিবে না এবং তাহার কেশপ্রসাধনও করিবে না।)

(মেঃ)—গায়ে এবং মাথার চুলে তৈল, ঘৃত প্রভৃতি মাখাইয়া দেওয়ার নাম অভ্যঞ্জন। “গাত্ৰোৎসাদন” অর্থ গাত্র উষ্মর্জন (গা রগড়াইয়া দেওয়া, দলিয়া দেওয়া)। এইরূপ, পা ধুইয়া দেওয়াও নিষিদ্ধ; কারণ উহাও ঐ একই প্রকারেরই কার্য। মোটের উপর যেরূপ সেবা করিতে গেলে তাহার (গুরুদ্বয়ীর) শরীর স্পর্শ করিতে হয় সে সমস্তই নিষিদ্ধ। ইহার কারণ কি তাহা অগ্রে “স্বভাব এষ নারীগাম্” (২।২১০) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবে। “কেশানাং চ প্রসাধনম্”—কেশের বিন্যাসরচনাদি করা। কুঙ্কুম, সিন্দূর প্রভৃতি স্ভারা সিঁতিটী তুলিয়া ধরা (ঠিক করিয়া স্পর্শ করিয়া দেওয়া)। ইহাও দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা হইয়াছে। কাজেই চন্দন স্ভারা অনুলেপন প্রভৃতি দেহ প্রসাধনও নিষিদ্ধ। ২১১

(পূর্ণ বিংশতি বৎসর বয়স্ক শিষ্য যদ্বতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শও করিবে না। কারণ ইহার গুণ এবং দোষ কি তাহা বুদ্ধিবার শক্তি ঐ শিষ্যের জন্মিয়াছে।)

(মেঃ)—‘পূর্ণবিংশতিবর্ষ’ ইহার অর্থ তরুণ। ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত যে বালক তাহার পক্ষে দোষ নাই। পূর্ণ হইয়াছে কুড়িটী বৎসর যাহার তাহাকে এইরূপ (পূর্ণবিংশতিবর্ষ) বলা হয়। এই যে সময়টী নির্দেশ করা হইল ইহা ম্বারা যৌবনোদগমকাল বন্ধান হইতেছে। এই জন্যই বলিতেছেন “গুণদোষৌ বিজানতা”। এখানে কামজর্জিত সূখ এবং দঃখকে যথাক্রমে গুণ এবং দোষ মনে করা হইয়াছে। এইরূপ, স্ত্রীলোকের যে আকৃতির সৌন্দর্য ও কুরুপতা কিংবা ধীরতা ও চপলতা তাহাও ঐ গুণ এবং দোষ শব্দের ম্বারা বোধিত হইতেছে। মোটের উপর এখানে বিংশতি সংখ্যাটাই প্রধান নহে (কিন্তু যৌবনোদগমই হইতেছে প্রধান)। ২১২

(স্ত্রীলোকদের ইহাই স্বভাব যে পুরুষদিগকে ধৈর্য্যচ্যুত করা। এই কারণে বিবেচক ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকদের নিকটে কখনও অসাবধান হন না।)

(মেঃ)—স্ত্রীলোকের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবে। সংগতমেই অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে রত হইতে বিচ্যুত করিবে। “অতোহর্থঃ”—এই কারণে, “ন প্রমাদান্তি”—প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ অসাবধান হন না, কিন্তু দূর থেকেই নারীগণকে বর্জন করেন। ‘প্রমাদ’ অর্থ এখানে স্পর্শ করা প্রভৃতি। ইহা বস্তুরই স্বভাব যে, তরুণীস্পর্শ ঘটিলে কামজর্জিত চিত্তবিকার জন্মিবে। যেস্থলে কামজর্জিত চিত্তবিকারও নিষিদ্ধ সেখানে গ্রাম্যধর্ম্ম (স্ত্রীসংসর্গ) করিবার যে উদ্যম তাহাত একেবারেই নিষিদ্ধ। ‘প্রমাদ’ অর্থ স্ত্রীলোক। ২১৩

(স্ত্রীলোকগণ অবিস্বান্ ব্যক্তিকে ত উৎপথে চালিত করিতে খুবই সমর্থ ; এমন কি বিস্বান্ ব্যক্তিকেও তাহারা বিপথে ফেলিতে পারে, কারণ সেই বিস্বান্ ব্যক্তিও কামক্রোধের অধীন।)

(মেঃ)—ইহাতে এরূপ মনে করা সংগত হইবে না যে, যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া আসিয়াছেন, যিনি এ কথা জানেন যে, গুরুপত্নীর দিকে কু-অভিপ্রায়ে দেখাটাও অতি গুরুতর পাতক, তাহার পক্ষে গুরুপত্নীর পাদস্পর্শাদি করিতে দোষ কি? কারণ, এই সমস্ত দোষের বিষয় যিনি অবগত আছেন, আর যে ব্যক্তি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে ইহারা দুইজনই সমান। ইহার কারণ এই যে, এখানে বিদ্যাবত্তা কোনরূপ প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা বিস্বান্ এবং অবিস্বান্ সকলকেই ‘উৎপথে’=বিপথে অর্থাৎ লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে (স্থলে) “নেতুং”—লইয়া যাইতে, ঠেলিয়া দিতে “অলম্”—খুবই উপযুক্ত। “কামক্রোধবশানুগম্”—সে যখন কাম এবং ক্রোধের বশবত্তী ; কাম এবং ক্রোধের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। “কামক্রোধবশানুগম্” ইহা ম্বারা বিশেষ একটী অবস্থার কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত বালক এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ অথবা যিনি যোগমার্গে প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেরূপ লোক ছাড়া, কিংবা যিনি সংসার এবং পুরুষের ধর্ম্ম নিরম্বয়ভাবে (কোন বীজ বা অঙ্কুর না রাখিয়া) উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন তাহাকে বাদ দিয়া এমন কোন পুরুষ নাই যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক ম্বারা আকৃষ্ট না হয়,—চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে স্ত্রীলোকও যাহাকে সেইভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, ইহাতে স্ত্রীলোকদের যে কোন প্রভাব (স্বতন্ত্রতা) আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাই হইতেছে বস্তুর ধর্ম্ম যে যদ্বতী নারীকে দেখিলেই পুরুষের চিত্ত উন্মথিত (উদ্বেলিত) হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যাহারা ব্রহ্মচারী (তাহাদের মন ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেই)। ২১৪

(মাতার সহিত, কিংবা ভগিনীর সহিত অথবা নিজ কন্যার সহিত নিষ্কর্মে বসিয়া থাকিবে না। কারণ ইন্দ্রিয়সকল বড় প্রবল, তাহারা বিস্বান্ ব্যক্তিকেও স্থানচ্যুত করে।)

(মেঃ)—এই কারণে ‘বিবিক্তাসন’ হইবে না অর্থাৎ জনশূন্য গৃহ প্রভৃতিতে উহাদের সহিত বসিয়া থাকিবে না। কিংবা নিঃসঙ্কেতে তাহাদের অঙ্গস্পর্শাদি করিবে না। কারণ, ইন্দ্রিয়সকল অত্যন্ত চঞ্চল ; তাহারা “বিস্বাসম্ অপি”—বিস্বান্ ব্যক্তিকেও—যিনি শাস্ত্রালোচনা ম্বারা আত্মসংযম করিতে পারিয়াছেন তাহাকেও “কর্ষতি”—বিপথে টানিয়া লয়—পরোধী করিয়া দেয়—কামক্রোধাদির বশবত্তী করিয়া তুলে। ২১৫।

(যদ্বা শিষ্য যদ্বতী গুরুপত্নীর যদি পাদ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তাহার পদতলের সন্নিহিত ভূমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া ‘আমি অমুক’ এই কথা বলিয়া, এইভাবে না হয় যথাবিধি পাদ বন্দনা করিতে পারে।)

(মেঃ)—“কামম্”—এই কথাটী দ্বারা অরুচি (অনিভিপ্ৰায়) জ্ঞানান হইতেছে,—অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। পরবর্ত্তী “বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণম্” এই শ্লোকটীর সহিতও ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে কেবলমাত্র পদতল সন্নিহিত ভূমি স্পর্শ করিয়া গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করা অবশ্যই অনুমোদন করা হয়। “যদ্বতীনাং যদ্বা” ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, উভয়েই যদি যৌবনস্থ হয় তাহা হইলে সেখানে ইহাই বিধি। কিন্তু এমন যদি হয় যে ব্রহ্মচারী বালক (এবং গুরুপত্নী যদ্বতী) কিংবা গুরুপত্নী বৃদ্ধা (এবং ব্রহ্মচারী যদ্বক) তাহা হইলে সেরূপ স্থলে গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ করা বিরুদ্ধ হইবে না। “অসাবহম্” ইহা পাদ বন্দনা এবং অভিবাদন বিষয়ক পূর্ব্ববর্ণিত বিধির অনুবাদ (ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সেই বিধি অনুসারেই পাদবন্দনা করিতে হইবে)। “বিধিবৎ” ইহার অর্থ দৃষ্ট হাত পৃথক থাকিবে এবং সেদৃষ্টী পরস্পরবিপরীতভাবে চালিত হইবে। ২১৬

(প্রবাস হইতে আসিয়া পাদস্পর্শ করা এবং প্রতিদিন অভিবাদন করা—ইহা গুরুপত্নীর প্রতিও কর্তব্য; ইহা শিষ্টগণের ধর্ম এ কথা স্মরণ করিয়া এরূপ করিবে।)

(মেঃ)—বিদেশ হইতে আসিয়া ‘নিজ বাম হস্তের দ্বারা বামপাদ স্পর্শ করিবে’ ইত্যাদি বিধি অনুসারে পাদ গ্রহণ (এইভাবে বন্দনা কেবল প্রথম দিন কর্তব্য। তাহার পর),—“অশ্বহম্”, =প্রতিদিন, “অভিবাদনম্”—ভূমিতে মাত্র (হস্ত স্থাপন করিয়া অভিবাদন করিবে। ইহা সাধু গণের আচার এই বিবেচনা করিয়া)। ২১৭

(মানুষ যেমন খনির দ্বারা খনন করিতে করিতে ভূ-গর্ভস্থ জল পাইয়া থাকে সেইরূপ যে ব্যক্তি গুরুশূদ্রশূদ্র—গুরুসেবাপরায়ণ সেও গুরুর শরীরস্থ বিদ্যালাভ করে।)

(মেঃ)—গুরুশূদ্রশূদ্রাবিসয়ক যত কিছু বিধি আছে ইহা তাহারই ফলস্বরূপ। গুরুর উপাসনাকে দ্বার করিয়া ইহা দ্বারা স্বাধ্যায় বিধিরই অর্থবাদ (প্রশংসা) করা হইতেছে। যেমন কোন মানুষ “খনিগ্ৰেণ”—কুন্দাল (কোদাল) প্রভৃতি দ্বারা ভূমি খনন করিতে থাকিয়া (রীতিমত পরিশ্রম দ্বারা) জল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনা ক্রেশে তাহা হয় না, ঠিক সেইরূপ এই “শূদ্রশূদ্রঃ”—গুরুশূদ্রশূদ্রাপরায়ণ ব্যক্তিও “গুরুগতাং বিদ্যাম্ অধিগচ্ছতি”—গুরুর বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। ২১৮।

(ব্রহ্মচারী মন্দিরমস্তকই হউক, কিংবা জটাদারীই হউক অথবা তাহার শিখা-অংশটাই কেবল জটাবদ্ধ হউক সে গ্রামমধ্যে অবস্থান করিবে অথচ সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় হইয়া যাইবে, এরূপ যেন না ঘটে।)

(মেঃ)—“মন্ডঃ” অর্থ যে ব্যক্তি সমগ্র মস্তকের কেশ বপন করিয়াছে (চাঁচিয়াছে)। অথবা “জটিলঃ”—জটাদারী,—জটা অর্থ মস্তকের যে কেশ পরস্পর একেবারে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। “শিখাজটঃ”—কেবল শিখাই যাহার জটাব্দ্রূপ; যে ব্যক্তি জটা আকারে শিখা ধারণ করে এবং অবশিষ্ট মস্তক মন্দিরত করে। (ইহারা সকলেই গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী)। ইহাদের এরূপ করা উচিত যাহাতে “গ্রামে”—তাহাদের গ্রামে থাকার সময়ে “সূর্য্যঃ ন অভিনিম্নোচ্যেৎ”—সূর্য্য যেন অস্তগমন না করেন অর্থাৎ তাহারা গ্রামের মধ্যে বসিয়া রহিল অথচ সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল এরূপ যেন না হয়। এখানে যে ‘গ্রাম’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা উদাহরণমাত্র। উহা দ্বারা নগরও অভিহিত হইতেছে। সুতরাং সূর্য্যাস্তকালে অরণ্যমধ্যে গিয়া উপাসনা করিবে। এইরূপ, সে যখন গ্রামের মধ্যে থাকিবে সে সময়ে যেন সূর্য্যোদয় না হয়। ব্রহ্মচারী অরণ্যমধ্যে থাকাকালে যাহাতে সূর্য্যোদয় হয় তাহার সেইরূপ করা উচিত। “এনং”—এই প্রকরণমধ্যে যে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে তাহার পক্ষে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—‘গ্রাম’ শব্দের দ্বারা নিম্ন প্রভৃতি গ্রামাধ্যক্ষ বদ্বাইতেছে; তাহার সেই গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকা অবস্থায় যেন সূর্য্যাস্ত না হয়। এই জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে ‘শয়ান’ (শয়ন করা অবস্থায়) এই কথাটী বলা হইবে। আর তাহা হইলে এই শ্লোকটীতে উভয় সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারীর ঘৃণান

নিবেধ করা হইতেছে, কিন্তু সে সময়ে যে অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতেই হইবে, এরূপ বিধি বলা হইতেছে না। কারণ, ব্রহ্মচারী বালক ; সে বনমধ্যে একক থাকিতে ভয় পাইবে। মহর্ষি গৌতম কিন্তু বলিয়াছেন, এই যে সন্ধ্যাম্বয়ে গ্রামের বাহিরে থাকা ইহা 'গোদান' নামক সংস্কারের পর হইতেই কর্তব্য। আর গোদান রতের কাল হইতেছে বোড়শ বৎসর ; সেই বয়সপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী অরণ্যমধ্যে একক সন্ধ্যাবন্দনা করিতে পারে। ২১৯

(সে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আলস্যবশতঃ শয়ন করিয়া থাকে অথচ অজ্ঞাতসারে সূর্য্যাস্ত কিংবা সূর্য্যোদয় হইয়া যায় তাহা হইলে একদিন উপবাস ও জপ করিবে।)

(মেঃ)—উহার জন্য এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য ;—। ব্রহ্মচারী "শয়ানং"=নিদ্রাগত থাকিলে "অভূদিয়াৎ"=সূর্য্য যদি নিজ উদয়কালীন রশ্মি ম্বারা তাহাকে অভিভাষ্যত করিয়া সেই দোষগ্রস্ত করেন। "তং শয়ানম্" এখানে 'অভি' এই কৰ্ম্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া হইয়াছে ; আর "অভিঃ অভাগে" এই ব্যাকরণসূত্র অনুসারে 'অভি' শব্দটী কৰ্ম্মপ্রবচনীয়। এইভাবে 'সদৃশ' এই অবস্থায় অর্থাৎ নিদ্রার সময়ে যদি সূর্য্যোদয় ঘটে তাহা হইলে "জপন্ উপবসেৎ দিনম্"=সারা-দিন উপবাস করিবে। এখানে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা বলেন,—প্রাতঃসন্ধ্যায় যদি ঐ প্রকার অতিক্রম ঘটে তাহা হইলে সারাদিন জপ ও উপবাস কর্তব্য, তবে রাত্রিকালে ভোজন করিতে পারিবে। আর সায়াংসন্ধ্যায় যদি ঐ প্রকার অতিক্রম ঘটে তাহা হইলে রাত্রিতে জপ এবং উপবাস কর্তব্য কিন্তু প্রাতঃকালে ভোজন করিতে পারিবে। সুতরাং "সৰ্ব্বং দিনং" এখানে 'দিন' শব্দটী উদাহরণ প্রদর্শন মাত্র। তাহারাই এই প্রকার ব্যবস্থার সমর্থনকল্পে গৌতমের একটী বচনও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। গৌতম বলিয়াছেন "সারাদিন অভুক্ত থাকিবে, আর যদি 'অভাস্তমিত' হয় তাহা হইলে সারারাত উপবাস করিয়া থাকিবে ও জপ করিবে।" এই প্রকার ব্যবস্থাটী কিন্তু সমীচীন নহে ; কারণ ঐ দুই স্থলেতেই দিবসেই প্রায়শ্চিত্ত করা যুক্তিসঙ্গত ; 'দিন' শব্দটীকে যে উদাহরণ প্রদর্শনস্বরূপ বলা হইয়াছে ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, এই 'দিন' শব্দটী যে 'রাত্রি' পদসাপেক্ষ হইয়া স্বার্থপ্রতিপাদন করিতেছে এরূপ নহে ; কিন্তু ইহা নিরপেক্ষভাবে (কাহারও সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই) স্বাধীনভাবে স্বীয় অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব এরূপ স্থলে 'বিকল্প' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর তাহা হইলে ব্যবস্থাটী দাঁড়াইবে এইরূপ,—সারা রাত্রি জাগিলে যাহার ব্যাধি হইবে না সে রাত্রিতে জপ করিবে নচেৎ দিবাভাগেই জপ করা চলিবে। 'জপ' বলিতে এখানে সাবিত্রীজপই বুদ্ধিতে হইবে, কারণ গৌতমের বচনে সেইরূপ বলা আছে—সাবিত্রীজপ করিতেই বলা হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, গৌতমের বচনটীকে এবিষয়ে প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইতেছে কিরূপে ?

(উত্তর)—ইহার কারণ এই যে, এখানে "জপেৎ" এই কথাটী ম্বারা কেবল জপ করিতেই বলা হইয়াছে, কিন্তু কি জপ করা হইবে তাহা বলা হয় নাই ; সুতরাং উহা সাপেক্ষ—পদান্তরে প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে। কাজেই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার জন্য ঐ বিশেষ বিষয়টী—অপেক্ষিত বিষয়টী অন্য শ্রুতি হইতেই জানিয়া লওয়া সঙ্গত। (এই জন্যই গৌতম-স্মৃতি হইতে উহা নিরূপণ করিতে হয়।) পক্ষান্তরে এখানে "দিনং" ইহা ম্বারা কালটীর নির্দেশ দেওয়া আছে। সুতরাং অন্য একটী কাল জানিয়া লইবার জন্য গৌতমীয় স্মৃতির প্রতি কোন নির্ভর নাই। (অথচ সেখানে অন্য কালও বলা আছে ; এ কারণে ঐ কালটীর বিকল্প স্বীকার করা হয়।) অথবা এখানেই (এই স্মৃতি হইতেই) সাবিত্রীজপটীও পাওয়া যায়। কারণ, সন্ধ্যা অতিক্রম হইয়া যাওয়ার নিমিত্তই প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে ; আর সে সময়ে সাবিত্রীজপই বিধি অনুসারে প্রাপ্ত। কারণ, আগেই বলা হইয়াছে যে "সাবিত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জপ্য নাই"। "কামচারতঃ"—ইচ্ছাপূর্ব্বক—জানিয়া শুনিয়াই সন্ধ্যাকালে যে ঘুমায়। "অবিজ্ঞানাৎ"—না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে। বহুক্ষণ ধরিয়া যে ঘুমাইয়া আছে সে বুদ্ধিতে পারে না যে, 'এই সন্ধ্যাকাল চলিতেছে', ইহা অবিজ্ঞান। এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহার তাৎপর্য্যটী এইরূপ—। ইচ্ছাপূর্ব্বক আলস্যবশতঃ সন্ধ্যাতিক্রম করিলে তাহার পক্ষে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অনিচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ অনভূতদিত এবং অনস্তমিতসন্ধ্যা অতিক্রম করে তা হলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না—থাওয়া—উপবাস। যেহেতু নিত্যকৰ্ম্ম লঙ্ঘন করিলে ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। অথবা যে স্বেচ্ছা-চারিতা করিতে গিয়া শাস্ত্র অতিক্রম করে তাহার সেই শাস্ত্রাতিক্রমটী অজ্ঞাতসারেই ঘটয়া যায়।

(অসময় নিদ্রিত হওয়াটোও ‘কামচার’—তাহার ফলে ঘুমাইয়া পড়িবার জন্য অজ্ঞাতসারে শাস্ত্যাত্তম্য ঘটে। এজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য)। ২২০

(যে ব্রহ্মচারী শয়ন করিয়া থাকিবার ফলে ‘অভিনিম্লদ্ব’ এবং ‘অভ্যাদিত’ হয় সে যদি পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে গুরুতর পাপে জড়িত হইয়া পড়ে।)

(ম্ঃ)—পূর্বে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। নিম্নোক্তন স্ভারা যে অভিদুর্দৃষ্ট (দোষগ্রস্ত) হয় তাহাকে বলে ‘অভিনিম্লদ্ব’। ‘অভ্যাদিত’ শব্দটীরও অর্থ এইরূপ। “প্রায়শ্চিত্তং” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত—যদি না করে, তাহা হইলে মহৎ (গুরুতর) পাপ স্ভারা জড়িত হয়—অল্প পাপের স্ভারা নহে। নরক প্রভৃতি দৃখঃভোগ করিবার হেতুস্বরূপ যে অদৃষ্ট তাহাকে পাপ বলে। ২২১

(আচমনপূর্বক চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া নিবিষ্ট হইয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি মন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া উভয় সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।)

(ম্ঃ)—যেহেতু ‘অভ্যাদয়’ এবং ‘নিম্নোক্তন’ ঘটিলে এইপ্রকার গুরুতর দোষ ঘটে সেই কারণে “আচম্য”=আচমন করিয়া “প্রথতঃ”=তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া “সমাহিতঃ”=চিত্তের বিক্লেপ (চাঞ্চল্য) পরিত্যাগ করিয়া “শূচৌ দেশে”=পবিত্র স্থানে “জপন্ জপ্যং”=প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিগ্রীরূপ জপনীয় মন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া “উভে সন্ধ্যা উপাসীত”=উভয় সন্ধ্যার বন্দনা করিবে। এখানে উভয় সন্ধ্যাকেই উপাসা বলা হইয়াছে। ‘উপাসন’ অর্থ উপাস্যের উপর মনের ভাববিশেষ। অথবা ইহার অর্থ, ভগবান্ সবিতাকে উভয় সন্ধ্যায় উপাসনা করিবে। কারণ, ঐ জপ্য সাবিগ্রী মন্ত্রটীর দেবতা হইতেছেন তিনি (সবিতা); এইজন্য তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত। সকলপ্রকার বিকল্প সরাইয়া লইয়া তাঁহার উপর মন একভাবে অর্পণ করিয়া থাকিবে। এখানে কেবল ‘উপাসনা’ই বিহিত; অবশিষ্ট অংশটী পূর্বোক্ত বিধির অনুবাদ মাত্র। কেহ কেহ বলেন এখানে “শূচৌ দেশে” এই অংশটীর বিধিনির্দেশ করিয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী। ইহাদের কথা স্বীকার করিলে বিধির পুনরুক্তি ঘটে। কারণ, সমস্ত শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মের পক্ষেই “শূচি হইয়া কৰ্ম্ম করিবে” এই প্রকার বিধি রহিয়াছে। আর অশূচি স্থানেই কেহ যদি অবস্থান করে তাহা হইলে তাহার আবার শূচিতা কি? (কাজেই ইহা স্ভারা শূচি দেশ বিধান করা হইয়াছে’ একথা বলা সঙ্গত নহে।) ২২২

(স্ট্রীলোকই হউক অথবা শূদ্রই হউক তাহারা যদি কোন ভাল কাজ নিজে করে এবং ব্রহ্মচারীকেও তাহা করিতে উপদেশ দেয় তাহা হইলে সে সমস্তগুণিও শ্রাস্থ্যব্রত হইয়া আচরণ করিবে। আর শাস্ত্র নির্বন্ধ নহে এমন কোন কৰ্ম্ম করিয়া যদি মন প্রসন্ন হয় তবে তাহাও করিতে পারিবে।)

(ম্ঃ)—যদি স্ট্রী অর্থাৎ আচার্য্যপত্নী; কিংবা “অবরজঃ”=কনিষ্ঠ কেহ, আচার্য্যের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া “কিঞ্চৎ শ্রেয়ঃ”=ধৰ্ম্মাদি দ্বিবর্গ—আচরণ করে তাহা হইলে “তৎ স্বৰ্ঘম্ আচরেৎ”=ব্রহ্মচারী সেসমস্ত আচরণ করিবে। কারণ তাহার আচার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া ঐ দুইজনের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব। অথবা “অবরজঃ” ইহার অর্থ আচার্য্যের মাহিনাকরা কোন শূদ্র ভৃত্য। সে লোকটী যদি ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দেয় যে, ‘মলম্বার এবং প্রস্রাবম্বার এইভাবে মূত্রিকা ও জল দিয়া ধৌত করিতে হয়, ভালভাবে দুই হাত ধুইয়া ফেল, মূত্রিকা এবং জল ইহাদের কোনটীর পর কোনটী ব্যবহার করিতে হয় তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার আচার্য্যকে মলম্বার ধৌত করিবার সময় জল দিতে গিয়া আমি অনেকবার এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, তিনি প্রথমে জল দিয়া শৌচ করেন তাহার পর মাটী দিয়া’ ইত্যাদি প্রকার যদি “সমাচরেৎ”=সম্যক্ আচরণব্রত হইয়া উপদেশ করে। এইরূপ, আচার্য্যপত্নী আচমন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন। “তৎ স্বৰ্ঘম্ আচরেৎ”=সে সমস্তই আচরণ করিবে, “ব্রতঃ”=শ্রাস্থ্যব্রত হইয়া। কিন্তু তাহা স্ট্রীলোক এবং শূদ্রের আচরণ, ইহা ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে না। “সমাচরেৎ” ইহা স্ভারা সমাচারপূর্বক উপদেশ বলিয়া দেওয়াই অভিপ্রেত অর্থাৎ সে নিজে ঐ প্রকার আচরণ করে এবং তাহা উপদেশ দেয়। আচার্য্য (মনু) স্বয়ং এ কথা অগ্রে “ধৰ্ম্মঃ শৌচং”

ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। আবার আচার্য্য কখন কখন তাঁহার পক্ষীকে আদেশ দেন, 'ব্রাহ্মণ! এই ব্রহ্মচারী ত পুত্রস্থানীয়, ইহাকে আচমন করাইয়া দিও, তাহা যেন ঠিক বিধিপূর্ব্বক হয়।' তিনি তাঁহাকে আরও বলিয়া দিতে পারেন, 'ইহার মলমূত্র শোচ করিবার জন্য জল এবং মাটী দিও'। সেরূপ স্থলে সেই আচার্য্যপক্ষী যদি বলিয়া দেন যে, 'এইভাবে মাটী লও, এইভাবে জল দিয়া ধুইয়া ফেল', তাহা হইলে তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করিবে।

অথবা, গুরুগৃহে লৌহ, পাষাণ প্রভৃতি যেভাবে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও শূদ্র করিয়া দেয় তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের এই সমস্তবিষয়ক যে আচার তাহার প্রামাণ্য জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী, ইহা বলিলেই সঙ্গত হয়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যাহারা বেদবিৎ নহে তাহাদের কোনরূপ আচারকে যে প্রামাণ্যবৃত্ত বলা হইবে—তাহাকে যে প্রমাণ বলা হইবে, ইহা ত সঙ্গত নহে? যেহেতু, যাহারা বেদবিৎ নহে তাহাদের কোন অতীত পরিমাণ আচারও প্রমাণ হইতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, বেদবিৎ ব্যক্তির সহিত ইহাদের আচারের সম্বন্ধ আছে (অতএব তাহা প্রমাণ) তাহা হইলে বলিব, ঐ বেদবিৎ-সম্বন্ধই এরূপ স্থলে প্রমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং 'স্ত্রীলোক বা শূদ্র' এসব উল্লেখের প্রয়োজন কি? (উত্তর)—বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের যে আচার তাহার প্রামাণ্য নির্দেশ করা এখানে অভিপ্রেত নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে, যেস্থলে—যে প্রকরণে প্রামাণ্য নিরূপণ বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন ইহাও সেইখানেই বলিতেন। অতএব ইহার মূখ্য তাৎপর্য্য এই যে, 'শ্রেয়ঃ' পদটীর অর্থ কি,—কাহাকে 'শ্রেয়ঃ' বলে তাহা নিরূপণ করিয়া দিবার জন্যই তাহার মূখ্যবন্ধ স্বরূপে এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, আচার্য্যবাক্য প্রমাণ, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও যাহা বলে তাহাও যখন অনুষ্ঠান করা উচিত তখন আচার্য্য যাহা উপদেশ দিবেন তাহা যে অবশ্য অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? 'যত্র চ অস্ম্য রমেৎ মনঃ'=(শাস্ত্রে অনিষিদ্ধ) যে বিষয়ে তাহার মন রত (প্রীতি) অনুভব করে (তাহাও আচরণ করিতে পারে)। এ বিষয়টীও 'আত্মনঃ তুষ্টিরেব চ' এই শ্লোকাংশটী ব্যাখ্যা করিবার প্রসঙ্গে বিস্তারিত করা হইয়াছে। মোটের উপর এই শ্লোকটীর খুব বেশী দরকার নাই। ২২৩

(কেহ কেহ বলেন ধর্ম্ম এবং অর্থ এ দুইটীকে 'শ্রেয়ঃ' বলে, কাহারও মতে কাম এবং অর্থই 'শ্রেয়ঃ', কোন কোন সিদ্ধান্তে ধর্ম্মের নাম 'শ্রেয়ঃ', আবার কেহ বলেন অর্থই 'শ্রেয়ঃ'; বস্তুত 'ধর্ম্ম', অর্থ ও কাম' এই 'দ্বিবর্গ'ই শ্রেয়ঃপদবাচ্য, ইহাই সিদ্ধান্ত।)

(মেঃ)—যাহা প্রশস্ত, যাহা অনুষ্ঠিত হইলে কোন ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক প্রয়োজন বাধাপ্রাপ্ত হয় না, যাহাকে বন্ধ ব্যবহারে 'শ্রেয়ঃ' বলা হয় সে বস্তুটী কি? তাহাই বন্ধস্বরূপ হইয়া আচার্য্য বলিয়া দিতেছেন। ইহা কোন বেদমূলক অর্থ নহে (ইহা জানিবার জন্য বেদের উপর নির্ভর করিতে হয় না), 'আচার্য্য' প্রভৃতি শব্দের যেমন অর্থ বলা হইয়াছে ইহা সেরূপ পদার্থ কখনও নহে। কিন্তু সকল ব্যক্তিই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বলা হয়, 'ইহা শ্রেয়ঃ, ইহার জন্য যত্ন করা উচিত।' তন্মধ্যে প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত মত আছে তাহা দেখাইতেছেন। কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম এবং অর্থই 'শ্রেয়ঃ'। শাস্ত্রবিহিত যে বিধি এবং নিষেধ তাহাই ধর্ম্ম। গরু, ভূমি (জমিজমা) এবং হিরণ্য (সোনা দানা) প্রভৃতি হইতেছে অর্থ। ইহাই শ্রেয়ঃ; কারণ মানুষ্যের প্রীতি (তৃপ্তি) এই দুইটী পদার্থের অধীন—ইহারই উপর নির্ভর করে। অন্য একটী মত হইতেছে কাম ও অর্থই 'শ্রেয়ঃ'। ইহার মধ্যে আবার কামই হইতেছে প্রধান পদার্থ। যেহেতু পদার্থের যে প্রীতি তাহাই শ্রেয়ঃ; আর অর্থও ঐ কামেরই সাধন (নির্ব্বাহক) বলিয়া উহাও শ্রেয়ঃ। এ সম্বন্ধে চার্ব্বাকসম্প্রদায় এইরূপ বলিয়া থাকেন,—একমাত্র কামই হইতেছে পদার্থ; অর্থ ঐ কামেরই উপকারসাধন করে বলিয়াই পদার্থ; ধর্ম্ম বলিয়া কিছু যদি থাকে তবে তাহাও পদার্থ হইবে। ধর্ম্মই সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাই সকলের মূল। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে যে, 'ধর্ম্ম হইতেই অর্থ এবং কাম সিদ্ধ হয়'। আবার ক্রমবিক্রয়জীবী বণিক্গণ (ব্যবসাদার লোকেরা) বলে একমাত্র অর্থই শ্রেয়ঃ। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, 'দ্বিবর্গ' ইতি তু স্থিতিঃ=ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই দ্বিবর্গই শ্রেয়ঃ, ইহাই সনাতন নিয়ম। এই কারণে যেদ্বয় অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের

বিরোধী নহে তাহারই সেবা করা উচিত, কিন্তু ধর্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম আগ্রহণীয় নহে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, “পুর্ষাঙ্ক, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন দিবসের এই তিনটী অংশকে বিফলভাবে কাটান্না যাইতে দিবে না, কিন্তু যথাশক্তি—সামর্থ্য অনুসারে ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিয়া তাহা সফল (ফলযুক্ত) করিয়া তুলিবে।” তিনটীর সমষ্টিস্বরূপ যে ‘বর্গ’ তাহাই ত্রিবর্গ। কাজেই ‘ত্রিবর্গ’ শব্দটী ঐ তিনটীর সমষ্টিকেই রূঢ়ি দ্বারা বদ্ধাইয়া থাকে। ২২৪

(বিশেষতঃ আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাদের কখনও—এমন কি উপনীড়িত হইয়াও, ব্রাহ্মণাদিগণ যেন অপমান না করে—তাহা মোটেই করা উচিত নয়।)

(মেঃ)—অন্য কাহাকেও অপমান করা উচিত নহে, তবে ইহাদের ত একেবারেই নহে। কারণ, ইহাতে অধিক প্রায়শ্চিত্ত (করিবার বিধি আছে)। “আর্জুন”=তাহাদের দ্বারা উপনীড়িত হইলেও। ‘অবমান’ অর্থ অবজ্ঞা;—পূজা (সম্মান) করিবার অবসর উপস্থিত হইলে সেই পূজা না করা এবং তাহাদিগকে ‘নীচু’ (খাটো—খেলো) করিয়া দেওয়া—ইহার নাম অনাদর; ইহাই অবমান। এখানে শ্লোকमध्ये ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে শ্লোকপূরণের জন্য। ২২৫

(আচার্য্য হইতেছেন ব্রহ্মের মূর্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্তি আর সহোদর ভ্রাতা নিজ আত্মারই মূর্তি।)

(মেঃ)—পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। বেদান্তনামে পরিচিত উপনিষৎ-মধ্যে যে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন আচার্য্য তাহারই মূর্তি অর্থাৎ শরীর—মূর্তির মত=শরীরের ন্যায়,—এইজন্যই বলা হইয়াছে মূর্তি। পিতা প্রজাপতির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের মূর্তি। এই যে পৃথিবী, ইনিই নিজ জননী; কারণ পুত্রের ভার সহন করা, এই যে সমানতা, ইহা মাতা এবং পৃথিবী উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এবং ‘স্বঃ ভ্রাতা’=নিজ সহোদর ভ্রাতা “আত্মনঃ”=ক্ষেত্রজ-জীবাত্মা নিজ আত্মারই মূর্তিস্বরূপ। এইভাবে প্রশংসা করা হইল। এই যে দেবতাগণ ইহারা সকলেই মহত্ববিশিষ্ট; কাজেই ইহারা অপমানপ্রাপ্ত হইলে বধ করিবেন এবং প্রসাদিত হইলে অভিলষিত ফলযুক্ত করিয়া দেন অর্থাৎ ইহাদের অপমান করা হইলে মৃত্যুর সমান অনিষ্ট ঘটিবে আর ইহাদের প্রসন্ন (সন্তুষ্ট) করা হইলে অভিলষিত ফল লাভ হইবে। আচার্য্য প্রভৃতিগণ এইভাবে তাহাদের সমান, এইরূপে প্রশংসা করা হইল। ২২৬

(সন্তানের জন্মগ্রহণের জন্য মাতাপিতা যে কণ্ঠ সহ্য করেন শত শত বৎসরেও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায় না।)

(মেঃ)—ভূতাত্ত্বিকবাদের দ্বারা (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা) ইহা অপর একটী প্রশংসা। “পিতরো”=মাতা এবং পিতা “যং ক্রেশং”=যে দুঃখ “নৃণাম্”=সন্তানের, “সম্ভবে”=জন্মের নিমিত্ত। গর্ভে প্রবিষ্ট হইবার সময় থেকে যতদিন না দশ বৎসর পূর্ণ হয়। মাতার ক্রেশ হইতেছে গর্ভধারণ; তাহার পর প্রসব করা, ইহা স্ত্রীলোকের প্রাণান্তকর (কারণ তখন জীবনসংশয় হয়); তাহার পর ভ্রূমিষ্ট হইলে তাহাকে পালন করিবার কষ্ট; ইহা সকলের নিজে নিজেই অনুভব করিবার বিষয়, (বদ্ধাইয়া দিবার বিষয় নহে)। পিতার ক্রেশও উপনয়ন থেকে বৈদ্য বদ্ধাইয়া দেওয়া পর্যন্ত। এখানে ‘সম্ভব’ শব্দটীর দ্বারা গর্ভাধান বদ্ধাইতেছে। উহা অবশ্য ক্রেশাবহ নহে, কিন্তু তাহার পর থেকে এই যে সমস্ত সংস্কারক্রিয়া রহিয়াছে, এগুলিই কণ্ঠসাধ্য। “তস্য”=সেই ক্রেশের “নিষ্কৃতিঃ”=ঋণ পরিশোধ, সমপরিমাণ প্রত্যুপকার “ন শক্যা”=করিতে পারা যায় না, “বর্ষশতৈঃ অপি”=বহুজন্মেও; একটী জন্মের ত কথাই নাই। অসংখ্য ধন দিয়া কিংবা গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া মাতাপিতার নিষ্কৃতি (ঋণ শোধ) কর্তব্য। ২২৭

(সকল সময়েই মাতাপিতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কৰ্ম্ম করিবে। ইহারা তিনজন যদি প্রীত হন তাহা হইলে সমস্ত তপঃকৰ্ম্মই সমাপ্ত করা হইয়া যায়।)

(মেঃ)—অতএব “তয়োঃ”=ইহাদের দুইজনের অর্থাৎ মাতা ও পিতার “আচার্য্যস্য চ”=এবং আচার্য্যের “প্রিয়ং”=তাহাদের যাহা প্রিয়—প্রীতিপ্রদ, তাহা “সর্বদা কুর্য়্যাৎ”=দাব্যজীবন, সারা জীবন ধরিয়াকরিতে থাকিবে; কিন্তু একবার, দুইবার অথবা তিনবার করিয়া যে কৃতকৃত্য হইবে—কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিবে, তাহা হইবে না। “তেষু ত্রিষু”=আচার্য্য প্রভৃতি ঐ তিন ব্যক্তি

“তুষ্টেষু”=সমুত্থ হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদের আরাধনা করা হইলে “তপঃ সৰ্ব্বং”=বহু বৎসর খরিয়্যা চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহা উহাদের পরিতৃপ্তি হইতেই “সমাপ্যতে”=সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২২৮

(উহাদের তিন জনকে যে শূদ্রশ্রম করা তাহাই শ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়া কথিত হয়। তাহারা অনুমতি না দিলে অন্য ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না।)

(মেঃ)—মাতা প্রভৃতির যে শূদ্রশ্রম তাহা ত তপস্যা নহে, সুতরাং তাহা হইতে তপস্যার ফললাভ হইবে কিরূপে (নিশ্চয়ই হইবে—); যেহেতু তাহাদের যে পাদসেবা ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপঃ। মাগবক যদি তাহাদের অনুমতি না পায় তাহা হইলে “ধর্ম্মম্ অন্যাং”=অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম, যাহা তাহাদের সেবার বিরোধী (পরিপক্ষী) হয় কিংবা যাহাতে পুত্রের শরীর শূদ্রকাইয়া যায় বলিয়া তাহাদের চিন্তে খেদ (কষ্ট) হয় এমন কোন ধর্ম্ম—যেমন, তীর্থস্নান এবং ব্রত, উপবাস প্রভৃতি, তাহা করিবে না। এমন কি জ্যোতিষ্টোম যাগেরও যদি অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেও তাহাদের অনুমতি লইতে হইবে। যেহেতু তাহাদের প্রতি অবমান (অনাদর) নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির ন্যায় বহু ব্যাপারের যে সমস্ত কর্ম্ম, যাহাতে বহু ধন ব্যয় হয় এবং যাহা বহু আয়াসসাধ্য তাহাতে ব্যাপ্ত হইলে (কর্ম্মব্যাকুলতাবশতঃ) মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবার ফলে হয়ত তাহাদের অবমান ঘটিয়া যাইতে পারে। তবে “নিত্যকর্ম্ম” অনুষ্ঠান করিবার জন্য তাহাদের অনুজ্ঞা উপকারে লাগে না; (কাজেই তথায় তাহা অনাবশ্যক)। ২২৯

(তাহারাই তিন লোকস্বরূপ, তাহারাই তিন আশ্রমস্বরূপ, তাহারাই তিন বেদস্বরূপ এবং তাহারাই তিন অগ্নিস্বরূপ।)

(মেঃ)—কার্য্য এবং কারণের মধ্যে ভেদ নাই, এই নিয়ম অনুসারে এইরূপ বলা হইতেছে। তাহারা ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোকস্বরূপ; কারণ তাহারাই উহা প্রাপ্ত হইবার হেতু (কারণ) স্বরূপ। তাহারাই প্রথম যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাহা ছাড়া অপর তিন আশ্রমস্বরূপ। গার্হস্থ্য প্রভৃতি তিনটী আশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তাহারা তিনজন তুষ্ট হইলে সেই ফল লাভ করা যায়। তাহারাই তিন বেদস্বরূপ; কারণ, বেদগ্রন্থজপের (পাঠের) সমান ফল তাহাদের প্রীতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর তাহারাই গার্হপত্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ তিন অগ্নিস্বরূপ; যেহেতু অগ্নিসাধ্য যত কিছু কর্ম্ম আছে তৎসমুদয়েরই ফল তাহাদের শূদ্রশ্রম হইতে পাওয়া যায়। ইহাও প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। ২৩০

(পিতা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ, মাতা দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ, আর গুরু হইতেছেন আহবনীয়-অগ্নিস্বরূপ। এই অগ্নিগ্রন্থ বড় ফলপ্রদ—শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—যে কোন একটা সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসারে পিতা প্রভৃতিকে গার্হপত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইতেছে। “সা অগ্নিগ্রেতা”=তাহাই ‘অগ্নিগ্রেতা’, তাহা “গরীয়সী”=মহাফলপ্রদ। এখানে ‘গ্রেতা’ পদটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—‘ত’ অর্থাৎ গ্রাণ অর্থাৎ পরিগ্রাহের জন্য, ‘ইত’ অর্থাৎ প্রাপ্ত (আশ্রিত) অর্থাৎ পরিগ্রাণ লাভের নিমিত্ত যাহারা পুত্র কর্তৃক আশ্রিত হন—যাহাদের আশ্রয় করা হয় তাহারা ‘গ্রেতা’। ২৩১

(গৃহস্থ্যশ্রমে থাকিয়া যদি এই তিনজনের প্রতি যে কর্তব্য তাহা হইতে বিচ্যুত না হয় তাহা হইলে সেই গৃহী তিনটী লোকই জয় করিতে পারে এবং নিজ দেহের জ্যোতিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া স্বর্গে গিয়া সে দেবতার ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিবে।)

(মেঃ)—“দ্বিষু এতেষু অপ্রমাদ্যনু”=এই তিন জনের আরাধনায় যদি খলিত না হয় তাহা হইলে তাহাদের সেবা হইতে “দ্বীন্ লোকান্ বিজয়েৎ”=তিন লোক জয় করিতে পারিবে—আপনার অধিকারে আনিতে পারিবে—সেগুলির উপর আধিপত্য করিতে পারিবে। “গৃহী”=গৃহস্থ্যশ্রমী ব্যক্তি। যেহেতু, পুত্র যখন গৃহস্থ্যশ্রমে থাকে তখনই তাহার পক্ষে পিতা প্রভৃতিকে সেবা করা দরকার হয়; কারণ, তখন তাহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, (কাজেই তাহাদের তখন অন্যের উপর

নির্ভর করিতে হয়)। নিজ দীপ্তিতেই “দ্যুপ্যমানঃ”=প্রকাশ পাইতে থাকিয়া অথবা শোভা পাইতে থাকিয়া, “দেববৎ”=দেব আদিত্যের ন্যায়, “দিবি”=দ্যুলোকে এবং স্বর্গে “মোদতে”=আনন্দ উপভোগ করে। ২৩২

(এই ভুলোককে জয় করা যায় মাতৃভক্তি দ্বারা, মধ্যমলোক—দ্যুলোককে জয় করা যায় পিতৃভক্তি দ্বারা; আর গুরুশূদ্রশূদ্র দ্বারা এইভাবে ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—“ইমং লোকঃ”=এই লোককে—‘এই লোক’ অর্থ পৃথিবী—‘ভুলোক’। কারণ, পৃথিবী যেমন সর্বাধিক ভার সহ্য করেন মাতাও সেইরূপ পুত্রের সকলপ্রকার ভার সহ্য করেন; এজন্য মাতা হইতেছেন পৃথিবীর তুল্য। পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যমলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক জয় করে। পিতা প্রজাপতিস্বরূপ, ইহা আগে বলা হইয়াছে। আর নিরুক্তকারের মতে প্রজাপতির স্থান হইতেছে মধ্যম লোক। কারণ, তিনি ঐ মধ্যম (অন্তরীক্ষ) স্থানে থাকিয়া বর্ষণ ক্রমের দ্বারা—বৃষ্টি দান করিয়া সমস্ত প্রজারই (প্রাণীরই) পালন করিয়া থাকেন। “ব্রহ্মলোকম্”—ইহার অর্থ আদিত্যলোক; কারণ, শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) বলিতেছেন,—“আদিত্যকে ব্রহ্ম ভাবিবে”। ‘লোক’ অর্থ বিশেষ স্থান, তাহা “অশ্নতে”=প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে, এসমস্তগুণাই অর্থবাদ; কাজেই ইহার শব্দার্থের দিকে ঝোঁক না দেওয়াই ভাল। (ইহা বিধি হইতে পারে না), কারণ, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ‘লোক’ প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করিবার কামনা করে তাহারই যে এই ক্রম অধিকার, এরূপ অর্থ বক্তব্য নহে। যেহেতু ইহা কাম্য বিধি (অনুষ্ঠান) নহে। কিন্তু এই ক্রমের ‘নিমিত্ত’ হইতেছে পিতৃভক্তি; (কাজেই ইহা নৈমিত্তিক ক্রম—নিত্য ক্রমেরই সমান;—ঐ পিতৃভূতপুত্র নিমিত্তটী যতদিন থাকিবে অর্থাৎ পিতা, মাতা এবং আচার্য্য যতদিন বাঁচিবেন ততদিন উহা করিতে হইবে); যদি উহা করা না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় (যাহার ফলে প্রত্যাবয় ঘটে)। ২৩৩

(যে ব্যক্তি এই তিনজনকে পরিচর্যা করিয়াছে তাহার পক্ষে সকল ধর্মকর্মই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে যে লোক ইহাদের অবহেলা করিয়াছে তাহার সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াই বিফল হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—“আদ্যতাঃ” অর্থ সংকৃত বা পূজিত। এখানে ‘আদ্যত’ শব্দটী থাকায় লক্ষণা দ্বারা প্রতাপকারপরায়ণতা বোধিত হইতেছে। কারণ, যিনি আদ্যত (পূজিত) হন তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রতাপকার করিবার জন্য যত্ন করেন। অথবা ‘আদ্যত’ বলিতে পরিতুষ্ট বদ্ব্যয়। ধর্ম অনন্ত (অচেতন?), কাজেই তাহার কোনপ্রকার পরিতোষ হয়, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব তাহার সকলধর্ম আদ্যত অর্থাৎ পরিতুষ্ট অর্থাৎ ফলদানে উৎসুক, এইরূপ অর্থই লক্ষণা দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। তাহার সকল কর্মই আশু ফলপ্রদ হয়। “যস্মৈ তে হ্যৈ আদ্যতাঃ”=এই তিনজনকে যে ব্যক্তি শূদ্রশূদ্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাদের আরাধনা না করিয়া কোন ব্যক্তি যদি ভালই হউক আর মন্দই হউক যেকোন কাজ ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। “সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ”=শ্রোত এবং স্মার্ত সকল প্রকার কর্ম। ইহাও একটী অর্থবাদ; ইহা ঐ আরাধন করিবার যে বিধি তাহারই শেষ বা অংশ। আরাধনা করিবার বিধিটী হইতেছে পুত্রদ্বারা। তাহা যদি মানুষ অতিক্রম (লঙ্ঘন) করে তাহা হইলে সে সেই গুরুতর পাপের প্রভাবে তাহার কর্মোপার্জিত অভীষ্ট ফল ভোগ করিতে পারে না—তাহাতে তাহার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে। এইজন্যই বলা হইয়াছে “সর্ব্বান্ত-স্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ”=তাহার সমস্ত কর্মই বিফল হইয়া যায়। ২৩৪

(তাহারা তিনজন যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন অন্য কোন ধর্মকর্ম করিবে না। কেবল তাহাদেরই প্রিয় এবং হিতকর কার্য্য নিরত থাকিয়া সর্ব্বদা তাহাদের শূদ্রশূদ্র করিবে।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটীর অর্থ পুত্রেরই উক্ত হইয়া গিয়াছে। “নানাং সমাচরেৎ”=দৃষ্টফলই হউক কিংবা অদৃষ্টার্থই হউক কোন ধর্ম-অনুষ্ঠান করিবে না, তাহাদের অনুমতি বিনা। সর্ব্বদা তাহাদেরই শূদ্রশূদ্র করিবে। “প্রিয়হিতে রতঃ”=যাহা প্রিয় অথচ হিত তাহাতে নিরত থাকিয়া। যাহা প্রীতিজনক তাহা প্রিয়; আর, তাহাদিগকে যে পালন করা তাহা হিত। ২৩৫

(তাহাদের কোন প্রকার উপরোধ অর্থাৎ অসুবিধা না ঘটাইয়া যাহা কিছু পারলৌকিক কার্য করিবে সে সমস্তই তাহাদের নিকট কায়-মনো-বাক্যে নিবেদন করিবে।)

(মেঃ)—‘পরহ’ অর্থাৎ জন্মান্তরে যে ফল ভোগ করা হয় তাহা ‘পারহ্য’। এই পদটী ছান্দস। তাহাদের শত্রুস্বার কোন বিরোধ (অসুবিধা) না ঘটাইয়া অন্য যেকোন ধর্ম অনুষ্ঠান কর না কেন সে সমস্তই তাহাদের নিবেদন করিবে—তাহাদিগকে জানাইবে। এইপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্যই ‘অনুপরোধ’ কথাটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু—তাহাদের যেটী অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইবে সেটীতে তাহাদিগকে অনুজ্ঞা দিতে মোটেই প্ররোচিত করিবে না। কারণ, সরলপ্রকৃতি কোন পিতা হয়ত তাহার নিজের উপর পুত্রের যে অপরাধ (কর্তব্যচ্যুতি) ঘটিবে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অনুমতি দিতে পারেন। তাহা বারণ করিবার জন্যই এইরূপ বলা হইল। “মনো-বাক্য-কায়-কর্ম্মভিঃ”=কায়-মনো-বাক্যে এবং কর্ম্ম,—। তাহাদের নিকট যে নিবেদন করা হইবে তাহা অদৃষ্টের জন্য (ধর্ম্মের জন্য) নহে, কিন্তু যেমন অনুমতি দিবেন ঠিক সেই রকমটী কাজেতেও দেখাইতে হইবে। অথবা শ্লোকটীর অন্বেষ এই প্রকারও হইতে পারে,—। কায়-মনো-বাক্যে এবং কর্ম্ম যে পারলৌকিক অনুষ্ঠান করিবে সে সমস্তই তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। ২৩৬

(ইহারা তিনজন আরাধিত হইলে পুরুষের সমস্ত কর্তব্যই সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই—ইহাদের আরাধনাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম,—আর বাকী সব উপধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।)

(মেঃ)—‘ইতি’ শব্দটী এখানে সমাপ্তিবাচক ; উহা দ্বারা ধর্ম্মের কাৎক্ষ্য অর্থাৎ সমগ্রতা বোধিত হইতেছে। পুরুষের যাহা কিছু কর্তব্য এবং যেপরিমাণ যাহা কিছু পুরুষার্থ আছে সে সমস্তই ইহারা আরাধিত হইলে “সমাপ্যতে”=সমাপ্ত হইয়া যায়—পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই “ধর্ম্মঃ পরঃ”=শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, “সাক্ষাৎ”=ইহা প্রত্যক্ষস্বরূপে ধর্ম্ম। “অনাঃ”=অগ্নিহোত্রাদিরূপ অন্য ধর্ম্মসকল দ্বারপালস্বরূপ ; যেমন দ্বাররক্ষী সাক্ষাৎ রাজা নহে, ইহাও সেইরূপ। এইভাবে প্রশংসা করা হইল। তাহাদের অবমাননা নিষেধ, তাহাদের প্রিয় এবং হিত অনুষ্ঠান, তাহাদের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করা এবং কোন কর্ম্ম তাহাদের শত্রুস্বাবিরোধী না হইলেও যদি তাহা তাহাদের দ্বারা অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে তাহাও না করা উচিত। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি সব অর্থবাদ। ২৩৭

(শ্রম্ভাল ব্যাক্তি হীনজাতীয় লোকের নিকট হইতেও শোভার সামগ্রীস্বরূপ যেসব বিদ্যা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। লৌকিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্য-উপদেশ অন্ত্যজের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে পারে ; এবং রত্নভূত যে নারী তাহাকে হীনক্রিয় বংশ হইতেও গ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ করিতে পারে।)

(মেঃ)—“শ্রম্ভদানঃ”=আস্তিক্যবৃদ্ধিচিন্তিত অভিযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানার্জনবিশেষ বিশিষ্ট যে শিষ্য সে “শ্রুভাং বিদ্যাং”=ন্যায়শাস্ত্রাদি তর্কবিদ্যা,—। অথবা যে বিদ্যা কেবল শোভারই বিষয় সেইরূপ বিশদকাব্য, ভরতাদিবিদ্যাবিভূষিত, অথবা লৌকিক মন্ত্রবিদ্যা কোন ধর্ম্মকর্ম্মে যাহার উপযোগিতা নাই, সেইরূপ বিদ্যা “অবরাদপি”=হীনজাতীয়লোকের নিকট হইতেও “আদদীত”=শিক্ষা করিবে। কিন্তু এখানে একথা বলা হইতেছে না যে শ্রুত বেদবিদ্যা হীনজাতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আপৎকালে অর্থাৎ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ না মিলিলে বেদবিদ্যা গ্রহণ করিবার বিধি কিরূপ হইবে সে কথা অগ্রে বলিবেন। আর আপৎকাল না হইলে হীনজাতীয়ের (ক্ষত্রিয়াদির) নিকট বেদবিদ্যাগ্রহণ অনুমোদিত হইতেই পারিবে না। কিন্তু মায়া, কুহক প্রভৃতি বিদ্যা অথবা শাম্ভবী বিদ্যা, তাহা কাহারও কাছেই শিখিবে না। (ভরতাদিবিদ্যা=নাট্যকলা—নৃত্য সঙ্গীতাদি।)

“অন্ত্যাদপি”=‘অন্ত্য’ ব্যক্তির নিকট হইতেও,—। ‘অন্ত্য’ অর্থ চন্ডাল ; তাহার কাছ থেকেও,—। যাহা “পরো ধর্ম্মঃ”=শ্রুতিস্মৃতিবাহিত ধর্ম্ম ছাড়া অন্য যে লৌকিক ধর্ম্ম,—। ব্যবস্থা অর্থেও ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন, যদি কোন চন্ডালও বলে যে, ইহাই এখানে ধর্ম্ম, এ জায়গায় বেশীক্ষণ থাকিও না, অথবা এই জলে স্নান করিও না, ইহাই এখানকার গ্রাম-বাসীদের ধর্ম্ম (ব্যবস্থা), অথবা রাজা এখানে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন,—। এই প্রকার

উপদেশকে এখানে ‘পরধর্ম’ বলা হইয়াছে। তাহা চন্ডালের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে। তাহাতে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, ‘অধ্যাপকের কথাই আমি পালন করিব, এই নীচ চন্ডালকে ধিক্, সে কিনা আমার উপদেশ দেয়! এখানে এরূপ অর্থ মনে করা ‘সঙ্গত হইবে না যে, “পরো ধর্মঃ” ইহার অর্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান। কারণ ঐ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান অবগত হওয়া ত আর চন্ডালদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু তাহাদের বৈদ্যর্থজ্ঞান নাই। আর অন্য কাহারও কাছ থেকে যে তাহারা উহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) শিখিয়া লইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, ‘বৃশ্চিকমন্ত্রাক্ষর’ যেমন হীনজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে ব্রহ্মোপদেশ ত সেরূপ নাই।

“স্ট্রীরহ্ম”=রহস্যদর্শনারী। ‘স্ট্রী রহস্যের ন্যায়=স্ট্রীরহ্ম’; “উপমিতং ব্যাস্তাদিভিঃ” ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্র অনুসারে অথবা “বিশেষণং বিশেষ্যেণ” এই সূত্র অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তুটীকে ‘রহ্ম’ বলা হয়। তখন এই পদটী বিশেষণ। (কাজেই পূর্বোক্ত বিশেষণম্ ইত্যাদি সূত্র অনুসারে সমাস হইতে কোন বাধা হয় না।) আর যদি বলা হয় মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতিই রহ্ম শব্দের অভিধেয় তাহা হইলে তখন উভয়ের মধ্যে উৎকর্ষ (উৎকৃষ্টতা) এই সামান্যধর্মটী বিদ্যমান থাকে বলিয়া “উপমিতং” ইত্যাদি সূত্র অনুসারে সমাস হইবে। যাহার দেহের কাস্তি, সংস্থান (অবয়বসম্মিবেশ) এবং লাভ্য এই সকলের আতিশয্য আছে অথচ ধান্য, বহু ধন পুত্রাদি (লাভরূপ) শূভলক্ষণযুক্ত—এতাদৃশ যে স্ট্রী তাহাকে “দুক্ষুলাং অপি”=যাহার ক্রিয়া (আচরণাদি) হীন সেরূপ বংশ হইতেও আনয়ন করিবে। বস্তুতঃ, অগ্রে অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিবার যে বিধি বলা হইবে ইহা তাহারই মূখবন্ধ (গৌরচন্দ্রিকা)। যদি উপবৃত্ত স্থলে উহা লাভ করা না যায় তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য এই বিধি দেখান হইল। (সেরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ করা যায়।) ২৩৮

(বিষের মধ্য হইতেও অমৃত গ্রহণ করা উচিত, অমধ্য অর্থাৎ অপবিহ্ন আধার হইতেও কাণ্ডন গ্রহণ করা যায়, বালকের নিকট হইতেও সুন্দর উক্তি গ্রহণীয় এবং অমিত্র অর্থাৎ শত্রুর নিকট হইতেও সচ্চারিতা শিক্ষণীয়।)

(মেঃ)—পূর্বোক্ত যাহা বলা হইল তাহা এবং এইবারে যে দুইটী শ্লোক বলা হইবে সে দুইটী “অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করা চলিবে” এই বিধিটীর শেষ (অর্থবাদ)। এই শ্লোকে লোক প্রবাদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, জনসাধারণও এইরূপ বলিয়া থাকে যে ‘অসং হইতেও সং গ্রহণ করা উচিত। “বিবাদপ্যামৃতং গ্রাহ্যম্”=বিষের মধ্যেও যে অমৃত থাকিবে (যদি থাকে তবে) তাহা গ্রহণ করা উচিত,—হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জলের মধ্য হইতে দুগ্ধটীকে বাহির করিয়া লয়। কোন কোন রসায়ন প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে বিষ থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইল। “বালাদপি সুভাষিতম্”=বালকও যদি হঠাৎ কোন ‘সুভাষিত’—শোভন মার্গালিক বচন যাত্রা করিবার কালে বলিয়া ফেলে তবে তাহাও গ্রহণীয়। “অমিত্রাদপি”=শত্রুর নিকট হইতেও “সদব্দ্ভম্”=সাধুগণের আচরণ—শিষ্টাচার, গ্রাহ্য—‘এরূপ আচরণ করিব না, ইহা পরিত্যাগ করি’ এইভাবে তাহাতে বিশেষ করিবে না। আরও প্রসিদ্ধ এই একটী দৃষ্টান্ত যথা,—“অমেধ্যাদপি কাণ্ডনম্”=সুবর্ণ অপবিহ্ন আধার হইতেও গ্রহণীয়। এই সমস্ত বস্তুগুলি যেমন অসং আশ্রয় হইতেও গ্রহণ করা যায় সেইরূপ (আপংকালে) অব্রাহ্মণের নিকটেও বেদাধ্যয়ন করা চলে। ২৩৯

(স্ট্রী, রহ্ম, বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, সুন্দর-কথা এবং নানাজাতীয় শিল্প এগুলি সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়।)

(মেঃ)—“রহ্মানি”=মণিসমূহ; শবর, পুন্ড্র প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও উহা শূদ্র। বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর পদার্থগুলিও এরূপ লোকের সংস্পর্শে দূষিত হয় না। “শিল্পানি”=শিল্পসকল; যেমন,—নানাবিধ পটচিত্র প্রভৃতি (যাহা লোকে হস্তাদিতে অঙ্কিত করে); এইরূপ,—বস্ত্র পরিষ্কার করিবার নানাপ্রকার বৈচিত্র্য, বস্ত্র রঞ্জন (কাপড় রং করা), বস্ত্রবন্ধনবৈচিত্র্য প্রভৃতি। “সম্বৃতঃ”=সকলের নিকট হইতে, জাতিগত বিশেষত্ব (হীনজাতিত্ব প্রভৃতি) গ্রাহ্য না করিয়া,—। “সমাদেয়ানি”=গ্রহণ করা উচিত; এবং নিঃসন্দেহ

হইয়া চিন্তে আতশয় ধৈর্য অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। “বিবাদপ্যমৃতম্” ইত্যাদি বাক্যগুলির সহিত এগুলির একবাক্যতা নাই ; কিন্তু সবগুলিরই আরম্ভ একই উদ্দেশ্যে (একটী বিষয়ের প্রশংসা করিবার জন্য)। কাজেই এই বাক্যগুলির সব করটাই অর্থবাদ। ২৪০

(আপৎকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না মিলিলে ব্রাহ্মণ বালকের পক্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকটেও অধ্যয়ন করা চলিবে। আর সেরূপ অবস্থায় যতদিন অধ্যয়ন করিবে ততদিন অনুরজ্যরূপ শূদ্রশ্রবণও করা চলিবে।)

(মেঃ)—এইটাই এখানে বিধি। “আপৎকালে”=আপদের সময়ে ;—। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না মেলা, ইহাই আপৎ ; আপদের কাল=আপৎকাল। যদিও “আপৎকালে” না বলিয়া কেবল ‘আপাদ’ বলিলেও চলিত তথাপি ‘কাল’ পদটী ছন্দঃ রক্ষা করিবার জন্য (শৈলক পুরণের নিমিত্ত) প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে “আপৎকল্পে” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ‘কল্প’ অর্থ কল্পনা। সুতরাং “আপৎকল্পে” ইহার অর্থ আপদ উপস্থিত হইলে এইগুলি কল্পনা করিবার উপদেশ দেওয়া যায়।

এমন যদি ঘটে যে, আচার্য্য একজনকে অধ্যাপনা করিতেছেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক তিনি সেই শিষ্যটীকে ছাড়িয়া বিদেশে গেলেন, অথচ সেই দেশে অন্য কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক পাওয়া যায় না, আবার ঐ শিষ্যটী বালক, কাজেই তাহার পক্ষে দূরদেশে গমন করাও সম্ভব নহে, তখন (সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া) “অব্রাহ্মণাৎ”=অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে, তাহারও অভাব ঘটিলে বৈশ্যের নিকট হইতে অধ্যয়ন করা যাইবে। এখানে “বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ”=সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিবে, ইহারই প্রকরণ চলিতেছে বলিয়া “অধ্যয়ন” অর্থ বেদগ্রহণ ; তাহা “বিধীয়তে”=বিহিত হইতেছে।

এস্থলে বলা হইয়াছে “অব্রাহ্মণাৎ অধ্যয়নম্”=অব্রাহ্মণের নিকটও অধ্যয়ন ; সত্য বটে ‘অব্রাহ্মণ’ বলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিনটী জাতিরই পুরুষকে বুঝায়—তথাপি ‘অব্রাহ্মণ’ পদের দ্বারা এখানে শূদ্রকে ধরা চলিবে না ; কারণ, শূদ্রের নিজেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। আর নিজের অধ্যয়ন থাকিলে তবেই অধ্যাপকতা সম্ভব, (অপরকে অধ্যাপনা করা চলে)। (সুতরাং শূদ্রের নিজেরই যখন অধ্যয়ন নাই তখন সে অপরকে অধ্যাপনা করিবে কিরূপে?)। ইহাতে যদি বলা হয় যে, শূদ্রের পক্ষেও ত শাস্ত্রানির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করা সম্ভব? সুতরাং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য (ইহাদের অধ্যাপনা না থাকিলেও) তাহারা যেমন অধ্যাপক হইতে পারে শূদ্রও সেইরূপ হইবে। একথা বলা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, শূদ্র যদি বেদ ধারণ করে তাহা হইলে তাহার শরীর বিম্ব করিয়া দিবার নির্দেশ আছে। কাজেই শূদ্রের পক্ষে বেদধারণের এই যে দণ্ড ইহার গুরুত্ব দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা হয় যে শূদ্রের বেদ ধারণ একটী গুরুতর অকারণানুষ্ঠান। আর শাস্ত্রানির্দেশ (নিষিদ্ধ) কস্মৈর অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে পতন ঘটে (পাতিত হইতে হয়—পাতিত্যা আসে) ; আর সেই পাতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করার ফলে ব্রহ্মচারীর মধ্যেও গুরুতর দৃষ্টতা (দোষযুক্ততা—দোষ) উপস্থিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি বলা হয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষেও যখন অধ্যাপনা নিষিদ্ধ তখন অধ্যাপকতা করিলে তাহাদেরও ত সমান রকমেরই দোষ ঘটিবে, (পাতিত্যা জন্মিবে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এবিষয়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ, যেস্থলে দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই অধিক সেখানে দোষও অধিক বৃদ্ধিতে হইবে। পক্ষান্তরে দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত যেখানে খুব অল্প সেখানে দোষেরও অল্পতাই হইবে। আর, শূদ্র যদি অধ্যাপনা করে তাহা হইলে তাহার দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত যেরূপ গুরুতর, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যদি অধ্যাপকতা করে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে উহা সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, শূদ্রের পক্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা—দুইটী কস্মই নির্দিত (নিষিদ্ধ) ; কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে কেবলমাত্র একটী কস্মই (অধ্যাপনাই নিষিদ্ধ)। সেটীও কিন্তু এই বচনটীর দ্বারা অনুমোদিত হইতেছে বলিয়া তাহা দোষাবহ হইবে না। (অধ্যাপকতা যখন নিষিদ্ধ তখন তাহাদের নিকট অধ্যয়ন করায় ঐ নিষিদ্ধ কস্মকারী ব্যক্তির সহিত ব্রহ্মচারীরও ত সংসর্গজনিত

দোষ অবশ্যই ঘটিবে, এইপ্রকার আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে অধ্যাপকতা করা সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হইলেও তাহা বিশেষ স্থলে অনুমোদিত। আর এই বচনটীর দ্বারা সেই অনুমোদন দেওয়া হইতেছে। কাজেই এতাদৃশ স্থলে অধ্যাপনা করিলে তাহাদের নিষিদ্ধানুষ্ঠান করা হয় না। আর তাহা হইলে তৎসংসর্গে ব্রহ্মচারীরও কোন প্রকার দোষ জন্মে না। পক্ষান্তরে শূদ্রের পক্ষে বেদ অধ্যয়নই নিষিদ্ধ ; সুতরাং তাহার সহিত সংসর্গ যে অনুমোদিত হইবে, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। “অনুদ্রজ্যা চ শূদ্রশ্রুয়া”—গুরুদ্বয় অনুগমন রূপ শূদ্রশ্রুয়াও বিহিত। পাদবন্দনা, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি শূদ্রশ্রুয়া নিষিদ্ধ করিবার জন্য বলিয়া দিতেছেন যে, এরূপ স্থলে গুরুদ্বয় অনুগমন করাই কৰ্ত্তব্য হইবে কিন্তু তাহার শূদ্রশ্রুয়া, অন্য কোন প্রকার শূদ্রশ্রুয়া করা চলিবে না। এবং তাহাও “যাবদধ্যয়নম্”—যতদিন অধ্যয়ন করিবে কেবল ততদিন মাত্রই কৰ্ত্তব্য, তাহার পরে নহে। ২৪১

(যে ব্রাহ্মণ পরমর্গতি কামনা করেন তাহার পক্ষে ব্রাহ্মণেতার গুরুদ্বয় নিকট আত্মান্তিক বাস করা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া থাকা চলিবে না, অথবা যে ব্রাহ্মণ বেদানুবচন এবং জীবিকা সম্পন্ন নহেন তিনি যদি গুরু হন তাহার নিকটও আত্মান্তিক বাস করা চলিবে না।)

(মেঃ)—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীর পক্ষেও অত্রাহ্মণ গুরুদ্বয় নিকট বেদাধ্যয়নের জন্য বাস করা পূর্বে নির্দেশ অনুসারে প্রাপ্ত হয়। তাহারই নিষেধ বলিতেছেন। “আত্মান্তিকং বাসম্”—যাব-জীবন বাস করা। “ন বসেৎ”—করিবে না। “বাসং বসেৎ” এখানে একই ‘বস্’ ধাতুর যে দুইবার প্রয়োগ ইহাতে একটীর অর্থ হইবে সাধারণভাবে বাস করা এবং অপরটীর অর্থ হইবে বিশেষ প্রকার বাস অর্থাৎ ঐ নৈষ্ঠিকভাবে গুরুদ্বয় নিকটে বাস করা ; সেরূপ করিবে না ; কিন্তু অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে অন্যস্থানে চলিয়া যাইবে। আচ্ছা, অত্রাহ্মণের নিকট কেবল অধ্যয়ন করিবারই ত অনুমোদন রহিয়াছে ; সুতরাং এখানে আত্মান্তিক বাস করিবার কথা আসে কোথা থেকে? না, উহা দোষের নহে। গুরুদ্বয় নিকট সেই ব্রহ্মচারীর বাস করিবার কথা বলা হইয়াছে। আবার যিনি বেদ অধ্যাপনা করেন তিনি ‘গুরু’, একথাও বলা হইয়াছে। এইজন্য আশঙ্কা হইতে পারে (সন্দেহ জাগিতে পারে যে সেখানেও ‘নৈষ্ঠিক বাস’ অনুমোদিত। সুতরাং তাহারই নিরাস করা হইল)। “ব্রাহ্মণে বা অননুচানে”;—এখানে ‘বা’ শব্দটী ‘অপি’ শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মণও যদি ‘অনুচান’ না হন, তাহার যদি অন্নসংস্থান এবং বাস সংস্থান না থাকে এবং তিনি যদি বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থব্যাক্য্যাপরায়ণ না হন,—এখানে যে ‘অনুবচন’=অনুচান শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা এইগুণগুলির সব কয়টাই লক্ষণ দ্বারা বোধিত হইতেছে। কারণ, যিনি অনুবচনপটু নহেন তাহার অর্থাভাব অবশ্যই ঘটিবে। কাজেই সেখানে বাস করা (অন্যের পক্ষে) সম্ভব নহে। “কাঙ্ক্ষন্ গতিম্ অনুত্তমাম্”—অনুত্তম গতি যিনি কামনা করিবেন। এখানে ‘গতি’ বলিতে সুখাতিশয় বুঝাইতেছে। “অনুত্তমা”—যাহা অপেক্ষা আর অন্য কোন উত্তম গতি নাই ; সেইরূপ গতি অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ যে মোক্ষ তাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া। ২৪২

(যদি গুরুদ্বয়ে আত্মান্তিক বাস করিবার রূচি হয় তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত নিজের দেহপাত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তৎপরায়ণ হইয়া ঐ গুরুদ্বয় সেবা করিবে।)

(মেঃ)—যাহা অত্যন্ত অর্থাৎ চিরকালের জন্য তাহা ‘আত্মান্তিক’। গুরুদ্বয়ে ‘আত্মান্তিক বাস’ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য যদি ভাল লাগে (অভিপ্রেত হয়) তাহা হইলে “যুন্তঃ”—তৎপরায়ণ হইয়া, “পরিচরেৎ এনম্”—ইহার অর্থাৎ গুরুদ্বয় পরিচর্যা করিবে। “আ শরীরবিমোক্ষণাৎ”—শরীরের বিমোক্ষণ অর্থাৎ পতন পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন শরীর ধারণ করিবে ততদিন। ২৪৩

(যে ব্রাহ্মণ দেহপাত পর্য্যন্ত গুরুদ্বয় শূদ্রশ্রুয়া করেন তিনি ঋজুমাগে—সোজাসূজি শাস্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—পূর্বে যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বিধান করা হইল, ইহা তাহারই ফলবিধি। (“আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য”—শরীরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত)। শরীরের সমাপ্তি হইতেছে প্রাণত্যাগ ; সেই সময়টী

পর্যন্ত। “যো গুরুঃ শূদ্রশ্রুতে”=যিনি গুরুর পরিচর্যা করেন। “সঃ বিপ্রঃ”=সেই ‘বিপ্র’ “গচ্ছতি”=গমন করেন=প্রাপ্ত হন। “ব্রহ্মণঃ সন্ম”=ব্রহ্মার অথবা ব্রহ্মের ‘সন্ম’ অর্থাৎ স্থান, যাহা “শাস্বতম্”=অবিনশ্বর ; তিনি আর ‘সংসার’ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাহার জন্মমরণমূলক গমন-গমন আর থাকে না। “অঞ্জসা”=ক্রেতৃশূদ্র (সরল) যে মার্গ, সেই মাগেই তিনি গমন করেন, কিন্তু তাহাকে তিথ্যক্, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মিয়া গতান্তর স্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া যাইতে হয় না। ইতিহাস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির অর্থ চতুর্মুখ দেবতাবিশেষ ; তাহার সন্ম অর্থাৎ স্থান বিশেষ,—তাহা দ্যুলোকে স্বর্গাদির ন্যায় বিদ্যমান। আর বেদান্ত-বাদীগণের মতে ‘ব্রহ্ম’ অর্থ পরমাত্মা ; তাহার সন্ম ;—তাহার স্বরূপই তাহার সন্ম ; সুতরাং ইহা স্বারা ব্রহ্মভাবাপত্তি (ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি) বদ্ব্যহিতেছে। ২৪৪

(ধর্মশাস্ত্র শিষ্য সমাবর্তন যতক্ষণ না হয় তাহার পূর্বে গুরুকে কিছু দক্ষিণাদান করিবে না। কিন্তু সমাবর্তন স্নান করিবার সময় গুরু আদেশ দিলে নিজ শক্তি অনুসারে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—এই যে প্রতিষেধ ইহা স্বারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষেই গুরুকে অর্থ দান করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কারণ, যে শিষ্য নৈষ্ঠিক নহে কিন্তু সমাবর্তন স্নান করিবে তাহার পক্ষে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার বিধানই আছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সমাবর্তন স্নান বিহিত হয় নাই। আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই এখানে প্রকৃত—(প্রকরণের আলোচ্য)। পক্ষান্তরে ‘উপ-কুর্ষাণ ব্রহ্মচারী’ উপনয়নকাল হইতে সমাবর্তন স্নান পর্যন্ত যতদিন গুরুকুলে বাস করিবে ততদিন যথাশক্তি গুরুকে দান করিবে, অবশ্য যদি সেরূপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। (এই জন্য এটী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষেই দান করিবার নিষেধ)। “পূর্বে”=সমাবর্তন স্নানের পূর্বে “গুরুবে”=গুরুকে “কিঞ্চিৎ”=কিছু “ন উপকুর্ষতি”=দান করিবে না। ‘উপ’ এই উপসর্গযুক্ত ‘কৃ’ ধাতুটী ‘দা’ ধাতুর অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য “গুরুবে” এখানে যে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে তাহা ঐ ধাতুটীরই সামর্থ্য অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। অথবা, ইহা ক্রিয়া-যোগে সম্প্রদান। ‘ধর্মবিৎ’ এই শব্দটী এখানে অনুবাদ মাত্র।

“স্নাস্যান্ তু”=সমাবর্তন স্নানের সময় উপস্থিত হইলে, “গুরুণা আদিষ্টম্”=গুরু কর্তৃক আদিষ্ট যে অর্থ,—গুরু যেরূপ আদেশ করিবেন, ‘অমুক বস্তুটী সংগ্রহ করিয়া আমাকে দাও তাহা, “শক্ত্যা”=শক্তি অনুসারে, যে পরিমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে সেই পরিমাণ,—। “গুরুর্থম্”=গুরুর জন্য, গুরুর যাহাতে প্রয়োজন তাহা “আহরেৎ”=আনিয়া দিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, প্রথমে ত বলা হইল যে, ইহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুকে অর্থ দিবার নিষেধ। সুতরাং এটী ত আর দুইটী বাক্য নয় যে, একটী বাক্যের স্বারা ঐ প্রকার নিষেধ করা হইল এবং অপর একটী বাক্যের স্বারা গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার—গুরুকে অর্থ দিবার বিধি বলা হইল। (উত্তর)—সমাবর্তন স্নানকালে গুরুর অর্থ সাধন করা আবশ্যিক—তাহা অবশ্য-কর্তব্য, ইহাই হইতেছে এখানে বিধি : আর ঐ যে প্রতিষেধ উহা এই বিধিটীরই ‘শেষস্বরূপ। কারণ, এরূপ যদি বলা না হয় তাহা হইলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুর যে কোন প্রকার উপকার করাও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর, তাহা হইলে গুরুশূদ্রশ্রাবিষয়ক যেসকল বিধান আগে বলা হইয়াছে (যাহা উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষেই কর্তব্যরূপে বিহিত) সে সমস্তই অনর্থক হইয়া যায়। আর, কেবলমাত্র অর্থাদি দান করাটাই যে উপকার তাহা নহে। কাজেই উহা স্বারা যে কেবল ধন দান করিয়া উপকার করিবারই নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু প্রিয়হিতাদি উপকার নিষিদ্ধ হয় নাই, এরূপ বলাও চলে না। পক্ষান্তরে ইহাকে যদি উপকার বিধির অর্থবাদ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ইহার যথাস্থিত অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। বস্তুতঃ এখানে ‘অর্থদান’ এবং ‘উপকারনিষেধ’ ইহাদের এক বাক্যতাই বদ্ব্যহিতে পারা যাইতেছে। ২৪৫

(ভূমি, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, অন্ততঃ ছাতা-জুতা, ধান্য, বস্ত্র এবং শাকসব্জি—এই সমস্ত বস্তুগুলি গুরুর প্রীতি উৎপাদনের জন্য সংগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—পূর্বে যে বলা হইয়াছে গুরুর প্রয়োজন সম্পাদন করিবে, তাহারই বিশেষত্ব বদ্ব্যহিয়া দিবার জন্য এই শ্লোকে বলিতেছেন যে ‘সর্বপ্রকার কার্য করিতে হইবে না’। গুরু যদি কোন

শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিংবা লোকাচার বিরুদ্ধ আদেশ করেন, যেমন, অম্লকের স্ত্রীকে আমরা আনিয়া দাও', অথবা 'স্বর্ষস্ব দিয়া যাও', তাহা হইলে তাহা পালন করিতে হইবে না। তবে কোন্ কোন্ বস্তু দিতে হইবে? (উত্তর)—“ক্ষেত্ৰম্”—ধান্য উৎপাদনের ভূমি ক্ষেত্ৰ (ক্ষেৎ) নামে কথিত হয়। “হিরণ্যম্”—সুবর্ণ। শ্লোকে যে “বা” শব্দটী রহিয়াছে উহা বিকল্প বদ্ব্যইতেছে। কাজেই ঐ বস্তুগুলির প্রত্যেকটাই যে দিতে হইবে তাহা নহে। “অন্ততঃ”—অন্য কিছু যদি না থাকে তবে “ছত্রোপানহম্”—ছাতা-জুতাও দিবে। এখানে ‘ছত্র’ এবং ‘উপানহ’ স্বল্প সমাস করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এজন্য এই দুইটী বস্তু একসঙ্গে দিতে হইবে—(দুইটীই দিতে হইবে, কেবল ছাতা অথবা কেবল জুতা যে দিবে তাহা নহে)। “বাসাংসি”—বস্ত্র দিবে। এইগুলির কোনটীতেই সংখ্যা বিবক্ষিত নহে। (কাজেই এক, দুই অথবা বহু ঘেরূপ সামর্থ্য হইবে সেইরূপ দিবে)।

“প্রীতিম্ আহরন”—তাহার প্রীতি (তৃপ্তি) উৎপাদন করিয়া, “এই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিবে”—পুর্ষ শ্লোকের এই অংশটীর সহিত সম্বন্ধ। এখানে “প্রীতিমাহরেৎ” এই প্রকার পাঠও আছে; আর তাহা হইলে ইহাই এখানকার সমাপিকা ক্রিয়া। অথবা “প্রীতিমাবহেৎ” এইরূপ পাঠও হয়। তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য ধান্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিবে। অথবা এখানে প্রীতিকে স্বতন্ত্রভাবে আহরণীয়ই বলা হইয়াছে। আর তাহা হইলে ধান্য প্রভৃতি দ্রব্য-গুলিকে দৃষ্টান্তের জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার অপরাপর যেসমস্ত দ্রব্য আছে যেগুলি তাহার প্রীতি উৎপাদন করে, যেমন মণি, মৃদ্ধা, প্রবাল, হস্তী, অশ্বতরীবাহ্য রথ প্রভৃতি, তাহাও তাহাকে দেওয়া যায়, ইহা বদ্ব্য যাইতেছে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, “বিদ্যাগ্ৰহণের অবসানে গুরুকে অর্থের দ্বারা নিমন্ত্রিত করিবে।” “আহরেৎ”—ইহার অর্থ, যদি ঐ দ্রব্য নিজের থাকে তবে তাহা আনিয়া দিবে, কিন্তু নিজের না থাকিলে যাচুঞা প্রভৃতি দ্বারা অর্জন করিয়া দিবে। ২৪৬

(আচার্য্য পরলোকগত হইলে গৃহবান্ গুরুপুত্রের প্রতি, গুরুপুত্রীর প্রতি কিংবা গুরুদ্র সপিণ্ডের প্রতি গুরুদ্র ন্যায় আচরণ করিবে।)

(ম্ঃ)—এটী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ। যদি আচার্য্য জীবিত না থাকেন তাহা হইলে আচার্য্যের পুত্র যদি প্রোতিয়ন্ত প্রভৃতি গুরুষু হন তবে তাহার নিকটে, অথবা গুরুপুত্রী—আচার্য্যানীর সমীপে, কিংবা ঐ গুরুদ্রই সপিণ্ডের সকাশে বাস করিবে এবং তাহাদের প্রতি “গুরুবদ্ব্যস্তি মাচরেৎ”—গুরুদ্র ন্যায় আচরণ করিবে—ভৈক্ষ-নিবেদন প্রভৃতি যে সব বিধান আছে সেগুলি পালন করিবে। বৈয়াকরণগণের মতে ‘দার’ শব্দটী ভাষ্যাব্যচক এবং বহুবচনান্ত। কিন্তু স্মৃতিকারগণ উহা একবচনান্তও প্রয়োগ করেন। যেমন “ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুস্বপীত” ইত্যাদি স্থলে উহা একবচনান্তরূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ২৪৭

(ইহাদের কেহও যদি বিদ্যমান না থাকেন তাহা হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্যের অগ্নি-শালায় দাঁড়াইয়া, বসিয়া, বিহরণ করিয়া অগ্নির শূদ্র্য করিতে থাকিরা নিজ দেহকে পাত করিবে।)

(ম্ঃ)—“অবিদ্যামানব্দ”—অবিদ্যমান হইলে; অবিদ্যামানতা বলিতে সকলের অভাব বুঝায়; (কেহ বিদ্যমান না থাকিলে)। অথবা উহার অর্থ গৃহহীনতা। ইহাদের মধ্যে কেহও না থাকিলে অগ্নিশূদ্র্য করিতে থাকিবে। অগ্নিশালা উপলপন করা, অগ্নি সমীক্ষ করা, আচার্য্যের নিকট যেভাবে সম্মিহিত থাকিতে হয় সেই নিয়ম অনুসারে সম্মিহিত হওয়া, ভূতোর ন্যায় দিবারাত্র বসিয়া থাকা—ইহাই অগ্নির শূদ্র্য। এই শূদ্র্য করিতে থাকিরা “দেহং সাধয়েৎ”—শরীর ক্ষয় করিবে। অন্ধকে যেমন চক্ষুস্মান্ বলা হয় সেইরূপ এখানেও বলা হইয়াছে “সাধয়েৎ”। স্থানাসনরূপ বিহার=স্থানাসনবিহার; তদ্ব্যুত্ হইয়া। কখনও বসিয়া থাকিবে না, কিন্তু এইভাবে বিহার করিবে। অন্য কেহ কেহ বলেন, ধ্যান করিবার সময় ‘স্থান’ (অবস্থান) করিবার জন্য স্বাস্থিকাদিরূপে যে ‘আসন’ তাহাই ‘স্থানাসন’; আর ‘বিহার’ হইতেছে ইহা ছাড়া অন্য কর্ম্ম—ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি। ২৪৮

(যে ব্রাহ্মণ এইভাবে অস্থলিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন, ইহ সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না।)

(মেঃ)—“এবম্”—এই প্রকারে,—এই কথাটী দ্বারা নৈষ্ঠিক বৃত্তিকে নির্দেশ করা হইতেছে। এইভাবে যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন ‘অবিস্ফুট’ অর্থাৎ অস্থলিত হইয়া। “স গচ্ছতি”—তিনি প্রাপ্ত হন, “উত্তমং স্থানং”—পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্ট গতি। আর তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেন না—তিনি আর সংসার প্রাপ্ত হন না, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ২৪৯

ইতি শ্রীভট্টমেধাতিথিবিবরচিত মনুভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইতি শ্রীমদ্বহ্মহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-শর্মা-শ্রীচরণান্তেবাসি

শ্রীমৎক্ষেত্রমোহন-বিদ্যারসায়জ-শ্রীভূতনাথ-শর্মা-কৃত

শ্রীভট্টমেধাতিথিবিবরচিত মনুভাষ্যের বঙ্গানুবাদে

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

(বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত গুরুদ্ব্যনিকট ছাত্রশ বৎসর কাল ব্রহ্মচারিব্রত পালন করিবে অথবা তাহার অর্ধেক পরিমাণ কাল কিংবা পাদপরিমাণ সময় অথবা যতদিন না বেদগ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন ঐ ব্রত পালন করিবে।)

(ম্বেঃ)—পুণ্ড্র প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে ব্রহ্মচারী স্ত্রীবিধ—‘নৈষ্ঠিক’ এবং ‘উপকুর্ষাণ’। “শরীর নাশ হইয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত যিনি গুরুর শূদ্রাধা করেন” ইত্যাদি শ্লোকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কথা বলা হইয়াছে। আর “সমাবর্তনকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মগুণি পালন করিবে” ইত্যাদি বচনে অপর পক্ষটীর বিষয়ও অর্থাৎ উপকুর্ষাণ ব্রহ্মচারীর বিষয়ও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুইটীর মধ্যে ‘নৈষ্ঠিক’ এই নামটীর জ্ঞান (অর্থবোধ) হইতেই উহার নিমিত্ত এবং অবধি যা সীমা অনায়াসে বৃদ্ধিতে পারা যায়। যিনি ‘নৈষ্ঠা’ অর্থাৎ সমাপ্তি প্রাপ্ত হন তিনি ‘নৈষ্ঠিক’। এখানে “আ সমাপ্তেঃ” ইত্যাদি শ্রুতি (বচন) দ্বারা তাহার কাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার, উপকুর্ষাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে “এই ক্রম এবং যোগ অনুসারে”, “তপোবিশেষ দ্বারা এবং বিধিবিহিত বিবিধ ব্রত পালন করিতে থাকিয়া সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে” ইত্যাদি বাক্যে ‘সমগ্র বেদ’ আয়ত্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে “বেদঃ কৃৎস্নঃ” এই পদটীতে সংখ্যা বিবাক্ত নহে। কাজেই সামর্থ্য অনুসারে একটী, দুইটী, তিনটী, চারটী, পাঁচটী, ছয়টী, সাতটী প্রভৃতি শাখা অধ্যয়ন করা যায়। তাহাই এখানে নিয়মবদ্ধ করিয়া দিতেছেন ‘দ্বৈবেদিকং ব্রতং চর্যাম্’। তিন বেদের সমাহার (সমষ্টি)—দ্বিবেদী ; এই দ্বিবেদী গ্রহণ করা যাহার প্রয়োজন তাহা ‘দ্বৈবেদিক’। এখানে এই বস্তুটীর (ব্যাক্য বা ক্যটীর) মধ্যে ‘গ্রহণ করা’ এই ক্রিয়াটী অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে ; কারণ ঐ বেদ গ্রহণটী পুণ্ড্রই বচন দ্বারা বিহিত হইয়াছে—বেদগ্রহণ যে কর্তব্য তাহা পুণ্ড্র বিধি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। ‘ব্রত’ ইহার অর্থ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম—(পালনীয় নিয়ম)—সমাপ্ত। “চর্যাম্”—আচরণ (পালন) করিতে হইবে। এখানে বিধি অর্থে কৃত্য (‘য’ প্রত্যয়) হইয়াছে।

বেদ গ্রহণ করা হইয়া গেলেই কি গুরুর সমিদাহরণ প্রভৃতি কর্তব্যগুণির অবসান ঘটিবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন “ষট্‌গ্রন্থদাঙ্গিকম্” ;—(ছাত্রশ বৎসর কাল ঐরূপ করিতে হইবে), বেদ আয়ত্ত করা হইয়া গেলেও ঐ সময়টী ব্রতপালন দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মচারীর পালনীয় ঐ ধর্ম্মগুণি যদি স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গ হয়—বেদাধ্যয়ন কর্ম্মের জনাই কর্তব্য হয় তাহা হইলে বেদ গৃহীত (আয়ত্ত) হইলেই স্বাধ্যায়বিধিটীর ব্যাপার যখন নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন বেদ গ্রহণের পরেও আবার স্বাদশ বৎসর ব্রত পালন করিয়া যাইবার কারণ কি? (ইহার উত্তরে বস্তু)—কেবল বেদ গ্রহণের পক্ষে এইরূপ আপত্তি দেখান হইলে ত অতি অল্পই বলা হয়, কারণ দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ সম্বন্ধেও ত ঐরূপ আপত্তি উঠান চলে। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞে আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টী যাগের পর যেসমস্ত অঙ্গ আছে সেগুণির সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। (কারণ ‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি প্রধান যাগগুণি অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে তাহার পর অঙ্গ কর্ম্মগুণি অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন কি?)। বস্তুতঃ, বিধিবাক্য হইতে এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ কর্ম্মগুণি অনুষ্ঠান করিবার একটী বিশিষ্ট ক্রম (পারম্পর্য্য) আছে। ‘আরাদপকারক’ প্রভৃতি অঙ্গগুণি সেইভাবে ঐ প্রধান কর্ম্মগুণির অগ্রে কিংবা পরে বিধিনির্দেশমত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইভাবে সমস্ত অঙ্গকর্ম্মগুণির অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে তবেই বিধাধটী (বিধির প্রতিপাদ্য বিষয়টী) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আচ্ছা, (বেদাধ্যয়নের জন্য) এখানে ত গুরু এবং লঘু উভয়প্রকার পক্ষই নির্দেশ করা হইয়াছে? কারণ—ছাত্রশ বৎসর—এটী দীর্ঘকালব্যাপী—গুরুতর পক্ষ। তাহার অর্ধেক এবং তাহার পাদপরিমাণ কাল—ইহা লঘু পক্ষ। ইহা বেদ গ্রহণের অবধি। সব কয়টী পক্ষই যখন তুল্যবল হইয়া রহিয়াছে তখন আর বারো বৎসর কাল—এই অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া গুরুতর কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রত পালন করিতে কেহ আগ্রহান্বিত হইবে কেন? ইহার উত্তরে বস্তু—ফলাধিক্য হইবে। যাহারা

অধিক ফললাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহারা ঐ অঙ্গ কর্মের বাহুল্য—দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। এইজন্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন—‘যদি বেশী প্রয়াস করিতে হয় তাহা হইলে ফলও বেশী হইবে’।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অধীত বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করাই ত স্বাধ্যায় বিধির ফল; আর বেদের অঙ্কর গ্রহণটী তাহার স্মারস্বরূপ—বেদাভ্যাসের দ্বারা বেদবাক্যগুণি আয়ত্ত করিয়া বোধার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাই স্বাধ্যায় বিধির ফল, ইহা ছাড়া ত অন্য কোন ফল হইতে পারে না। এইজন্য মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন—“মাননীয় যাজ্ঞিকগণ কেবলমাত্র অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদের অঙ্কর গ্রহণকে স্বাধ্যায় বিধির ফল বলিয়া স্বীকার করেন নাই”; তিনি আরও বলিয়াছেন, “যজ্ঞাদি কর্মে” বদ্বৎপত্তিলাভ করাই ঐ স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন। আর এ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না—অর্থাৎ যজ্ঞাদি বিষয়ে যে বদ্বৎপত্তিলাভ হয়, সময়ের দীর্ঘতায় তাহার কোন তারতম্য ঘটে না। তাহাই যদি হয় তবে বেদ গ্রহণকালেও—(যখন বেদাঙ্কর আয়ত্ত করিবার জন্য বেদাধ্যয়ন করা হয় তখনও) ঐ সমস্ত ব্রতধর্ম্ম পালন না করিয়াও ত বেদগ্রহণবিষয়ক অনুষ্ঠান করা যায়? বস্তুতঃ কথা এই যে—স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন (ফল) হইতেছে বোধার্থে জ্ঞানলাভ করা, বদ্বৎপন্ন হওয়া—ইহা কে বলে? (আমরা তাহা স্বীকার করি না); কিন্তু স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন (ফল) স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নহে—বেদাঙ্কর আয়ত্ত করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। এখানে একটী পদার্থ অপরটীর অঙ্গ হইবে, (অঙ্কর গ্রহণ অঙ্গ এবং অর্থজ্ঞান অঙ্গী হইবে) সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, বেদগ্রহণ সম্পন্ন হইলে অর্থাৎ বেদবাক্য সকল আয়ত্ত হইলে বস্তুর স্বভাব অনুসারেই তাহার অর্থবোধও হইয়া যাইবে (যাহার ব্যাকরণ, নিরুক্তাদি আয়ত্ত আছে), ইহার জন্য বেদবিধি আবশ্যিক হয় না। (প্রশ্ন) আচ্ছা, তবে কি স্বর্গাদি ফললাভার্থী ব্যক্তির জন্য এই বিধি (যে—একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবে)? (উত্তর)—ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে এ কি রকম কথা হইল যে, ‘প্রয়াসের আধিক্য থাকিলে ফলেরও আধিক্য হইবে—বেশী কষ্ট করিলে ফলও বেশী পাওয়া যাইবে’? (উত্তর)—ইহা এই রকমই কথা। একথা ঠিক যে, স্বাধ্যায় বিধিটী সংস্কার বিধি—আর স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) হইতেছে এখানে প্রধান, কারণ বেদাধ্যয়ন কর্মেতেই ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী উৎপন্ন—উহারই বিধায়ক। আর সংস্কার বিধির স্বভাবই এইরূপ যে, সেগুণি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরূষের ‘অধিকার’ অর্থাৎ ফল-সম্বন্ধ বিজ্ঞাপিত করে না। কিন্তু ঐ সংস্কার বিধি দ্বারা যাহার সংস্কার করিবার উপদেশ থাকে সেই সংস্কার্য পদার্থটী আশ্রয় করিয়া উহা অধিকারবোধক অপর একটী বিধির সহিত মিলিত হয়। ইহার উদাহরণ যেমন,—দর্শপূর্ণমাসযাগে উপদিষ্ট হইয়াছে “ব্রাহ্মীনবহন্তি”=ব্রাহ্মীর উপর অবঘাত (মৃদুলাঘাত) করিবে। এই যে ‘অবঘাত’ ইহা দর্শপূর্ণমাস যাগীয় অপূর্ব্ব অর্থাৎ ঐ যাগের যে ফলাপূর্ব্ব তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত বটে, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; কিন্তু ঐ দর্শপূর্ণমাস যাগে যে আগ্নেয় প্ৰভৃতি কয়েকটী যাগ আছে সেগুণি পুরোডাশ দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়; পুরোডাশ ঐ আগ্নেয়াদি যাগের সাধন বা করণ; আবার ঐ পুরোডাশ তৈয়্যি করিতে হয় ব্রাহ্মী হইতে; সুতরাং ব্রাহ্মী হইতেছে পুরোডাশের প্রকৃতি। কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রাহ্মী থেকে পুরোডাশ হইতে পারে না—সেগুণির খোসা ছাড়াইতে হয়। অবঘাত ঐ কার্যের উপকার করে—ঐ ব্রাহ্মীসকলের তুর্ষবিমোচনরূপ (খোসা ছাড়ানরূপ) সংস্কার সাধন করিয়া থাকে এবং কণ্ডন দ্বারা সেগুণি চূর্ণ করিয়া দেয় (সেই তণ্ডুলচূর্ণ হইতেই পুরোডাশ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে)। কাজেই উহা দর্শপূর্ণমাস যাগীয় বিধির সহিত মিলিত না হইলে নিরপেক্ষভাবে ফলের উপকার সাধন করে না। আর দর্শপূর্ণমাস যাগটীই হইতেছে মূখ্য কর্তব্য। সেইরূপ এখানেও আলোচ্য বেদাধ্যয়ন স্থলটীতেই অধ্যয়নের দ্বারা বেদের যে সংস্কার (আয়ত্তীকরণ ও শক্তি) হয়—বেদের এই সংস্কার্যতা সিদ্ধ (সফল বা সার্থক) হইতে পারে না যদি ঐ অধ্যয়ন দ্বারা সংস্কৃত বেদ অন্য কোন কর্মের ‘শেষ’ (অঙ্গ) না হয় অর্থাৎ মুখস্থ করা বেদ যদি কোন কাজেই না লাগে তা হলে মুখস্থ করাটাই বাজে হয়। তবে বেদাধ্যয়নের পর যে সেই অধীত বেদের অর্থজ্ঞানও জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইজন্য ‘তণ্ডুলনিষ্পত্তি’ (ধান থেকে চাল বাহির করা) ‘ব্রাহ্মীনবহন্তি’ এই বিধিটীর সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য (বিষয়) না হইলেও ঐ বিধিটীর ব্যাপার (ক্রিয়া বা প্রবর্তকতা শক্তি) কিন্তু তণ্ডুলনিষ্পাদন করিয়া তবে নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ এখানেও বেদবাক্যসকলের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা স্বাধ্যায় বিধির সাক্ষাৎ বিষয় (বিষয়) না হইলেও ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী

অর্থজ্ঞানকেও ফলরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানলাভেই স্বাধ্যায় বিধিটীর পর্যাবসান বা সমাপ্তি ঘটে। তবে পূর্বোক্ত অবস্থাত বিধির সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ঐ অবস্থাত বিধিটী দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রকরণে পঠিত; এজন্য অধিকার বিধিরূপে অপর একটী বিধির সহিত উহার সম্বন্ধ অতি শীঘ্র অনায়াসে গৃহীত হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বিধিটী ‘অনারাধ্যাধীত’ (উহা কাহারও প্রকরণে পঠিত নহে)। এজন্য উহাকে অর্থজ্ঞানলাভরূপ ফলে পর্যাবসিত করিতে হয়; আবার সেই অর্থজ্ঞানটী সকল প্রকার ফলবিশিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠানে উপযোগী হয় (আবশ্যক হয়); এইভাবে ইহার (স্বাধ্যায় বিধির) ফল-সম্বন্ধরূপ অধিকারটী অর্থাপত্তিবলে গম্যমান হইয়া থাকে (বুঝিয়া লওয়া যায়)। আবার স্বাধ্যায় বিধির অর্থ যে বিধার্থ সম্পাদন, অর্থাৎ ‘অঙ্কর গ্রহণ’ তাহাও এখানে বিশেষ ফল বলিয়া স্বীকার করা হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক তাহাতে কোন প্রভেদ নাই—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু সকল বিধিই যে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধে) পদার্থার্থ পর্যাবসায়ী, ইহা বাদ্যপন্ন ব্যক্তি-মাগ্রেই বুঝিয়া লইতে পারে। আর এই স্বাধ্যায় বিধিটীর অধিকার (ফল সম্বন্ধ) গম্যমান অর্থাৎ অনুমান কিংবা অর্থাপত্তিগম্য; এজন্য এই বিধিটী স্বতন্ত্র—স্বাধীনভাবেই—অন্য কোন বিধির সহিত মিলিত না হইয়াই নিজ প্রতিপাদ্য (বিধেয়) পদার্থটীর অনুষ্ঠান সম্পাদন করাইয়া দেয় (বেদাঙ্কর গ্রহণরূপ কর্মে পদার্থকে প্রবৃত্ত করায়)। অধিকন্তু নিত্যকর্ম এবং কামশ্রুতিবিশিষ্ট (কাম) কর্মসকলের অনুষ্ঠানেও ঐ বেদার্থজ্ঞানটী উপযোগী হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, অধিক বেদপাঠরূপ অধিক প্রযত্নের দ্বারা ফলেরও আধিক্য ঘটে বটে, কিন্তু এই ফলটী জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা ফল তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে; কারণ ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী অর্থাববোধকে দ্বার করিয়া (বেদার্থজ্ঞানকে মাঝখানে রাখিয়া) জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির সহিত একই কার্য সম্পাদন করে—জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির দ্বারা কার্য (ফল) এই স্বাধ্যায় বিধিরও তাহাই পারম্পরিক কার্য; অতএব স্বাধ্যায় বিধির ফলাধিক্য বলিতে জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিরই ফলাধিক্য বুঝায়। ইহা বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে ‘আচার্য্যকরণ বিধিটী’ কি অপরাধ করিল? (তাহারও ত উহাই ফল বলিয়া নির্দেশ করা যায়)। সুতরাং ইহার সহিত আচার্য্যকরণ বিধির তুল্যকার্যতা হইতে পারে না বলিয়া—আচার্য্যকরণ বিধির ফল উহা হইতে পারে না, এই বলিয়া এত গুরুতর প্রযত্ন (আগ্রহ) লইয়া উহা এখানে নিবেদন করিবার প্রয়োজন কি? যদি বলা হয়, ইহাতে বেদের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে (স্বাধ্যায় বিধিটীর প্রবর্তকতা থাকে না বলিয়া অপ্রামাণ্য ঘটে, এইজন্যই উহা নিবেদন করা একান্ত আবশ্যক) তাহা হইলে বলিব, হউক বেদের অপ্রামাণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া ত নিজের প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ সুবিধা হইবে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ অর্থটীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তবে যদি তদপেক্ষা প্রবল কোন যুক্তি থাকে তাহা হইলে তাহা দ্বারা সেই পূর্ব যুক্তিটী অবশ্যই বাধা প্রাপ্ত হইবে—অপ্রমাণ বলিয়া নিরূপিত হইবে। যদি বলা হয়, আচার্য্যকরণ বিধি এবং জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির কার্য যদি এক হয়—উভয়ে মিলিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে যদি একই কার্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে এই স্বাধ্যায়বিধিটী আর বিধি থাকে না—উহার স্বরূপ অর্থাৎ বিধায়কত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে, কারণ উহার স্বার্থটী আর বিবাক্ত থাকে না। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য—জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির মধ্যে যদি ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী প্রবিষ্ট হয় (উহার সহিত মিলিত হয়) তাহা হইলেও ত ঠিক ঐ একই প্রকারে উহার ‘স্বার্থ’টী বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বিধিটীকে যদি স্বতন্ত্র—স্বাধীন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে উহা নিজ বিধায়কতা শক্তিবলে সকল প্রকার ইতিকর্তব্যতাবদ্ধ হইয়া স্ব-প্রতিপাদ্য বিষয়ের (অধ্যয়নের) অনুষ্ঠান সম্পাদন করে—তখন উহা জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির দ্বারা সমানপ্রমাণ হয় বলিয়া স্বয়ংই সকল প্রকার ইতিকর্তব্যতাবদ্ধ হইয়া স্ববিষয়ের অনুষ্ঠাপক হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে ঐ স্বাধ্যায়বিধিটীর যে কয়টী লঘু (অল্প প্রয়াস সাধ্য) এবং গুরু (অধিক পরিশ্রম নিম্পাদ্য) বৈকল্পিক পক্ষ আছে ইহাদের মধ্যে লঘু পক্ষটী দ্বারাই যখন বিধার্থ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন গুরুপক্ষগুলির অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহা বিধার্থে (ফলের মধ্যে) আধিক্য উৎপাদন করিবে—তাহাতে অধিক ফললাভ করা যাইবে। ইহার উদাহরণ যেমন,—অগ্নি-আধান প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে “একটী গরু দক্ষিণা দিবে, তিনটী গরু দক্ষিণা দিবে” ইত্যাদি। (এখানে ‘একটী গরু দক্ষিণা’ দিলে যদি ত্রিগাটী সিদ্ধ হয় তাহা হইলে লোকে তিনটী গরু দক্ষিণা দিবে কেন? অথচ শ্রুতিমধ্যে ঐরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব তিনটী গরু দক্ষিণা

দিলে ফলের আধিক্য হইবে, ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই)। আর এই স্বাধ্যায়বিধিটী যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ঐ অনুষ্ঠানের এবং ফলের আধিক্যটী বিধি স্বারাই (বিধায়ক শব্দ স্বারাই) সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত হউক, কিংবা তাহা প্রতীয়মানই (অনুমেয়) হউক অথবা অর্থাপত্তিবলে কল্পনা করাই হউক—এগুলি সব প্রমাণগত বিভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নহে, ইহা (বিধি এবং বিধেয়ের) সম্বন্ধগত বিভিন্নতা নহে। মোটের উপর বিধিটী যে উভয় দিকই স্পর্শ করে অর্থাৎ ইহা যে স্বার্থ অধ্যয়নেরও অনুষ্ঠাপক এবং জ্যোতিষ্টোমাদিরও উপকারক, এইভাবে উভয় দিক্‌গামী ইহা স্বীকার করিতেই হয়, তাহা আমরা দৃষ্টান্তেই দেখি, তাহা আমরা এড়াইতে পারিব না।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম পাগলের মত পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে? কারণ,—প্রথমে বলা হইল যে সংস্কার বিধিসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকার প্রতিপাদন করে না—ফল সম্বন্ধে বলাইয়া দেয় না, আবার এখন বলা হইতেছে যে, ইহা একটী স্বতন্ত্র (প্রধান) বিধি, এবং ইহা স্বীয় অর্থের অনুষ্ঠেয়তা সম্বন্ধে কর্তার অধিকার প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় অর্থের (প্রতিপাদ্য বিষয়ের) অনুষ্ঠান সম্পাদন করায়। (উত্তর)—বিশেষশ্রুত অবস্থার সহিত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত ফলের সহিত ইহার (এই সংস্কার বিধির) সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু সংস্কার বিষয়ক বিধি হইতে যদি অধিকার (ফল সম্বন্ধ) গম্যমান হয় অর্থাৎ অনুমান কিংবা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় তাহা হইলে সংস্কার বিধিসকলেরও সেভাবে ফল সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না অর্থাৎ সংস্কার বিধিরও এভাবে ফল সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা বলা হয় না। বস্তুতঃ, যদি স্বাধ্যায় বিধিটীকে অর্থজ্ঞানফলক বিচার বিধায়ক বলা হয়—তাহা হইলে আর ইহা (এই অর্থজ্ঞানটী) একটী বিশেষ (অতিরিক্ত) বিষয় হয় না। তাহা হইলে, কেবল যে অক্ষরগ্রহণফলক বেদপাঠ সেটী হয় আচার্য্যাকরণ বিধিপ্রযুক্ত, (এবং অর্থজ্ঞান বা বেদার্থ বিচারটী হয় স্বাধ্যায় বিধিপ্রযুক্ত) বলিয়া সংস্কার বিধিগুলিও অধিকার বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত-রূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর যদি বলা হয় যে, বেদাধ্যয়ন বিধান্তর-বিহিত কৃত্যসকলের উপকারক বলিয়া উহা দর্শপূর্ণমাসাদি যাগীয় বিধিসকলের দ্বারা প্রযুক্ত (অনুষ্ঠাপিত) হয়, তাহা হইলে কিন্তু যাহারা দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে অধিকৃত (গৃহস্থাপ্রাণে অনুষ্ঠান কর্তা) তাহাদেরই বেদাধ্যয়ন কর্তব্য হইয়া পড়ে, কিন্তু যাহারা ‘অধীতবেদ’ হইয়াছে (বেদাধ্যয়ন করিয়াছে) তাহাদেরই ঐসকল যাগে অধিকার, এরূপ কথা বলা চলে না। আর তাহা হইলে যাগাদিতে এবং বেদাধ্যয়নে শূদ্রেরও অধিকার আসিয়া পড়ে, ইহা নিবারণ করা যায় না। কারণ, এমন ত হইতে পারে যে, কোন শূদ্র ঘটনাক্রমে কোথাও থেকে কোন রকমে জানিতে পারিল যে জ্যোতিষ্টোম নামক একটী কৰ্ম্ম আছে, তাহা করিলে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হয়; তাহা হইলে তখনই সে ঐ কৰ্ম্মটীর ইতিকস্তব্যতা শিক্ষা করিবে এবং সেই সময়েই সে ব্যক্তি ঐ যজ্ঞে যজ্ঞমানের পক্ষে আবশ্যক যেসকল মন্ত্র আছে সেগুলি অধ্যয়ন করিয়া লইবে। (এইভাবে শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।)

এই প্রকার আপত্তি উত্থিত হইলে কেহ কেহ ‘আশ্রয়িন্যায়’ অনুসারে ইহার পরিহার (সমাধান) করিয়া থাকেন, তাহাতে আর শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইতে পারে না। (আশ্রয়িন্যায় দ্বারা পরিহার কিরূপ তাহা বলিতেছেন)—স্বিষ্টকৃৎ যাগ প্রভৃতিগুলি যেমন উভয়স্বরূপ,—অর্থাৎ উহার সংস্কার কৰ্ম্ম এবং সাক্ষাৎ অপূর্ব্বজনক অর্থকৰ্ম্মও বটে; সেইরূপ স্বাধ্যায় বিধিবিহিত যে বেদাধ্যয়ন তাহাও সংস্কার কৰ্ম্ম, কারণ, উহা অভিধান দ্বারা বোধিত যে বিনিয়োগ তদনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। আবার স্বর্গাদি ফলযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া উহা সাক্ষাৎ অপূর্ব্বজনক হওয়ায় ফলবৎ কৰ্ম্ম বা অর্থকৰ্ম্মও হয়। অতএব এই স্বাধ্যায় বিধিটীও যে অধিকার সম্বন্ধযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এখন যদি বলা হয়, এই স্বাধ্যায়বিধিটীর অধিকারী কে? তাহা হইলে বলিব, যাহাদের উপনয়ন হইয়াছে সেই সকল ত্রৈবর্ণিক মানবকই উহার অধিকারী। কারণ, এই যে বেদাধ্যয়ন বিধি ইহা ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম নির্দেশ করিয়া দিবার প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে। বিধিবোধক লিঙ-প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি যে বিধার্থ (বিধিবিহিত কৰ্ম্ম) প্রতিপাদন করে নিয়োজ্যরূপ পদার্থটীও তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে—অর্থাৎ লিঙাদি দ্বারা যে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মটী প্রতিপাদিত হয় নিয়োজ্য (অনুষ্ঠাতা—অধিকারী) পদার্থও তাহার সহিত প্রতিপাদিত হইয়া থাকে; যেহেতু উহার পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত (কারণ অধিকারী অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা না থাকিলে কোনও কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না)। তবে সেরূপ

স্থলে যখন ঐ অধিকারী পুরুষের বিশেষত্ব বা অধিকার অর্থাৎ ফল সম্বন্ধ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় তখন তাহা কখন কখন “স্বর্গ কামনায় যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি বেদবচন দ্বারা সাঙ্গাৎ বিজ্ঞাপিত হয়, আবার কোন কোন স্থলে তাহা সাঙ্গাৎ শব্দ দ্বারা বোধিত না হইলেও শব্দেরই সামর্থ্য বা আকাঙ্ক্ষাবলে অনুমান অথবা অর্থাপত্তি দ্বারা কল্পনীয়ও হইয়া থাকে; যেমন ‘বিশ্ববিজ্ঞে যাগ’ প্রভৃতি স্থলে (অগ্রদূত স্বর্গ ফলরূপে) কল্পনা করা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে এই অধিকার বা ফল সম্বন্ধটী প্রকরণবলে, বস্তুশক্তির প্রভাবে কিংবা অপরাপর বিধি পর্যালোচনা করিয়া নিরূপিত হয়। আলোচ্য স্বাধ্যায় বিধিস্থলে কিন্তু (প্রকরণাদি) ঐ সব কয়টী বিষয়ই বিদ্যমান। কারণ, এখানে ব্রহ্মচারীর পালনীয় কৰ্ম উপদেশ করা হইতেছে বলিয়া দৈবগণক ব্রহ্মচারীই প্রকরণ মধ্যগত অর্থাৎ অধিকারিরূপে প্রাপ্ত। আবার অধ্যয়ন করিলে যে অর্থাববোধ (অর্থজ্ঞান) জন্মে ইহা বস্তুশক্তিসম্বন্ধ। আর, অর্থাববোধটী দর্শপূর্ণমাসাদি সকল প্রকার কৰ্মবিধিতেই উপযোগী (আবশ্যক) হয়; কারণ, বিশ্বান্ (কৰ্ম) বিষয়ক বৈদার্থ জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তিরই সেই সমস্ত কৰ্ম করিবার অধিকার। (কাজেই বৈদাধ্যয়ন কৰ্ত্তব্যবিধিপ্রযুক্ত হওয়ায় শব্দ্রেরও বৈদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হয়, ইহা আর আপত্তিরূপে উদ্ধৃত হইতে পারিবে না)।

অন্য কেহ কেহ আবার এই প্রকার সমাধান অনুমোদন করেন না। তাহারা বলেন, ইহা যখন সংস্কার বিধি তখন ইহা দ্বারা অধিকারও প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কারণ, সংস্কার্য পদার্থটীর মধ্যে কিছু অতিশয় (বিশেষত্ব বা আধিক্য) উৎপাদন করিবার জন্যই সংস্কার কৰ্ম সকলের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু সেই সংস্কারের দ্বারা যদি সংস্কার্যটীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব উৎপাদিত হইতে দেখা না যায় তাহা হইলে তাহার সংস্কাররূপতার হানি ঘটে—তাহা আর সংস্কার কৰ্ম হইতে পারে না। ইহার উদাহরণ যেমন—“শক্ত্বান্ জুহোতি”=শক্ত্বহোম করিবে; এখানে শক্ত্বের মধ্যে কোন অতিশয় (পরিবর্তন) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে সংস্কার কৰ্ম বলা হয় না। (হোমের দ্বারা শক্ত্ব ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার সংস্কার আহিত হয় না, এবং সেই সংস্কারও কোন উপকারে আসে না। এইজন্য শক্ত্বহোম সংস্কারকৰ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না)। কিন্তু এই স্বাধ্যায়ধ্যয়ন কৰ্মটী সেরূপ (শক্ত্বহোম-কৰ্মসদৃশ) নহে; কারণ, এখানে দেখা যায় যে, ঐ স্বাধ্যায়ধ্যয়ন কৰ্মটীর ফলে তদ্বিষয়ক অর্থজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। কাজেই এখানে এই অতিশয় বা বিশেষত্বটী রহিয়াছে। আর যে ‘স্বিষ্টকৃৎ’ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—আশ্রয়ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে খাটে না। যেহেতু, স্বিষ্টকৃৎ হোমকে উভয়রূপ (সংস্কার কৰ্ম এবং অর্থ কৰ্ম বলা যুক্তিযুক্ত); কারণ, তাহা না হইলে উহার রূপহানি ঘটে। অতএব ইহা স্থির হইল যে, এই স্বাধ্যায় বিধিটী মানবক সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্রধান বিধিই হইতেছে; কাজেই ইহার অনুষ্ঠানও ইহারই স্বশক্তি দ্বারা প্রাপ্ত। কিন্তু অবধাতাদি বিধি যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের অধিকারবিধির সহিত সাপেক্ষ (মিলিত) হইয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন করে ইহা সেভাবে অন্য কোন বিধির সহিত সাঙ্গাৎ হইয়া কৰ্ত্তব্যতা বিধান করে না। (ইহা হইল কেবলমাত্র একটী বৈদাধ্যয়ন সম্বন্ধে কথা)।

এইরূপ একাধিক বেদ অধ্যয়ন সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম বুদ্ধিতে হইবে। (তাহারও অনুষ্ঠান স্বশক্তি বোধিত; তাহা অন্য কোন বিধি দ্বারা প্রযুক্ত নহে)। তবে কথা এই যে, একটী বেদ অধ্যয়ন করিলেই যখন স্বাধ্যায় বিধি চরিতার্থ হইয়া যায় তখন একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে নৃত্বা-ফলাধিক্য প্রযুক্ত অনেক বৈদাধ্যয়ন:- একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে। আর, এই একাধিক বৈদাধ্যয়নের যে ফল তাহাও পূর্বের ন্যায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ইহা দ্বারা যে দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের উপকার সাধিত হয় সেই ফলেরই আধিক্য জন্মে। কিন্তু স্বাধ্যায় বিধির অর্থবাদরূপে যে পয়ো-দধি প্রভৃতির ক্ষরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহার ফল নহে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত বাবিস্থত হইলে পর ইহাই নিরূপিত হয় যে, যে ব্যক্তি এক বৈদাধ্যায়ী (কেবল একটী বেদই মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন) তিনি যখন যাগাদি কৰ্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তখন যেসমস্ত মন্ত্র তাহার স্বশাখায় আশ্রিত হয় নাই অথচ সেগুণি ঐ যাগাদি কৰ্মে প্রয়োগ করিতে হয় তখন তাহার পক্ষে সেই সমস্ত কৰ্মোপযোগী মন্ত্র অন্য শাখা হইতেও অধ্যয়ন করিতে হয়; কারণ তাহা ঐ অনুষ্ঠেয় কৰ্মটীরই বিধিসামর্থ্যবলে আকৃষ্ট হইতেছে; কাজেই তাহার পক্ষে শাখান্তর অধ্যয়নও ঐ বিধি দ্বারা অনুমোদিত হইয়া

“ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ব্রত পালন করিতে হইবে” এইপ্রকারে সাধারণভাবে বেদগ্রন্থ গ্রহণের কাল নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কাল বিভাগ বলা হয় নাই। কাজেই সেই কাল বিভাগটী অন্য স্মৃতি হইতে নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। আর তদনুসারে জানা যায় যে, এক-একটী বেদ গ্রহণ করিবার জন্য বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনীয়। আচ্ছা, ‘তিন বেদ’ গ্রহণ করিবার এই যে বিধান সেই তিন বেদ কি কি?—কোন কোন বেদকে অভিপ্রায় (লক্ষ্য) করিয়া ‘তিন বেদ’ বলা হইয়াছে? (উত্তর)—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—ইহাই সেই তিন বেদ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তবে কি অথর্ষবেদ বেদ নয়? (উত্তর)—তাহা কে বলিতেছে? কিন্তু স্বাধ্যায়-বিধি দ্বারা বেদের যে সংস্কার্যতা বোধিত হইতেছে বেদের অর্থজ্ঞানলাভে তাহার পরিসমাপ্ত—সেই-ভাবেই ঐ বিধিটির অনুষ্ঠান করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না অর্থজ্ঞানলাভ হয় ততদিন বেদাধ্যয়ন কর্তব্য, ইহাই ঐ স্বাধ্যায় বিধিটির অর্থ। আবার ঐ যে বেদার্থজ্ঞান উহা সকল প্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী,—উহা তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু অথর্ষবেদমধ্যে অভিচার প্রভৃতি কৰ্ম্মেরই উপদেশ খুব বেশীভাবে আশ্রিত হইয়া থাকে। অথচ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কৰ্ম্মকলাপ তাহার মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই, কিংবা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের কোন অঙ্গ-কৰ্ম্ম সম্বন্ধেও কোন বিধান সেখানে নাই। কেবলমাত্র গ্রন্থী মধোই (ঋক্ যজুঃ এবং সামবেদমধোই) হোত্র, আধনুর্ধ্যাব, ঔদগাত প্রভৃতি যত কিছু অঙ্গ আছে সে সমুদয়েরই সমগ্রভাবে নির্দেশ আশ্রিত হইয়াছে। কৰ্ম্মসকলের যে প্রধান বিধি বা উপপত্তি বিধি তাহাও এই গ্রন্থী মধোই পঠিত হইয়া থাকে। আবার ‘ব্রহ্মা’ এই নামে প্রসিদ্ধ যে ঋষিক্ তাহার করণীয় কৰ্ম্মকলাপও এই গ্রন্থী মধোই উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার, ‘ত্রৈবেদিক’ এখানে যে ‘ত্রি’ শব্দটী রহিয়াছে উহা সংখ্যাবোধক। কিন্তু কোন একটা ধৰ্ম্মীকে আশ্রয় না করিলে সংখ্যাবোধক শব্দ স্বার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে। না। কাজেই, যে বেদগুণি জ্যোতিষ্টোমাদি কার্যপ্রতিপাদক সেইগুণিই এখানে ‘ত্রি’ শব্দের বিশেষ্য হইবে, ইহাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু অথর্ষবেদ ঐসকল কার্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নহে—উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। কারণ, তাহার মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্ম্মের প্রধান বিধিও নাই এবং অঙ্গ বিধিও আশ্রিত হয় নাই। অধিকন্তু অথর্ষবেদমধ্যে যে শ্যোন যাগাদি অভিচার কৰ্ম্মসকল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যেও ঐ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগেরই ঋষিকগণ কৰ্ম্ম করেন

এবং উহার অপরাপর যেসমস্ত ইতিকর্ন্তব্যতা আছে তাহাও ঐ গ্রন্থমধ্যগত ইষ্টি যাগাদির অবিকল অনুসূপ। আবার উহার বাহা কিছু বিশেষ ইতিকর্ন্তব্যতা তাহাও ঐ গ্রন্থমধ্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষোক্তাদি একই কৰ্ম্ম যেমন ঋক্ এবং যজুর্বেদের সমাবেশ হয় কিংবা ঋক্ ও সামবেদের সমাবেশ হয় অথর্ষবেদে উপদিষ্ট অভিচারাদি কৰ্ম্ম তাহাদের সেরূপ সমাবেশ ঘটে না—(কৰ্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক হয় না), এইজন্য উহাকে 'গ্রন্থী' বলিয়া উল্লেখ করাও হয় না। এই কারণেই “ঐবেদিকং ব্রতম্” এস্থলে ‘ঐবেদীয়’ মধ্যে অথর্ষবেদকে গ্রহণ করা যায় না। তবে ঐ অথর্ষবেদ অধ্যয়নও স্বাধ্যায় বিধিবিহিত ; কারণ অথর্ষবেদও স্বাধ্যায় শব্দের অভিধেয় অর্থ—স্বাধ্যায় বলিতে অথর্ষবেদও বন্ধায়।

“তদর্শিকম্”—তাহার অর্থক। এখানে ‘তৎ’ (তাহার) এই পদটীর ম্বারা ঐ ‘ষট্‌ঐংশদশক’ বোধিত হইতেছে। তাহার অর্থক অর্থাৎ আঠারো বৎসর। এস্থলেও প্রত্যেকটী বেদের জন্য ছয় বৎসর করিয়া বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে (তাহা হইলেই তিন বেদের জন্য আঠারো বৎসর পাওয়া যাইবে)। অথবা “পাদিকম্”—পাদপরিমাণ; পাদ অর্থ ঐ ছত্রিশ সংখ্যারই চারিভাগের একভাগ। সুতরাং উহার চতুর্থভাগ হয় নয় বৎসর। এক্ষেপে প্রত্যেক বেদের জন্য তিন বৎসর করিয়া ব্রহ্মচর্য পালনীয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—তিন বৎসরে বেদ গ্রহণ করিতে পারা যায় কিরূপে? (ইহা কি সম্ভব?)। (উত্তর)—সর্বাধিক মেধাবী লোকও ত কেহ হইতে পারে, (সুতরাং তাহার পক্ষে উহা অসম্ভব কি?)। অন্য কেহ কেহ ইহার পরিহারকল্পে এইরূপ বলেন,—। ব্রহ্মচারীর পালনীয় এই ধর্ম্মগুণি বেদগ্রহণস্বরূপপ্রযুক্ত নহে—অর্থাৎ বেদগ্রহণের স্বরূপ উহার প্রয়োজক নহে; (তাহা যদি হইত তবে যে পর্য্যন্ত বেদ গ্রহণ স্বরূপতঃ সম্পন্ন না হয় তাৎকাল পর্য্যন্ত উহা পালনীয় হইয়া থাকে); কিন্তু ঐগুণি স্ববিষয়কবিধিপ্রযুক্ত—ঐগুণি পালন করিবার জন্য যে বিধি আছে তাহাই উহার প্রয়োজক। সুতরাং বেদগ্রহণ যদি নিবৃত্ত অর্থাৎ সম্পাদিত নাও হয় তাহা হইলেও, বেদাধ্যয়নকালে যদি কয়েক দিন মাত্র নিয়ম পালন করা হয় তাহা হইলেও শাস্ত্যর্থ—(শাস্ত্যবিধান) পালন করাই হইল। আর উহা ম্বারাই, ঐ অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান যে স্বাধ্যায় বিধির জনাই করা হয় তাহাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে এরূপ স্থলে বেদ গ্রহণ সমাপ্ত হয় নাই অথচ তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রতগুণি নিবৃত্ত (সমাপ্ত) হইতেছে বলিয়া এতাদৃশ ব্রহ্মচারীকে ‘ব্রতস্নাতক’ বলা হয়। (এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই কেহ হয়ত ব্রতস্নাতক হইয়া উঠিতে পারে) এইজন্য এসম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিমাণ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারই জন্য বলা হইতেছে যে, তিন বৎসরের কম সময়ে কেহ ব্রতস্নাতক হইতে পারিবে না। যদিও এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে যে ‘স্নান’ শব্দটীর অর্থ ‘বেদ সমাপ্ত’ তথাপি ঐ সমাপ্তিরূপ সাদৃশ্য অনুসারে বেদ গ্রহণের জন্য যে ব্রত পালন করিতে হয় তাহার সমাপ্তিকেও ‘স্নান’ বলা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হয়—ইহা ঔপচারিক প্রয়োগ।

এরূপ বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মচারীর ব্রতকলাপানুষ্ঠান স্ববিধিপ্রযুক্ত হইলেও (অধ্যয়ন বিধিপ্রযুক্ত না হইলেও) ঐ ব্রতসকলের অনুষ্ঠান ততদিন পালন করাই যুক্তিযুক্ত যতদিন অধ্যয়ন চলিতে থাকিবে। কারণ, ঐ ব্রতসকল স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হয় নাই, কিন্তু অধ্যয়নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং যতদিন অধ্যয়ন চলিবে ততদিন ব্রত পালনও কৰ্ত্তব্য হইবে, ততদিনই ঐগুণি পালিত হওয়া উচিত। এখানে এই যে “পাদিকম্” বলা হইয়াছে, ইহা যদি একটী স্বতন্ত্র বাক্য হয় তাহা হইলে এই বিশেষ বচনটীর প্রভাবেই বেদ গ্রহণের পূর্বেও তিন বৎসর মাত্র ব্রত পালন করিলেই চলিবে (বেদ গ্রহণ সমাপ্ত না হইলেও ব্রত সমাপ্ত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না)। কিন্তু “গ্রহণান্তিকম্ এব বা” ইহার সহিত এই “ঐবেদিকং” বাক্যটীর একবাক্যতা স্বীকার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, বেদ গ্রহণ সমাপ্ত না হইলে ব্রহ্মচারী-ব্রতগুণির নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ “গ্রহণান্তিকম্ এব” এখানে যখন এই ‘এব’ শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে তখন ইহা হইতে এই অন্তিম পক্ষটীই স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন না বেদ গ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন ব্রত পালন করিতেই হইবে। আচ্ছা, বেদ গ্রহণ না হইলে যদি ব্রত সমাপ্ত না হয় তাহা হইলে ‘ব্রতস্নাতক’ এবং ‘বেদস্নাতক’ এই প্রকার ভেদ নির্দেশ থাকিবার হেতু কি?—ইহার উত্তর চতুর্থ অধ্যায়ে বলিব। ষট্‌ঐংশক অঙ্গের সমাহার (সমাপ্তি)= ‘ষট্‌ঐংশদশক’; ঐ ষট্‌ঐংশদশকে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহা ‘ষট্‌ঐংশদশিক’। “ঐবেদিকম্” এই

পদটীরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে। 'তাহার অর্থ পরিমাণ যাহার' তাহা 'তদাম্বিক'। 'পাদিক' এবং 'গ্রহণান্তিক' এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তিও এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে। এই সব কয়টা স্থলেই "অত ইনি-ঠনো" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে মত্বার্থীয় প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু এখানে এরূপভাবে ব্যুৎপত্তি দেখান—অর্থ নিশ্চেষ্ট করা সম্ভব হইবে না যে, 'যাহার যেটা পরিমাণ তাহার সেটা আছে'। ১

(যেভাবে পাঠ গ্রহণের ক্রম প্রসিদ্ধ আছে সেইভাবে তিনখানি, দুইখানি কিংবা একখানি বেদ অধ্যয়ন করিয়া অশ্বখ্যাতব্রহ্মচর্য্য থাকিয়া গৃহস্থ্যশ্রম গ্রহণ করিবে।)

(মঃ)—পূর্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু এক বেদ অধ্যয়ন অথবা দুই বেদ অধ্যয়নটী প্রাপ্ত ছিল না। তাহাই এক্ষণে বিকল্প পক্ষরূপে বিহিত হইতেছে। এই যে বেদাধ্যয়নের উপদেশ করা হইতেছে এখানে 'বেদ' শব্দটীর অর্থ যে কেবল বেদশাখা তাহা পূর্বে (স্বিতীয় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে। এক-একটী বেদ হইতে এক-একটী শাখা, এইভাবে তিনখানি বেদ হইতে তিনটী শাখা, দুইটী শাখা কিংবা একটী শাখা অধ্যয়ন করিবে; কিন্তু একই বেদের তিনটী শাখা যে অধ্যয়ন করা হইবে তাহা নহে। কারণ—'ঐয়ী ত্রিবিদ্যা' (ঋক্, সাম, যজুঃ—এই ত্রিবিদ্যা) এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। "অধীতা" ইহার অর্থ পূর্বোক্ত ব্রতচর্য্য সহকারে বেদ অধ্যয়ন করিয়া,— "গৃহস্থ্যশ্রমম্ আবসেৎ"—গৃহস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিবে। গৃহস্থ্যশ্রমের স্বরূপ কি তাহা অগ্রে "উদ্বহেত স্বেজো ভাষ্যাম্" (৩।৪) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। "আবসেৎ"—অনুষ্ঠান করিবে। ধাতুসকলের অর্থ অনেক প্রকার; (এইজন্য এইরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে)। "আ-বসেৎ" এখানে 'আঙ্' এই নিপাতটী মর্যাদা (সীমা) অর্থ বৃদ্ধাইতেছে। যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাকেই রুড়ি অনুসারে গৃহস্থ বলা হয়। 'গৃহ' শব্দের অর্থ পত্নীও হয়—ইহা কোষমধ্যে বলা আছে। সেই গৃহস্থের পক্ষে বিধিনিষেধাত্মক যেসমস্ত পদার্থ (ক্রিয়াকলাপ) কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে 'আশ্রম' বলা হয়। যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহার পক্ষে যেমন সমাবর্তনের পূর্বে পর্য্যন্ত (যতক্ষণ না সমাবর্তন হয় ততক্ষণ) ব্রহ্মচর্য্যশ্রম অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে ব্রহ্মচর্য্যশ্রম, এইরূপ যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে তাহার পক্ষে গার্হস্থ্যশ্রম অর্থাৎ বিবাহের পর হইতে গার্হস্থ্যশ্রম। কথাবার্তায় ও ব্যবহারে "অবিল্লত ব্রহ্মচর্য্যঃ"—অবিল্লত অর্থাৎ অর্থাশ্রিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গরাহিত্য যাহার তাহাকে এইরূপ (অবিল্লতব্রহ্মচর্য্য) বলা হয়। এখানে বাক্যভেদ রহিয়াছে বৃদ্ধিতে হইবে;—অর্থাৎ "অবিল্লত ব্রহ্মচর্য্যঃ" ইহা একটী বাক্য, ইহা দ্বারা একটী বিধি বলা হইয়াছে; এবং "গৃহস্থ্যশ্রমাবসেৎ" ইহা আর একটী বাক্য; ইহা দ্বারা অপর একটী বিধি বলা হইয়াছে। কারণ, যদি ঐ দুইটীকে একটী বাক্য অর্থাৎ একটী বিধি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এমন যদি কখন ঘটে যে, বিবাহের পূর্বে ব্রহ্মচর্য্যের বিলম্ব (স্থলন) হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তাহার গার্হস্থ্যশ্রমের অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু 'অবিল্লতব্রহ্মচর্য্য' এটী যদি পুরুষার্থরূপে স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হয় তাহা হইলে ঐ বিধিটী লঙ্ঘন করিলে সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে মাত্র—অর্থাৎ কেবল প্রায়শ্চিত্ত করিলেই উহার প্রতিকার হইবে কিন্তু তাহার ফলে গৃহস্থ্যশ্রমের অধিকারী হইবে না যে, তাহা নহে; অর্থাৎ উহাতে গৃহস্থ্যশ্রমের অধিকার লোপ পাইবে না। এখানে "অধীতা" এই 'ল্যবন্ত' ক্রিয়া এবং "আবসেৎ" এই সমাপিকা ক্রিয়াটীর মধ্যে কেবল পৌর্ষ্যপর্য্য বৃদ্ধাইতেছে মাত্র,—ল্যাপ্-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াটী 'আবসেৎ' এই ক্রিয়ার পূর্বে সম্পাদিত হইলেই চলিবে, (কিন্তু উহা আনন্তর্য্য বৃদ্ধাইতেছে না—'অধীতা' ক্রিয়ার অনন্তরই—পরক্ষণেই যে গৃহস্থ্যশ্রম পরিগ্রহ করিতে হইবে, এরূপ অর্থ বৃদ্ধাইতেছে না)। সুতরাং বিবাহটী যে অধ্যয়নের অনন্তরবর্ত্তী তাহা নহে। যেহেতু, 'আনন্তর্য্য'টী এখানে কোনও শব্দের অর্থ নহে। ('সমানকর্তৃকরোঃ পূর্ব্বকালে' অর্থাৎ দুইটী ক্রিয়ার একই কর্তৃপদ হইলে পূর্ব্বকালবোধক ক্রিয়ার উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় হয়, এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'ল্যাপ্' প্রত্যয় পূর্ব্বকালিকতা মাত্র বৃদ্ধায়; কাজেই আনন্তর্য্য উহার অভিধেয় নহে)। এইজন্য স্বাধ্যায়্যধ্যয়ন এবং বিবাহ এই দুইটী কর্ম্মের মধ্যবর্ত্তিকালে বোধার্থ জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। কারণ, বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই গার্হস্থ্যের অধিকারী; মূর্খ লোকই যেমন অধ্যয়নবিধির অধিকারী হইয়া থাকে গার্হস্থ্যের পক্ষে সেরূপ মূর্খ ব্যক্তির অধিকার নাই। বাল্যকালে মানু্য পশুর সমানধর্ম্মা হইয়া থাকে, সে তাহার নিজ অধিকার (কর্তব্য) বুঝে না, (সুতরাং অধ্যয়ন বিধিতে যে তাহার অধিকার তাহাও সে বৃদ্ধিতে সমর্থ নহে, অতএব

তাহাতে সে প্রবৃত্ত হইতে পারে না), ইহা সত্য বটে, তথাপি পিতা কিংবা আচার্য্য সেই বালকটীকে (তাহার অধিকার বদ্বাইয়া দিয়া) তাহা দ্বারা ঐ স্বাধ্যায়বিধাধর্ষটী সম্পাদন করাইয়া লন (তাহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান)। বস্তুতঃপক্ষে বালককে অধ্যয়ন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করান—তাহাকে দিয়া যে ঐ কাজটী করাইয়া লওয়া, ইহা ঐ পিতা এবং আচার্য্যেরই অধিকার (কর্তব্য)। অপত্যকে (পুত্রকে) অনুশাসন করাতে পিতার অধিকার, যেহেতু অপত্য উৎপাদন করিবার যে বিধি আছে, ইহা দ্বারাই (পুত্রকে অনুশাসন করার দ্বারাই) তাহা সম্পাদিত হয়, (সম্পূর্ণ হয়)। কারণ, ‘অনুশাসন’ ইহার অর্থ বিধি এবং নিষেধ এই দুইটী বিষয়ে অধিকার বদ্বাইয়া দেওয়া। সুতরাং পুত্রকে বদ্বাইয়া দেওয়া হইতে থাকিলেও যাহা সে বদ্বিতে পারে না সে বিষয়টী তাহাকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়া করাইয়া লইতে হয়, যেমন অশ্ব ব্যক্তিকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাছে সেই অশ্ব লোকটী আগুনের উপর গিয়া পড়ে কিংবা কুয়া প্রভৃতিতে পড়িয়া যায়, এজন্য তাহাকে সেরূপস্থলে দৃঢ়হস্তে ধরা হয় (অথবা আগলান হয়), সেইরূপ ইষ্টানিষ্টফলক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় বালককেও অদৃষ্ট অনিষ্টফলক মদ্যাদি পান হইতেও পিতা কিংবা আচার্য্য আগলাইয়া রাখেন, (তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে দেন না)। ঔষধপান প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে বালক প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না করিলেও তাহাকে যেমন তাহাতে জোর করিয়া প্রবৃত্ত করান হয় সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিতেও তাহাকে প্রবৃত্ত করান হয়। যখন আবার সেই বালকটী শাস্ত্রে কিছু কিছু বদ্বংপত্তি লাভ করে (শাস্ত্রার্থ বদ্বিতে সমর্থ হয়) তখন তাহাকে এইভাবে উপদেশ দিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করান হইয়া থাকে যে, ‘বৎস! এই এই কাজ তোমার করা উচিত’। এরূপ হইলে পর, মাগবকটীর যখন বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া যায় তখন পিতা কিংবা আচার্য্যেরই ইহা কর্তব্য—তাহাকে এইভাবে প্রতিবদ্বন্ধ করা উচিত (কর্তব্য বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া দরকার)—‘বৎস! তুমি বেদ আয়ত্ত করিয়াছ; এক্ষণে সেই বেদেরই অর্থ জ্ঞাত হইবার জন্য বেদার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্তব্য; এজন্য সেই বেদেরই অঙ্গগ্রন্থ সকল (বেদাঙ্গগদ্যলি) অধ্যয়ন করা উচিত’। এই পর্য্যন্ত কাজ করা হইলে তবে পিতার পক্ষে অপত্যোৎপাদন বিধির অধিকার (কর্তব্যতা) সমাপ্ত হয় অর্থাৎ অপত্যোৎপাদন বিধি দ্বারা ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে যে যতক্ষণ না পুত্রকে উক্ত প্রকার অনুশাসন করা হয় ততক্ষণ ঐ বিধিটীর অনুষ্ঠান পূর্ণ হয় না। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে—“অপত্য উৎপাদন বিধি দ্বারা অপত্যকে ‘উৎপাদিত’ করিবার বিধি বলা হইয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলে অপত্যটী ‘উৎপাদিত’ হয়? (উত্তর)—যতক্ষণ না সেই পুত্র নিজ কর্তব্য—শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মে নিজ অধিকার বদ্বিয়া লইতে সমর্থ হয় (ততক্ষণ একথা বলা চলবে না যে, অপত্য ‘উৎপাদিত’ হইয়াছে)।”

অতএব ইহা স্থির হইল যে, বেদ অধ্যয়ন করিবার পরই বিবাহ করা চলিবে না, যে পর্য্যন্ত না বেদের অর্থ আয়ত্ত করা হয়। সুতরাং এখানে শ্লোকটীর পদযোজনা এইভাবে করিতে হইবে, —। “অধ্যাতা”=অধ্যয়ন করিয়া—অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও “অবিশ্লুতব্রহ্মচর্য্যঃ”=ব্রহ্মচর্য্য হইতে অস্থলিত হইবে। বেদাধ্যয়নের নিবৃত্তি ঘটিলে বেদাধ্যয়নকালে পালনীয় অপরাপর নিয়মগুলিরও নিবৃত্তি স্বভঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তথাপি এখানে নিবৃত্তির পুনরুদ্ধার থাকায় ইহাই বদ্বা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া মধুমাংসাদিবর্জনরূপ অপরাপর সকল নিয়মেরই নিবৃত্তি ঘটবে। সুতরাং এখানে ইহা হইতে এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, যতদিন বেদাধ্যয়ন চলিবে ততদিন মধুমাংসাদি বর্জনরূপ সকল নিয়মই পালনীয়, কিন্তু বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে যখন বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিচার বা আলোচনা করা হইবে তখন কেবলমাত্র ‘স্ট্রীসংসর্গ পরিত্যাগ’ এই নিয়মটীই পালন করিতে হইবে, স্ট্রীসংসর্গ করা চলিবে না। ‘ব্রহ্ম’ (বেদ) গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করা হয় তাহাই ‘ব্রহ্মচর্য্য’ শব্দটীর বদ্বংপত্তিলভ্য অর্থ, ইহা সত্য। তথাপি এখানে উহার অর্থ কেবলমাত্র স্ট্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা; এইরূপ অর্থে যে ইহার প্রয়োগ হয় তাহা আমরা দেখাইব। “যথাক্রমম্”=ক্রম অনুসারে। অধ্যয়নকারীদের মধ্যে বেদপাঠের যে ক্রম প্রসিদ্ধ (প্রচলিত) আছে তদনুসারে; যেমন—প্রথমে চতুঃষষ্ঠি (মন্ত্যভাগ) অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহার পর ব্রাহ্মণ ভাগ, তাহার পর পিতৃপিতামহাদি বংশপ্রবন্ধের উপক্রম (বংশ ব্রাহ্মণ)। এই কুল, শীল এবং ক্রম বিষয়ে বলিয়া দিবার অন্য কেহ নাই। (নিজেদের পুৰুষপুরুষগণের নিকট উহা জানিয়া লইতে হয়)। ইহা দ্বারা এই বিষয়টী প্রতিপাদিত হইল যে, পিতা পিতামহ প্রভৃতিগণ বেদের লে শাখা অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। ২

(নিজ ধৰ্ম্মানুসারে গৃহস্থাপ্রণের প্রতি অভিমুখীভূত, পিতার ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং ধনের অধিকারী সেই পুত্র মাল্যবিভূষিত হইবে এবং শয্যায় উপবিষ্ট থাকিবে, পিতা তাহাকে মধুপক দিয়া সমাদর করিবেন।)

(মেঃ)—“সেই ব্রহ্মদায়াদিকারী পুত্রকে পিতা প্রথমতঃ গরু ম্বারা—গরু উপহার দিয়া পূজা করিবে। ‘ব্রহ্মদায়’=ব্রহ্ম (বেদ) এবং দায় (ধন), সেই দুইটী বস্তু যে ‘হরণ’ করে অর্থাৎ গ্রহণ করে সে ‘ব্রহ্মদায়হর’। যাহা দেওয়া যায় তাহা ‘দায়’; সুতরাং ‘দায়’ ইহার অর্থ ধন। ব্রহ্ম অর্থ বেদ এবং হরণ অর্থ আয়ত্ত করা। পুত্র বেদ গ্রহণ সমাপ্ত করিলে পিতা তাহাকে ধন-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিবেন, তখন সে গৃহস্থাপ্রণে প্রবেশ করিবে; কারণ নির্ধন ব্যক্তির গৃহস্থাপ্রণে অধিকার নাই। তবে এমন যদি হয় যে, পিতা স্বয়ং ধনহীন তাহা হইলে সান্তানিক অর্থাৎ সন্তানার্থ বিবাহের জন্য ধন অর্জন করিয়া বিবাহ দেওয়াইবেন। (“সান্তানিকং যক্ষ্যমাণং” ইত্যাদি বচনে ঐজন্য রাজার নিকট ধন গ্রহণের বিধি বলা হইবে)। অন্য কেহ কেহ বলেন, ‘ব্রহ্মদায়’ ইহার অর্থ ‘ব্রহ্মই দায়স্বরূপ’ অর্থাৎ বেদরূপ ধন; এইরূপে ইহা পিতার পক্ষে পূর্বোক্ত বিধিরই অনুরূপ-স্বরূপ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আগে ত বলা হইয়াছে যে মাণবকটীকে অধ্যাপনা করা আচার্য্যের অধিকার বা কর্তব্য; সুতরাং এখানে যে বলা হইতেছে “পিতৃব্রহ্মদায়হরণং”=পিতার বেদরূপ ধনের অধিকারী অর্থাৎ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিলে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—যে ব্রাহ্মণ বালকের পিতা বর্তমান তাহার পক্ষে তাহার পিতাই আচার্য্য হইবেন। পিতার অভাবে (পিতা জীবিত না থাকিলে) কিংবা তিনি অসমর্থ হইলে অন্য ব্যক্তির উহাতে (ঐ বেদাধ্যাপন কর্ম্মে) অধিকার হইবে। অন্য কাহাকেও যদি আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে পিতার অধিকার অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে (পিতার আর অধিকার থাকিবে না)। ফল কথা, পিতা স্বয়ং পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করুন কিংবা তাহার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকেই বরণ করুন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব হয় না।

কেহ কেহ বলেন, উপনয়ন বিধি প্রকরণে বলা হইয়াছে “বরো দক্ষিণা”=উপনয়ন কর্ম্মের দক্ষিণা হইবে ‘বর’ (শ্রেষ্ঠ বা প্রচুর)। এইভাবে দক্ষিণা দানটীকে উপনয়ন কর্ম্ম নিত্য (অবশ্য-করণীয়) বলিয়া যখন নির্দেশ রহিয়াছে তখন উপনয়নের কর্তৃত্ব পিতার নহে কিন্তু অন্যের, (যেহেতু সেই কর্ম্মের জন্যই, সেই কর্ম্ম প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই পিতা তাহাকে দক্ষিণা দিয়া থাকেন)। এরূপ বলা সমীচীন নহে। কারণ, “বরো দক্ষিণা” এটী উপনয়ন কর্ম্ম সম্বন্ধেই বিধি। আর উপনয়ন কর্তা যিনিই হউক না কেন—পিতাই উপনয়ন কর্তা হউন অথবা আচার্য্যই উপনেতা হউন—তাহারা উভয়েই স্ব স্ব অধিকারবশতঃ (কর্তব্যের অনুরোধে) ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কাজেই উহাতে ‘আনতি’ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত—(ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্ত করিবার জন্য) কোন দক্ষিণা দানরূপ ‘আনতি’র (প্রলোভনমূলক প্রবৃত্তির) অপেক্ষা নাই। যেহেতু, আনমন (আনতি) উৎপাদন করিবার জন্যই দক্ষিণা দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ আনতি বিধান বিনাই অন্য অধিকার বিধিবশতঃ যেখানে কাহারও কোন কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে সেখানে ঐ আনতি (দক্ষিণাদান) আর কোন কাজে লাগে না—উহার কোন সাধকতা নাই। কাজেই উপনয়নে এই যে বিধিবিহিত দক্ষিণাদান ইহা আনত্যর্থক নহে (আনতি সম্পাদন করিবার জন্য নহে)। সুতরাং যজ্ঞমধ্যে ‘হিরণ্যাদান’ যেমন অদৃষ্টার্থক ইহাও সেইরূপ অদৃষ্টার্থক বৃত্তিতে হইবে; (ইহা কর্ম্মটীর সাঙ্গতার্থক)। এরূপ স্থলে পিতারই কর্তব্য হইবে পুত্রকে সেই পরিমাণ ধনের অধিকারী করিয়া দেওয়া যাহাতে সে ‘বর’ (উৎকৃষ্ট) দান সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি এস্থলে এইরূপ আগ্রহ (জেদ) থাকে যে, আনতিফলক দানই দক্ষিণা শব্দটীর অর্থ, অন্য কোন প্রকার অর্থ সঙ্গত হয় না; আর মূখ্য (আত্মীয়) অর্থ গৃহণ করা সম্ভব হইলে লাঞ্ছনিক অর্থ স্বীকার করাও উচিত নহে (সুতরাং উপনয়নের দক্ষিণাটীকে কর্ম্মের সাঙ্গতসাধক অদৃষ্টার্থক দান বলা যায় না) তাহা হইলে এরূপ স্থলে এই প্রকার ব্যবস্থা হইবে যে, যাহার পিতা বর্তমান নাই, সুতরাং পিতা ম্বারা বৃত্ত পিতৃস্থানাপন্ন আচার্য্যও নাই, সে রূপ মাণবক যখন নিজেই উপনীত করিবে তাহার সেই উপনয়ন কর্ম্ম সম্বন্ধেই “বরো দক্ষিণা” এই দক্ষিণা বিধিটী প্রযোজ্য হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, পিতৃহীন ‘সতাকাম জাবাল’ স্বয়ংই নিজ উপনয়ন সম্পাদন করিয়াছিল। (ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে আশ্রিত হইয়াছে)। এরূপ বালকের শৈশবকাল কিছুটা কাটিয়া যায়; তখন নিজের সংস্কার সাধন করিবার জন্য তাহারও অবশ্যই অধিকার হয়, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অতএব পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করিতে পিতার অধিকার দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়—তিনি স্বয়ং অধ্যাপনা করিয়া সেই অধিকার পালন করিতে পারেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করিয়াও তাহা সম্পাদন করিতে পারেন।

“প্রতীতম্” ইহার অর্থ গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য যে অভিমুখ হইয়াছে। কিন্তু সে ‘নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারী’ নহে, (যেহেতু গৃহস্থাশ্রমে তাহার উন্মুখতা নাই)। সুতরাং অধ্যয়ন বিধিবিহিত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে গ্রামে যাইবার জন্য যে অভিমুখ হইয়াছে ;—। “স্রাব্ধগম্”=মাল্যবৃত্ত ;—। ‘মধুপক’ প্রদান কৰ্ম্ম করিবার জন্য যত কিছু আনুষ্ঠানিক কৰ্ম্ম গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে “স্রাব্ধগম্” এটী সেগুলির একটী মাত্র উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; (কাজেই সেগুলির সবই অনুষ্টেয়)। “তপ্পে আসানীম্”=মহামূল্য পালকে উপবিষ্ট ;—সে পূজা পাইবার যোগ্য, সে ঐরূপ শয্যায় শয়ন করা অবস্থায় থাকিবে। “গবা”=গো দ্বারা অর্থাৎ মধুপক দ্বারা ;—কারণ, মধুপক কৰ্ম্মেই ঐ গো দুব্যটী অঙ্গরূপে বিকল্পিতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য এখানে এই ‘গো’ শব্দটী লক্ষণাবলে সেই প্রকার বিশেষ একটী কৰ্ম্মকে বুঝাইতেছে গরু বাহার সাধন (গো-দ্রব্যের দ্বারা যে কৰ্ম্মটী নিষ্পন্ন হয়)। “অহ্নয়েৎ”=পূজা করিবে। কে পূজা করিবে? (উত্তর)—পিতা কিংবা আচার্য্যই এই পূজা করিবেন ; কারণ তাহাদেরই ইহা অধিকার—(কন্তুবা)। “প্রথমং”=বিবাহের পূর্বে। “প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ” এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। (এই অনুবাদ পরিহার করিবার জন্য) যদি “স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হারং” কিংবা “স্বধর্ম্মেণ অহ্নয়েৎ” এই প্রকার সম্বন্ধ করা হয় তাহা হইলেও কোন বিশেষ (ফল) হইবে না অর্থাৎ তাহাতেও “স্বধর্ম্মেণ” এই অংশটী অনুবাদই হইয়া থাকে। ৩

(গরু অনুমতি দিলে স্নান সংস্কারপূর্ব্বক যথাবিধি সমাবর্তন করিয়া ব্রাহ্মণ সজাতীয় সুলক্ষণসম্পন্ন ভাৰ্য্যাকে বিবাহ করিবে।)

(মেঃ)—বেদব্রত সমাপ্ত হইলেও “গরুণা অনুমতঃ”=গরু অনুমতি দিলে তবে “স্নানায়ং”=স্নান সংস্কার করিবে। এখানে এই ‘স্নান’ শব্দটীর দ্বারা বিশেষ একটী সংস্কার বুঝান হইতেছে, ঐ সংস্কারটী গৃহ্যসূত্রমধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ স্নান সংস্কারটী ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্মের অবধি বা সীমা (ইহার পর আর ব্রহ্মচারীধর্ম্মসকল পালনীয় নহে)। কিভাবে এই স্নান শব্দটীতে লক্ষণা করিয়া ঐরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহা পূর্বে বিবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও ঐ ‘স্নান’ সংস্কার সম্পাদিত হইবে সেইদিনেই গৃহ্যসূত্রকার ঘেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ অপর একটী সংস্কারও ঐ ব্রহ্মচারী লাভ করিবে; উহা ‘মধুপক’ পূজারূপে বিহিত হইয়াছে। ঐ সংস্কারটীও পাইয়া “সমাবৃত্তঃ”=সমাবর্তন করিয়া অর্থাৎ গরুকুল হইতে পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া,—। “সমাবৃত্তঃ” এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। “উদ্বহেত” ইহা দ্বারা যে বিধি বলা হইয়াছে তাহারই এগুলি অর্থবাদরূপে পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত; এজন্য ‘সমাবর্তন’ বিবাহের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে না। কাজেই কেহ যদি পিতৃগৃহে থাকিয়াই বেদ অধ্যয়ন করে তাহার পক্ষে আর ‘সমাবর্তন’ সম্ভব নহে; তথাপি তাহার বিবাহ অবশ্যই হইবে। (কারণ সমাবর্তন বিবাহের অঙ্গ নহে)। কেহ কেহ বলেন ‘সমাবর্তন’ ইহার অর্থ বিবাহ কৰ্ম্মের অঙ্গ-স্বরূপ স্নান। যদি বলা হয় “স্নানায়ং” এখানে যখন “স্তু” প্রত্যয় রহিয়াছে তখন ‘স্নান’ এবং সমাবর্তন এই দুইটী কৰ্ম্মের মধ্যে ভেদই বুঝা যাইতেছে, তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই ‘সমাবর্তন’ কৰ্ম্মটীই একটী সংস্কার; উহা যে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ‘স্নান সংস্কার’ তাহা অগ্রে বলিবেন। কারণ “স্নাতকেন” ইত্যাদি বচনে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ঐ স্নানটী বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। অথবা, “সমাবৃত্তঃ” ইহা দ্বারা যে সমাবর্তন কৰ্ম্মটী বলা হইয়াছে তাহার অর্থ ‘যম নিয়ম’ প্রভৃতিগুলি ত্যাগ করিবে। সুতরাং “সমাবৃত্তঃ” ইহার অর্থ উপনয়নের পূর্বে যে ব্রতপালনরূপ নিয়ম রহিত অবস্থা ছিল তাহাতে ফিরিয়া আসিয়া। এই যে ‘নিয়ম ত্যাগ’ ইহার অর্থ সম্বন্ধে নিয়ম ত্যাগ নহে কিন্তু বিশেষভাবে যে নিয়মগুলি পালন করা হইত কেবল তাহাই মাত্র পরিত্যাগ করিবে। কারণ, ব্রহ্মচারীর পক্ষে যমনিয়ম প্রভৃতিগুলি সর্বাঙ্গ (সম্যক); উহা তাহার পক্ষে বিশেষভাবে পালনীয়। পরবর্ত্তকালে আর উহা বিশেষভাবে পালনীয় নহে, কিন্তু সাধারণভাবে অনুবর্ত্তনীয়। “যথাবিধি” ইহা পূর্ব্বলোকের “স্বধর্ম্মেণ” ইহার ন্যায় অনুবাদস্বরূপ। “উদ্বহেত স্বিজো ভাৰ্য্যাম্”;—“উদ্বহেত” ইহা বিবাহ বিষয়ক বিধি। এই

বিবাহটী একটি সংস্কার কৰ্ম্ম; কারণ “ভাৰ্য্যাম্” এস্থলে স্মিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে। (স্মিতীয়া বিভক্তি থাকিলে ‘সংস্কার কৰ্ম্ম’ বুঝায়)। আবার ইহাও ঠিক যে, বিবাহের পূৰ্বে ভাৰ্য্যাস্থ সিম্ধ থাকে না (যেহেতু বিবাহের দ্বারা ই ভাৰ্য্যাস্থ সিম্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্ন হয়); কাজেই বিবাহটী যদি সংস্কার কৰ্ম্ম হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা ভাৰ্য্যার সংস্কার করা হইবে কিরূপে? কারণ তাহারই সংস্কার করা সম্ভব হয় যাহা আগে থেকে সিম্ধ হইয়া থাকে, যেমন অজ্ঞানের দ্বারা চক্ষুর সংস্কার করা হয় (চক্ষুটী সংস্কারের পূৰ্বে হইতেই সিম্ধ অর্থাৎ বিদ্যমান রহিয়াছে)। অথচ বিবাহ কৰ্ম্মটীর দ্বারা ই ভাৰ্য্যাস্থ সিম্ধ (নিষ্পন্ন) হয়। বস্তুতঃ কথা এই যে, “যুপং ছিন্নান্তি”=“যুপ ছেদন করিবে”, এখানেও যুপটী সংস্কার কৰ্ম্ম; কারণ “যুপং” ইহাতে স্মিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, অথচ ছেদনের পূৰ্বে যুপটী বস্তুমান নহে, যেহেতু ছেদনাদি দ্বারা ই যুপটী সিম্ধ হয়—ছেদন প্রভৃতি সংস্কার যে বস্তুটীর উপর সম্পাদন করা হয় তাহাই যুপ হইয়া থাকে, সেইরূপ বিবাহরূপ সংস্কার কৰ্ম্মের দ্বারা ই ‘ভাৰ্য্যা’ হইয়া থাকে—ভাৰ্য্যাস্থ নিষ্পন্ন হয়। ‘বিবাহ’ শব্দটী দ্বারা ‘পাণিগ্রহণ’ কৰ্ম্ম অভিহিত হয়—‘বিবাহ’ ইহার অর্থ পাণিগ্রহণ; কারণ এই বিবাহ কৰ্ম্মে তাহাই প্রধান। এইজন্য এইরূপ কোষস্মৃতিও রহিয়াছে (কোষমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে),—‘বিবাহন, দারকৰ্ম্ম এবং পাণিগ্রহণ’—এগুলি পর্যায় (একার্থক) শব্দ। এই গ্রন্থমধ্যেও আচার্য্য অগ্রে (৪৩ শ্লোকে) বলিবেন—“পাণিগ্রহণ সংস্কারটী সমানজাতীয় নারীর পক্ষেই প্রয়োজ্য”; ‘লাজহোম’ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি এই পাণিগ্রহণেরই অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানটীর সমগ্র ইতিকর্তব্যতা গৃহ্যসূত্র হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, এই বিবাহ সংস্কারটী কেবলমাত্র ‘কন্যা’র পক্ষেই প্রয়োজ্য, কিন্তু যে-কোন নারীর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে; কারণ “কপিলাবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে না”, ইত্যাদি বচনে ‘কন্যা’ পদেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর এই প্রকরণে ‘কন্যা’ শব্দটী সেইরূপ নারীকেই বুঝাইতেছে যে নারী কোন পুরুষের সহিত ‘সম্প্রয়োগ’ (গ্রাম্যধৰ্ম্ম) প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা অগ্রে আমরা বলিয়া দিব।

“সবর্ণাম্” ইহার অর্থ সমানজাতীয়া। “লক্ষণান্বিতাম্”=সুলক্ষণযুক্ত;—। যাহা অবৈধব্য, সন্তান, ধন ইত্যাদি সূচিত করে তাহাই এখানে ‘লক্ষণ’ পদটীর অর্থ। বর্ণ, হস্তরেখা, তিল প্রভৃতি চিহ্নগুলি হইতে ঐপ্রকার শূভাশুভ সূচিত হয়, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জানা যায়। ঐসমস্ত লক্ষণের দ্বারা ‘অন্বিত’ অর্থাৎ যুক্ত=লক্ষণান্বিত; সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে শূভলক্ষণ-সমন্বিত। যদিও অশূভ লক্ষণকেও লক্ষণই বলা হয় তথাপি শূভসূচক যেসকল লক্ষণ তাহাই এখানে ‘লক্ষণান্বিত’ পদের দ্বারা বোধিত হইতেছে; তাদৃশ কন্যাকেই বিবাহ করিবে। অতএব প্রশস্তলক্ষণা বা লক্ষণবতীই উহার অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ ‘লক্ষণ’ বলিতে সাধারণতঃ ইচ্ছাসূচক লক্ষণ এইরূপ অর্থেই উহার লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, এই পুরুষটী ‘সলক্ষণ’, এই স্ত্রীলোকটী ‘সলক্ষণা’ ইত্যাদি; এস্থলে শূভ-লক্ষণা যে নারী তাহাকেই ‘সলক্ষণা’ এইরূপ বলা হয়।

এস্থলে এই বিবাহ কৰ্ম্মটী সম্বন্ধে অধিকার বিষয়ক আলোচনা (বিচার) করা উচিত (এই বিবাহ কৰ্ম্মটীর প্রয়োজক কে—দৃষ্ট পুরুষার্থ কামই কি ইহার প্রয়োজক অথবা অদৃষ্ট পুরুষার্থ ধৰ্ম্মই ইহার প্রয়োজক, কিংবা ধৰ্ম্ম এবং কাম উভয়ই ইহার প্রয়োজক)। এই যে বিবাহ ইহা সংস্কার কৰ্ম্ম—; “অগ্নীনী আদধীত” এই বাক্যে যে অগ্ন্যাদান বিহিত হইয়াছে উহাও সংস্কার কৰ্ম্ম; ঐ অগ্ন্যাদানের ন্যায়ই ইহার (বিবাহের) অনুষ্ঠানটীর কর্তব্যতা পাওয়া যায়। অগ্ন্যাদান কৰ্ম্মটী ‘আহবনীয়’ প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নিকে দ্বার (মধ্যবত্তী) করিয়া যেমন সকল প্রকার নিত্য এবং কাম্য কৰ্ম্মের উপযোগী (উপকার সাধক) হইয়া থাকে, ঐ নিত্য এবং কাম্য কৰ্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি তাহা নিষ্পন্ন করিবার জন্য আধান কৰ্ম্মটীর অনুষ্ঠান করা হয়, বিবাহ কৰ্ম্মটীও ঠিক সেইরূপ; কারণ, এই বিবাহ কৰ্ম্মটীও ভাৰ্য্যাস্থ সম্পাদন করিয়া (ভাৰ্য্যাকে দ্বার করিয়া) দৃষ্ট পুরুষার্থ এবং অদৃষ্ট পুরুষার্থ উভয় প্রকার পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে। পুরুষ চিত্তের ষেদবশতঃ (কামজনিত উত্তেজनावশতঃ) যে-কোন নারীতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ স্থলে শাস্ত্র তাহাকে নিষেধ করিয়া দেয় যে—কন্যাগমন করিবে না (অনুঢ়া নারীর সংসর্গ করিবে না), পরস্ত্রীগমন করিবে না। তখন সেই কামী ব্যক্তিটীর ষেদনিবৃত্তি হয় (কামজনিত উত্তেজনা শান্ত হয়) নিজ পত্নীতে। (এইভাবে বিবাহ কৰ্ম্মটী দৃষ্ট পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে)। আবার ইহা অদৃষ্ট পুরুষার্থেরও উপকার সাধন করে; কারণ, ভাৰ্য্যার

সহিতই সৰ্ব্ববিধ ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম কৰিবৰ অধিকার (ভাৰ্য্যাকে বাদ দিয়া কোন ধৰ্ম্মকৰ্ম্মই পুৰুষের অধিকার নাই), যেহেতু শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “ভাৰ্য্যার সহিত ধৰ্ম্ম আচরণ কৰ্ত্তব্য”। (কাজেই বিবাহ কৰ্ম্মটী ভাৰ্য্যাকে স্মার কৰিয়া অদৃষ্ট পুৰুষাৰ্থেরও উপযোগী হয়)।

কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশ করেন,—। রাগী (কামদুক) ব্যক্তির বিবাহ কৰ্ম্মটীতে পুৰুষোক্ত প্রকারে স্বতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ ইহা স্মারা তাহাদের দৃষ্টপুৰুষাৰ্থটী (কামটী) সিদ্ধ অর্থাৎ চরিতার্থ হইয়া থাকে। আর ঐ দৃষ্টপুৰুষাৰ্থ প্রবৃত্ত (প্রেরিত) হইয়া তাহারা বিবাহ করিলে, সেই বিবাহটী, স্বিজাতির পক্ষে যেসকল কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেগুলিরও অনুষ্ঠান সম্পাদনের উপকার সাধন করে (যেহেতু সন্দ্রীক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান কৰ্ত্তব্য)। কিন্তু যে ব্যক্তির স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগ কোন কারণে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে বিবাহ কৰ্ত্তব্য নহে। আবার, বিবাহ না হইলে কোন শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মও অধিকার জন্মে না। সুতরাং সেরূপ লোক যদি শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার কোন দোষ (প্রত্যব্যয়) ঘটে না। কাজেই পুৰুষাৰ্থ (কাম্য) ধৰ্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করিয়া সে যদি অনাগ্রমী হইয়া অবস্থান করিতে থাকে তাহা হইলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এরূপ বলা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, (কেবলমাত্র কামই বিবাহের প্রয়োজক নহে), কাম যেমন পুৰুষাৰ্থ, ধৰ্ম্মও সেইরূপ পুৰুষাৰ্থ; কাজেই কামের ন্যায় ধৰ্ম্মও পুৰুষাৰ্থরূপে বিবাহের প্রয়োজক হইবে। সকল লোকই পুৰুষাৰ্থ সাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ইহা এইরূপই হয় যে, বিবাহ না করিয়াও অনাগ্রমী হইয়া সে থাকিতে পারে তাহা হইলে “সম্বৎসর অনাগ্রমী হইয়া থাকিবে না” ইত্যাদি যে নিষেধ আছে তাহা সঙ্গত হয় না। এ সম্বন্ধে অধিক কথা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৮৯ শ্লোকে) আশ্রম বিকল্প নিরূপণ প্রসঙ্গে নিপুণভাবে (বিস্তৃতভাবে) আলোচনা করিব। ৪

(যে কন্যা মাতার সপিণ্ড নহে এবং পিতার সগোত্র নহে অমৈথুনী সেই নারী স্বিজাতিগণের পক্ষে বিবাহকৰ্ম্মে প্রশস্ত।)

(মেঃ)—যেরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত তাহারই সম্বন্ধে এইবার নির্দেশ দিতেছেন:—। যে কন্যা নিজ মাতার সপিণ্ড নহে এবং পিতারও সগোত্র নহে বিবাহ কৰ্ম্মে সে প্রশস্ত। ‘মাতার সপিণ্ড নহে’ এখানে ‘সপিণ্ড’ এই পদটী মাতৃবন্ধু মাত্রের জ্ঞাপক। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, অন্য স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া আছে যে, স্ত্রীলোকের সপিণ্ডতা তৃতীয় পুৰুষ পর্য্যন্ত—কাজেই মাতার উৎসর্গতন তিন পুৰুষ এবং অধস্তন তিন পুৰুষ হয় মাতৃসপিণ্ড। কিন্তু মাতৃবন্ধুগণের মধ্যে তিন পুৰুষের পর যে কন্যার সম্পর্ক তাহাকেও বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কারণ মাতৃবন্ধুগণের পঞ্চম পুৰুষের পরে যে কন্যা পড়ে তাহাকেই বিবাহ করা যায়। এইজন্য গোতম স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—“পিতৃবন্ধুগণের সপ্তম পুৰুষের পর এবং মাতৃবন্ধুগণের পঞ্চম পুৰুষের পর যে কন্যা পড়ে তাহাকে বিবাহ করা যায়”। কাজেই “অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ”= যে কন্যা মাতার সপিণ্ড নহে, এইরূপ যথাস্থত—শব্দানুগত অর্থ গ্রহণ করিলে সম্বন্দ্য হয় না (অর্থটী সঙ্গত হয় না) বলিয়া এখানে ‘সপিণ্ড’ শব্দটীকে অন্য স্মৃতি অনুসারে ‘মাতৃবন্ধু’ এইরূপ অর্থবোধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে এই শ্লোকটীতে এই কথা বলা হইল যে, ‘যে কন্যা মাতৃবংশে জন্মিয়াছে সে জায়া হইবে না’। মাতৃবংশের কন্যা—ইহার অবাধি (সীমা) অর্থাৎ মাতৃবংশের কতদূর পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ্য নহে তাহা গোতম স্মৃতির নির্দেশ অনুসারেই নিরূপিত হইবে। আর তদনুসারে জানা যায় যে, মাতামহ এবং প্রমাতামহের বংশে জাত পুত্র-সন্ততি মাতৃবান্ধবের সমীপবর্ত্তী বলিয়া সেখানে পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ করা চলিবে না। এইজন্য মাতৃবাসা (মাসী) এবং তাহার কন্যা কিংবা প্রমাতামহের সন্তানসন্ততির বংশে এরূপ যে কন্যা জন্মিয়াছে তাহাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহারা সকলেই অবিধেয়ে মাতৃবন্ধু হইতেছে।

“অসগোত্রা চ যা পিতুঃ”=যে কন্যা পিতার সগোত্র নহে। ‘গোত্র’ বলিতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, গর্গ প্রভৃতির বংশ, যাহা স্মৃত হইয়া আসিতেছে। সমানগোত্রীয় বশিষ্ঠ বংশজাতা কন্যা বশিষ্ঠগোত্রজাত পুৰুষের বিবাহ্য নহে; এইরূপ গর্গগোত্রীয়া কন্যা গর্গগোত্রীয় পুৰুষের বিবাহযোগ্য নহে। বশিষ্ঠগোত্রীয়দের পক্ষে আবার মাতার পিতৃগোত্রীয় কন্যা (মাতামহগোত্রীয় কন্যা) বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এসম্বন্ধে এইরূপ বচন আছে, “সগোত্রা এবং সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ করা কৰ্ত্তব্য”। এইরূপ “মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করিলে কিংবা মাতৃসগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিলে (তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে)”। তবে এ সম্বন্ধে গৌতম স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, “যাহাদের প্রবর সমান নহে তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিবে”। “এরূপ স্থলে গোত্র সমান হইলেও প্রবর যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে বিবাহ সঙ্গত হইবে”। ইহা বলা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে সমানগোত্র এবং সমান প্রবর হইলে উভয় স্থলেই বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “সমান ‘আৰ্ষ’ এবং সমান গোত্রে যে কন্যা জন্মে নাই তাহাকে বিবাহ করিবে”। এখানে ‘আৰ্ষ’ এই পদটির অর্থ প্রবর। আচ্ছা, গোত্র ভিন্ন হইলেও আৰ্ষের (প্রবর) এক হয় কিরূপে? (উত্তর)— যদি এইরূপ সমানতা চিরকাল পুরুষপরম্পরায় সকলে স্মরণ করিয়া আসিতে থাকেন তাহা হইলে ঐরূপ হইবে না কেন? (কারণ, এই সমানতা ইতিহাসস্বরূপ বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ; এই প্রকার স্মৃতি বা প্রসিদ্ধিই এ বিষয়ে প্রমাণ)। এই যে গোত্রপ্রবররূপ বিষয় ইহার সম্বন্ধে শ্রুতি (বৃদ্ধগণের নিকট শ্রবণ) এবং স্মৃতি (বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধি) প্রমাণ; ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে; কাজেই এ বিষয়ে (গোত্রভেদ হইলেও প্রবরের অভিন্নতা হওয়াতে) কোন বিরোধ হইতে পারে না। (যেমন বাৎসাগোত্র ও সাবর্ণগোত্রের প্রবর অভিন্ন।)

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই প্রবর বস্তুটী কি? (উত্তর)—ইহা ত খুব কমই বলা হইল, কারণ ইহাও ত জিজ্ঞাসা করা যায় যে ‘এই ব্রাহ্মণবৃত্তী কি?’ এইরূপ, ‘এই গোত্র জিনিসটা কি?’ বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রাহ্মণ এবং অত্রাহ্মণ ইহাদের মধ্যে পুরুষ সমান থাকিলেও অর্থাৎ মনুষ্যহিসাবে ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও ব্রাহ্মণত্ব (ক্ষত্রিয়ত্ব) প্রভৃতিরূপে বিশেষত্ব আছে (এবং সেই বিশেষত্বটী মাতৃপ্রত্যক্ষগোচর ও প্রসিদ্ধিগম্য); সেইরূপ প্রত্যেকটী গোত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও বশিষ্ঠ, গর্গ ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের ভেদ থাকিবে। আবার প্রত্যেকটী গোত্রের মধ্যে অর্থাৎ একই গোত্রের যে যেখানে আছে তাহাদের মধ্যে ‘আৰ্ষের’ অর্থাৎ প্রবর অভিন্নই হইয়া থাকে। যাহার যে গোত্র তাহার পক্ষে সেই সেই নির্দিষ্ট শব্দে (পরম্পরা প্রসিদ্ধ নামে) প্রবর নির্দেশ করা উচিত। বিবাহ নিষেধস্থলেও এইভাবেই গোত্র এবং প্রবর অনুসরণ করিতে হয়। এইজন্য ধর্মসূত্রকারগণও ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সম্বন্ধ অনুসারেই প্রবর স্মৃতি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এইজন্য তাহারা এইরূপ বলিয়াছেন ‘এই গোত্র যাহাদের হইবে তাহাদের প্রবরও এইরূপ হইবে’। তবে গোত্রগত যে ভেদ তাহা সেই সেই গোত্রে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাই স্মরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার কি গোত্র তাহা অনে বলিতে পারে না কিন্তু তাহাদের বংশপরম্পরাগত স্মৃতি বা প্রসিদ্ধি হইতেই উহা নির্ূপিত হয়। এইজন্য লোকবাবহরেও দেখা যায় যে, লোকেরা ‘আমরা পরাশরগোত্রীয়’, ‘আমরা উপমন্যুগোত্রীয়’ এইভাবে নিজ নিজ গোত্র স্মরণ করিয়া থাকে (পিতৃপিতৃমহাপরম্পরাপ্রসিদ্ধ গোত্রস্মৃতি মনে করিয়া রাখে)। যদিও লোকেরা গোত্রের ন্যায় প্রবরও স্মরণ করিয়া থাকে বটে তথাপি গোত্র একটী কিন্তু প্রবর বহু অর্থাৎ ‘বশিষ্ঠ’ প্রভৃতি এক-একটী নামেই গোত্র হইয়া থাকে কিন্তু অনেকগুলি নামের সমষ্টি লইয়া হয় প্রবর; এইজন্য কখন কখন লোকেরা প্রবরটী ভুলিয়া যাইতে পারে (কারণ তাহাতে অনেকগুলি নাম মনে করিয়া রাখিতে হয়)। এইজন্য গোত্রকে উপলক্ষণ করিয়া প্রবর বিষয়ক স্মৃতি নিবন্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ‘অমুক গোত্রের এই এই প্রবর’ এইভাবে প্রথমে গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহার পর প্রবর বলা হয়; এজন্য গোত্রটী হয় প্রবরের উপলক্ষণ বা পরিচায়ক—(‘এই গোত্র’ হইলে তাহার ‘এই এই প্রবর’ হইবে)। কাজেই প্রবর বিস্মৃত হইলেও নিজ নিজ গোত্রটী সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে (মনে করিয়া রাখে)। পরন্তু গোত্রের কোন উপলক্ষণ (পরিচায়ক) নাই—যে লোক এই রকম হইবে তাহার এই গোত্র হইবে, এই প্রকারে গোত্রপরিচয় পাইবার কোন উপায় নাই। কেবলমাত্র স্মরণ অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত প্রসিদ্ধিই ইহার প্রমাণ। একই গোত্রের সন্তানগণের মধ্যে সমানজাতীয়তা থাকে এইটুকু মাত্র সেখানে স্মরণ থাকে।

এই যে গোত্র এবং প্রবরের ভেদ ইহা কেবল ব্রাহ্মণগণেরই অনুসরণীয় হইয়া থাকে কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে এই গোত্রপ্রবরগতভেদ কার্যকারী নহে—(ইহার জন্য তাহাদের বিবাহ আটকায় না)। এইজন্য কল্পসূত্রকার বলিয়াছেন “ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গোত্র ও প্রবর পুরোহিতের অনুরূপ হইবে। কারণ তাহাদের গোত্রস্মরণ নাই। তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বিবাহস্থলে যে বন্ধুবর্গের (পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু) সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহার নিয়ম কি? ইহার

উক্তরে বলা হয়, “পিতৃবন্ধুগণের সন্তম পুরুষের পর” এই যে নিয়ম, ইহা সকল বর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য। (ইহার মধ্যে বিবাহ করা চারি বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ)। এখানেও অসগোত্রা এবং (“অসগোত্রা চ যা পিতৃঃ” এস্থলে) ‘চ’ শব্দ থাকায় অসপিণ্ডা কন্যাই গ্রাহ্য। এইভাবে ‘সপিণ্ড’ শব্দটির অনুবৃত্তি হইতেছে বলিয়া উহা আগের ন্যায় বন্ধু সম্বন্ধেই বোধক; (অর্থাৎ পুত্রের ন্যায় এখানেও ‘পিতৃসপিণ্ড’ ইহার অর্থ পিতৃবন্ধু)। এইজন্য পিতৃব্রত প্রভৃতির কন্যা এবং প্রপিতামহের সন্তানসন্ততির কন্যাদের সম্বন্ধেও ‘সন্তম পুরুষ পর্যন্ত’ এই নিষেধটী প্রযোজ্য হইবে, ইহা নিরূপিত হয়। কারণ, সপিণ্ডতার অবধি যে সন্তম পুরুষ তাহা স্মৃতিকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ‘গোত্র’ ইহার অর্থ বংশ; এরূপ অর্থ হইলে সেখানে আর ‘সন্তম পুরুষ’ এই প্রকার সীমা নির্দেশ করা আবশ্যিক হয় না। যতদূর পর্যন্ত এইরূপ স্মরণ চলিয়া আসিবে যে ‘আমরা এক বংশের’ ততদূর পর্যন্ত বিবাহ চলিবে না। এরূপ অর্থ ধরিলে এপক্ষেও “অসপিণ্ডা চ” এই অংশটির অনুবৃত্তি হইবে। আর তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে (সপিণ্ড পদের অর্থ ‘বন্ধু’ হওয়ায়) পিতৃবন্ধু, পিতৃব্রত প্রভৃতির কন্যাও নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ দোষ উদ্ভাবন করেন যে, এপক্ষে (এরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে) সমানপ্রবর এবং সমান গোত্রের বিবাহ নিষেধটী মেলা দুষ্ট; কারণ সেস্থলে গোত্র ও প্রবর সমান হইলেও সকলে কিছুরূপ স্মরণ করে না—মনে করে না যে আমরা এক বংশেরই লোক। ইহার উত্তরে বক্তব্য—ইতিহাস প্রসিদ্ধি অনুসারে ঐ একবংশীয়া দেখা যায় বলিয়া তদ্বারা উহা সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস বর্ণনাও আছে,—“বিশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণ বংশের আদিকর্তা—প্রথম বীজী পুরুষ; তাহাদের গোত্র সকল তাহাদিগহইতে আরম্ভ হইয়াছে; আর তাহাদিগ হইতে উৎপাদিত সেই গোত্রে প্রসূত (বিশিষ্ট) পুরুষগণ ‘প্রবর’।” (তাই বলিয়া গোত্রোৎপন্ন সকলেই প্রবর নহে, কিন্তু) তপস্যা বিদ্যা প্রভৃতি গুণের আধিক্য থাকায় তাহাদেরই পুত্রপৌত্রাদিগণের মধ্যে যাহারা প্রখ্যাততম হইয়াছেন তাহারা প্রবর।” অন্য স্মৃতি অনুসারে এই প্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়।

এস্থলে কিন্তু এই বিষয়টীও বিচারপূর্বক নিরূপণ করা উচিত যে, এই যে সমান প্রবরস্থলে বিবাহ নিষেধ ইহার অর্থ কি এইরূপ যে, কোন দুইটী প্রবরের মধ্যে যদি নামের সমানতা থাকে তাহা হইলে আর তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইবে না, অথবা যদি প্রবরের সংখ্যার সমানতা থাকে তাহা হইলে সেস্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ? সংখ্যার সমানতায় নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু নামের সমানতায় নিষিদ্ধ। দুইটী প্রবরের নামের সমানতা থাকিলে বিবাহ হইবে না, ইহাতেও আবার সংশয় এই যে, সবকয়টী নামের সমানতা ঘটিলে তবেই কি সেস্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ, অথবা যে-কোন একটী নামেরও যদি সমানতা থাকে, তাহাতেও ঐ নিষেধটী প্রযোজ্য? এরূপ স্থলে, যদি ‘প্রবর’ বলিতে ঋতানির্দিষ্ট পুরুষসমষ্টি বুঝায় তাহা হইলে প্রবরবয়ের মধ্যে একটী নামের সমানতা থাকিলেও অন্য নামগুলি ভিন্ন হইতেছে বলিয়া ঐ সমষ্টিস্বরূপ ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে সেই দুইটী প্রবরের সমানতা না থাকায় বিবাহের নিষেধ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ‘উপমন্যু’ গোত্রীয় এবং ‘পরশর’ গোত্রীয়ের মধ্যেও বিবাহ চলিতে পারে। কারণ, উহাদের উভয়ের গোত্র ভিন্নই হইতেছে। উপমন্যু গোত্রীয়গণ এক সম্প্রদায় এবং পরশর গোত্রীয়গণ অন্য সম্প্রদায়; আর পূর্বোক্ত নিয়মে তাহাদের প্রবরগত ভেদও রহিয়াছে। কারণ, উপমন্যু গোত্রীয়গণের প্রবর হইতেছে ‘বিশিষ্ট, ভারম্বাজ এবং একপাদ’; আর পরশর গোত্রীয়গণের প্রবর হইতেছে ‘বিশিষ্ট, গার্গ্য এবং পারাশর্য্য’। আবার ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ প্রকার সমষ্টির প্রবর স্বীকার্য্য নহে কিন্তু এক-একটী নামেই প্রবর হইবে, তাহা হইলে দুইটী গোত্রের প্রবরদ্বয়ে যদি একটী নামও সমান হয় তাহা হইলে আর তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না—সেরূপ স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধই হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, ‘মাঘ কড়াই খাওয়া নিষিদ্ধ’, এরূপ স্থলে মাঘ কড়াই যদি অন্য বস্তুর সহিত মিশাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাও খাওয়া চলে না, এই প্রকার অর্থই বোধিত হয়, এখানেও সেই রকম বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন)—তাহা হইলে প্রদর্শিত ঐ পক্ষগুলির মধ্যে কোনটী যুক্তিসঙ্গত? (উত্তর)—এক-একটী নামেরই প্রবর, ইহা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, বেদমধ্যে ঐ প্রকার সামান্যধিকরণ্য উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। যেমন, আর্ষের (প্রবর) বরণ সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে আশ্রিত হইয়াছে,—“একটী প্রবরকে বরণ করিবে, দুইটী প্রবরকে বরণ করিবে, তিনটী প্রবরকে বরণ করিবে”। এস্থলে একটীরও প্রবর প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং

যেখানে দুইটী গোত্রের মধ্যে একটী প্রবরেরও (নামেরও) সমানতা থাকে সেস্থলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না।

মূল শ্লোকে “সা প্রশস্তা শ্বিজাতীনাম্” এস্থলে যে ‘শ্বিজাতি’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে উহা উপলক্ষণ। কাজেই শব্দেরও পিতৃপক্ষে সন্তম এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত বর্জনীয়। এই নিয়মটী পালনীয়। “দারকর্ম্মণি”=দারকরণ অর্থাৎ দারকিয়া (বিবাহ কর্ম্ম), তাহাতে, “প্রশস্তা”=প্রশংসার সহিত বিহিত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। “অমৈথুনী”,—যে কন্যা মিথুন (পিতার নিয়োগক্রিয়া) হইতে উৎপন্ন তাহাকে বলে ‘মৈথুনী’; যে মৈথুনী নহে সে অমৈথুনী; পিতৃঃ=পিতার এই পদটী ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ যে কন্যা পিতার মৈথুনী নহে।* এরূপ বলিবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিতৃবীজ হইতেই সন্তান উৎপন্ন হয়। কিন্তু ‘নিয়োগ’ সম্বন্ধেও বিধি আছে। কাজেই সেরূপভাবে নিয়োগ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত পরিণেতার পিতা হইতে যে কন্যা উৎপন্ন হয় তাহার পক্ষে আর পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলি অনুসারে নিষেধটী খাটে না। এইজন্য “অমৈথুনী” বলিয়া পৃথকভাবে তাহারও নিষেধ করা হইল। অতএব পিতার ‘নিয়োগ’ দ্বারা উৎপন্ন কন্যাকে কামপূর্ব্বক বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ সে পিতার ‘মৈথুনী’ হইতেছে। কেহ কেহ এখানে “অমৈথুনে” এই প্রকার পাঠ স্বীকার করেন। “অসপিণ্ডা” ইত্যাদি বচনে সেরূপ কন্যার নির্দেশ করা হইল সেরূপ কন্যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে বিবাহ করা হয় তাহাতে প্রশস্তা কিন্তু মৈথুন কর্ম্মে প্রশস্ত নহে। বস্তুতঃ ইহা প্রশংসামাত্র, ইহা মৈথুনার্থতার নিষেধ নহে। (এ প্রকার কন্যা বিবাহ করার প্রশংসাটী এইরূপ,—) এই প্রকার যে কন্যাকে বিবাহ করা হয় তাহার সহিত মৈথুন নিষ্পন্ন হইলেও সে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। ও

(বক্ষ্যমাণ দশটী বংশ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু, ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট হইলেও স্ত্রীসম্বন্ধ ব্যাপারে সেগুলি বর্জনীয়।)

(মেঃ)—অগ্রে যে নিষেধ বলা হইবে ইহা তাহারই নিম্নার্থবাদ। ‘সমৃদ্ধি’ অর্থ সম্পত্তি; ‘ধন’ অর্থ বিভব। “মহাস্তি অপি”=প্রকৃষ্ট হইলেও। ধনেরই বিশেষণরূপে বলা হইতেছে “গোহজ্জ্বাবিধনধানাতঃ”,—। এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে ‘তস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। গরু, অজ (ছাগল) এবং অবি (ভেড়া)—এগুলি ধনস্বরূপ; ইহার কারণ এবং ধানের কারণ (সমৃদ্ধি যে বংশ—)। ‘ধন’ শব্দটী ‘গোহজ্জ্বাবি’ ইহার বিশেষণরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ, —ধনস্বরূপ যে গরু, ছাগল প্রভৃতি। আর ধান হইতেছে কৃৎসম্পন্নতা (কৃৎসম্পত্তি) স্বরূপ। “স্ত্রী-সম্বন্ধ” ইহার অর্থ বিবাহ। স্ত্রীপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে সম্বন্ধ তাহাই ‘স্ত্রীসম্বন্ধ’। ৬

(যে বংশ জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়াশূন্য, যে বংশে পুরুষ সন্তান জন্মে না, যে বংশ বেদাধ্যয়ন বর্জিত, যে বংশের লোকেরা লোমশ, এবং অশঃ, ক্ষয়, অজীর্ণ, অপস্মার, শিথ ও কৃষ্ট রোগগ্রস্ত যে বংশ সে বংশের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—“হীনক্রিয়ম্”—হীন অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে ক্রিয়া যে বংশে; অর্থাৎ যেখানে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্য ক্রিয়াসকল করা হয় না। “নিষ্পুরুষম্”—যে বংশে কেবল স্ত্রীসন্তানই প্রসূত হয়, পুরুষ সন্তান জন্মে না। “নিষছন্দঃ”—বেদাধ্যয়নবর্জিত। “রোমশার্শম্”,—এখানে সমাহার শব্দ হইয়া একবচন হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা দ্বারা দুইটী বংশই অভিহিত হইতেছে। ‘লোমশ’ ইহার অর্থ বাহু প্রভৃতি অঙ্গে অনেক সব বড় বড় লোম যাহার আছে। ‘অশঃ’—ইহা পায়ু-ইন্দ্রিয়গত (মলম্বারাগ্রিত) রোগ বিশেষ; সেখানে এ জায়গাটীতে মাংসপিণ্ড জন্মে, (তাহাতে রক্তস্রাবাদি হয়)। এ মাংসপিণ্ডগুলি রোগস্বরূপ, এজন্য পীড়াজনক। ‘ক্ষয়’ বলিতে রাজহক্ষ্যা নামে প্রসিদ্ধ ব্যাধি। “আম্যাবী”=মন্দানি, যাহার ভুক্ত দ্রব্য ঠিকমত পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। “অপস্মারঃ”—যে রোগ স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটায়। “শিথ্রী”=‘শিথ্র’—রোগযুক্ত; শরীরের মধ্যে যে সাদা সাদা দাগ তাহাকে ‘শিথ্র’ বলে। ‘কৃষ্ট’=ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাধি। এই যে ‘লোম’ প্রভৃতি রোগব্যাচক শব্দগুলি, ইহাদের সকলের উত্তরই “অশ আদিভোহচ্” এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে ‘অচ্’ প্রত্যয় এবং অপরাপর মধ্যখ্যীয় প্রত্যয় হইয়াছে। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই বিবাহ নিষেধটী দৃষ্টমূল অর্থাৎ ইহার কারণ

* বিবাহকারীর পিতার বীৰ্য্যজাত কন্যা সপিণ্ডা কিংবা সগোত্রা না হইলেও অবিবাহ্য।

(এই নিষেধের হেতু যে কি তাহা) প্রমাণান্তর দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। শ্বিপদ প্রাণিগণ মাতৃ-বংশের দোষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে 'হীনক্রিয়' প্রভৃতি বংশের যে সন্তান তাহাদেরও সেই স্বভাবটী জন্মে, এবং ব্যাধিসকলও সংক্রামিত হয়। এইজন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে, “প্রবাহিকা (গ্রহণী) ছাড়া সকল রোগই সংক্রামক”। ৭

(কপিলা কন্যা বিবাহ করিবে না; যাহার অঙ্গুলী প্রভৃতি অঙ্গ অধিক আছে, যে নানা রোগগ্রস্ত বা চিররোগিণী, যে কেশশূন্য, যাহার অধিক লোম আছে, যে বাচাল এবং যে ‘পিঙ্গলা’ সেরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—পূর্বে শ্লোকে বংশগত দোষবশতঃ সেই বংশেই বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে আর এই নিষেধটী কেবল সেই কন্যার প্রতিই প্রযোজ্য। যাহার কেশপাশ কদুবর্ণ (তামাটে) কিংবা কনকবর্ণ তাহাকে বলা হয় কপিলা। “অধিকাঙ্গী”—যেমন (হাতে কিংবা পায়ে) ছয়টী অঙ্গুল আছে ইত্যাদি প্রকার। “রোগিণী”—যাহার নানা রোগ আছে;—যাহার প্রতিকার (চিকিৎসা) হয় না এমন সব রোগ যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। (রোগিণী=রোগী=‘রোগিন্’ এখানে) ‘ভূমন্’ অর্থাৎ বাহুল্য অর্থে কিংবা নিত্যযোগ অর্থে মস্তকীয় ‘ইনি’ (ইন্) প্রত্যয় হইয়াছে। “অলোমিকা”—যাহার কেশ নাই; ‘লোম’ শব্দে ‘কেশ’ অর্থও বুঝায়। অথবা বাহুল্যে কিংবা জঙ্ঘামূলে যাহার মোটেই লোম নাই সে ‘অলোমিকা’। “বাচালা”—খুব কম কথা যেখানে বলা উচিত সেখানে যে বেশী ককর্শ কথা বলে। “পিঙ্গলা”—চক্ষুর রোগবশতঃ ‘মন্ডলাক্ষী’ কিংবা যাহার চক্ষু কপিল—পিঙ্গল বর্ণ। ৮

(নক্ষত্র, বৃক্ষ কিংবা নদীবাচক শব্দ যাহার নাম, অন্ত্যজ, পশ্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসবাচক শব্দ যাহার নাম এবং ভীতিবোধক শব্দ যাহার নাম সে কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—‘বৃক্ষ’ অর্থ নক্ষত্র; সেই নামবিশিষ্টা কন্যা, যেমন আদ্রা, জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি। ‘বৃক্ষনাম্নী’—যেমন, শিশপা, আমলকী ইত্যাদি। নদী—যেমন গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি; এই নামের কন্যা। ‘বৃক্ষসকল এবং বৃক্ষসকল এবং নদীসকল’ এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে এখানে স্বন্দ্র সমাস হইয়াছে; ‘তাহাদের নাম’ এই প্রকার ব্যাসবাক্যে ষষ্ঠী সমাসে হয় ‘বৃক্ষ-বৃক্ষ-নদী-নাম’; তাহার পর অপর একটী ‘নাম’ শব্দের সহিত উত্তরপদলোপী সমাস হইয়াছে (বৃক্ষ-বৃক্ষ-নদী-নামের ন্যায় ‘নাম’ যাহার—এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইবে, এবং এই প্রথম নাম পদটীর লোপ হইবে)। “অন্ত্যানামিকা”—‘বরবরী’, ‘শবরী’ ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতিবোধক নামযুক্ত। ‘পশ্বত’—বিষ্ম্য, মলয় প্রভৃতি। পূর্বের ন্যায় সমাস করিয়া ‘ক’ প্রত্যয় হইয়াছে। “পক্ষিনাম্নী”—যেমন, শূকী, সারিকা ইত্যাদি। ‘অর্হ’ অর্থ সর্প; সেই নামযুক্ত;—যেমন ব্যালী, ভৃঙ্গী ইত্যাদি। ‘প্রেষা’=দাসী, চেটী, দরনী (?)। ভীষণ নাম অর্থাৎ ভয়জনক নাম; যেমন ডাকিনী, রাক্ষসী ইত্যাদি। ৯

(যাহার কোন অঙ্গবৈকল্য নাই, যাহার নামটী সৌম্য অর্থাৎ মধুর; যাহার গতিভঙ্গি হংস কিংবা হস্তীর ন্যায়; যাহার লোম, কেশ এবং দন্তগুলি মাঝারি আকারের এবং যাহার অঙ্গসকল মৃদু অর্থাৎ কঠিন-ককর্শ নহে সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে।)

(মেঃ)—“অব্যঙ্গাঙ্গী”—‘অব্যঙ্গ’ হইয়াছে অঙ্গসকল যাহার সে এইরূপ নামে অভিহিত হয়। ‘অব্যঙ্গ’ শব্দটীর অর্থ অবৈকল্য (বিকলতা-দোষ ত্রুটি না থাকা)। ‘প্রবীণ’, ‘উদার’ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় এখানে ‘যাহার অঙ্গসকল অবিকল’, এই প্রকারে ইহার বাদুৎপত্তি করা হয়। এইজন্য এখানে যে দ্বিতীয় ‘অঙ্গ’ শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ হওয়া উচিত অবয়বী (অঙ্গী); কাজেই সংস্থান অর্থাৎ অবয়ব সন্নিবেশের যে পরিপূর্ণতা সেইরূপ অর্থই ‘অব্যঙ্গ’ শব্দটী দ্বারা অভিহিত হইতেছে। সৌম্য অর্থাৎ মধুর নাম যাহার সে সৌম্যানাম্নী; “স্ট্রীলোকগণের নাম হইবে এমন শব্দ যাহা সুখে, বিনা কষ্টে উচ্চারণ করা যায়” এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ইহা দেখান হইয়াছে। হংসের ন্যায়, বারণের (হস্তীর) ন্যায় যে গমন করে সে ‘হংসবারণ-গামিনী’। হংস এবং হস্তীর গতি যেমন বিলাসযুক্ত (ভীষণবিশেষযুক্ত) এবং মল্লর সেই রকম গতি যাহার। ‘তনু’ শব্দটী অপার্থক্য নহে কিন্তু ইহা অনুপরিমাণ (অল্পতা?) বোধক। সুতরাং

তাহাকে ‘তম্বণী’ বলা হইবে যে স্ত্রীলোক অতি স্থূলও নহে এবং অতি কৃশও নহে। মৃদু অর্থাৎ সূক্ষ্মস্পর্শ—কঠিন (শক্ত)ও নয় এবং পুরুষ (কর্কশ)ও নয় অঙ্গসকল যাহার সেই নারী মৃদ্বণী। সেই রকম “স্মিয়ম্ উদ্বহেৎ”=কন্যাকে বিবাহ করিবে। এখানে কন্যার কথাই বলা হইতেছে, এজন্য “স্মিয়ম্” ইহার অর্থ কন্যা।

আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে পূর্বে “নালোমিকাম্” ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, এই শ্লোকটীতে যে বিধি বলা হইল তাহা হইতেই ইহা সিদ্ধ হয় যে, ‘যে কন্যা এই প্রকার নহে তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে’। (উত্তর)—ইহা ঠিক; তবে একই বিষয় যদি বিধিযুক্ত এবং নিষেধযুক্ত (উভয় প্রকারে) উপদেশ করা হয় তাহা হইলে অর্থটী পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই প্রকরণে ‘কন্যা’ শব্দটী সেইরূপ স্ত্রীলোক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে নারী পুরুষকৃত সম্ভোগ অনুভব করে নাই। বিশিষ্টও এইরূপ বলিয়াছেন,—“যে নারী মৈথুন কৰ্ম্ম স্পর্শ করে নাই সেইরূপ সদৃশী ভাষ্যা গ্রহণ করিবে”। আর, ইহাও সম্ভব নহে যে, যাহাকে অন্য পুরুষ বিবাহ-সংস্কারযুক্ত করিয়াছে তাহাকে অপর একজন পুরুষ পুনরায় ঐ বিবাহ-সংস্কারযুক্ত করিবে, কারণ যাহা একবার করা হইয়া গিয়াছে তাহা পুনর্বার করা চলে না। এই কারণে, যে নারীকে কেহ বিবাহ করিয়াছে সে যদি সেই স্বামীর সহিত সংযোগ (মৈথুন) প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে সে কন্যাই থাকে বটে কিন্তু তথাপি স্বামী প্রবাসাদিগত হইলে সে স্মৈরিণী (পুরুষান্তরাভিলাষিণী) হইলেও অন্যের সহিত তাহার পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে না। এইজন্য এই প্রকার নারীর কথা বিশিষ্টের বচনমধ্যে বলা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিতেও (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও) এইরূপই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; যথা,—“যে নারী অন্য-পুৰুষিকা নহে অর্থাৎ যাহাকে অন্য কেহ পূর্বে বিবাহ করে নাই, যে নারী বয়ঃকনিষ্ঠা, এবং দ্রাভৃযুক্তা সেইরূপ নারীকে বিবাহ করিবে” ইত্যাদি। ১০

(যে নারীর ভ্রাতা নাই এবং যাহার পিতা কে তাহা জানা যায় না বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ স্ত্রীলোককে বিবাহ করা উচিত নহে; কারণ, তাহার উপর ‘পুত্রিকা ধৰ্ম্মের’ আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ তাহার পিতা এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিতে পারে যে এই কন্যার পুত্রটী আমার শ্রাম্ধ সপিণ্ডনাদি করিবে।)

(মেঃ)—যে কন্যার ভ্রাতা নাই তাহাকে বিবাহ করিবে না। “পুত্রিকাধৰ্ম্মশঙ্কয়া”=পুত্রিকাহের আশঙ্কা থাকে বলিয়া,—। হয়ত বা ইহার পিতা কতৃক ইহার উপর পুত্রিকাধৰ্ম্ম করা হইয়াছে, এই প্রকার শঙ্কা অর্থাৎ সন্দেহ থাকে বলিয়া। (প্রশ্ন)—এরূপ শঙ্কা হইবার কারণ কি? (উত্তর)—যদি তাহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে পারা না যায়—সে বিদেশে অবস্থান করিবার জন্যই হউক অথবা মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক (সুতরাং তাহার কল্পনা কি ছিল কে বলিবে)? সেরূপ কন্যাকে তাহার মাতা অথবা তাহার পিতৃসপিণ্ডগণ সম্প্রদান করিয়া থাকে। যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বিধান আছে যে, কন্যা বয়স্কা হইলে যদি তাহার পিতা নিকটে না থাকে তাহা হইলে ইহারাই তাহাকে সম্প্রদান করিবে। এ সম্বন্ধে যে স্মৃতিবচন আছে তাহা অগ্রে দেখাইব। কিন্তু সেই কন্যার পিতাকে যদি সম্যক জানা থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্রিকা ধৰ্ম্ম বিষয়ে সন্দেহ হয় না, (কারণ তাহার নিকট জানিয়া লইলেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া যায়)। যেহেতু পিতা নিজেই বলিয়া দিবে যে তাহার উপর পুত্রিকা ধৰ্ম্ম করা হইয়াছে কি না। “ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা” এখানে যে “বা” শব্দটী রহিয়াছে উহা ‘চেৎ’ (যদি) এই শব্দের অর্থ বুদ্ধহইতেছে—যদি তাহার পিতাকে জানা না যায় তাহা হইলে সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে না। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এখানে এই দুইটী নিষেধ স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে,—। যদি পিতার পরিচয় পাওয়া না যায়—এই ব্যক্তি ইহার জন্মদাতা, ইহা যদি জানা না যায়, (তখন সেই কন্যাটীকে গৃঢ়োৎপন্ন—জারজাতা বলিয়া মনে হয়)। এইভাবে এই অংশটীতে ঐ জারজ কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইল। সেপক্ষে শ্লোকটীর পদগুলির সম্বন্ধ (অবয়ব) হইবে এইরূপ,—“যাহার ভ্রাতা নাই তাহাকে বিবাহ করিবে না, কারণ তাহার উপর পুত্রিকা ধৰ্ম্মের সন্দেহ থাকে”। আর তাহা হইলে “ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা”=পিতাকে যদি জানা না যায়, এই অংশটীর সহিত “পুত্রিকা-ধৰ্ম্মশঙ্কয়া” ইহার সম্বন্ধ হইবে না।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, এই প্রকরণে যেসকল নিষেধ বলা হইল সেগুণিল্লির মধ্যে যেগুণিল্লি দৃষ্টার্থক নহে, যেমন “অসিপাণ্ডা চ” ইত্যাদি শ্লোকের নিষেধ, ইহা যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে সেই বিবাহটী স্বরূপতঃই নিষ্পন্ন হইবে না অর্থাৎ সেই বিবাহটী অসিদ্ধ হইবে। এজন্য কেহ যদি সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহা না করায়ই সান্নিধ্য অর্থাৎ সেই বিবাহটী অসিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, আধান অর্থাৎ অন্যাধানের স্বরূপ যেমন বিধিমাত্রগম্য অর্থাৎ আধানটী যদি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় তবেই তাহার স্বরূপ উৎপন্ন হইবে, বিবাহটীর স্বরূপও সেইরূপ কেবলমাত্র বিধি হইতেই অবগত হইতে হয়; সুতরাং সেস্থলে বিধি লঙ্ঘন করা হইলে তাহা স্বরূপতঃ সিদ্ধ হইতে পারে না। আধান বিধিস্থলে যেমন কোন অঙ্গ শাস্ত্র-বিহিত হইলেও যদি তাহা অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নির স্বরূপ সিদ্ধ হইবে না (অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানজন্য অগ্নির মধ্যে ‘আহবনীয়-অগ্নিঃ’ সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং সেই অগ্নিতে যেসমস্ত যাগ যজ্ঞ করা হইবে সেগুণিল্লি বিফল হইবে), সেইরূপ সগোত্রাদিরূপ কন্যাকে বিবাহ করিলে ভাষ্যায় সিদ্ধ হইবে না (সুতরাং তাহার গর্ভজাত পুত্রও পিণ্ডাদানাদির অধিকারী হইবে না)। অতএব এতাদৃশ কন্যার বিবাহ-সংস্কারসদৃশ ক্রিয়া করা হইলেও তাহাকে পরিচায়ক করিতে হইবে। অধিক কি, এই প্রকার বিবাহ করা হইলে বশিষ্ঠাদি স্মৃতিতে ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থাও নির্দেশ করা হইয়াছে।

সত্য বটে, কোন কৰ্ম্মমধ্যে যাহা নিষিদ্ধ হয় সেই নিষেধটী সেই কৰ্ম্মেরই অপস্বরূপ বলিয়া তাহা লঙ্ঘন করিলে তাহাতে সেই কৰ্ম্মটীর মাত্র বৈগুণ্য (অগ্ৰহানি) ঘটে অর্থাৎ ইহার ফলে কৰ্ম্মটী সাঙ্গ (পূর্ণ) হয় না, কিন্তু তাহাতে সেই কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষের কোন দোষ (প্রত্যায়) জন্মে না—(কারণ উহা ক্রত্বর্থ নিষেধ; যাহা পুরুষার্থ নিষেধ তাহা লঙ্ঘন করিলেই পুরুষের প্রত্যায় ঘটে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়; সুতরাং এখানে সগোত্রাদি বিবাহে কেবল ঐ বিবাহ কৰ্ম্মটীই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইবে—অসিদ্ধ হইবে, কিন্তু বিবাহকারী পুরুষের কোন প্রত্যায় জন্মিবে না, অতএব তাহার জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না), তথাপি এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্তটী যৌক্তিক নহে কিন্তু তাহা বাচনিক—অর্থাৎ ‘এরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য’ ইহা যখন বিশেষ বচন দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে তখন পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা তাহার বাধ হইতে পারিবে না। (অথবা এই প্রায়শ্চিত্তটীকেও যৌক্তিক বলা যায়। যুক্তিটী এইরূপ,—) সগোত্রাগমন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। সেই সগোত্রাগমনের জন্য যদি কোন ব্যাপার (ক্রিয়া) অবলম্বিত হয় তাহা হইলে সগোত্রাগমনের যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই কর্তব্য হইয়া পড়িবে। (কারণ বিবাহ করিলে সেই নারীতে উপগত হওয়া স্বাভাবিক,—যেহেতু ধৰ্ম্ম এবং কাম উভয়ই বিবাহের প্রয়োজক)।

তবে “হীনক্রিয় বংশের কন্যাকে বিবাহ করিবে না” ইত্যাদি প্রকার যে নিষেধ তাহা দৃষ্ট-দোষমূলক অর্থাৎ সেরূপ বিবাহে কি দোষ ঘটে তাহা প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করা যায়; এজন্য এরূপ স্থলে কেহ যদি বিবাহ করে তাহা হইলে সেই বিবাহটী সিদ্ধ হইবে—(তাহা অসিদ্ধ হইবে না); কাজেই সেই বিবাহিত নারীটী অবশ্যই ভাষ্যায় হইবে (তাহার মধ্যে ভাষ্যায় নিষ্পন্ন হইবে); সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। এই প্রকার অর্থ জানাইয়া দিবার জন্যই প্রথমে অসগোত্রাদি বিবাহ সম্বন্ধে যে নিষেধ বলা হইয়াছে পরবর্ত্তী নিষেধগুলি যে ভিন্ন প্রকার তাহা “মহান্ত্যাপি সমুদ্ধানি” ইত্যাদি বচনে উহা হইতে পৃথক্ করিয়া স্মৃতি (প্রশংসা)রূপে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শিষ্টাচারও এইরূপ। এইজন্য শিষ্টাচারমধ্যে দেখা যায় যে, ‘কপিলা’ প্রভৃতি কন্যাকে কখন কখনও বিবাহ করা হয়, কিন্তু সগোত্রা কন্যাকে কখনও বিবাহ করা হয় না। ১১

(স্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহ ব্যাপারে সম্বন্ধে সর্বণ কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। পরে যখন কেহ কেবল কামার্থে বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার পক্ষে এই বন্ধ্যমাণ নারীগুণিল্লি ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইবে।)

(মোঃ)—পূর্বো বিধি বলা হইয়াছে “উদ্বহেত স্ত্রিজো ভাষ্যায়ম্”। এখানে ‘ভাষ্যায়ম্’ এই পদটীতে স্ত্রীতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া উহার প্রধানত্ব রহিয়াছে এবং ঐ বিবাহটী গুণকৰ্ম্ম; তথাপি এখানে “ভাষ্যায়ম্” এই পদটীর এককও বিবাক্ত; কারণ ‘ভাষ্যায়’ শব্দটী এখানে উদ্দেশ্য হইলেও উহা ‘অনুবাদ’গত উদ্দেশ্য। ইহার উদাহরণ যেমন “যং ছিনত্তি”=যং ছেদন করিবে। (এখানে ‘যং’ উদ্দেশ্য হইলেও ইহার একক বিবাক্ত)। ইহার কারণ এই যে, যে পদার্থটীর

স্বরূপ অন্য প্রমাণ কিংবা অন্য শ্রুতিবচন হইতে পূর্বেই অবগত হওয়া গিয়াছে সেটাকে যখন অপর একটী কৰ্মবিধানের জন্য অনুবাদ (পুনরুজ্জ্বেত) করা হয় তখন পূর্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা সেটীর স্বরূপ যেভাবে অবগত হওয়া গিয়াছিল অনুবাদ (পুনরুজ্জ্বেত) করিবার সময় সেটী ঠিক সেই স্বরূপেই অনুদ্যমান হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, “গ্রহং সংমার্শিত”=গ্রহপাত্র সম্মার্জন করিবে; (এস্থলে ‘গ্রহ’ অনুদ্যমান হইতেছে বলিয়া পূর্বাভিনির্দষ্ট সংখ্যাযুক্ত গ্রহই উপস্থিত হয়)। ইহার কারণ এই যে, অনুবাদটী প্রথম জ্ঞানের উপর নির্ভর করে (অর্থাৎ যাহা পূর্বে জানা যায় নাই তাহার অনুবাদ হইতে পারে না)। ঐ গ্রহ পাত্রগুলির সংখ্যা আগে নিশ্চিতরূপে জানা ছিল। কারণ, শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “অধুৰ্বা নামক ঋত্বক্ ‘প্রাতঃসবন’ কালে এই দশটী গ্রহ গ্রহণ করিবে”। আবার ঐ গ্রহগুলির কার্য কি তাহাও “গ্রহৈর্জুহোতি”=গ্রহপাত্রগুলির দ্বারা হোম করিবে, এই শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য “গ্রহং সংমার্শিত” এই বাক্যে গ্রহের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্মার্জন বিহিত হইয়াছে সেখানে ঐ গ্রহপাত্রের স্বরূপ অন্য জ্ঞান (প্রমাণ) হইতে নিরূপিত হয় বলিয়া উহা তাহার উপর নির্ভরশীল। এজন্য সেই প্রমাণান্তরকে বাদ দিয়া এখানে গ্রহপাত্রের একই সংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে “উদ্বহেত শ্বিজো ভাৰ্য্যাম্” এই বচনে যে ভাৰ্য্যাস্থ বিধান করা হইয়াছে তাহা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় নাই; এজন্য তাহা পূর্বাভিনির্দষ্ট নহে; কিন্তু তাহা এই প্রমাণটী হইতেই অবগত হইতে হয়। এই কারণে এখানে যেমন শ্রুতি আছে সেইরূপই প্রতীতি হইবে। (এখানে একবচনশ্রুতিই রহিয়াছে)। সুতরাং এখানে প্রাতিপদিকের অর্থটী যেমন বিবক্ষিত ঐ একই সংখ্যাটীও সেইরূপ বিবক্ষিত। পঞ্চম অধ্যায়ে (৮৯ শ্লোকে) ইহা বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করা যাইবে। সুতরাং এখানে “ভাৰ্য্যাম্” এই পদটীর একই সংখ্যা যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় একটী নারীর পাণিগ্রহণ করা হইলেও তাহার মধ্যে ভাৰ্য্যাস্থ সিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ তাহাকে ভাৰ্য্যা বলা চলিবে না। ইহার উদাহরণ যেমন আহবনীর অগ্নি নিঃপন্ন হইলে দ্বিতীয় একটী আহবনীয় আর হইবে না। সময়ে সময়ে বিশেষ কোন নিমিত্তবশতঃ অন্য ভাৰ্য্যা গ্রহণ করা অনুমোদিত হইয়া থাকে। তাহার জন্যই এই শ্লোকটী আরম্ভ করা হইতেছে। এই প্রকার অর্থ বিবক্ষাবশতই গোতমীয় স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে “ভাৰ্য্যা যদি ধর্ম্ম এবং অপত্য উভয়যুক্ত হয় তাহা হইলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে না; তবে ঐ দুইটী প্রয়োজনের মধ্যে একটীরও যদি অসদৃশ্য ঘটবে (ধর্ম্ম এবং অপত্য এই দুইটীর যে কোন একটী যদি সেই ভাৰ্য্যা হইতে সিদ্ধ না হয়) তাহা হইলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে”।

“সবর্ণা” ইহার অর্থ সমানজাতীয়া। সেই সবর্ণা নারীই কিন্তু “অগ্রে”=প্রথমে অর্থাৎ অন্য-জাতীয় নারীকে বিবাহ করিবার পূর্বে সেই ব্যক্তির পক্ষে বিবাহে “প্রশস্ত”। তাহার পর, সবর্ণা বিবাহ করা হইয়া গেলে তাহার উপর যদি কোন কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের জন্য ব্যাপার (ক্ৰিয়া) নিঃপন্ন না হয় তখন কামপ্রযুক্ত স্ত্রী-অভিলাষ জন্মিলে “ইমাঃ”=এই বক্ষ্যমাণ “সবর্ণাবরাঃ”=অসবর্ণা নারীসকল শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্র হইতে—(শাস্ত্রবচন অনুসারে) জ্ঞাতব্য। অতএব পূর্বে সবর্ণা ভাৰ্য্যার যে একই নিয়ম করা হইয়াছিল, ইহা তাহার অপবাদ (বিশেষ বিধি বা ব্যতিক্রম)। আচ্ছা, সবর্ণা নারী বিবাহ করা ত নিজের ইচ্ছাধীন নহে—কিন্তু উহা পরাধীন—উহার জন্য শাস্ত্রবিধির উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সবর্ণা ভাৰ্য্যার ত বহুই নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—একই সংখ্যাটী যে লঙ্ঘন করা হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ, অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবার অনুমোদন রহিয়াছে। সুতরাং অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করার ফলে “উদ্বহেত শ্বিজো ভাৰ্য্যাম্” এই বিধিবোধিত ভাৰ্য্যার একই যখন অতিক্রান্তই হইতেছে তখন সবর্ণা কন্যা বিবাহ দ্বারা ঐ একই অতিক্রম করিবার সবর্ণা ভাৰ্য্যার বহুই হইবার যাহাতে নিষেধ হইতে পারে এমন প্রমাণ কি? আর গোতম স্মৃতিমধ্যেও অবিশেষে (সাধারণভাবে) নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে “ধর্ম্ম এবং অপত্য ইহার কোন একটী যদি সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে অন্য ভাৰ্য্যা গ্রহণ করিবে”। (ইহাতে দ্বিতীয় বার সবর্ণা ভাৰ্য্যা গ্রহণ করিবার নিষেধ নাই)। আর এই গ্রন্থেই পরবর্ত্তী শ্লোকে “সেই শূদ্রা এবং সবর্ণা বৈশ্যাও বৈশ্যের ভাৰ্য্যা হইবে”। ইহাতে দ্বিতীয় ভাৰ্য্যারূপে সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবারও অনুমোদন রহিয়াছে। ১২

(একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভাৰ্য্যা হইবে, বৈশ্যের পক্ষে সেই শূদ্রা এবং সবর্ণা বৈশ্যকন্যা ভাৰ্য্যা হইবে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই শূদ্রা ও বৈশ্যা এবং সবর্ণা ক্ষত্রিয় কন্যা ভাৰ্য্যা

হইবে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ কন্যাও ভাৰ্য্যা হইবে।)

(মেঃ)—বর্ণভেদ রহিয়াছে বলিয়া সৰ্বণ কন্যা সম্বন্ধে নিয়ম বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয়া নারীসকল পত্নী হয় সেইরূপ শূদ্রের পক্ষেও রজক, তক্ষা (সুগ্রথার) প্রভৃতি শূদ্রাপেক্ষা হীনজাতীয়া নারী ভাৰ্য্যা হইতে পারে। এইজন্য তাহার পক্ষে এই শূদ্রাকে সৰ্বণ বলা হয়। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে উচ্চজাতীয়া নারী ভাৰ্য্যা হইতে পারিবে না; কারণ, এখানে বর্ণের ক্রম নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। “সা চ” ইহার অর্থ সেই শূদ্রা নারী এবং “স্বা চ”= বৈশ্যা কন্যা, বৈশ্যের ভাৰ্য্যা হইবে। “তে চ”=তাহারা দুইজন অর্থাৎ শূদ্রা এবং বৈশ্যা, “স্বা চ”= এবং সৰ্বণ ক্ষত্রিয় নারী ক্ষত্রিয়ের ভাৰ্য্যা হইবে। এইরূপ “অগ্রজন্মনঃ”=ব্রাহ্মণের (পক্ষেও বৃদ্ধিতে হইবে)। এখানে পত্নী সংগ্রহরূপ বিষয়টী ব্রাহ্মণাদি ক্রমে উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া শূদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে নির্দেশ করা হইল ইহা স্বারা পুৰুষবর্ণিত বিষয়টীই সমর্থিত হইতেছে। (অর্থাৎ প্রথমতঃ সৰ্বণ নারীই সকল বর্ণের পক্ষে বিবাহ্য; তাহার পর উক্ত ক্রমেও সৰ্বণ ভাৰ্য্যান্তর এবং অন্য বর্ণেরও ভাৰ্য্যান্তর গ্রহণ করা যায়)। এইজন্য এ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে যে “বিকল্প স্থলে সৰ্বণাদি ক্রমে বিবাহ কৰ্ত্তব্য; বর্ণান্তরের নারীকে বিবাহ করা বিকল্প, ইহা যে সমুচ্চয় বুঝাইতেছে তাহা নহে অর্থাৎ সৰ্বণ এবং অসৰ্বণ উভয় প্রকার বিবাহই যে কৰ্ত্তব্য তাহা নহে। ১৩

(তবে কিন্তু আপৎকল্পে কষ্টে পতিত হইলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রা কন্যাকে ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ করা অনুমোদিত নহে—কোন ইতিহাসাদি বৃত্তান্ত মধ্যেও এরূপ উল্লেখ নাই।)

(মেঃ)—হইতে পারে যে শূদ্রা কন্যাটী অত্যন্ত রূপবতী, বিপ্র কিংবা ক্ষত্রিয় ব্যাক্তিটীও খুব বীরপ্রকৃতি এবং তাহারা ‘দশমী দশা’ (শেষ বয়স) প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই তথাপি শূদ্রা কন্যাকে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলা হইতেছে—“কাস্মংশ্চিদপি বৃত্তান্তে”=ইতিহাসাদি উপাখ্যানে কুত্ৰাপি ইহার উল্লেখ নাই। “আপি”=গুরুতর, অধিক বিপদে পড়িয়াও;—। পুৰুষশ্লেকে এরূপ বিবাহ অনুমোদন করা হইয়াছিল আবার এখানে তাহার নিষেধ করা হইতেছে; অতএব এস্থলে বিকল্প হইবে, (কারণ এখানে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই তুলাবল)।

আচ্ছা, এই যে শূদ্রাপরিণয়বিষয়ক বিকল্প বলা হইল ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, একনাত্র শাস্ত্রপ্রাপ্ত যে একবিষয়ক বিধিনিষেধ সেইখানেই বিকল্প হইয়া থাকে, যেমন ‘ঘোড়শি’ নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করা এবং না করার স্থলে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই শাস্ত্রিকগণা বলিয়া তথায় বিকল্প স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই যে শূদ্রা পরিণয় ইহা রাগপ্রাপ্ত, কাম-মূলক। শাস্ত্রের স্বারা তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। আর শূদ্রা পরিণয় যে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য তাহাও নহে। পক্ষান্তরে ঐ শূদ্রা পরিণয় বিষয়ক নিষেধটী কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য। (সুতরাং এরূপ স্থলে বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, নিষেধটী এখানে প্রবল)। অতএব শূদ্রাকে বিবাহ করা অকৰ্ত্তব্যই হইবে। এইজন্য এই অভিপ্রায়েই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে,—“শ্রবজাতীগণ শূদ্রবর্ণ হইতেও দার সংগ্রহ করিবে, এইরূপ যে কেহ কেহ বলেন তাহা আমি অনুমোদন করি না” ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পাছে বিধিটী অনর্থক হইয়া পড়ে সেই অনর্থক্য পরিহার করিবার নিমিত্তই বিকল্প স্বীকার করা হয়, ইহাই সকল স্থলের নিয়ম। শূদ্রা পরিণয় যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে আপৎকালীন অনুমোদনরূপে কেবল ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা নারীকে বিবাহ করার জন্যই প্রতিপ্রসব (পুনর্বিধান) বলিতে হয়। কিন্তু সৰ্বণ বিবাহ সম্বন্ধে নিয়মবিধি রহিয়াছে বলিয়া ১৩ শ্লোকের যে প্রতি-প্রসব এবং এই শ্লোকের যে নিষেধ দুইটীই তাহা হইলে বার্থ হইয়া পড়ে। কাজেই এই অনুজ্ঞাবচন এবং নিষেধবচন দুইটী পরস্পরবিরোধী হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, ইহাদের বিকল্পই হইয়া থাকে (অন্যথা ঐ দুইটী বচনই অনর্থক হইয়া পড়ে)। আচ্ছা, বিকল্প হইলে ত কামচার (ইচ্ছাধীনতা) থাকে; আর সেরূপ অর্থটী (ঐ কামচার) প্রতিপ্রসব বচন হইতেই সিদ্ধ হয়; সুতরাং আবার নিষেধ বলিবার ত কোনই আবশ্যকতা নাই। (উত্তর)—গুরুতর আপৎকল্প ব্যতীত শূদ্রা-

বিবাহ উচিত নহে কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পরিণয় কামপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে পারে, এইজন্যই ঐ প্রতিবেশ বচন। বস্তুতঃ এখানে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত যে, সর্বণা বিবাহ সম্বন্ধে যখন নিয়মবিধি বলা হইয়াছে তখন অসবর্ণা বিবাহটীর নিষেধও অর্থাপত্তিবলে সিদ্ধ হয় (কারণ নিয়মবিধিস্থলে যে বিষয়টীর নিয়ম করা হয় তদ্বিষয় পদার্থটী অর্থিকভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায়)। সুতরাং শূদ্রা পরিণয়টীও ঐভাবে অর্থাপত্তিবলে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাপি বচন দ্বারা ঐ শূদ্রা বিবাহ নিষিদ্ধ করায় এই প্রকার অর্থই বোধিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্য্যরূপ অসবর্ণা বিবাহ নিবৃত্তিটী অনিত্য—উহা অবশ্যপালনীয় নহে। আর উহা যদি অনিত্যই হয় তাহা হইলে আপেক্ষিক কিংবা যদি সর্বণা কন্যা পাওয়া না যায় তাহা হইলে এই প্রকার প্রতীতিই হইবে যে, শূদ্রাকে বিবাহ করা উচিত নহে, কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ করা চলিবে। ১৪

(শ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয় নারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহারা সন্তান সমেত সমগ্র বংশকেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত করাইবে।)

(মেঃ)—এটী নিন্দার্থবাদ; ইহা পূর্বে শ্লোকোক্ত নিষেধের শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ)। “হীনজাতি” ইহার অর্থ এখানে শূদ্রই হইবে; কারণ তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, এবং নিগমন (উপসংহার) স্বরূপেও এখানে বলা হইয়াছে যে “সন্তানসমেত সমগ্র বংশকে শূদ্র করিয়া তুলে”। সেই এই শ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা), “মোহাৎ”=মনলোভজনিত আবিবেকবশতই হউক অথবা কামপ্রেরিত হইয়াই হউক (শূদ্রা বিবাহ করিলে) নিজ নিজ বংশকে শূদ্রে পরিণত করিয়া থাকে। কারণ, সেই শূদ্রা নারীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রই হইবে; এইরূপ তাহারও পুত্রপৌত্রাদিরাও শূদ্রই হইবে। এইজন্য বলা হইয়াছে “সসন্তানানি”। “সন্তান” ইহার অর্থ পুত্রোৎপত্তির ধারা বা প্রবাহ—যেমন পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি। ১৫

(যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা কন্যাকে বিবাহ করে সে পতিত হয়, ইহা অগ্রি এবং উত্থাতনয় গৌতমের মত। শৌনকের মতে শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়; আর ভৃগুর মতানুসারে কেবল শূদ্রাগর্ভে উৎপাদিত পুত্রে পুত্রবান্ হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি শূদ্রাকে ‘বেদন’ করে অর্থাৎ বিবাহ করে সে শূদ্রাবেদী; সে ব্যক্তি পতিতবৎ হইয়া যায়, ইহা অগ্রি এবং উত্থোর পুত্র (গৌতম) উভয়ের মত। এইভাবে তাঁহাদের মত উল্লেখ করিয়া সম্মান দেখান হইল। এই শ্লোকার্থটী পূর্বে শ্লোকোক্ত নিষেধেরই শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ)। “শৌনকস্য সূতোৎপত্ত্যা”=শৌনক ঋষির মতে শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়। ইহা স্বতন্ত্র একটী শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি। বিবাহিত শূদ্রা স্ত্রীগমন করা ইহাতে অনুমোদিত হইয়াছে কিন্তু ঋতুকালে গমন নিষেধ করা হইতেছে। কারণ ঋতুকালে যুগ্ম রাগিতে গমন করিলে পুত্রসন্তান জন্মে। সুতরাং ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, ঋতুকালে শূদ্রা পত্নীর সহিত সংসর্গ করিবে না। “তদপত্যতয়া ভৃগোঃ”=তাহারও সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, ইহা মহর্ষি ভৃগুর মত। ইহা স্বতন্ত্র একটী স্মৃতি অর্থাৎ স্মার্ত্ত বিধি। “তৎ”=সে অর্থাৎ সেই শূদ্রা গর্ভজাত অপত্যগর্ভলিই অপত্য সাধারণ সে ‘তদপত্য’; তাহার ভাব=তদপত্যতা। ইহা ভৃগু মূনির মত। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি সর্বণা স্ত্রীর গর্ভে আগে সন্তান জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে শূদ্রা পত্নীও যদি ঋতুকালে সংসর্গাভিলাষী হয় তাহা হইলে তাহাতে গমন করিতে পারিবে। এখানে যে ‘পতিত হয়’ এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা নিন্দা ছাড়া আর কিছু নহে; বস্তুতঃ ইহার ফলে পতিতধর্ম্মতা হয় না—পাতিত জন্মে না। “পতিতসোদকম্” ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে ইহা আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দিব। ১৬

(শূদ্রা নারীকে নিজ শয্যায় তুলিলে ব্রাহ্মণ অধোগতি লাভ করে। আর সেই শূদ্রা নারীর গর্ভে যদি পুত্র উৎপাদন করে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ হইতেই দ্রষ্ট হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—ইহা অর্থবাদস্বরূপ। ব্রাহ্মণ যদি সেই শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ হইতেই বিচ্যুত হয়; কারণ, সেই পুত্রটীর ব্রাহ্মণত্ব হয় না; এইভাবে ইহার নিন্দাই করা হইল। গ্রন্থসঙ্গে “সূতম্” এই পদটীতে পুংলিঙ্গ থাকায় এবং পূর্বে শ্লোকের “সূতোৎপত্তেঃ”

এস্থলে—‘সূতা+উৎপত্তেঃ’ এবং ‘সূতা+উৎপত্তেঃ’ এইভাবে সন্ধির সমানতা থাকিলেও এখানে ‘পুত্র উৎপাদন’ অভিপ্রায়েই এইরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য “যদ্ব্যম রাগিসকল বজ্জনায়া” এইভাবে পুত্র-উৎপত্তির কাল দেখান হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, ‘সূতা+উৎপত্তেঃ’ এই প্রকার সন্ধিটী অভিপ্রেত নহে বলিয়া শূদ্রা নারীতে অদ্ব্যম রাগিতে ঋতুকালেও গমন করিতে পারে, কারণ তাহাতে পুত্রসন্তান জন্মিবে না; যেহেতু পুত্রসন্তান উৎপাদন করাটাই নিষিদ্ধ, তাহা গুরুতর দোষের কারণ হয় কিন্তু কন্যা উৎপাদনে দোষ হইবে না।) ১৭

(মাহার দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথির প্রতি করণীয় কৰ্ম্মসকলে ঐ শূদ্রা পত্নীর প্রাধান্য থাকে তাহার সেই পদার্থ পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সে ব্যক্তি সেই কৰ্ম্মের ফলে স্বর্গেও যায় না।)

(মেঃ)—এই নিষেধটী সকল সময়েই প্রযোজ্য। যদি ঘটনাক্রমে শূদ্রা নারীকেও বিবাহ করা হয় তাহা হইলে এই দৈব, পিতৃ এবং অতিথ্য কৰ্ম্মগুলি এমনভাবে সম্পাদন করিবে না যাহাতে ঐ শূদ্রার প্রাধান্য থাকে। সেই শূদ্রা পত্নীর সহিত সর্বগা স্ত্রীর ন্যায় ত্রৈবর্ণিক ধৰ্ম্মের অধিকার নাই, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। শূদ্রাও যখন ভাৰ্য্যা হইতেছে তখন ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে তাহারও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য ইহা তাহারই নিষেধ—ইহা দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ করা হইল। এই কারণে কেহ যদি নিজ করণীয় ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে ধন ব্যয় করে তাহা হইলে তাহার জন্য সেই শূদ্রা পত্নীর অনুমতি লইবার আবশ্যকতা নাই, শ্বিজাতি স্ত্রীরই অনুমতি গ্রহণ বিহিত। তবে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম ছাড়া অপরাপর স্থলে, অর্থ-কাম স্থলে অবশ্য সেই শূদ্রা পত্নীকেও লগ্ঘন করা মোটেই উচিত নয়। ধৰ্ম্মকৰ্ম্মাদি স্থলেও দাসীকে দিয়া যেমন কাজ করান হয় সেইরূপ শ্রাম্ভাদি কৰ্ম্মে অবহনন (ধান-কাঁড়া) প্রভৃতি কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে দোষ হয় না। তবে তাহাকে দিয়া পরিবেশনাদি করান চলিবে না। এস্থলে ‘দৈব কৰ্ম্ম’ ইহার অর্থ দর্শ-পূর্ণমাস যাগ প্রভৃতি কৰ্ম্ম এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করান হয় তাহা ; “ব্রতবদ্ দেবদৈবতো” ইত্যাদি শ্লোকে ইহা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ অর্থ এখানে গ্রহণীয়। ‘পিতৃ’ কৰ্ম্ম—যেমন, শ্রাম্ভ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি। ‘অতিথের’ কৰ্ম্ম হইতেছে অতিথির পরিচর্যা—অতিথিকে ভোজন করিতে দেওয়া, পাদ্য (পা ধুইবার জল) প্রভৃতি দেওয়া। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সজাতি (সর্বগা) পত্নী বর্তমান থাকিতে অন্যজাতীয়া পত্নী দ্বারা ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করান চলিবে না, এই প্রকার প্রতিষেধ ত প্রাপ্তই আছে (তবে আবার শূদ্রার পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ বলা হইতেছে কেন?) (উত্তর)—না, তাহা মোটেই নহে। কারণ, “স্থিতয়া”=বর্তমান থাকিতে এইরূপ মাত্র বলা আছে। যদি সর্বগা পত্নী ঋতুমতী হয় কিংবা কোন কারণে নিকটে না থাকে তাহা হইলে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা পত্নী যেমন ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয় শূদ্রা পত্নীও সেইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। (এইজন্য, তাহার প্রতিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই বচনটীতে; এরূপ অবস্থাতেও শূদ্রা ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না)। বস্তুতঃ ইহা অধিকারের নিষেধ (প্রধান কৰ্ম্মে নিষেধ) নহে কিন্তু ‘আজ্যাবেক্ষণ’ প্রভৃতি কৰ্ম্মে তাহার (শূদ্রার) অঙ্গার নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, ঘৃতটী পত্নী দ্বারা অবোক্ষিত (দৃষ্টপূত) হইলে তবে তাহা ‘আজ্য’ হয়—‘যজ্ঞায় ঘৃত’ হয়; কাজেই এরূপ স্থলে পত্নী ঐ কৰ্ম্মে অঙ্গরূপে বিধেয়। সুতরাং “পত্নী দ্বারা অবোক্ষিত হইলে তবে তাহা ‘আজ্য’ হয়” এইরূপ নিয়ম থাকায় যে-কোন পত্নীকে ঐ কৰ্ম্মে কৰ্ম্মসকলে গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কাজেই কোন বাধাধরা নিয়ম না থাকায় শূদ্রা পত্নীও ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন বহু সর্বগা পত্নী থাকিলে তাহাদের যে-কোন একজনের দ্বারা ঐ কাজ করান হয়, অসর্বগা পত্নী দ্বারাও পাছে এরূপ কার্য্যটী করান হয় এইজন্য ইহা দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইতেছে। “ভূপ্রধানানি” এখানে যে ‘প্রধান’ বলা হইয়াছে তাহার কারণ সে (পত্নী) ঐ কার্য্যের অধিকারিণী। “নান্মনিত পিতৃদেবাস্তমঃ”=পিতৃদেবগণ তাহার সেই যজ্ঞ ভোজন করেন না—ইহা দ্বারা বলা হইল যে, সেই কৰ্ম্ম নিষ্ফল হয়। “ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি”=সে স্বর্গে গমন করে না। সত্য বটে অতিথিও ভোজন করে এবং তাহার ফল যে স্বর্গ হয় তাহাও নয় তথাপি অতিথি পূজারও ত একটা ফল আছে; এখানে স্বর্গ পদের দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে (সে ফলটীও হয় না)। ‘ইহা ধনা এবং যশস্কর’ ইত্যাদি প্রকারে এটী অনুবাদ। ১৮

(যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অধর রস পান করিয়াছে এবং শয্যায় তাহার নিঃশ্বাস গায়ে লইয়াছে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছে তাহার ঐ কৰ্ম্মের নিষ্কৃতির অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।)

(মঃ)—ইহাও অর্থবাদ। বৃষলীর ‘ফেন’ অর্থাৎ অধরসদৃশ=বৃষলীফেন। সেই বৃষলীফেন পীত (পান করা) হইয়াছে যাহা স্বারা সে ‘বৃষলীফেনপীত’। ‘পলাশুভাক্ষিত’ প্রভৃতি স্থলে (ভাক্ষিত ইত্যাদি) ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের যেমন পরনিপাত হয় এখানেও সেই রকম ‘পীত’ এই পদটির পরনিপাত হইয়াছে। এস্থলে “বৃষলীপীতফেনস্য” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। এপক্ষে,—‘পীত হইয়াছে ফেন যাহার’ এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইবে; তাহার পর বৃষলী স্বারা ‘পীতফেন’=বৃষলীপীতফেন। “তৃতীয়া” এই পার্গনি সূত্রের ‘যোগ বিভাগ’ নিয়ম অনুসারে ঐ প্রকার সমাস হইয়াছে। অথবা, ‘পীত হইয়াছে ফেন ইহা স্বারা’ এই প্রকার বিগ্রহ বাক্য হইতে সমাস হয় ‘পীতফেন’; তাহার পর ‘বৃষলীর পীতফেন’ এইরূপে ষষ্ঠী সমাস করা হইয়াছে। যতগুলি বৃত্তি দেখান হইল সব কয়টী স্থলেই কিন্তু অর্থটী একই থাকে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে যখন সংসর্গ করিতে থাকে তখন তাহাদের পরস্পর অধর-পরিচুম্বনাদি অবশ্যম্ভাবী; এইজন্য ঐ ‘সহচারী ধর্ম্মটী’ স্বারা এখানে ‘বৃষলীফেনপীতস্য’ ইহা হইতে লক্ষণাবলে মৈথুন সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে প্রকরণ অনুসারে ইহা শূদ্রাবিবাহ নিষেধেরই শেষভূত অর্থবাদ, ইহা পৃথক্ বাক্য (বিধি) নহে; কারণ তাহা যদি হইত তবে চুম্বনাদি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গম করাও খুব বাঞ্ছনীয় হইত। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, চুম্বনাদি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাগমন করিলে শাস্ত্রার্থ কিছুমাত্র লঙ্ঘন করা হয় না। বস্তুতঃ সেরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে)। “তস্যাং চৈব প্রসূতস্য”=ঋতুকালে শূদ্রাগমন করিলে, ইহাই তাৎপর্যার্থ। “নিষ্কৃতিঃ ন”=শূদ্যান্ধ নাই। এইভাবে ইহা স্বারা অতিশয় নিন্দা প্রকাশ করা হইল। ১৯

(স্ত্রী-বিবাহ বক্ষ্যমাণরূপে এই আট প্রকার; ইহাদের মধ্যে যেগুলি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে হিতকর এবং যেগুলি অহিতকর সেগুলি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শূদ্রন।)

(মঃ)—অগ্রে যাহা বলা হইবে তাহারই ইহা সংক্ষেপে নির্দেশ। হিতও বটে এবং অহিতও বটে; অর্থাৎ কতকগুলি হিতকর এবং কতকগুলি অহিতকর। “অষ্টৌ”=আটটী; ইহা স্বারা সংখ্যা নির্দেশ করা হইল। ‘সমাস’ ইহার অর্থ সংক্ষেপ। স্ত্রীর সংস্কারের জন্য যে বিবাহ তাহার নাম স্ত্রীবিবাহ। আচ্ছা, এই বিবাহ পদার্থটী কি? (উত্তর)—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য প্রভৃতি উপায়ে যে কন্যা লাভ করা যায় তাহাকে ‘ভার্য্যা’ করিবার নিমিত্ত সাগোপাঙ্গা যে সংস্কার অনুষ্ঠান করা হয় তাহার নাম বিবাহ; ‘সংবিদর্শন’রূপ অনুষ্ঠান উহার শেষে থাকে; পার্গ-গ্রহণ উহার লক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ পার্গগ্রহণ উহার পরিচায়ক। ২০

(ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসূর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং অষ্টম হইতেছে পৈশাচ—ইহা অধম; বিবাহ এই আট প্রকার।)

(মঃ)—পূর্ব্ব স্লেহে যে ‘আট প্রকার বিবাহ’ এইরূপ বলিয়া সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে এক্ষণে সেইগুলিরই নাম উল্লেখ করা হইতেছে। ‘অধম’ এই পদটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে ‘পৈশাচ’ বিবাহটী নিন্দিত, ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল। ২১

(যে বর্ণের পক্ষে যে বিবাহটী ধর্ম্মসংগত এবং যে বিবাহের যে গুণ অথবা যে দোষ এবং তাহার সন্তানজন্মে যে দোষ ও যে গুণ সেসমস্ত বিষয়ই আমি আপনাদিগকে বলিতেছি।)

(মঃ)—‘ধর্ম্মা’ ইহার অর্থ যাহা ধর্ম্ম হইতে অপেত (স্থলিত বা ভ্রষ্ট) নহে; অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রবিহিত। আর যে বিবাহের যে গুণ এবং দোষ—যাহা ইচ্ছফলক তাহা গুণ এবং যাহা অনিচ্ছফলক তাহা দোষ। “প্রসবে” ইহার অর্থ সন্তানজন্মে। গুণ এবং ‘অগুণ’ অর্থাৎ দোষ। যে ব্যক্তি বিবাহকর্ত্তা তাহারই স্বর্গনরকাদিরূপ গুণ অথবা দোষ হয়। ঐ বিবাহের প্রয়োজন ফলতঃ স্বর্গ এবং নরক; সুতরাং ঐ বিবাহগুলি এইরূপ ফলজনক। বিষয়টী গতার্থ হইলেও (আগে বলা হইলেও) ভালভাবে বোধ জন্মিবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে। ২২

(ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্রম অনুসারে প্রথম ছয়টি বিবাহ, ক্রিয়ের পক্ষে প্রথম চারিটি বাদ দিয়া শেষের চারিটি বিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষেও ঐ শেষের চারিটি বিবাহই প্রশস্ত, কেবল 'রাক্ষস' বিবাহটী বাদ দিতে হইবে, অর্থাৎ শেষের চারিটির মধ্যে রাক্ষস বিবাহ ছাড়া অবশিষ্ট তিনটি বিবাহ প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ছয়টি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে আনুপূর্ব্বী অনুসারে,—। 'আনুপূর্ব্বী' ইহার অর্থ ক্রম; যে ক্রমে নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। "ক্ষত্রস্য";—'ক্ষত্র' এই শব্দটী ক্রিয় জাতিবাচক। তাহার পক্ষে "চতুরঃ অবরান্"—উপরিতন (অগ্রবর্তী) চারিটি বিবাহ অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই চারিটি বিবাহ সঙ্গত জানিবে। আর বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে "অরাক্ষসান্"—রাক্ষস বিবাহটী বাদ দিয়া ঐগুলিই ধর্ম্মসঙ্গত জানিবে। ২৩

(তত্ত্বিং ব্যক্তিগণ বলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিটি বিবাহ প্রশস্ত, ক্রিয়ের রাক্ষস নামক একটি বিবাহ প্রশস্ত আর বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহটী প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের পক্ষে 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি বিবাহের পুনরায় বিধান দেওয়ায় আসুর এবং গান্ধর্ব্ব এই দুইটি বিবাহের নিষেধ হইতেছে। এইরূপ, ক্রিয়ের পক্ষে একমাত্র 'রাক্ষস' বিবাহটীই প্রশস্ত, কিন্তু গান্ধর্ব্ব ও আসুর বিবাহ প্রশস্ত নহে। আর বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে কেবলমাত্র আসুর বিবাহটীই প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বিহিত হইয়াছে আবার নিষিদ্ধও হইয়াছে সেগুলির বিকল্প হইবে। আর তাহা হইলে যেটী 'নিত্যবৎ' বিহিত হইয়াছে সেটির যদি অভাব ঘটে অর্থাৎ সেরূপ বিবাহ যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিকল্পিত বিবাহে প্রবৃত্ত হইবে। তবে কথা এই যে, যাহার পক্ষে যে বিবাহটী বিহিত হইয়াছে সে ব্যক্তি সেই প্রকার বিবাহের অভাব বা অসুবিধা না ঘটিলেও যদি প্রথমেই ঐ বিহিত-প্রতিষিদ্ধ বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বিবাহকারী ঐ পুরুষটী দোষগ্রস্ত হইবে এবং তাহার সন্তানও যাহা জন্মিবে তাহাও অনাভিপ্রেতই হইবে। ইহাই শাস্ত্রকার পুৰুষোক্ত "প্রসবে চ গুণাগুণান্" ইত্যাদি ২২ শ্লোকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সপিণ্ডা অথবা সগোত্র্য পরিণয়ে বিবাহটীই যেমন স্বরূপতঃ নিষিদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহা অসিদ্ধ হয় এই বিকল্পিত বিবাহটী সেরূপ স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হয় না। ২৪

(এখানে ক্রিয়ের পক্ষে যে পাঁচটি বিবাহ বলা হইল তাহার মধ্যে কিন্তু তিনটি বিবাহই তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত এবং দুইটি ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহা স্মৃতিমাধ্যো নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ক্রিয়ের পক্ষে পৈশাচ এবং আসুর বিবাহ কদাপি কর্তব্য নহে।)

(মেঃ)—এই যে স্মৃতি বিধান এটী ক্রিয় প্রভৃতির পক্ষেই প্রযোজ্য, ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে খাটিবে না; কারণ, এখানে রাক্ষস বিবাহের কর্তব্যতা বলা হইয়াছে অথচ উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত নহে। কারণ, রাক্ষস বিবাহস্থলে যে বাধাদানকারীকে বধ এবং প্রাচীরাদি ভেদ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত নহে। কিন্তু ক্রিয় প্রভৃতির পক্ষেই এরূপ আচরণ সঙ্গত হয়। 'প্রাজাপত্য' বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি বিবাহের মধ্যে তিনটি বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত; আর 'পৈশাচ' এবং 'আসুর' এই দুইটি বিবাহ তাহাদের পক্ষে কর্তব্য নহে। প্রাজাপত্য নামক বিবাহটী ক্রিয় প্রভৃতির পক্ষে প্রাপ্ত না হইলেও এখানে বিহিত হইতেছে। এইরূপ বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহ প্রাপ্ত না হইলেও বিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের আসুর এবং পৈশাচ বিবাহ নিষিদ্ধ। এস্থলে ঐ বিবাহগুলির সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইবে তাহা এইরূপ, যথা,—। ব্রাহ্মণের পক্ষে ছয় রকম বিবাহ বিহিত। তন্মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহটীই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 'দৈব' এবং 'প্রাজাপত্য' বিবাহ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; 'আর্য' বিবাহটী ঐ দুইটি অপেক্ষাও অপরূপ, 'গান্ধর্ব্ব' বিবাহটী 'আর্য' অপেক্ষা হীন এবং 'আসুর' বিবাহটী গান্ধর্ব্ব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যাহাদের মতে এই শ্লোকটীতে ব্রাহ্মণেরও বিবাহব্যবস্থা বলা হইয়াছে তাহাদের মতানুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি ক্রিয় বৃত্তিতে অবস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহটীও অনুমোদিত। কারণ, যে ব্রাহ্মণ বিকস্মস্থ (বিরুদ্ধ কস্মপরায়ণ) তাহার পক্ষে পুৰুষোক্ত বধ এবং প্রাচীরাদিভেদ করা অসম্ভব নহে,—তাহার জন্য সে প্রায়শ্চিত্তার্থ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহারও ঐ 'রাক্ষস' বিবাহটী যে বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না তাহা নহে।

এইগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ যে শ্রেষ্ঠ তাহা উহার ফলের দ্বারা ই প্রদর্শিত হইয়াছে। (৩৭-৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আর বাকী তিনটী বিবাহ নিষিদ্ধ নহে বটে তথাপি ঐগুলির ফলের ন্যূনতা (৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলা হইয়াছে বলিয়াই ঐগুলিরও হীনতা (নিকৃষ্টতা) বুঝিতে হইবে। আবার, 'আসুর' বিবাহটী কেবল বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত; এজন্য উহা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরিসংখ্যাত (নিষিদ্ধ) বলা যাইতেছে। (আবার পৈশাচ এবং আসুর এ দুইটী বাদ দিয়া) ছয়টী বিবাহ বিধানসম্মত। কাজেই এরূপ স্থলে (বিহিত এবং নিষিদ্ধ হওয়ায়) বিকল্প হইবে। (তবে উহা ইচ্ছাবিকল্প নহে) কিন্তু ব্যবস্থিতবিকল্প। অপর (বিহিত) পঞ্চটী সম্ভব না হইলে উহা আশ্রয় করা সমভাবে বিধিসঙ্গত। এখানে 'ব্রাহ্ম-যব' বিধির ন্যায় বিকল্প সিদ্ধ হয়; কারণ, একাধিক বিবাহের বিধান রহিয়াছে, অথচ উহাদের সমুচ্চর (মিলন বা মিশ্রণ) সম্ভব নহে। আর যদিই বা একাধিক প্রকার বিবাহের মিশ্রণ সম্ভব হয় (অর্থাৎ একই বিবাহের মধ্যে আসুরও প্রাজাপত্য কিংবা গান্ধর্ব্বও ব্রাহ্মসহ প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটে) তথাপি ধর্ম্ম এবং সন্তান বিষয়ে তাহার ফল প্রথমাপেক্ষা নিকৃষ্টই হয়। আবার, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'ব্রাহ্ম' বিবাহটীই মুখ্য; কারণ, অন্য চারিটীর সহিত ইহা বিকল্পিতভাবে বিহিত হয় নাই। "চতুরো ব্রাহ্মণস্য" এইরূপ নির্দেশ থাকায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'আসুর, গান্ধর্ব্ব এবং পৈশাচ' বিবাহও বিহিত। আবার "ব্রাহ্মসং ক্ষত্রিয়সৈকাং" ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একটী মাত্র বিবাহ প্রশস্ত, তাহা হইতেছে ব্রাহ্মসং, এই বচনের দ্বারা ঐগুলি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। একারণে ঐগুলি বিকল্পিতই হইবে, ঐগুলি মুখ্য বিবাহ নহে। প্রকরণ অনুসারে একমাত্র ব্রাহ্মসং বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মুখ্য বিহিত। 'প্রাজাপত্য' বিবাহটীতে পরিসংখ্যাত (নিষেধ) নাই অর্থাৎ উহা কোন বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ নহে। এইজন্য 'প্রাজাপত্য' বিবাহটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'ব্রাহ্মসং' বিবাহেরই তুল্য অর্থাৎ উহাও বিহিত। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষেও 'প্রাজাপত্য' বিবাহটী নিত্যনং উপদিষ্ট হইলে উহা তাহাদের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ নহে। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর ও পৈশাচ এই দুইটী বিবাহ বিহিতও বটে এবং প্রতিষিদ্ধও বটে, (অতএব বিকল্পিত)। 'ব্রাহ্মসং' বিবাহটীও ইহাদের পক্ষে "অব্রাহ্মসং" ইত্যাদি বচনে নিষিদ্ধ; আবার "হর্যো ধর্ম্ম্যঃ" ইত্যাদি বচনে উহা বিহিতও বটে। ব্রাহ্মণের পক্ষে পৈশাচ বিবাহটী একেবারেই কর্তব্য নহে; আবার ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব এবং আর্য বিবাহও বিহিত হইবে না। ২৫

(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্ববিহিত গান্ধর্ব্ব এবং ব্রাহ্মসং এই দুইটী বিবাহ পৃথক্ পৃথক্ভাবেই হউক কিংবা মিশ্রিতভাবেই হউক ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা স্মৃতিমধ্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।)

(মোঃ)—এখানে "পৃথক্ পৃথক্" এটী অনুবাদস্বরূপ (জ্ঞাতজ্ঞাপক); কারণ, আগেকার বচন হইতেই ইহা সিদ্ধ হইয়া আছে। আর, "মিশ্রো" এই অংশটীতেই এখানে বিধি; কারণ, প্রত্যেক প্রকার বিবাহই পরস্পর নিরপেক্ষ; অথচ তাহাদের মধ্যে 'গান্ধর্ব্ব' এবং 'ব্রাহ্মসং' এই দুইটী বিবাহ বিহিত হইতেছে। বিকল্পস্থলে যেমন ব্রাহ্ম এবং যব ইহাদের উভয়েরই যুগপৎ প্রবৃত্তি বা মিশ্রণ অপ্রাপ্ত অস্থলেও সেইরূপ বিকল্প থাকায় মিশ্রণটী অপ্রাপ্ত। এইজন্য এই মিশ্রণ বিষয়ক বচনটী বিধি অর্থাৎ মিশ্রণ বিধান করা হইল। শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রাহ্ম দ্বারা যাগ করিবে অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে"। এখানে বিহিত ব্রাহ্ম এবং যব এই দুইটী দ্ব্য বিষয় দুইটী শাস্ত্র (বিধি) পরস্পরসাপেক্ষ নহে—কেহ কহারও উপর নির্ভর করিতেছে না; কাজেই ইহাদের বিকল্প হয়, কিন্তু ব্রাহ্ম এবং যবের মিশ্রণ হইতে পারে না। কারণ, যদি ইহাদের মিশ্রণ করা হয় তাহা হইলে যব শাস্ত্রটীও অনুষ্ঠিত হয় না (যব বিষয়ক বিধিটীও পালিত হয় না) এবং ব্রাহ্ম শাস্ত্রটীও অনুষ্ঠিত হয় না। সেইরূপ, আলোচ্য স্থলেও একটী কন্যাকে বিবাহের দ্বারা গ্রহণ করিতে গিয়া একই সঙ্গে ঐ দুইটী উপায় প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয় না বলিয়া তাহারই বিধান করা হইল অর্থাৎ উভয় প্রকার উপায়ের যোগপদারূপ মিশ্রণও বিহিত বলিয়া নির্দেশ করা হইল। ঐ মিশ্রিত বিবাহটীর বিষয় (ক্ষেত্র বা স্থল) হইবে এইরূপে:—। পিতৃগৃহে কুমারী কন্যা আছে; ঘটনাক্রমে সেখানে একটী কুমারও (সংগদিনের জন্যই হউক অথবা অধিক দিনের জন্যই হউক) বাস করিতেছে; সেই কুমারটীকে ঐ কুমারী কন্যা দেখিয়াছে এবং দুভীর মূখে তাহার প্রশংসাও শুনিয়াছে এইভাবে ঐ কন্যাটী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই মেয়েটী পিতৃগৃহে পরাধীন থাকায় ঐ ছেলের প্রতি ঐভাবে আসক্ত হইয়াও তাহার সহিত

মিলিত হইতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় ঐ মেয়েটী সেই ছেলেটীর সহিত এইভাবে বন্দোবস্ত করে যে 'আমাকে যে-কোন উপায়ে এখান থেকে লইয়া চল'; এইভাবে সে নিজেকে ঐ ছেলেটীর দ্বারা লইয়া যাওয়ায়। আর সেই ছেলেটীও নিজে খুব বলশালী হওয়ায় তাহাকে বাধাদানকারী ব্যক্তিদের 'মারিয়া কাটিয়া' ইত্যাদি প্রকারে ঐ মেয়েটীকে সে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এরূপ স্থলে গান্ধৰ্ব্ব বিবাহের যে লক্ষণ "বর ও কন্যার পরস্পরের অভিলাষবশতঃ যে মিলন" ইত্যাদি এবং রাক্ষস বিবাহের যে লক্ষণ "বধ করিয়া কিংবা ছেদন করিয়া" ইত্যাদি সেই দুইটীই এই বিবাহে রহিয়াছে। (কাজেই এই বিবাহটী গান্ধৰ্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহের মিশ্রণ-স্বরূপ)। এই দুই প্রকার বিবাহ কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই বিহিত। "ধর্ম্মো"-ধর্ম্মসংগতঃ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্ব বিহিত হইয়াছে; অতএব এ কথাটী এখানে অনুবাদস্বরূপ।

অন্য কেহ কেহ কিন্তু এ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:-যে ক্ষত্রিয় বহু বিবাহ করে সে কোন কন্যাকে গান্ধৰ্ব্বমতে বিবাহ করিয়া থাকে আবার কাহাকেও বা রাক্ষসমতে বিবাহ করে এইভাবে তাহার পক্ষে মিশ্রপক্ষ বিহিত। অথবা সব কয়টী কন্যাকেই সে ঐ রাক্ষস এবং গান্ধৰ্ব্ব এই দুইটী পক্ষের যে-কোন একটী মতে বিবাহ করে-এইভাবে উহা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ইহাই এই বচনটী দ্বারা বোধিত হয়। এই দুইটী পক্ষের মধ্যে যে-কোন একটী পক্ষে ক্ষত্রিয়ের বিবাহানুষ্ঠান হইবে, কিন্তু কোন মতটী অনুসারে হইবে তাহার কোন বাধাদারা নিয়ম নাই। তবে 'প্রাজাপত্য' প্রভৃতি অন্য যে কয়টী পক্ষ আছে তাহার মধ্যে যেটী প্রথম বিবাহে স্বীকার করা হইয়াছে দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রভৃতি বিবাহ স্থলেও সেই নিয়ম অনুসারেই অন্যান্য কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। ২৬

(শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচরিত্র পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া কন্যাকে বিশিষ্ট বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া)

করিয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চনা করত যে সম্প্রদান করা হয় তাহা 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম' অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া স্বয়ংগণ বর্ণনা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—এক্ষণে ঐ বিবাহগুলির স্বরূপ কি কোনটীর কি লক্ষণ তাহাই বলিতেছেন:-।

"আচ্ছাদন" আচ্ছাদন করিয়া:-। বিশেষ প্রকার আচ্ছাদনই এস্থলে অভিপ্রেত, কারণ সাধারণভাবে আচ্ছাদন উচিতাবশতই প্রাপ্ত রহিয়াছে, (যেহেতু কন্যার আচ্ছাদিত অর্থাৎ নগ্ন থাকা সম্ভব নহে)। উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন দ্বারা-দেগ অনুসারে যথাসম্ভব যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান করাটয়া। "অর্চয়িত্বা" অর্চনা করিয়া:-। বলয়, কর্ণিকা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা বিশেষ প্রীতি এবং বিশেষ সমাদর দেখাইয়া-এইভাবে অর্চনা করিয়া,। এই আচ্ছাদন এবং অর্চনা দ্বয় এবং কন্যা উভয়কেই করিতে হইবে; কারণ এখানে এই বচনটীতে সেরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে বর এবং কন্যা ইহাদের মধ্যে কেবল একজনেরই সহিত যে ঐ আচ্ছাদন, এবং অর্চনের সম্বন্ধ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। "শ্রুতশীলবতে"—শাস্ত্রজ্ঞান এবং সদাচারসম্পন্ন বরকে,-। অন্য স্মৃতিমধ্যে বরের অপরাপর যেনকল গুণ থাকা দরকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেগুলিও এখানে গ্রহণীয়। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে--"বরটী হইবে যুবা, ধীমান্ জনপ্রিয় এবং সে যে পুরুষসম্পন্ন তাহা যজ্ঞপূর্ব্বক যেন পরীক্ষা করা হয়" ইত্যাদি। "স্বয়ং"—পূর্ব্ব বর কর্তৃক যাচিত না হইয়া,-। নিজ লোক পাঠাইয়া "আহুয়ঃ"—আহ্বান করিয়া-বরকে নিজের নিকটে আনাইয়া যে কন্যা সম্প্রদান করা হয় তাহা "ব্রাহ্মঃ ধর্ম্মঃ"—ব্রাহ্ম বিবাহ। যদিও ধর্ম্ম শব্দটী বিবাহরূপ কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মরূপ অর্থের বাচক নহে তথাপি উহা এখানে পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহরূপ বিষয়ের দ্বারা অপেক্ষিত (আকাঙ্ক্ষিত) হইতেছে বলিয়া উহার অর্থ এখানে বিবাহই হইবে। সুতরাং 'পূজাপূর্ব্বক অযাচিতভাবে যে কন্যালাভ তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ' ইহাই লক্ষণ দাঁড়াইল।

আচ্ছা, এরূপ বলা ত সংগত নহে যে 'স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য বিবাহ'? কারণ, যতক্ষণ না 'বিবাহ হয় ততক্ষণ এই দান চলিতে থাকে; যেহেতু বিবাহ করা না হইলে দানের অর্থ নিষ্পন্ন (সিদ্ধ) হয় না। আর সেই বিবাহই হইতেছে কন্যাকে গ্রহণ করিবার কাল। আবার, গ্রহণ করা যদি না হয় তাহা হইলে দানটীও সমাপ্ত হয় না। আর সম্প্রদাতার স্বত্বনিবৃত্তিমাট্রই যে দান তাহাও নহে। কারণ সেই প্রদত্ত বস্তুতে অপরের স্বত্ব (অধিকার) উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্তই দান শব্দের অর্থ। (অর্থাৎ কোন দ্রব্য একজনের স্বত্ব বা অধিকার আছে আর একজনের তাহা নাই।

স্বাহার উহাতে স্বহ্ম আছে সে ব্যক্তি তাহার সেই অধিকার ত্যাগ করিলেই তাহা দান হইবে না, যতক্ষণ না অপর ব্যক্তির উহাতে স্বহ্ম জন্মে। সুতরাং কন্যা সম্প্রদানই বিবাহ নহে; বরের যতক্ষণ না সেই কন্যাতে স্বহ্ম জন্মিবে ততক্ষণ বিবাহ সিদ্ধ হইবে না)। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন “সন্তম পদে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ ‘সন্তপদী গমন’ নামক ক্রিয়ার সন্তম পদে বর-বধূ একসঙ্গে উপস্থিত হইলে তবেই ঐ বিবাহ কস্মের সমাপ্ত ঘটে”। এরূপ হইলে, বিবাহকালেই কন্যা সম্প্রদান করা উচিত। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকারগণও ব্রাহ্মবিবাহস্থলে সেই বিবাহকালেই ক্যান্ডিক ধর্ম (কুশান্ডিকার অনুষ্ঠান) নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (অতএব ঐ বিবাহকালেই কন্যা সম্প্রদান হইবে)। তবে যে বিবাহের আগে কন্যা সম্প্রদান বলা হয় তাহা মূল্য দান নহে কিন্তু তাহা সম্প্রদান এবং বিবাহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের একটা ‘পাকা কথা’ (বাগদান) মাত্র। কারণ, উভয় পক্ষে ‘পাকা কথা’ না হইলে অভিপ্রেত সময়ে অবশ্যই যে বিবাহ সম্পন্ন হইবে তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। যেহেতু এমনও হইতে পারে যে, আগে থেকে নিরূপণ করা (নিশ্চিত হওয়া বা ‘পাকা কথা’) না হইলে বিবাহকালে কেহ হয়ত কন্যাদান নাও করিতে পারে, আবার কোন সময়ে বরও হয়ত সেই প্রদত্ত কন্যাকে নাও গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য বিবাহের পক্ষে ‘পাকা কথা’ ঠিক করিয়া রাখা উচিত। তখন (বিবাহকালে) আপনি ইহাকে দান করিবেন এবং আমিও ইহাকে বিবাহ করিব’, এইরূপ স্থির করিয়া রাখা অবশ্যক। (অর্থঃ পাক্তি অসংলগ্ন)।

কেহ কেহ বলেন গবাদি দ্রব্য যখন ধর্মার্থে দান করা হয় তখন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্বীকার করিলে সেই দানটী নিষ্পন্ন হইয়া যায় (দানটী সম্পূর্ণ হয়—সিদ্ধ হয়), এইজন্য এইরূপ কথিত আছে “ধর্মার্থক দানেও এইরূপ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রহণ”, সেইরূপ এই বিবাহকস্মটীও প্রতিগ্রহের (দান গ্রহণের) মন্ত্রস্থানীয়। এইজন্য ‘উপযমন’ এবং ‘বিবাহ’ এই দুইটী শব্দই একার্থক। ‘উপযমন’ অর্থ স্বকরণ (নিজের করিয়া লওয়া)। এইজন্য ভগবান্ পাণিনিও তাহার ব্যাকরণ-স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, “স্বকরণ অর্থ বন্ধাইলে উপ পূর্ব্বক ‘যম্’ ধাতু আত্মনেপদী হয়”। এই কারণে বলিতে হয় যে, কন্যা স্বীকারের জন্য বিবাহ (অর্থাৎ সম্প্রদাতা কন্যা দান করিলে বিবাহের দ্বারা তাহা বরের স্বর্গাংশিষ্ট হয়; ইহাই স্বীকার বা স্বকরণ)। এরূপ বলা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বরকর্তৃক কন্যাকে স্বীকার করা হইলে (গ্রহণ করা হইলে) তাহার পর তাহার উপর ভাৰ্য্যা সম্পাদনের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়। (অতএব বিবাহের দ্বারা স্বীকার সিদ্ধ করা হয় না, কিন্তু ভাৰ্য্যা সম্পাদনই বিবাহের প্রয়োজন)। কারণ, ‘এই কস্মের দ্বারা প্রতিগ্রহ করিবে’ এভাবে কোন বিবাহবিষয়ক প্রতিগ্রহার্থক বোধ নাই। আর বিবাহবিষয়ক মন্ত্রসকলও যে প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) রূপ অর্থ প্রদান করা ইয়া দেয় তাহাও নহে। “দেবস্যা হা প্রতিগ্রহামি= দেবতার জন্য আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি” ইত্যাদি মন্ত্রসকল যেমন প্রতিগ্রহরূপ অর্থ প্রকাশ করে বিবাহের মন্ত্রসকল সেরূপ নহে। আর পাণিনি ব্যাকরণের যে অনুশাসনটী দেখান হইল তাহাও ইহাতে বিরুদ্ধ হয় না; কারণ, বিবাহের মধ্যেও ঐ স্বকরণরূপতা রহিয়াছে। যেহেতু, কন্যাসম্প্রদাতা যখন কন্যা দান করে তখন তাহাতে অন্যান্যস্থলের দানের ন্যায় কেবলমাত্র স্বহ্ম স্বীকার করা হয়, আর বিবাহের দ্বারা তাহাতে ‘নিশিষ্ট স্বহ্ম’ (বিশেষ এক প্রকার স্বহ্ম অর্থাৎ জায়া বা ভাৰ্য্যা) সম্পাদন করা হয়। যেহেতু, গবাদিদ্রব্যেরূপ ‘স্ব’, এই কন্যা কিন্তু সেভাবে ‘স্ব’ নহে। কারণ গবাদি দ্রব্য ‘স্ব’ হইলে তাহাকে নিজ ইচ্ছামত বিনিয়োগ (ব্যবহার অর্থাৎ দান বিক্রয়াদি) করা যায়, কিন্তু যাহাকে বিবাহ করা হয় তাহাকে সেরূপ করা চলে না। কিন্তু তাহার উপর ‘জায়া’ রূপ স্বহ্মই স্বীকার করা হয়। জায়াপতিরূপে যে সম্বন্ধ এখানে স্ব-স্বামিভাব একটী বিশিষ্ট প্রকার পদার্থ (ইহা প্রতিগ্রহলব্ধ অপরাপর বস্তুতে থাকে না)। এইজন্য “মণ্ডলার্থঃ স্বস্ত্যয়নং.....বিবাহেয়ং প্রদানং স্বাম্যাকরণম্” (৫।১৫০) এই শ্লোকে এইরূপ অর্থই আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন। ২৭

(যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞ মধ্যে যিনি ঋত্বিক-কর্ম করিতেছেন তাহাকে যদি সালংকারী কন্যা দান করা হয় তাহা হইলে ঋষিগণ উহা ‘দৈব বিবাহ’ বলিয়া থাকেন।)

(মোঃ) - “বিততে” - অনুষ্ঠায়মান “যজ্ঞে” - জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে “ঋত্বিকে” - সেই যজ্ঞ-সম্পাদনকারী ঋত্বিক নামক ঋত্বিকে কন্যার যে সম্প্রদান :-। এখানে “অলংকৃত্য” এই অংশটী অনুবাদস্বরূপ। কারণ, কন্যাদান স্বভাবতঃ এইভাবেই করা হয়। যেহেতু “বিশিষ্টভাবে

আচ্ছাদনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত করিয়া বিবাহ দিবে" ইহা বিবাহসম্বন্ধে সাধারণ বিধি। আচ্ছা, "গরু, অশ্ব, অশ্বতর" ইত্যাদি বাক্যে ঐ সকল দ্রব্যই যজ্ঞে দক্ষিণা দিবার বিধি আছে, কিন্তু যজ্ঞার্থে দক্ষিণারূপে যে কন্যাদান তাহা ঋত্বর্থ হইবে, এইরূপ বিধান ত কৃত্যপি শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই? (উত্তর)—এখানে ঋত্বর্থতার দরকার কি অর্থাৎ উহা যে ঋত্বর্থ এরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? 'অর্থাৎ যজ্ঞমধ্যে কন্যাদান করা হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে ঋত্বর্থ হইবে, ইহা কে বলিল?। যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে থাকিলে সেই সময়ে সেই যজ্ঞের ঋত্বিককে যে কন্যাদান তাহার নাম 'দৈব বিবাহ'। তবে এখানে উপকারের কিছু গন্ধ আছে বটে; কারণ, যজ্ঞকারী ব্যক্তি নিজ কন্যাটীকে তাহার স্বয়ম্বুদ্ধ করিয়া দিতেছে। (ইহাতে সেই গ্রহীতা পুরুষটী কিছুটা আনত অর্থাৎ বশবস্ত্রী নিদেশকারী হইতে পারে বটে)। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অঙ্গ (দক্ষিণা) রূপে দেওয়া না হইলেও সেই দায়মান পদার্থটী অবশ্য আনমনবিশেষ উৎপাদন করিবেই। (কারণ ইহা স্বাভাবিক যে, কাহাকেও কিছু দেওয়া হইলে তাহাতে সে কিছুটা বশ হয়)। দৈব বিবাহে এই অস্পন্নামাত্রায় আনমনরূপ উপকার সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ গ্রহীতা বরের নিকট ঐভাবে যৎকিঞ্চিৎ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহ স্থলে উহা নাই; ইহাই ব্রাহ্ম এবং দৈব বিবাহের পার্থক্য; এই জন্যই দৈব বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ হইতে কিছুটা ন্যূন (নিকৃষ্ট)। ২৮

(ধৰ্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে বরের নিকট হইতে একটী কিংবা দুইটী গো-মিথুন লইয়া যথাবিধি যে কন্যাসম্প্রদান তাহা ধৰ্ম্মানুসারে 'আৰ্য্য বিবাহ' নামে কথিত হয়।)

(মেঃ)—“গো-মিথুন” ইহার অর্থ স্ত্রী-গো এবং পুং-গো। ঐ মিথুন একটাই হউক অথবা দুইটীই হউক (এক জোড়া কিংবা দুই জোড়া) বরের নিকট হইতে লইয়া যে কন্যাদান তাহা 'আৰ্য্য বিবাহ'। “ধৰ্ম্মতঃ” ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বরের নিকট হইতে এই যে গো-গ্রহণ ইহা ধৰ্ম্মই; ইহা দ্বারা গোম্বয় কন্যার বিনিময় মূল্যস্বরূপ নহে; কাজেই এখানে কন্যাবিক্রয় হইতেছে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কারণ, এখানে অস্পন্নই হউক অথবা বেশীই হউক কোন ঋণপরিশোধ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২৯

(‘তোমরা দুইজনে মিলিয়া একসঙ্গে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান কর’ এই প্রকার কথা বলিয়া অভ্যর্চনা-পূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহা ‘প্রাজাপত্য বিবাহ’ বলিয়া স্মৃতিমধ্যে কথিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—‘তোমরা দুইজনে মিলিয়া একসঙ্গে ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম করিবে’ এইপ্রকার কথা দ্বারা পরিভাষা করিয়া অর্থাৎ নিয়ম করিয়া যে কন্যাদান তাহা ‘প্রাজাপত্য’ বিবাহ। এখানে ‘ধৰ্ম্ম’ শব্দটী উপলক্ষণ (অন্য অর্থেরও সূচক) রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, ধৰ্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটী বিষয়েই উভয়ে সমান ফলভাগী হইবে, এই বিষয়টী নির্দেশ করিয়া দেওয়াই ঐ পরিভাষাটীর প্রয়োজন। তবে এখানে “সহ ধৰ্ম্মশ্চর্য্যাতাম্=দুইজনে একসঙ্গে ধৰ্ম্মাচরণ কর”, এইভাবে কেবল ধৰ্ম্মশব্দটীই উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু ‘ধৰ্ম্ম’ অর্থ এবং কাম এই তিনটীরই অনুষ্ঠান করিতে থাক’ এভাবে বলা হয় না। আর এই উচ্চারিত ধৰ্ম্মশব্দটী যে, অর্থ এবং কামের উপলক্ষণস্বরূপ, তাহা অন্য স্মৃতি অনুসারেই ব্যাখ্যা করা হইল। ‘ধৰ্ম্ম’, অর্থ এবং কাম কোন বিষয়েই যদি ইহাকে লঙ্ঘন না কর (ইহাকে বাদ দিয়া না কর, এইরূপ স্বীকার কর) তাহা হইলে ‘আমি তোমাকে এই মেয়েটী সম্প্রদান করিব’ এইভাবে সংবিল (চুক্তি) বন্ধ করাইয়া সেই কন্যাটীর প্রার্থীরূপে যে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে যে সম্প্রদান করা হয় সেখানে বিবাহকালে এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে হইবে “সহ ধৰ্ম্মং চর্য্যাম্”—তোমরা দুইজনে মিলিতভাবে ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যদ্যপি অর্থ এবং কামেরও সহানুষ্ঠান অভিপ্রেতই বটে তথাপি তাহা এখানে প্রকৃত (আলোচ্য বা বক্তব্য বিষয়) নহে; এইজন্য এস্থলে তাহা আর শব্দত উচ্চারণ (উল্লেখ) করা হয় না। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন—“প্রাজাপত্য বিবাহ স্থলে ‘একসঙ্গে ধৰ্ম্মাচরণ কর’ এই বাক্যটী মন্ত্র হইবে।” এখানে ‘মন্ত্র’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে মন্ত্র যেমন অবিকৃতরূপে (কোন প্রকার পরিবর্তন না করিয়া) প্রয়োগ করা হয় এই বাক্যটীও সেইরূপ অবিকৃতভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। যাহারা মহান্নাঃ তাহাদের আর অর্থকাম বিষয়ে ভাষ্যার সাহিত্য অনাতিদ্রব্যমণীয়, একথা বলিয়া দেওয়া সঙ্গত হয় না; তবে অন্যান্য স্মৃতি হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। এস্থলে এই বিবাহটীতে এই প্রকার সংবিল (চুক্তি) রহিয়াছে বলিয়া এই

বিবাহটী পূর্বেবর্ণিত বিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ, এখানেও সম্প্রদানকর্তা বরের নিকট হইতে কন্যা সম্বন্ধে ঐ প্রকার উপকার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এই বচনটী যথোক্ত প্রকারে উচ্চারিত হইলেই চলিবে, কিন্তু সম্প্রদানকর্তাকেই যে উহা উচ্চারণ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। এস্থলে “অনুভাষা”—অনুভাষণ করিয়া,—এইটুকুমাত্র বলিলেই চলিত, “বাচা” এ অংশটী অধিক সূতরাং অনর্থক। কারণ, ‘অনুভাষণ’ করিতে গেলেই বাগিন্দ্রয় তাহার করণ হইয়া থাকে। এইজন্য গৃহাসূত্রকার বলিয়াছেন ‘সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন ইহা আপনার সত্য (শপথ) এবং বরকেও বলাইবেন, ইহা আমার সত্য অর্থাৎ আমি ইহা সত্য (শপথ) করিলাম’। “অনুভাষা” এখানে ‘অনু’ এই শব্দটী প্রাপ্ত (জ্ঞাত) বিষয়টীরই নিশ্চয়তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতেছে। ৩০

(কন্যার পিতাদিকে এবং কন্যাটীকে যথার্থি অর্থ দিয়া নিজ ইচ্ছা অনুসারে যে কন্যাগ্রহণ করা হয় তাহা ‘আসূর বিবাহ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“জ্ঞাতভাঃ” ইহার অর্থ কন্যারই পিতা প্রভৃতিকে, ধন দিয়া এবং কন্যাকেও স্ত্রীধন দিয়া কন্যার যে ‘আ-প্রদান’-আদান অর্থাৎ আনয়ন বা গ্রহণ, তাহা ‘আসূর বিবাহ’। “স্বাচ্ছন্দ্যং” =স্বৈচ্ছানুসারে, কিন্তু শাস্ত্র নির্দেশণ অনুসারে নহে, ইহাই ‘আষ’ বিবাহ হইতে এই আসূর বিবাহের পার্থক্য। কারণ আষ বিবাহস্থলে শাস্ত্রই এইরূপ নিয়ম নির্দেশ করিয়া দিতেছে যে ‘এক জোড়া গরু’ দিবে। কিন্তু আসূর বিবাহস্থলে কন্যার রূপ, সৌভাগ্য প্রভৃতি গুণের উপর বরের ঐ প্রকার ছন্দঃ (ইচ্ছা) নির্ভর করে অর্থাৎ বর নিজে কন্যার গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অর্থ দেয় ; কাজেই কন্যার ঐ প্রকার গুণই এখানে অর্থদানের নিয়মক। ৩১

(বর এবং কন্যা উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ যে পরস্পর সংযোগ তাহা ‘গাম্ধৰ্ব’ বিবাহ’; তাহা মৈথুনার্থক; কামই তাহার প্রয়োজক বা কারণরূপ।)

(মঃ)—“ইচ্ছয়া অন্যান্যাসংযোগঃ”—বর এবং কন্যার প্রেমবশতঃ যে পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ একটী স্থানে সংগমন (মিলন)। এই বিবাহের এইপ্রকার নিদা বলা হইতেছে, ইহা “মৈথুনাঃ”—যাহার প্রয়োজন হইতেছে মিথুন (সংযুক্ত) হওয়া তাহা ‘মৈথুন’; সেই মৈথুনের যাহা উপকার সাধন করে তাহা ‘মৈথুনা’। এই কথাটীই পরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে “কামসম্ভবঃ”—ইহা কাম হইতে সম্ভূত। যাহা হইতে সম্ভূত (উৎপন্ন) হয় তাহার নাম ‘সম্ভব’। কাম হইয়াছে সম্ভব (উৎপত্তিস্থল) যাহার তাহা ‘কামসম্ভব’। ৩২

(বাধাপ্রদানকারী ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া, ছেদন করিয়া কিংবা গৃহ-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া যে বলপূর্বক কন্যাগ্রহণ যাহাতে কন্যা নিজেকে বিপন্ন বলিয়া রক্ষা সাহায্যপ্রার্থনা পূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে থাকে তাহা রাক্ষস বিবাহ নামে কথিত হয়।)

(মেঃ)—“প্রসহা”—কন্যাপক্ষকে পরাভূত করিয়া বলপূর্বক (জোর করিয়া) যে কন্যাগ্রহণ তাহাই ‘রাক্ষস বিবাহ’, এইটুকু মাত্র এখানে (রাক্ষস বিবাহের লক্ষণরূপে) বক্তব্য। আর “হত্যা” ইত্যাদি অংশগুলি অনুবাদ মাত্র। কারণ বলপূর্বক অপহরণ করিতে ইচ্ছা থাকিলে যদি কেহ বাধা দেয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে স্বভাবতই সেই বাধাদানকারীকে বধ প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। (কাজেই উহা জ্ঞাত বিষয় হইতেছে বলিয়া এখানে উহার নির্দেশটী অনুবাদই হইয়া থাকে)। বধকারী (কন্যা-অপহরণকারী) ব্যক্তির শক্তি অতি অধিক, ইহা বুদ্ধিয়া যদি কন্যাপক্ষীয়গণ নিজ অনিষ্ট ভয়ে তাহা উপেক্ষা করে তাহা হইলেও তাহা ‘রাক্ষস বিবাহ’ নামেই অভিহিত হইবে ; কাজেই রাক্ষস বিবাহস্থলে যে বধাদি আবশ্যকস্বৰূপ—উহার সহিত বধাদি থাকা আবশ্যক, এরূপ লক্ষণ বলা অনাবশ্যক। “হত্যা” ইহার অর্থ লাঠি, কাঠ প্রভৃতি দিয়া আঘাত করিয়া,—। “হিত্বা”—থল্লাদি দ্বারা প্রহার করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া দিয়া,—। “ভিত্ত্বা”—প্রাচীর, দুর্গ প্রভৃতি ভেদ করিয়া,—। “ক্লোশন্তীম্”—কন্যাটীর ইচ্ছা না থাকায় সে চেঁচাইতে থাকে। ইহাই গাম্ধৰ্ব বিবাহ হইতে রাক্ষস বিবাহের পার্থক্য। আমি সহায়শূন্য হইয়া অপহৃত হইতৌছি, আমার রক্ষা কর’ ইত্যাদি প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে যে শব্দ করা তাহারই নাম ‘ক্লোশন’। ‘রোদন’ অর্থ চোখের জল ফেলা। ভীত, উদ্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ৩৩

(নিদ্রিত, মদ্যপানাদিবশতঃ মন্ত্যতাবৃত্ত কিংবা উন্মাদ রোগগ্রস্ত নারীকে নিমজ্জনে যদি সম্ভোগ করা হয় তাহা হইলে উহা 'পৈশাচ বিবাহ' হইবে। উহা অতি পাপপ্রদ এবং উহা সবকয়টী বিবাহের মধ্যে অধম।)

(মেঃ)—'রাক্ষস' এবং 'পৈশাচ' উভয়প্রকার বিবাহেই কন্যার অনিচ্ছা একইরূপ, তবে প্রভেদ এই যে রাক্ষস বিবাহস্থলে হননাদি আছে কিন্তু পৈশাচ বিবাহে বণ্ডনাটাই প্রধান। "সদুতাম্" = নিদ্রায় অভিভূত। "মন্ত্যঃ" = মদ্যপানাদিবশতঃ দোষাভিভূত। "প্রমন্ত্যঃ" = ব্যায়ের বিকৃতিবশতঃ অপকৃতিস্থা। "রহঃ" = গদ্যতভাবে "উপগচ্ছতি" = উপগত হয়—মৈথুনধর্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হয় "স পৈশাচো বিবাহঃ" = তাহা 'পৈশাচ বিবাহ' নামে খ্যাত। ইহা সব কয়টী বিবাহের মধ্যে 'পাপিষ্ঠ' অর্থাৎ পাপহেতু। ইহা হইতে ধর্মাপত্য জন্মে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এগুলিকে প্রকৃত (আলোচ্য) বিবাহের সহিত সামান্যিকরণে নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'রাক্ষ বিবাহ' এস্থলে যেমন 'রাক্ষ' এবং 'বিবাহ' এই পদ দুইটীর বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অভেদান্বয় হয় 'গান্ধর্ব বিবাহ', 'রাক্ষস বিবাহ' এবং 'পৈশাচ বিবাহ' এই তিন স্থলেও সেইরূপ 'বিবাহ' এই পদটির সহিত 'গান্ধর্ব', 'রাক্ষস' এবং 'পৈশাচ' এই পদগুলির অভেদান্বয় হইয়াছে। কাজেই, 'গান্ধর্ব' স্থলে বর ও কন্যার সংযোগ, 'রাক্ষস' স্থলে কন্যাটীর 'হরণ' এবং 'পৈশাচ' স্থলে কন্যায় 'উপগমন' (রমণ), এইগুলিই বিবাহস্বরূপ অর্থাৎ ঐগুলি দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ হয়; এখানে আর 'পাণিগ্রহণ' নামক সংস্কারের অপেক্ষা নাই। ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহা কাহারও কাহারও মত। (ইহা কিন্তু সমীচীন নহে কারণ—) তাহা হইলে ইহাদের মতানুসারে 'রাক্ষ বিবাহ' প্রভৃতি স্থলেও 'দান' এবং 'বিবাহ' এই দুইটী পদের ঐপ্রকার সামান্যিকরণ রহিয়াছে বলিয়া ঐসকল বিবাহ স্থলেও 'পাণিগ্রহণ সংস্কার' না হওয়াই উচিত। (কারণ সংস্কারের দ্বারা 'বিবাহ' নিষ্পন্ন হয়, এইজন্যই সংস্কার করা আবশ্যিক। কিন্তু দানের দ্বারাই যদি সংস্কারের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আর সংস্কার অনাবশ্যক—সংস্কার নিবৃত্তই হইয়া যাইবে)। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে যে সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না (কিন্তু সংস্কার করিতে হয়) তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু, 'রাক্ষ বিবাহ' ইত্যাদি স্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিয়া বিবাহার্থে দানকে বিবাহ বলা হয়—বিবাহ শব্দটী তথায় লাক্ষণিক। 'গান্ধর্ব বিবাহ' সম্বন্ধে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণমৈথিল্যন দৃষ্টান্ত ও শকুন্তলার মিলন প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—“তাহাদের সেই মিলন অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহ অগ্নিশূন্য এবং মন্তব্যজ্ঞিতভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল।” এইপ্রকার বর্ণনা দেখিয়া বৃদ্ধা যায় যে গান্ধর্ব বিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার আছে কিন্তু তাহা মন্তব্যজ্ঞিত (সেখানে মন্ত্যপাঠ করিতে হয় না)।

'পৈশাচ বিবাহ' সম্বন্ধে কিন্তু মতবৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলেন, 'পৈশাচ বিবাহ' স্থলে উপগমনটীই প্রধান। কিন্তু এই উপগমন দ্বারা (পুরুষসংসর্গবশতঃ) কন্যা বণ্ডিত হয় না, কারণ বিবাহসংস্কার দ্বারাই কন্যা নিবৃত্তি ঘটে। এইজন্য অগ্রে "পাণিগ্রহণ বিষয়ক মন্ত্যসকল কেবল 'কন্যা' বিবাহক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য, যেহেতু উহা তদাপ্রতি" (৮।২২৬) ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে তাহা এস্থলে প্রয়োজ্য নহে (কারণ অকন্যার পক্ষে—যাহার কন্যা নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার পক্ষেই ঐ মন্ত্যসকল নিষিদ্ধ, কিন্তু এই পৈশাচ বিবাহস্থলে বলপূর্বক উপগমন—উপভোগ হইলেও কন্যা নিবৃত্ত হয় না)। অতএব এস্থলে মন্ত্যপাঠপূর্বক পাণিগ্রহণ সংস্কার অবশ্যই থাকিবে। পাণিগ্রহণরূপ সংস্কার নিষিদ্ধ করিবার জন্যই ঐ শ্লোকটীতে ঐ প্রকার নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ শ্লোকটীতে যাহার পক্ষে ঐ সংস্কার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই নারী পূর্বে একবার পাণিগ্রহণ মন্ত্যের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল। এই কারণে পৈশাচ বিবাহস্থলে প্রথমে উপগম (পুরুষ সম্ভোগ) হউক, তাহাতে 'অকন্যাদোষ' ঘটিবে না (যেহেতু তাহাতে তাহার কন্যা নিবৃত্তি হইতেছে না)। এইজন্য মহাভারতের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ণ কানীন—(কন্যাকা-জাত—কন্যাকালে উপম্ন)। পুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিলেই যদি কন্যা নিবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে একথা বলা কিরূপে সম্ভব হয় যে, 'কন্যার পুত্র=কানীন'? অতএব যাহার পাণি-গ্রহণ সংস্কার হয় নাই সে কন্যাপদ বাচ্য এইরূপ অর্থ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কর্ণ প্রভৃতির অন্ত্য কন্যার পুত্র ইহা বলা সম্ভব হয়। কারণ, এরূপ স্থলে 'অভ্যুপগমন' শব্দটী যদি মন্ত্যার্থক হয় অর্থাৎ রতিসংসর্গরূপ অর্থ বৃদ্ধায় তবেই সে অবস্থায় সে কন্যাই থাকে

বলিয়া তাহার যে সন্তান জন্মে তাহাকে 'কন্যাবস্থার সন্তান' বলা সম্ভব হয়। এইভাবে কন্যাবস্থায় পুরুষান্তর দ্বারা উপভুক্ত নারীর বিবাহ ইতিহাস পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি বলা হয় মদ্যমদাদি অবস্থায় রতিসংসর্গ যদি নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে আর তাহার সংস্কারের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, সত্য বটে এরূপ স্থলে স্ত্রী-পুরুষধর্ম নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং শাস্ত্রমধ্যে কন্যাগমন বিষয়ক যে নিষেধ আছে তাহাও লঙ্ঘন করা হইয়াছে তথাপি ধর্মার্থকামবিষয়ে উভয়ের সহাধিকার যাহাতে সিদ্ধ হয় সেজন্য এবং পুনরায় কন্যাগমনদোষ এড়াইবার জন্য বিবাহসংস্কার করা আবশ্যিক। আর ইহাতে কন্যাগমনবিষয়ক নিষেধশাস্ত্র লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে বলিয়া ঐ বিবাহটী নিন্দিতই হইয়া থাকে; ঐ নিন্দাটী পুরুষার্থ বিষয়ক (ইহা লঙ্ঘনে পুরুষেরই প্রত্যবায় ঘটে কেবল)।

এইরূপ বলা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসারে, এই যে 'কন্যা' শব্দটী ইহা সেই প্রকার নারীকেই বুঝায় কোন পুরুষের সহিত যাহার সন্তোগসংসর্গ ঘটে নাই; কিন্তু যাহার সংস্কার (বিবাহ সংস্কার) সম্পন্ন হয় নাই তাহাকে যে কন্যা বলে, এরূপ নহে। যেহেতু যেসকল নারীর বিবাহ সংস্কার হয় নাই তাহারা যদি পুরুষ দ্বারা 'কৃতযোনি' হয় অর্থাৎ পুরুষের সহিত যদি তাহাদের রতিসম্বন্ধ ঘটে তাহা হইলে আর তাহাদিগকে 'কন্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। আর তাদৃশ নারী বেশাগ্রত (বেশ্যা) হইলে তাহাদের সহিত রতিসংসর্গ করিলে কন্যাগমন জ্ঞানিত দোষও জন্মে না। সত্য বটে কুমারী এবং কন্যা এই দুইটী শব্দ 'প্রথমবয়সের স্ত্রীলোক' এইরূপ অর্থ বুঝায় তথাপি বিবাহাবস্থায় উহা সেইরূপ নারীকেই বুঝাইয়া থাকে যে নারী পূর্বে কোন পুরুষের দ্বারা উপভুক্ত হয় নাই। এইজন্য লৌকিক ব্যবহারেও দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় যে, কোন নারী পুরুষসংসর্গ করিয়াছে কিন্তু তাহা বেশী প্রকাশ নাই, সে কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকে যদি কোন পুরুষ (না জানিয়া) ভাষ্যরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তখন অন্য লোক সব সেই ব্যক্তিটীকে এইরূপ জানাইয়া দেয় যে, 'এই স্ত্রীলোকটী কুমারী নহে, ইহার কৌমার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে'। তাহার গর্ভাধানাদি সংস্কারও লোপ পাইবে। কারণ, গর্ভাধান ক্রমটী মন্তপাঠপূর্ব্বক করিতে হয়। 'বিষ্ণুযোনিং কল্পয়তু' = বিষ্ণু দেবতা তোমার যোনি কল্পনা করিয়া দিন' ইত্যাদি মন্তটী সেখানে পাঠ্য। পুরুষসংসর্গ ঘটায় তাহার 'যোনি কল্পনা' আগে থেকেই হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহা আর স্ত্রীত্ববান হইতে পারে না—তাহা কল্পনা করা সম্ভব নহে। এরূপস্থলে মন্তটীর প্রয়োগ অর্থহীন হইয়া পড়ে (অর্থানুগত হয় না)। আর অন্যতর নারীর পক্ষে পৈশাচধর্ম (গর্ভাধানে) মন্তপ্রয়োগও হয় না। যেহেতু উচ্চ (বিবাহিতা) নারীরই গর্ভাধান সংস্কারে মন্তপ্রয়োগ বিহিত। আবার একথাও বলা চলে না যে পৈশাচ বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহে পরিণীতা নারীর গর্ভাধানেই ঐ মন্ত প্রয়োগ করা হইবে; কারণ এরূপ বিশেষত্ব (পাষাণ্য) রাখবার পক্ষে কোন শ্রুতি নাই। অতএব উপগমনকে যে পৈশাচ বিবাহের লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার মূখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এই প্রকারের আরও সব দোষ উপস্থিত হয়। এইজন্য 'উপগমন' এই শব্দটীর মধ্যে স্বে 'উপ' পূর্ব্বক 'গমি' ধাতু রহিয়াছে তাহার অর্থ আলিঙ্গন, উপগমন, পরিচূষন প্রভৃতি ক্রিয়া, যোগুলি মূখ্য উপগমনের নিমিত্তই সম্পাদিত হয় এবং ঐ ক্রমগুলি উপগমনের সহচর (উপগমনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে)। তবে যে সেরূপ উপভুক্ত নারীর পক্ষে 'কনীন পুত্র' বলা হয় সেখানে মূখ্যার্থটী সম্ভব হয় না বলিয়া লক্ষণ দ্বারা সংস্কারাভাব বুঝিতে হয় (যাহার বিবাহসংস্কার হয় নাই তদৃশ নারীর পক্ষে 'কনীন' বলা হয়)। তবে যে ওরূপ ক্ষেত্রেও পাণি-গ্রহণ সংস্কার দেখা যায় তাহা অতি বিরল। আর অগ্রে 'যা গর্ভিণী সংস্কৃত্যতে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী' (৯।১৭৩) ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাতভাবে কিংবা অজ্ঞাতভাবে যাহার গর্ভ হইয়াছে সেরূপ নারীর যে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে সেখানে যে ব্যক্তি সেই নারীতে উপগত হইয়াছিল সে যে তাহার সংস্কার করিতেছে এরূপ নহে। (কিন্তু অন্য পুরুষই তাহার পরিণেতা এবং সংস্কার কর্তা)। আর উহা যে পৈশাচ বিবাহ তাহাও নহে। কারণ, পৈশাচ বিবাহস্থলে ইহাই নিয়ম যে, যে ব্যক্তি মেয়েটীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করে (সেই ব্যক্তিই তাহাকে বিবাহ করে) —তাহাকেই সেই কন্যাটীকে দান করা হয়, সেই লোকটীই ঐ মেয়েটীকে সংস্কার (বিবাহ) করে। তবে, যে স্ত্রীলোক আগে থেকেই (পুরুষান্তর সংসর্গে) গর্ভিণী হইয়া গিয়াছে তাহাকেও সংস্কার করা হয়, কেননা সেরূপস্থলে উহা 'বার্চনিক', তাহা বচন দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এসমস্ত বিষয়গুলি নবম অধ্যায়ে ভালভাবে বলা যাইবে।

অপর কেহ কেহ এস্থলে বলেন যে, 'উপগমন' শব্দটী এখানে মদুস্বার্থক ; কারণ, উহার মদুস্বার্থ গ্রহণ না করিলে 'গমন' (কন্যাগমন) করিবার যে নিষেধ আছে তাহা সংগত হয় না। (অর্থাৎ কন্যাগমন নিষিদ্ধ—তাহা প্রায়শ্চিত্তের কারণ, অথচ এখানে 'উপগমন' বা কন্যাগমন বলা হইয়াছে, সেটী সংগত হয় না)। ইহা বলা সমীচীন নহে। কারণ, উপগমন যদি এখানে মদুস্বার্থক হয় তাহা হইলে তাহাই বিবাহ (পৈশাচ বিবাহ) হইয়া পড়ে, যেহেতু পরে যে নিয়ম (বিবাহবিষয়ক বিধি) বলা হইবে তদনুসারে পৈশাচ বিবাহের আর অন্য কোন লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না। আর তাহা হইলে ঐ নিষেধটীর বিষয়ও থাকে না। কারণ বর ও কন্যা উভয়ের ইচ্ছাপদ্ব্যর্থক সংযোগ হইলে হয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ, বলপদ্ব্যর্থক কন্যাহরণ হইলে হয় রাক্ষস বিবাহ, আর তাহা না হইলে হইবে পৈশাচ বিবাহ। ইহা ছাড়া ত আর কোন প্রকার বিবাহ পরে বলা হয় নাই যাহাকে ঐ নিষেধের বিষয় (নিষিদ্ধ) বলা যাইবে। পক্ষান্তরে ঐ যে প্রতিষেধ উহার বিষয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়টীও এইভাবে পাওয়া যায়, যেস্থলে নিম্নজনে কোন কন্যাকে বলাংকার করা হয়, পিতা কন্যাদান করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার সংস্কার করা হয় নাই (সেখানে সেই কন্যাটীতে গমন করা নিষিদ্ধ)। উহা গান্ধর্ব্ব বিবাহ নহে, কারণ কন্যার ইচ্ছানুসারে সেখানে বিবাহ হয় নাই। এইজন্য এখানে উহার স্বামীও কন্যাগমনদোষ ঘটে না, যেহেতু ঐ যে কন্যাগমননিষেধ উহার নিষেধ্যস্থল অন্য পাওয়া যায়। অতএব 'ক্ষতযোনি' কন্যার সংস্কার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্ম বিবাহ প্রভৃতির ন্যায় পৈশাচ বিবাহটীও দারপরিগ্রহের উপায়স্বরূপ বলিয়া ঐভাবেই বিবাহ শব্দটীর অর্থ নিরূপণ করা সংগত হওয়ায় এবং এই প্রকরণে কন্যাবিবাহেরই বিষয় বলা হইতেছে বলিয়া এখানে পৈশাচ বিবাহের লক্ষণে যে 'উপগম' শব্দটী রহিয়াছে উহা মদুস্বার্থক নহে কিন্তু উহা গোণার্থকই হইবে। (সংগম করিবার যে আয়োজন—আলিঙ্গন-পরিচুম্বন প্রভৃতি তাহাই 'উপগম' শব্দটীর লাক্ষণিক অর্থ ; সেই অর্থই এখানে গ্রাহ্য, কিন্তু 'সংগম করা হইয়াছে' এরূপ অর্থ স্বীকার্য নহে।)

এই বিবাহগুলির ভেদ হইবে এইরূপ :—ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তু যাত্ৰা না করিলেও যেমন কেহ দান করে সেইভাবে যে কন্যাদান তাহা 'ব্রাহ্ম' বিবাহ। আর যজ্ঞমধ্যে শব্দিক ক্রান্তিকে যে ঐভাবে কন্যাদান তাহা 'দৈব' বিবাহ। একজোড়া গরু বরের নিকট হইতে লইয়া যে কন্যাদান তাহা 'আৰ্য' বিবাহ। বর আসিয়া কন্যা বহুগ্রহ করুক অথবা নাই করুক কন্যাদানকারী যদি 'তোমরা উভয় মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে' এই প্রকার নির্দেশ দিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া কন্যাদান করে তবে তাহা হইবে 'প্রাজাপত্য' বিবাহ। অবশিষ্ট কয়টীর পার্থক্য অনয়াসবোধ্য। 'ব্রাহ্ম', 'দৈব', 'আৰ্য', 'প্রাজাপত্য' প্রভৃতি শব্দগুলিতে 'ইদমর্থ' তীক্ষ্ণত (ক্ষ প্রত্যয়) হইয়াছে। আর এই স্থলগুলিতে প্রশংসা প্রকাশ করিবার জন্যই 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি অর্থের সাঁহত (ইদমর্থবোধিত) সম্বন্ধ আরোপ করা হইয়াছে। 'দৈব' প্রভৃতি অপরূপ সব কয়টী স্থলেও এইরূপ ব্যক্তিহেতু হইবে। 'পৈশাচ' এস্থলে—'পৈশাচগণের পক্ষেই ইহা সংগত', এই প্রকার অর্থ দ্বারা নিম্নঃ বন্ধ হইতেছে। ৩৪

(ব্রাহ্মগণের কন্যাদানকালে জলছিটা দিয়া দান করাই প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে উভয়ের—বর এবং কন্যার ইচ্ছা হইলে তবেই দান করা চলিবে।)

(ম্লেঃ)—“দ্বিজপ্রাণ্যং” ইহার অর্থ ব্রাহ্মগণের ; “কন্যাদানং” ইহার অর্থ কন্যা দান করিতে থাকিলে “অশ্লিঃ এব দানং”—জল দিয়া (জলের ছিটা দিয়া) দান করা প্রশস্ত। ব্রাহ্মকে যখন কন্যাদান করা হইবে তখন জল দিয়াই সেই দান করিবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, জলকে দানের করণ বলা যায় কিরূপে? কারণ, জলপ্রোক্ষণ ব্যতিরেকে দানই ত হয় না। যেহেতু এইরূপ নিয়ম বলিয়া বেওয়া আছে যে “জল দিয়া নমঃ শব্দ উচ্চারণপদ্ব্যর্থক দান করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্ম-সংগত দান।”

অথবা 'ব্রাহ্ম বিবাহস্থলে জল দিয়াই দান করিতে হইবে' এইভাবে 'এব'কর দ্বারা অবধারণ করিয়া দিয়া ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে আৰ্য, আসুর এবং প্রাজাপত্য বিবাহস্থলে কেবল এরূপ নহে। কারণ, ঐ বিবাহগুলিতে কেবল জলই ঐ দানের করণ নহে, কিন্তু গো-মিথুন প্রভৃতি দ্রব্যগ্রহণ এবং সংবিৎ (চুক্তি) ব্যবস্থাও সেখানে দানের করণ হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে বাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ,—গরু, সূর্যণ প্রভৃতি দ্রব্য যেমন দান

করা হয়, তাহার জন্য সম্প্রদানীয় ব্যক্তিটিকে কিছ্ করণীয় বলিয়া দেওয়া হয় না—‘এই গরুটীকে এইভাবে পালন করিবে, এই প্রকার ঘাস দিবে’ ইত্যাদিরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় না, কন্যাদানও ঐভাবে কর্তব্য; কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ জামাতাকে কিছ্ নির্দেশ দেওয়া চলিবে না; জামাতার নিকট হইতে কিছ্ ধনগ্রহণ করাও চলিবে না। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের পক্ষে কিছ্ “ইতরেতরকাম্যায়”=পরস্পরের ইচ্ছা অনুসারে,—। কন্যা এবং বর উভয়ের যদি পরস্পরের প্রতি অভিলাষ (প্রীতি) হয় তবেই সেরূপ স্থলে কন্যাদান কর্তব্য, অন্যথা ব্রাহ্ম বিবাহের ন্যায় (কন্যার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই) সম্প্রদান করা উচিত নহে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—। “ইতরেতরকাম্যায়” ইহার অর্থ ধনগ্রহণ করিয়া কিংবা কেবল জলস্বারা (দান করিতে হয়) (?)। এইপক্ষ (এই প্রকার ব্যাখ্যা) অনুসারে ব্রাহ্ম বিবাহটীর ধর্ম সকল বিবাহগুলির মধ্যেই অনুগত থাকে। ৩৫

(এইসমস্ত বিবাহের যেটীর যে গুণ মনু নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা আমি ঠিক ঠিক মত বলিতেছি, হে বিপ্রগণ, আপনারা তাহা শুনুন।)

(মেঃ)—পূর্বে যে বলা হইয়াছে “যে বিবাহের যেরূপ গুণ এবং যেরূপ দোষ” ইত্যাদি, তাহাই এক্ষণে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা (নির্দেশ) করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এই বিষয়গুলি বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বলা হইবে, এইভাবে বক্তব্য বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটীকে নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য এখানে এই প্রকারে যে পুনরুল্লেখ করা হইতেছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। “এষাং বিবাহানাং”=এই বিবাহগুলির মধ্যে; এখানে ‘নির্ধারণে যত্নী’ হইয়াছে। এই বিবাহগুলির মধ্যে যে বিবাহটীর যে গুণ “মনুনা কীর্তিতঃ”=মনু বলিয়া গিয়াছেন, হে ব্রাহ্মগণ, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। এইভাবে ভূগু মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিতেছেন। “সমাক্” ইহার অর্থ অবৈপরীত্য সহকারে অর্থাৎ অনাকুলভাবে (ধীরভাবে) “কীর্তয়তঃ”=আমি বর্ণনা করিতেছি, আমার নিকট হইতে শুনুন। ৩৬

(ব্রাহ্ম বিবাহে প্রদত্ত কন্যার সন্তান বংশের পিতৃ-পিতামহাদি উৎসর্গতন দশ পুরুষ, পুত্র-পৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষ এবং একবিংশস্থানাপন্ন নিকটকে অর্থাৎ বংশের মোট একুশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, যদি সে সন্তান পুণ্যকারী হয়।)

(মেঃ)—“পূর্ববংশা” ইহার অর্থ পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি যাহারা বংশে পূর্বে জন্মিয়াছেন। “অপরবংশা” ইহার অর্থ পুত্রপৌত্র প্রভৃতি যাহারা বংশে পরে জন্মিবে। তাহাদিগকে “এনসঃ মেচ্চ্যাতঃ”—গাপ হইতে মুক্ত করে অর্থাৎ নরকাদি বন্দন হইতে উদ্ধার করে। ব্রাহ্ম বিবাহ অনুসারে পরিণীতা যে নরী তাহার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, “সদ্বতকুং”=সে যদি পুণ্যকারী হয়। “পিতৃন্” ইহার অর্থ যাহারা পরলোকে গিয়াছেন সেইসমস্ত পিতৃপুরুষগণকে। এই যে ‘পিতৃ’ শব্দ এটা প্রেত (মৃত) ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে; কারণ, তাহা না হইলে পুত্র প্রভৃতি সন্তানগণের পক্ষে ‘পিতৃ’ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা সম্ভব নহে। এখানে “দশ” এই শব্দটী “পূর্ব” এবং “অপর” এই দুইটী শব্দের প্রত্যেকটীর সহিতই সম্বন্ধযুক্ত; কারণ ইহার পরেই “একবিংশকম” এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অর্থব্যাস্বরূপ। সুতরাং যাহারা অনাগত অন্তঃপন্ন (এখন জন্মে নাই, পরে জন্মিবে) তাহাদিগকে মুক্ত করিবে কিরূপে, এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত হইবে না। তবে যাহারা পূর্ব পুরুষ, পুত্র যদি শ্রাদ্ধাদি শুভকর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের অবশ্যই পাপমুক্তি ঘটে, ইহা শ্রদ্ধা নিরূপণ প্রকরণে বলা যাইবে। অতএব “পরবন্তী দশ পুরুষকে পাপমুক্ত করে” ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, সেই বংশে পরবন্তী দশ পুরুষ পাপশানা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৭

(দৈব বিবাহ নিয়মে যে কন্যা পরিণীত হয় তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে উৎসর্গতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষকে, আর্ষ বিবাহ পদ্ধতিতে পরিণীতা কন্যার পুত্র ঐভাবে তিন পুরুষ তিন পুরুষ করিয়া এবং প্রাজপত্য পদ্ধতিতে বিবাহিত নারীর সন্তান ঐভাবে ছয় পুরুষ ছয় পুরুষ করিয়া বংশজগণকে পাপমুক্ত করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—দৈববিধি অনুসারে যে কন্যা উড়া (পরিণীতা) সে ‘দৈবোচ্চা’; তাহার গর্ভে যে জন্মিয়াছে সে ‘দৈবোচ্চাজ’। “সদতঃ” অর্থ পুত্র। ‘ক’ ইহার অর্থ প্রজাপতি; সেই ‘ক’ হইয়াছে

দেবতা যে বিবাহের তাহা 'কায়'। এখানে প্রজাপতিকে আরোপিতভাবে বিবাহের দেবতা বলা হইয়াছে। কারণ, দারগ্রহণরূপ বিবাহ কৰ্ম্মটী সংস্কার স্বরূপ। প্রজাপতি তাহার দেবতা নহেন। তথাপি এস্থলে এই বিবাহে প্রজাপতির দেবতাস্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা 'ভক্তি' (লক্ষণা) সহকারে—গৌণভাবে আরোপ করা হইয়াছে। যদিও বিবাহমধ্যে একটী প্রাজাপত্য যাগ আছে বটে তথাপি ঐ যাগটী পূৰ্ব্ববর্ণিত বিবাহগুণিলর সহিত সাধারণ কৰ্ম্ম। অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বিবাহগুণিতেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কাজেই তাহা একটী বিশেষ বিবাহের নামকরণের কারণ হইতে পারে না—তদনুসারে একটী বিশেষ বিবাহকে 'কায়' (প্রাজাপত্য) বলিয়া নির্দেশ করা চলে না। আবার 'আসুর' প্রভৃতি বিবাহের স্থলে ঐপ্রকার ব্যুৎপত্তির কোনই গতি (উপায়) হয় না (কারণ, আসুর দেবতা যাহার তাহা 'আসুর'; পিশাচ দেবতা যাহার তাহা 'পৈশাচ', এই প্রকার ব্যুৎপত্তি সম্ভব নহে)। যেহেতু আসুর বিবাহের জন্য কোনই যাগ নাই। 'কারোড়জ' এখানে ঐ শব্দটী 'কারোড়া-জ' এইরূপ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু "ভ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসো-বহুলম্" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে এখানে 'আ'কারটী হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই কয়টী বিবাহের মধ্যে যেটী যেটীর ফল কম সেগুণিল পরে পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে 'আৰ্ষ' বিবাহটীকে 'প্রাজাপত্য' বিবাহের পরে উল্লেখ করাই ত যুক্তিযুক্ত? (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে ইহার একটু কারণ আছে; তাহারই জন্য প্রাজাপত্য বিবাহটী আৰ্ষ-বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টফল হইলেও পরে উল্লিখিত হইয়াছে। পূৰ্ব্বে "পশুনাং তু হয়ো ধর্ম্মাঃ (৩।২৫) ইত্যাদি শ্লোকে যে তিনটী বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে 'প্রাজাপত্য' বিবাহটীও ধর্তব্য হইবে, এইজন্য এখানে আৰ্ষ বিবাহের পর প্রাজাপত্য বিবাহের উল্লেখ করা হইল। তাহা না হইলে 'আৰ্ষ' বিবাহটী ঐ তিন প্রকার বিবাহের মধ্যে ধর্তব্য হইয়া পড়ে। ৩৮

(যথাক্রমে ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহেতেই ব্রহ্মবচ্চসযুক্ত পুত্রসকল জন্মে; তাহারা শিষ্টজনগণের প্রিয় হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূৰ্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে "এই সকল বিবাহজাত সন্তানের গুণগুণও বলিব"; তাহাই এইবার বলা হইতেছে। "অনুপূৰ্ব্বশঃ"—অনুপূৰ্ব্বা (ক্রম) অনুসারে; এই প্রকার অর্থই স্মৃতিকারগণ এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাধ্যায়ন এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞান নিবন্ধন যে সম্মান এবং খ্যাতি তাহাই 'ব্রহ্মবচ্চস'; সেই ব্রহ্মবচ্চসসম্পন্ন যাহারা তাহারা "ব্রহ্মবচ্চসিনঃ" (ব্রহ্মবচ্চসী-ব্রহ্মবচ্চসিন্); এটী 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ। "শিষ্টসম্মতাঃ"—শিষ্টব্যক্তিগণের সম্মত অর্থাৎ অনুমোদিত, অর্থাৎ অনিন্দিত অথবা অবিম্বলিত (জনসমাজে বিবেচ্যভাজন নহে)। শিষ্টগণের 'প্রিয়', ইহাই ফলিতার্থ। এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া 'সম্মত' এই পদটী মতার্থক নহে; কাজেই 'শিষ্টানাং' এখানে "মতিবদ্বিশিপূজার্থেভ্যশ্চ" এই সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতেছে না—ইহা ঐ সূত্রের বিষয় নহে। সুতরাং "স্তেন চ পূজায়াম্" এই সূত্রে যে ষষ্ঠী সমস নিষেধ করা হইয়াছে তাহা এখানে খাটিবে না; কারণ, "শিষ্টানাং" ইহা সম্বন্ধ-সামান্যবিশেষ্য ষষ্ঠী—। (অতএব 'শিষ্টসম্মত' পদটী ব্যাকরণদৃষ্ট নহে।) ৩৯

(এইসকল পুত্র রূপগুণযুক্ত, ধনবান্, যশস্বী, প্রচুরভোগসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং তাহারা শতবৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—'রূপ' অর্থ মনোহর আকৃতি; 'সত্ত্ব'—ইহা এক প্রকার গুণ, ইহার কথা দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। সেই রূপ ও সত্ত্বগুণ দ্বারা 'উপেত' অর্থাৎ যুক্ত। "ধনবন্তঃ"—আঢ্য (ধনী)। "যশঃ স্বনঃ"—শাস্ত্রজ্ঞান, শরৎ প্রভৃতি গুণযুক্তরূপে প্রসিদ্ধ। "পর্য্যাপ্তভোগাঃ"—মালা, চন্দন, গাঁত, বাদ্য প্রভৃতি সুখোপকরণসকল সকল সময়েই তাহাদের অঙ্গুল থাকে। পূৰ্ব্ববর্ণিত সুখ-সাধন দ্রব্যসকলের অভাব না হওয়াই ভোগ; সেই ভোগ হইয়াছে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অক্ষত যাহাদের তাহারা "পর্য্যাপ্তভোগাঃ"। "ধর্ম্মানুষ্ঠানঃ"—ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ। কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম শব্দটী গুণোপাচকও হয়। সুতরাং গুণবাচক শব্দের উত্তর 'অতিশয়' অর্থে 'ইচ্ছ' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্মানুষ্ঠান' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "শতং সমাঃ"—একশত বৎসর, "জীবন্তঃ"—জীবিত থাকে। ৪০

(অবশিষ্ট গান্ধৰ্ব প্রভৃতি অন্য কুৎসিত বিবাহগদুলিতে যে সমস্ত সন্তান জন্মে তাহারা নশংস, মিথ্যাবাদী এবং ব্রহ্মধৰ্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধৰ্ম্মে বিরূপ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“ইতরেষু শিষ্টেষু”=ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহ ব্যতিরিক্ত অন্য বিবাহগদুলিতে অর্থাৎ ‘গান্ধৰ্ব’ প্রভৃতি বিবাহগদুলিতে “নশংসানুতবাদিনঃ”=যাহারা নশংস এবং অনুত বলে। মাতা, ভগিনী প্রভৃতির প্রতি যে অশ্লীল আকোশোক্তি তাহাকে বলে নশংস। ‘অনুত’ (মিথ্যা) ইহা প্রসিদ্ধার্থক পদ। নশংস এবং অনুত=নশংসানুত। তাহা বলা যাহাদের শীল অর্থাৎ স্বভাব (অভ্যাস) তাহারা নশংসানুতবাদী ; এইভাবে এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইবে। ব্রহ্ম-ধৰ্ম্মস্বয়ং=ব্রহ্মধৰ্ম্ম অর্থাৎ বেদার্থ (বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়) ; তাহা যাহারা ‘নিষ্পত্তি’=নিন্দা করে অথবা শ্রম্ভা করে না। এই কারণে “দুর্শ্ববাহেযু”=কুৎসিত (ঘৃণ্য) বিবাহ, এইরূপ বলিয়া ঐগদুলির নিন্দা করা হইল। ৪১

(যে সকল স্ত্রীবিবাহ অনিন্দিত তাহা হইতে অনিন্দিত সন্তান জন্মে আর নিন্দিত বিবাহ হইতে মনুষ্যাগণের নিন্দিত সন্তান উৎপন্ন হয় ; অতএব নিন্দিত বিবাহগদুলি বর্জন করিবে।)

(মেঃ)—(এই শ্লোকে যাহা বলা হইতেছে) ইহা সংক্ষেপে সকলপ্রকার বিবাহের ফলপ্রদর্শন-স্বরূপ। যাহার পক্ষে যেসকল বিবাহ বিহিত সেগদুলি তাহার পক্ষে অনিন্দিত। সেই সকল বিবাহে যাহাদের বিবাহ করা হইয়াছে তাহাদের গর্ভজাত যেসমস্ত পুত্রাদিরূপ সন্তান তাহা অনিন্দনীয় হইয়া থাকে ; সেই সন্তানই হয় প্রশস্ত, ইহাই তাৎপর্যার্থ। আর নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিবাহে ‘নিন্দিত’ অর্থাৎ গর্হ্যভাজন (নিন্দার পাত্র) সন্তান জন্মে। অতএব যাহাতে দুঃখভাগী সন্তান না জন্মে সেজন্য নিন্দনীয় বিবাহ বর্জন করিবে। ৪২

(সবর্ণা অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিলে তবেই পাণিগ্রহণ সংস্কারটী কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয়। কিন্তু অসবর্ণা নারীকে বিবাহ করিতে হইলে এই অনন্তরোক্ত বিধান অনুসরণীয়।)

(মেঃ)—‘পাণিগ্রহণ’—এটী হইতেছে একটী সংস্কারবিশেষ যাহা গৃহ্যসূত্রকারগণ বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন। “সবর্ণাসু” অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারী যদি পরিণীতা হয় তবেই সেই স্থলে ঐ সংস্কারটী “উপদিষ্টা”=শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—উহা কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু অসবর্ণা নারীর যে বিবাহ সে স্থলে এই বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসরণীয় বোধিত হইবে। ৪৩

(উচ্চবর্ণের পুত্রদের সহিত বিবাহ হইলে ক্ষত্রিয়া নারী শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা নারী ‘প্রতোদ’ অর্থাৎ পাচনবাড়ী হাতে লইবে এবং শূদ্রা নারী বস্ত্রের অঞ্চল ধারণ করিবে।)

(মেঃ)—ক্ষত্রিয়া নারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিণীতা হইলে সেই ব্রাহ্মণ নিজ হস্তে একটী শর (বাণ) ধরিয়া থাকিবে, আর সে তাহার হাত থেকে সেটী লইবে। এস্থলে পাণিগ্রহণের স্থানে শর গ্রহণ বিহিত হইয়াছে। ‘প্রতোদ’ ইহার অর্থ বলীবন্দ (বলদ) তাড়াইবার লৌহযন্ত্রবিশেষ ; হাতী তাড়াইবার জন্য যেমন ‘ডাঙোশ’ থাকে—ইহা স্ভারাও সেইরূপ বহনকৰ্ম্ম নিযুক্ত বলীবন্দকে পীড়ন করা হয়। “বসনস্য”=বস্ত্রের “দশা”=অঞ্চল “গ্রাহ্যা”=গ্রহণ করিতে হইবে “শূদ্রয়া”=শূদ্রজাতীয় নারীর পক্ষে, “উৎকৃষ্টবেদনে”=উৎকৃষ্টজাতীয় ব্রাহ্মণাদিবর্ণের পুত্রদের সহিত ‘বেদন’ অর্থাৎ বিবাহ হইলে। ৪৪

(ঋতুকালে মাত্র পত্নীতে উপগত হইবে : সৰ্বদা নিজ পত্নীর প্রতি প্রীতি পোষণ করিবে। ভাৰ্য্যার প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া পত্নীর রতিকামনা হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য ‘পৰ্ব’ ভিন্ন অন্য তিথিতে তাহার সহিত রমণ করিবে।)

(মেঃ)—বিবাহের কথা বলা হইল। সেই বিবাহ সম্পন্ন হইলে যখন ভাৰ্য্যা সিম্ব হইবে তখন সেই দিবসেই তাহার সহিত রমণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। এজন্য তাহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলা হইতেছে ;—। বিবাহের পর সেই দিনেই সেই পত্নীর সহিত রমণ করিবে

না, কিন্তু ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। গৃহ্যসূত্রকারগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন যথা,—“ইহার পর দম্পতী অক্ষারলবণযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে—তিন দিন, বারো দিন অথবা এক বৎসর এই নিয়ম পালন করিবে”। (এখানে বলা হইয়াছে “ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইবে” আবার গৃহ্যসূত্রকার বলিতেছেন “এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে”, এইরূপে বচনস্বয়ের বিরোধ হইতেছে। ইহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন,—) এরূপস্থলে সম্বৎসরের মধ্যে পত্নী ঋতুমতী হইলেও উপগত হওয়া চলিবে না; আবার এই এক বৎসর সময়ের পরও ঋতুমতী না হইলে, ঋতুভিন্নকালে উপগত হওয়া উচিত নহে। এইভাবে (এই প্রকার অর্থ করিলে) এই স্মৃতি দুইটী পরস্পর অবিরুদ্ধ হয়, (সামঞ্জস্য থাকে)। দ্বিরাত্র প্রভৃতির যে বিকল্প অর্থাৎ বারোদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন অথবা তিন দিন মাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন, এই প্রকার যে বিকল্প তাহা অত্যধিক কামপীড়িত দম্পতীর পক্ষে ব্যবস্থা; কিন্তু যাহারা ধৈর্য্যযুক্ত হইবে (কামকে সংযত করিতে পারিবে) তাহাদের ঐ সম্বৎসর-কাল ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। স্ত্রীলোকদের শরীরের যে অবস্থাবিশেষ যাহা (জরায়ুদুর্নিগত) শোণিত-দর্শনের দ্বারা সূচিত হয় তাহারই নাম স্ত্রীলোকদের ‘ঋতু’; ইহাকেই গর্ভধারণ করিবার কাল বলা হয়। আর এই শোণিতদর্শনটী উপলক্ষণ অর্থাৎ ঐ গর্ভধারণযোগ্য কালের সূচক বলিয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেলেও অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যে শোণিতনির্গমন বন্ধ হইয়া গেলেও উহার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, সেটী অগ্রে বলা হইবে; সেই সময়টীর সবটাই ঋতুকাল; ঋতু বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও ভিতরে তাহা অবশ্যই থাকিয়া যায়। ঐ ঋতুর যে কাল তাহার নাম ‘ঋতুকাল’। অথবা ঋতুর সহিত সেই ‘কাল’টীর সাহচর্য্য (অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) আছে বলিয়া ঐ কালটীকেই ঋতু বলা যায়। আর তাহা হইলে ‘ঋতুকাল’ এস্থলে সামান্যিকরণ্য সমাস (কর্ম্ম-ধারয় সমাস) হয়। ঋতুকালে অভিগমন (স্রাসংসর্গ) করা হইয়াছে ব্রত যাহার সে ‘ঋতুকালান্ভিগামী’। ‘ব্রতে’ ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে এস্থলে ‘গিন্’ (গিন্) প্রত্যয় হইয়াছে; ‘স্বাণ্ডিলশায়ী, অশ্রামভোজী’ ইত্যাদি শব্দের ন্যায় এখানে ঐ প্রকার অর্থে ঐ গিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। ‘স্যাৎ’=হইবে, হওয়া কর্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। যদিও এখানে ‘স্যাৎ’ এইরূপে ‘অস্’ ধাতুর উত্তরই বিধিবিভক্তি (বিধিবোধক লিঙ্গলকার) রাখিয়াছে তথাপি ইহা ‘উপগম’ রূপ ক্রিয়ারই বিধি বঝাইতেছে। সুতরাং ‘অভিগামী’ স্যাৎ ইহার অর্থ “অভিগচ্ছেৎ”=অভিগমন করিবে। কারণ কেহ যদি পত্নীতে ‘উপগত’ না হয় তাহা হইলে সে ‘অভিগামী’ হইতে পারে না।

আচ্ছা, ‘ঋতুকালান্ভিগামী’ এস্থলে যে ব্রতার্থে ‘গিন্’ বলা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি ঐ ‘ব্রতটী’ কিরূপ? ইহার অর্থ কি এই যে, ‘ঋতুকালে অবশ্যই অভিগমন করিবে’ অথবা ইহার অর্থ এই প্রকার যে, ‘কৈবল্যমাত্র ঋতুকালেই অভিগমন করিবে (অন্য সময়ে নহে)’? সুতরাং এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন করা হইতেছে যে, ইহা কি ‘নিয়মবিধি’, না ‘পরিসংখ্যাবিধি’? ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে যখন ‘ব্রত’ এই প্রকার অর্থ হইতেছে তখন ইহাত শাস্ত্রানুসারে নিয়মবিধিই হয়, কারণ ঐরূপ অর্থেই ‘অভিগামী’ এস্থলে ‘গিন্’ প্রত্যয় হইয়াছে; সুতরাং এখানে ‘পরিসংখ্যা’ হইবে, এইপ্রকার শঙ্কা করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—‘পরিসংখ্যা’ স্থলেও যে শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি এবং তাহারও যে নিয়মরূপতা হয় অর্থাৎ উহাও যে ফলতঃ নিয়মবিধিতে পর্য্যবসান হয় তাহা দেখাইব। (প্রশ্ন)—তাহা হইলে ঐ ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যা’র মধ্যে পার্থক্য কি? ‘নিয়মটী’ হইতেছে বিধিরই একটী প্রকারবিশেষ। যে শব্দ (শাস্ত্রবাক্য) কর্তব্যতা প্রতিপাদন করে (যাহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বোধিত হয় না) তাহার নাম ‘বিধি’। যেমন, “স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি অগ্নি-হোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি। অগ্নিহোত্র হোমটী যে কর্তব্য তাহা এই বচনটী ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। আর নিয়মবিধি বলা হয় তাহাকেই যে স্থলে অদৃষ্ট (ধর্ম্ম) সম্পাদনের বিষয়টী সেই বচন ছাড়াও অন্যরূপে বিকল্পিতভাবে উপস্থিত হয়। যেমন,—“সম স্থানে যাগ করিবে” ইত্যাদি। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ করিবার যে বিধি আছে তাহা দ্বারা অর্থাপত্তিবলে সেই যাগ করিবার একটী স্থানও প্রাপ্ত হয়; কারণ কোন একটী স্থান আগ্রহ না করিলে যাগ করা যাইতে পারে না। অবার, স্থানও একরকম নহে—কিন্তু তাহা ‘সম’ এবং ‘বিষম’ভেদে দুই প্রকার। এরূপ হওয়ায়, লোকে যখন স্বভাবতই ‘সম’ স্থানে যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন “সমে যজ্ঞেত” এই বচনটী অনুবাদস্বরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ, (তাহা কোন বাধা মানে না); কাজেই যখন সে ‘বিষম’ স্থানে যাগ করিতে উদ্যত হয়

তখন “সমে যজ্ঞেত” এই বচনটী ‘সম’ স্থানেই যাগ করিবার কৰ্ত্তব্যতা বিধান করে ; তখনই এই বিধিটী সার্থক হয়। কারণ সম প্রদেশেই যাগ করা বিহিত হইতেছে বলিয়া বিষম প্রদেশ আশ্রয় করা চলে না, যেহেতু তাহা বিধিসঙ্গত নহে। এই সামর্থ্য হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রশক্তি হইতে প্রসঙ্গতঃ ঐ বিষম প্রদেশটীর নিবৃত্তি ঘটে। যেহেতু শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে বিধিমূলক ; সুতরাং যাহা বিধিসঙ্গত নহে তাহা কিরূপে করা যায়? এরূপ যদি করা হয় তাহা হইলে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানটী সিদ্ধ হইবে না।

এই নিয়মবিধি সম্বন্ধে স্মৃতিসম্মত উদাহরণটী হইবে এইরূপ,— “প্রাঙ্মুখঃ অন্নান ভুঞ্জীত”=পূর্ব্বাস্য হইয়া অন্নভোজন করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতেছে তাহার পক্ষে যেকোন একদিকে মূখ রাখিয়া ভোজন করা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কখন পূর্ব্বদিক্ এবং কখন অন্য যেকোন দিক্ প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং তন্মধ্যে যখন পূর্ব্বদিক্ প্রাপ্ত হয় তখন আর অন্য কোন দিক্ প্রাপ্ত হয় না ; আবার যখন অন্য দিক্ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্ব দিক্ প্রাপ্ত হয় না। এরূপ স্থলে পূর্ব্বদিক্‌টী যখন অপ্রাপ্ত হয় তখন সৈম্বন্ধে বিধি নির্দেশ করিবার জন্য এই শাস্ত্রবচন “প্রাঙ্মুখঃ অন্নান ভুঞ্জীত”=পূর্ব্বমূখ হইয়াই অন্ন ভোজন করিবে। যদি ইহা লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রবিহিত বিষয়টী) পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ, এই আলোচ্য বিষয়টীতেও দেখা যায় যে, ইচ্ছানুসারে ঋতুকালে পশ্চীতে উপগত হইতেও পারে আবার নাও পারে। সুতরাং পার্থক্য অপ্রাপ্তিস্থলে (যখন ঋতুকালে উপগত না হয় সে সময়ের জন্য) বিধিটী নিয়ম নির্দেশ করিতেছে “ঋতুকালে অবশ্যই উপগত হইবে”। অতএব এই ঋতুকালে ‘উপগমন’ যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে শাস্ত্র লঙ্ঘন করা হয়। যেমন শাস্ত্রবিহিত অপরাপর যে সমস্ত বিধি আছে সেগুলি লঙ্ঘন করা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইয়া থাকে সেইরূপ ঋতুকালে যদি ‘উপগমন’ করা না হয় তাহা হইলে তাহাও প্রায়শ্চিত্তের হেতু হইবে। আর যদি এমন হয় যে, পশ্চীতে উপগত হওয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে ঋতুকালে এবং ঋতুভিন্নকালেও প্রাপ্ত বলিয়া শাস্ত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে “ঋতুকালে গমন করিবে” তাহার এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, ‘কেবল ঋতুকালে মাত্র উপগত হইবে কিন্তু ঋতুভিন্নকালে উপগত হইবে না’। যেমন “পশ্চনখাবিশিষ্ট পাঁচটী প্রাণী ভক্ষণীয়” এই প্রকার একটী বিধি রহিয়াছে। ক্ষুদ্রবৃত্তি করিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে শশক প্রভৃতি পশুনখ প্রাণিসকল ভক্ষণ করাও যেমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ ‘পশু-পশুনখ’ ব্যতিরিক্ত বানর প্রভৃতি অপরাপর প্রাণীও ভক্ষণীয় রূপে প্রাপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ তাহাও ঐ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ভক্ষণ করিতে ক্ষুধাতুর ব্যক্তি উদ্যত হইতে পারে। আর এখানে যে পর্য্যায়ক্রমেই (পালা করিয়াই) ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইবে তাহাও নহে অর্থাৎ যখন পশু-পশুনখ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয় তখন তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রাণী ভক্ষণ করিতে চায় না আবার যখন অ-পশু-পশুনখ (পূর্ব্বোক্ত পশু-পশুনখ ছাড়া অন্য পশুনখ প্রাণী) ভক্ষণ করে তখন যে পশু-পশুনখ ভক্ষণ করিতে পারে না তাহাও নহে। (এই জন্য ইহা নিয়মবিধি নহে)। সুতরাং একই সময়ে ‘তত্র’ অর্থাৎ ঐ পশু-পশুনখ ভক্ষণে এবং ‘অন্যত্র’ও অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর প্রাণীও ভক্ষণ করিতে যখন প্রবৃত্ত হয় তখন “পশু-পশুনখা ভক্ষ্যাঃ” (পশুনখ প্রাণীদের মধ্যে কেবল পাঁচটী প্রাণীই ভক্ষণ করা যায়) এই শাস্ত্রবচনটী ঐ পশু-পশুনখ ব্যতিরিক্ত অপরাপর প্রাণী ভক্ষণ করার ‘পরিসংখ্যান’ (নিষেধ) রূপে পরিণত হইয়া থাকে (অর্থাৎ শশক প্রভৃতি পাঁচটী ছাড়া অন্য পশুনখ প্রাণী ভক্ষণীয় নহে, এই প্রকার নিষেধই ঐ বিধিটীর অর্থ দাঁড়ায়)। সেইরূপ আলোচ্য ঋতুকালভিগমন স্থলটীতেও তা হলে পরিসংখ্যা হইবে। (যদি উপগত হও তবে কেবলমাত্র ঋতুকালেই উপগত হইবে কিন্তু ঋতুকালভিন্ন সময়ে উপগত হইবে না,—ইহাই এখানে পরিসংখ্যাম্বারা অর্থ বুঝাইতেছে)।

ভাল, এস্থলে না হয় পরিসংখ্যাই হইল ; কিন্তু পরিসংখ্যাতে যে ত্রিবিধ দোষ বলা হয় অর্থাৎ পরিসংখ্যা স্বীকার করিলে ত্রিবিধ দোষ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পরিসংখ্যায় ত্রিবিধ দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বার্থ-ত্যাগ, পরার্থ-কল্পনা এবং প্রাপ্তবাধ—এই ত্রিবিধ দোষ। যেমন, “পশু পশুনখ ভক্ষণ করিবে” এই বাক্য হইতে অস্বয়মূখে (বিধিরূপে) এই প্রকার অর্থটী প্রতীত হইতোছিল যে ‘পশুনখ বিশিষ্ট পাঁচটী প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে’; ইহা কিন্তু পরিত্যাগ করিতে হয় ; কারণ পরিসংখ্যা দ্বারা অর্থটী এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, পশু-পশুনখ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রাণী ভক্ষণ

করা উচিত নহে,—এই প্রকারে বাক্যটী নিষেধরূপে পর্যবসিত হইতেছে। অথচ এই নিষেধটী শ্রুত নহে অর্থাৎ ঐ বাক্যটীর শ্রোত (আভিধানিক বা শব্দশাস্ত্রলক্ষ্য) অর্থ নহে। সুতরাং এই অর্থটী স্বীকার করিলে ‘পরার্থকল্পনা’ হইয়া থাকে। আবার ভক্ষণার্থবশতঃ সম্বন্ধাত্মীয় প্রাণী ভক্ষণ করা ক্ষুদ্রিম্বস্তির নিমিত্ত স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ যে প্রাপ্ত হইতেনিহিল তাহারও বাধ ঘটে—তাহাও বাধা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে পরিসংখ্যায় তিনটী দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার উক্তি সারবৎ—যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই ভক্ষণার্থিতা রহিয়াছে বলিয়া ভক্ষণ এখানে শাস্ত্রের বিধেয় হইতে পারে না; যেহেতু তাহা হইলে “পশু-পশুনখা ভক্ষ্যাঃ” এই শাস্ত্রটী অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব এখানে উহার শ্রুতার্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া এই বাক্যটী পাছে অনর্থক হইয়া পড়ে এই জন্য উহাকে নিষেধপর বলা, অর্থাৎ নিষেধেই উহার তাৎপর্য্য এরূপ বলা বিরুদ্ধ হয় না। বিধির লক্ষণনিরূপণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রাচীন উক্তি আছে, “যে বিষয়টীর কোনরূপেই প্রাপ্তি থাকে না—সেই বিধিবাক্যটী ছাড়া অন্য কোনরূপে যাহার কর্তব্যতা জ্ঞাত হওয়া যায় না সে রূপ স্থলে তাহাকে ‘বিধি’ অর্থাৎ অপূর্ষবিধি বলা হয়; আর যে বিষয়টীর কর্তব্যতা প্রমাণান্তরবশতঃ উপস্থিত হয় বটে কিন্তু তাহা পার্থক্য অর্থাৎ বৈকল্পিক ভাবে উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই বিষয়টীও অনুষ্ঠান করা যায় অথবা অন্য প্রকারও করা যায় তখন সেই বিষয়টীরই কর্তব্যতা যাহা দ্বারা উপাদিষ্ট হয় তাহা ‘নিয়ম বিধি’। আর যেখানে যুগপৎ সেটী এবং অন্যটীও স্বাভাবিকভাবে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত হয় সেখানে হয় ‘পরিসংখ্যা’ বিধি; যেমন পশুনখা ভক্ষণ প্রভৃতি স্থলে হইয়া থাকে”।

“ঋতুকালভিগামী স্যাৎ” এই স্থলটীতে তাহা হইলে কোনটী হওয়া যুক্তিযুক্ত? (উত্তর) এখানে, পরিসংখ্যার লক্ষণ যে ‘তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ’ তাহা যখন বিদ্যমান রহিয়াছে তখন ‘পরিসংখ্যা’ বিধিই হইবে। কারণ, ঋতুকালে উপগত হওয়াও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত আবার ঋতুভিন্ন কালে উপগত হওয়াও স্বভাবতই প্রাপ্ত। কিন্তু ঋতুকালে গমনটী যখন প্রাপ্ত তখন ঋতুভিন্নকালে গমনটী যে প্রাপ্ত নহে তাহা নহে। যেমন, ভোজনের প্রার্থিতা (অভিলাষ) থাকায় যখন কেহ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন নিয়ম বলা হয় “অশ্রাম্ভম্”—শ্রাম্ভভোজন কর্তব্য নহে, কিন্তু ‘অশ্রাম্ভভোজী’ ইহার অর্থ এরূপ নহে যে অন্য আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল অশ্রাম্ভভোজন করিয়াই থাকে। সেইরূপ এখানেও খেদ (কাম-জ্ঞানিত চিন্তাবিক্ষোভ) উপস্থিত হইলে যে স্ত্রীগমন স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয় তখন এইরূপ নিয়ম অবগত হয় যে, ঋতুভিন্নকালে উপগত হইবে না। এখানে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ঐ উপগত হওয়ায় প্রার্থী (অভিলাষী) হইয়া থাকে বলিয়া ঋতুকাল এবং ঋতুভিন্নকাল সকল সময়েই স্ত্রীগমন প্রাপ্ত হয়। কাজেই তখন ঐ বাক্যটী দ্বারা বিশেষকাল (ঋতুকাল) উপাদিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এরূপ না বলিলে এই বাক্যটী দ্বারা অনারম্ভ বিষয় (অযোগ্য-অসম্ভব বিষয়) উপাদিষ্ট হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে তাহার পক্ষে অপত্য-উৎপাদনবিধি অনুসারে কার্য্য কর্তব্য; এবং সেই অপত্য-উৎপাদনরূপ বিধিবিহিত কার্য্যটী কেবলমাত্র ঋতুকালেই সম্ভব। এজন্য ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হওয়া ঐ অপত্য-উৎপাদনবিধিটীরই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ (অর্থাৎপত্তিবলে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার, যে ব্যক্তির একটী পুত্রসন্তান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষে স্ত্রীতীরবার পুত্র-উৎপাদন করা ঐ অপত্যোৎপাদন বিধিটীর বিষয় নহে। (কারণ প্রথম পুত্রোৎপত্তিতেই ঐ বিধিটীর কার্য্য চরিতার্থ নিরাকাক্ষক নির্ব্যাপার হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্ত্রীতীর পুত্রোৎপাদন ঐ বিধিমূলক হইতে পারে না।) যেহেতু “অপত্যোৎপাদয়েৎ”—অপত্য উৎপাদন করিবে এস্থলে “অপত্যম্” এই পদটীর একই বিবাক্ত হওয়ায় বিধির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। আর “ঋতুকালভিগামী স্যাৎ” এস্থলে প্রত্যেকটী ঋতুকালে স্ত্রীগমন কর্তব্য, ইহা ‘অদৃষ্ট’ ফলক, এ কথা বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, ঋতুকালে যে পত্নীতে গমন তাহা অপত্য-উৎপাদনবিধির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অর্থাৎপত্তিবলে প্রাপ্ত, এজন্য তাহা আর বিধির বিষয় হইতে পারে না; কেবলমাত্র এখানে স্ত্রীতীর প্রাপ্তি দ্বারা অধিকারটী বোধিত হইয়া থাকে বলিয়া এই ঋতুকালগমনকে অদৃষ্টার্থক বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব—যেহেতু শ্রোতার্থ গ্রহণ সম্ভব হইলে অশ্রোত অদৃষ্ট কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে “ঋতুকালে উপগত হইবে” এই বিধিটী ঋতুভিন্নকালে গমন নিষেধ করিবার জন্যই উপাদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অপত্য-উৎপাদনবিধি অনুসারে ইহা অনুবাদ, আর স্বতন্ত্রভাবে ইহা ঐপ্রকার

পরিসংখ্যা। তবে এই পরিসংখ্যা পক্ষটীতে লক্ষণা দ্বারা ঐ নিষেধরূপ অর্থান্তরে বিধিটীর পর্যাবসান ঘটে বলিয়া ইহাতে বিধিটীর অর্থবস্তা থাকে অর্থাৎ বিধিটী সার্থক হয় (কিন্তু ইহাকে অনুবাদ বলিলে বিধিটী নিরর্থক হইয়া পড়ে)। আর এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হইলে গোতম স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিতও কোন বিরোধ হয় না। কারণ গোতম স্মৃতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—“ঋতুকালে পক্ষীতে উপগত হইবে ; অথবা নিষিদ্ধ দিন ছাড়া সকল সময়েও উপগত হইতে পারা যায়”। এস্থলে “সর্বত্র বা”=“অথবা সকল সময়ে” এই যে বিকল্প ইহা দ্বারা ‘কামচার’ (ইচ্ছানুরূপ আচরণ) অনুমোদন করা হইতেছে মাত্র। কিন্তু ঋতু এবং ঋতুভিন্নকালে যে উপগত হইবার ইহা নিয়মবিধি তাহা নহে, তাহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, প্রথম স্থলটীতে অর্থাৎ “ঋতৌ উপেয়াৎ” এই স্থলটীতে যদি নিয়মবিধি হয় তাহা হইলে “সর্বত্র বা” এখানেও সেই নিয়মবিধি স্বীকার করিতে হয় ; কারণ এখানেও ঐ “উপেয়াৎ” পদটীই পুনরায় প্রয়োগ করা হইতেছে, অথচ একই প্রকৃমে উহা একবার নিয়মার্থক হইবে এবং আর একবার নিয়মার্থক হইবে না, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সেই একই শব্দ স্বীকৃত্যবাব উচ্চারিত হইলে তাহার অর্থ যে ভিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর ঋতুভিন্ন অন্যকালে স্ত্রীগমনটী যে নিয়মবিধির বিষয় হইতে পারে না তাহা পুঙ্খবলী বলা হইয়াছে। অতএব ইহার ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, “ঋতৌ উপেয়াৎ” অথবা “ঋতুকালভিগম্য স্যাৎ” ইত্যাদি বাক্যে যে ঋতুকালে স্ত্রীগমনবিধি তাহা “ঋতুভিন্নকালে স্ত্রীগমন করিবে না” এইভাবে নিষেধার্থক—তাহা নিষেধ অর্থ বদ্ব্যপ্ত হইতেছে। তবে এস্থলে বিশেষ এই যে, যে ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে অনাবিধির (অপত্য-উৎপাদনবিধির) আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ইহা নিয়মম্বরূপ হইবে—তাহার পক্ষে “ঋতৌ উপেয়াদেব”=ঋতুকালে অবশ্যই পক্ষীতে উপগত হইবে, এইভাবে ইহা নিয়মবিধি। কিন্তু যাহার পুত্র জন্মিয়াছে তাহার পক্ষে ঋতুকালে উপগত হওয়া তাহার ইচ্ছাধীন (কিন্তু ঋতুভিন্নকালে নিজ ইচ্ছানুসারে উপগত হওয়া চলিবে না, ইহা ঠিক)।

ঋতুভিন্নকালে পক্ষীতে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ হইল বটে কিন্তু পক্ষীর যদি সম্ভোগেচ্ছা হয় তাহা হইলে ঋতুভিন্নকালেও স্ত্রীগমন করা চলিবে, ইহাই প্রতিপ্রসব (পুনর্নির্বাচন) বলা হইতেছে “পশ্ববজ্জং রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতঃ”—তদ্ব্রত হইয়া অর্থাৎ তাহার চিত্তবিনোদন করিতে উৎসুক হইয়া পশ্বভিন্নকালে তাহাতে উপগত হইতে পারিবে। “তদ্ব্রতঃ” এখানে ‘তদ্’ ইহা দ্বারা ভাষ্যার্থে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহার চিত্ত (ইচ্ছা) গ্রহণ (অনুসরণ) করা হইয়াছে ব্রত যাহার সে ‘তদ্ব্রত’। “রতিকাম্যায়”=রতিকামনায়—পুত্র উৎপাদনরূপ প্রয়োজন বিনাই: যে ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে সে কিংবা যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই সেও ঋতুকালে অথবা ঋতুভিন্নকালে পক্ষীর মনোরঞ্জে নিরত হইয়া তাহার সুদ্রতসম্ভোগের ইচ্ছায় তাহাতে উপগত হইবে, কিন্তু নিজ ইচ্ছাবশতঃ সেরূপ করিবে না, ইহাই তাৎপর্যার্থ। অথবা “তদ্ব্রতঃ” এখানকার এই ‘তদ্’ শব্দটী “রতিকাম্যায়” ইহার সহিতও অশ্লিষ্ট হইবে ; ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া এইভাবে অশ্লিষ্ট এখানে স্বীকার করা যায়। (“তদ্রতিকাম্যায়”=) তাহার (পক্ষীর) রতি-কামনা জন্মিলে পশ্বভিন্ন অন্য সময়েও তাহাতে উপগত হইতে পারিবে। আবার এখানেই একটী অকার প্রসিষ্ট করিয়া (সিদ্ধি করা আছে ধরিয়া লইয়া “তদ্ব্রতোহরতিকাম্যায়” এইরূপ পাঠ করিয়া) “অরতি-কাম্যায়” অর্থাৎ নিজের রতিকামনা দ্বারা—রমণেচ্ছাদ্বারা চালিত না হইয়া, এই প্রকার অর্থ করা যায়। তবে কিন্তু প্রথমে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সে অনুসারে কিছুই করিতে হয় না,—এইভাবে “অরতিকাম্যায়” পদে অকার প্রস্লেষ (উহা) করিতে হয় না, কিংবা “তদ্রতিকাম্যায়” এইভাবে পদান্তরের সহিত সমাসবন্ধ হওয়ায় গুণীভূত ‘তদ্’ শব্দটীকে অন্য একটী পদের সহিত (“রতিকাম্যায়” এই পদটীর সহিত) সম্বন্ধ যুক্ত করিতেও হয় না। “পশ্ববজ্জম্”=পশ্বভিধিগুণী বাদ দিয়া,—। পশ্বভিধি কোনগুণী তাহা অগ্রে “অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী ও চতুর্দশী” ইত্যাদি বচনে বলিবেন। “স্বদারনিরতঃ”=নিজ পক্ষীতে নিরত থাকিবে—তাহাতেই প্রীতি অনুভব করিতে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। অথবা, কেবলমাত্র নিজ পক্ষীতেই রমণ করিবে কিন্তু পরস্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না; এইভাবে ইহাদ্বারা পরস্ত্রীগমন নিষেধ করা হইল। “সদা” ইহার অর্থ যতদিন বাঁচিবে ততদিন এই ব্রত পালন করিবে। অতএব এস্থলে ইহাই স্থির হইল যে, এখানে এই বচনটীতে তিনটী বিধিবাক্য রহিয়াছে—ঋতুকালভিগম্য হইবে—ইহা একটী বিধিবাক্য; ইহা যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে

নিয়মবিধির অনুবাদ স্বরূপ। দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হইতেছে এই যে, পত্নীর ইচ্ছাবশতঃ ঋতুকালেই হউক অথবা ঋতুভিন্নকালেই হউক পক্ষীভিন্ন তিথিতে স্ত্রীগমন করিবে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজ রমণেচ্ছার বশবর্তী হইয়া তাহা করা চলিবে না। আর তৃতীয় বাক্যটি হইতেছে, নিজপত্নীতে নিরত হইবে। এই বাক্যগুলির পদযোজনা হইবে এইরূপ, যথা,—অপত্য-উৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুকালোভিগামী হইবে, পত্নীর রতিকামনা থাকিলে তাহার মনোরঞ্জনর নিমিত্ত ঐ পত্নীতে উপগত হইবে, এবং স্ব-দারানিরত হইবে। ৪৫

(স্ত্রীগণের স্বাভাবিক ঋতুকাল হইতেছে ষোল রাত্রি—তাহার মধ্যে চারিটী দিন অতি নিম্নিত।)

(মেঃ)—ঋতুর লক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। এবিষয়টী বৈদ্যক শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে জ্ঞাতব্য, ইহা যে কেবল বিধিনির্দেশ্য তাহা নহে। “যদ্ব্যমরাগ্নিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র জন্মে”, ইত্যাদি যে দুইটী শ্লোক আছে তাহার বক্তব্য বিষয়টীও এইরূপ বৈদ্যকাদিশাস্ত্র হইতে জানা যায়। স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ঋতু হইতেছে মাসে মাসে ষোল রাত্রি। ইহার মূলে অন্য প্রমাণ আছে অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়; এজন্য ‘মাসে মাসে’ ইহা বচনমধ্যে বলিয়া দেওয়া না হইলেও বুঝা যায়। “স্বাভাবিকঃ”—যাহা স্বভাবে জন্মে, সুস্থপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদের এইরূপ হইয়া থাকে। ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশতঃ, ঠিক সময় উপস্থিত হইলেও কাহারও কাহারও উহা বন্ধ থাকে। আবার ঘৃত, তৈল, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে কিংবা রাত (রমণেচ্ছা) জন্মিলে অসময়েও উহা প্রকাশ পায়। এইজন্য ঐ ষোলটী রাত্রিকে স্বাভাবিক ঋতু বলা হয়। “চতুর্ভিরিতরৈঃ”—। উহার মধ্যে চারিটী দিন আছে যোগুলি সজ্জনগণ কষ্টক নিম্নিত; ঐ কয়দিন সেই স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তাহার সহিত সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ; প্রথম যখন শোণিত দেখা দেয় তখন থেকে এই চারিটী দিন ধর্তব্য। এখানে ‘অহঃ’ পদের দ্বারা সারা দিব্যারাত্র বুঝাইতেছে। সেই চারিটী দিনের সহিত। ৪৬

(ঐ ষোলটী রাত্রির মধ্যে প্রথম চারিটী রাত্রি, একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রিটীও নিম্নিত। অবশিষ্ট দশটী রাত্রি প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ঐ রাত্রিগুলির মধ্যে যে “আদ্যাঃ চতস্রঃ”—প্রথম শোণিত দর্শন হইতে চারিটী রাত্রি সেগুলি নিম্নিত; সে সময়ে স্ত্রীতে উপগত হইতে নাই। প্রথম তিনটী দিনে তা স্পর্শই করিতে নাই; কারণ তখন সে অশুচি থাকে। তবে বর্ষান্তের বচন অনুসারে চতুর্থ দিবসে স্নান করিলে শুচি হয় বটে কিন্তু তথাপি সোদীনও তাহার সহিত রতিসম্ভোগ অকর্তব্য; কারণ, চারি রাত্রিকেই নিম্নিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আর যে একাদশী এবং ত্রয়োদশী রাত্রি তাহাও নিম্নিত; তাহাতেও গমন করা নিষিদ্ধ। এখানে, যেদিন ঋতুশোণিত দেখা দেয় সেইদিন থেকে একাদশী ও ত্রয়োদশী রাত্রি (একাদশ এবং ত্রয়োদশ দিবস) ধর্তব্য, কিন্তু চান্দ্রতিথি যে একাদশী ও ত্রয়োদশী তাহা গ্রহণীয় নহে। ইহার কারণ এই যে, “তাসাম্” এস্থলে যে নিম্ণারে ষষ্ঠী হইয়াছে ‘রাত্রি’ই সেই নিম্ণারের বিষয়রূপে সম্বন্ধযুক্ত; সুতরাং একজাতীয় পদার্থই নিম্ণার্য্য (নিম্ণারের বিষয়) হইয়া থাকে বলিয়া এখানে উল্লিখিত একাদশী এবং ত্রয়োদশী এদুটী শব্দ চান্দ্রতিথি বুঝাইতে পারে না। যেমন, ‘গোরুর মধ্যে কৃষ্ণারই প্রচুর দুধ হয়’, এস্থলে ‘কৃষ্ণা’ শব্দটী কৃষ্ণবর্ণ গাভীকেই বুঝায়। এই যে ছয় রাত্রি স্ত্রী-গমন নিষেধ ইহা অদ্ব্যর্থক। অবশিষ্ট দশটী রাত্রি প্রশস্ত। ছয়টী রাত্রির যখন নিষেধ করা হইয়াছে তখন অবশিষ্ট দশ রাত্রি যে প্রশস্ত তাহা অর্থোপস্থিতিসিদ্ধ। এইজন্য ইহার উল্লেখ এখানে অনুবাদস্বরূপ। ৪৭

(যদ্ব্যম রাগ্নিসকলে স্ত্রীগমন করিলে তাহার ফলে পুত্রসন্তান জন্মে আর অযদ্ব্যম রাগ্নিতে গমন করিলে কন্যা সন্তান হয়। এইজন্য পুত্রোন্মীলায়ী ব্যক্তি ঋতুকালে যদ্ব্যম রাগ্নিতেই স্ত্রীতে উপগত হইবে।)

(মেঃ) ঐ প্রশস্ত দশটী রাত্রির মধ্যে যোগুলি যদ্ব্যম রাগ্নি সেগুলিতে অর্থাৎ ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী এবং ষোড়শী এই রাত্রিগুলিতে উপগত হইলে পুত্রসন্তান জন্মে। আর অযদ্ব্যম রাগ্নিতে “স্ত্রিয়ঃ”—কন্যা জন্মে। অতএব যাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার জন্য যদ্ব্যম রাগ্নিসকলে “সর্ববশেৎ”—স্ত্রীসেবা করিবে—ঋতুকালে মৈথুনধর্ম্মে স্ত্রীসেবা করিবে।

ইহাও অনুবাদস্বরূপ। যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই সে অযুগ্ম রাগিতে উপগত হইবে না ; কিন্তু যুগ্ম রাগিতেই উপগত হইবে—এইভাবে ইহাও নিয়মবিধিস্বরূপ। ৪৮

(মৈথুনধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া স্ত্রীগর্ভে শুক্রনিষেক করিবার পর শুক্র ও গর্ভস্থ শোণিত যখন মিশ্রিত হইয়া যায় তখন পুরুষের শুক্রের ভাগ সারতঃ অধিক হইলে পুরুষ সন্তান জন্মে। আবার স্ত্রীর শোণিত-ভাগ অধিক হইলে স্ত্রী-সন্তান হয়। আর যদি শুক্র ও শোণিত সমান সমান হয় তাহা হইলে অপুমান্ কিংবা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই জন্মে। কিন্তু শুক্র যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার কিংবা অল্প হয় তাহা হইলে বৃথা হইয়া যায়—গর্ভ উৎপন্ন হয় না।)

(মেঃ)- 'শুক্র' ইহার অর্থ বীৰ্য্য অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ এবং স্ত্রীলোকের শোণিত। এইজন্য ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "শুক্র এবং শোণিত হইতে পুরুষের উৎপত্তি"। স্ত্রীর বীজ (শোণিত) অপেক্ষা যদি পুরুষের বীজ (শুক্র) অধিক হয় তাহা হইলে পুত্র জন্মবে। আবার যুগ্ম রাগিতে গমন করিলেও যদি স্ত্রীবীজের আধিক্য ঘটে তাহা হইলে কন্যাই জন্মবে। পুত্রার্থী ব্যক্তি অযুগ্ম রাগিতেও স্ত্রীসেবা করিতে পারে, তাহারই জন্য এইরূপ বলা হইল। পুরুষ যখন নিজেকে পরিপুষ্ট মনে করিবে এবং 'বৃষ্য' (শুক্রবর্ধক) আহাৰ্য্য দ্বা ভোজন করায় নিজ 'বীৰ্য্য' অত্যন্ত অধিক (পুষ্ট) হইয়া উঠিয়াছে বৃদ্ধিবে পক্ষান্তরে স্ত্রীর কিছু কিছু শারীরিক অপচয় হইয়াছে দেখিবে তখন পুত্রাভিলাষে স্ত্রীগমন করিবে, ইহাই এস্থলে উপাদ্রষ্ট হইতেছে। 'শুক্রের আধিক্য' ইহার অর্থ পরিমাণতঃ আধিক্য (অধিক পরিমাণ) নহে কিন্তু সারতঃ আধিক্য বৃদ্ধিতে হইবে। সমান হইলে 'অপুমান্' জন্মবে—পুরুষ সন্তান জন্মবে না। মিশ্রীভূত হইলে পুরুষ এবং স্ত্রী হইবে। কেহ কেহ বলেন 'অপুমান্' ইহার অর্থ নপুংসক। কেহ কেহ "সমোহপুমান্" এস্থলে "সামোহপুমান্" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বীজের যদি সমতা ঘটে তাহা হইলে 'অপুমান্'ই জন্মিয়া থাকে। "পুংস্কর্যো বা"। - শুক্র শোণিত হইতেছে দুবস্বরূপ : গর্ভাধানীর (জরায়ুর) মধ্যে মিলিত ঐ শুক্রশোণিতকে গর্ভস্থ বাদু যখন সমান সমান ভাগ করিয়া দেয়, একটী ভাগে যে পরিমাণ থাকে অপর একটী ভাগেও ঠিক সেই পরিমাণ শুক্রশোণিত সংঘটন করিয়া দেয় তখন 'যমজ' সন্তান হয়। এই সমানভাগের মধ্যেও আবার যদি স্ত্রীবীজের অংশটীর আধিক্য ঘটে তাহা হইলে স্ত্রীসন্তান এবং পুরুষ বীজের আধিক্য হইলে পুং সন্তান জন্মিয়া থাকে। "ক্ষীণে"= বীজ যদি সারতঃ ক্ষীণ হয় অর্থাৎ অসার হয় তাহা হইলে "বিপর্যায়ঃ"=গর্ভগ্রহণ হইবে না অথবা নপুংসক জন্মবে। ১৯

(পুংস্কর্ণগিত নিন্দিত ছয়টী রাগি এবং অন্য যেকোন আট রাগি এই চৌদ্দটী রাগি বাদ দিয়া ঋতুকালে দুইদিন স্ত্রীসংসর্গ করিলে পুরুষ ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যায়—যেকোন আশ্রমে সে বাস করুক না কেন।)

(মেঃ)- নিন্দিত ছয়টী রাগিতে এবং অনিন্দিত অপর আটটী রাগিতে স্ত্রী বর্জন করিলে অর্থাৎ পরিহার করিলে অবশিষ্ট যে দুইরাগি পাওয়া যাইবে তাহা যদি পর্ষকালমধ্যে পতিত না হয়, তবে তাহাতে যদি কেহ স্ত্রীসংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাতে সে ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যায় (ব্রহ্মচার্যের ফল প্রাপ্ত হয়)। "যত্র তত্রাশ্রমে বসন"—যেকোন আশ্রমে থাকুক না কেন; এ অংশটী অর্থবাদ। কারণ বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে ঐ দুইরাগি স্ত্রীগমনের যে অনুমতি দেওয়া হইতেছে (অনুমোদন করা হইতেছে) তাহা হইতে পারে না, যেহেতু গৃহস্থ্যশ্রম ছাড়া সকল আশ্রমের পক্ষে জিতেন্দ্রিয়তারই বিধান বলা হইয়াছে। আর এখানে "যত্র তত্রাশ্রমে" এইভাবে যে বীপ্সা রহিয়াছে ইহাকে অর্থবাদ বলিলেও উপপন্ন হয় (চলিয়া যায়)। এই যে চৌদ্দটী রাগিকে বর্জনীয় বলা হইল ইহা যে পর পর চৌদ্দটী রাগিই হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছানুসারে কেবল পর্ষকাল বাদ দিয়া যাহাতে স্ত্রীগমন হইতে পারে তাহারই অনুমোদন করা হইতেছে। আচ্ছা, এই যে ব্রহ্মচার্যের বৃথা বলা হইল ইহার ফল কি : (উত্তর)- কোন বিশেষ ফল যখন উল্লিখিত হয় নাই তখন স্বর্গই ইহার ফল হইবে। কোন কোন স্থলে (শাস্ত্রমধ্যে) কিন্তু এইরূপ উল্লেখ আছে যে "ব্রহ্মচারী প্রত্যাব্যগ্রস্ত হয় না"। অর্থাৎ অতি অস্পমাত্রায় যদি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ঘটিয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে দোষযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যাব্যভাগী হয় না। ৫০

(শাস্ত্রের অর্থ বা নির্দেশ এইরূপ, ইহা জানিয়া কন্যার পিতা যেন অণুদ্রব্যও শুল্ক অর্থাৎ বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ না করে। কারণ, লোভবশতঃ অল্পপরিমাণ শুল্ক গ্রহণ করিলেও লোকে অপত্যবিক্রয়ী হইয়া পড়িবে।)

(মেঃ)—আসদ্র বিবাহে যে অর্থগ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে ইহা তাহারই নিষেধ ; কারণ অন্য স্থলে কন্যার জন্য (যাহা সেই কন্যার স্ত্রীধন হইবে তাহার জন্য) অর্থ লইবার কথা বলা হইয়াছে। “বিম্বান্” ইহার অর্থ—ঐ ধনগ্রহণ করিলে কি দোষ ঘটে তাহা যিনি জানেন। কাজেই কন্যার পিতার পক্ষে অতি অল্পপরিমাণও ধনগ্রহণ করা উচিত নহে ; যদি গ্রহণ করে তাহা হইলে অপত্যবিক্রয়জনিত দোষযুক্ত হইয়া পড়িবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই শুল্ক পদার্থটী কি? (উত্তর)—বরের সহিত চুক্তি করিয়া যে অর্থ লওয়া হয়। যেস্থলে পণ বেশীকম হয়, কন্যার গুণ অনুসারে মূল্যবাবস্থা হয় তাহা নিশ্চয় ক্রয়ই হইবে। পক্ষান্তরে এই আসদ্র বিবাহস্থলে কন্যা যত গুণসম্পন্ন হইবে উক না কেন অতি অল্প পরিমাণ ধনেরই ব্যবস্থা। তাহাও আবার কোন প্রকার আভাষণ আলোচনা না করিয়াই গ্রহণ করা হয়। কাজেই ইহা বিক্রয়ের ধর্ম (স্বভাব) নহে। এইজন্য বিক্রয়ের ধর্ম আরোপ করিয়া নিন্দা করা হইতেছে। ৫১

(স্ত্রীলোকের যে সমস্ত বান্ধব অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীধন, স্ত্রীলোকের যান এবং বস্ত্র প্রভৃতি উপভোগ করে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—ইহা পূর্বশ্লোকোক্ত বিষয়েরই অঙ্গ। স্ত্রী যাহার নিমিত্ত, তাদৃশ ধনকে বলে স্ত্রীধন;—সুতরাং ‘স্ত্রীধন’ বলিতে কন্যাদান করিবার সময় যে ‘বর’-দ্রব্য দেওয়া হয় তাহা বুদ্ধিতে হইবে। “যে বান্ধবাঃ”—কন্যার পিতা প্রভৃতি যেসকল বান্ধব মোহবশতঃ উপভোগ করে। পূর্বে এইরূপ বলা হইয়াছে “জ্ঞাতীগণকে ধন দিয়া। সোনা, রূপা প্রভৃতি ধন। “নারীযানানি”=স্ত্রীলোকের যান অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি গমনোপকরণ। “বস্ত্রং বা”—অথবা বস্ত্র। স্ত্রীলোকের এতটুকু মাত্রও বস্ত্র, যান প্রভৃতি কখনও উপভোগ করা উচিত নহে, বহুপরিমাণ উপভোগ করার ত কথাই নাই। যাহারা উহা উপভোগ করে তাহার ফল কি তাহাই বলিতেছেন,—। “তে পাপাঃ”=সেই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা শাস্ত্রানিষিদ্ধ কর্ম করে বলিয়া “অধোগতিং যান্তিঃ”—নরকে যায়। অথবা স্ত্রীধন কি তাহা নবম অধ্যায়ে (১৯৩-২০০ শ্লোকে) বলিয়া দিবে। সেই স্ত্রীধন “যে বান্ধবাঃ”—স্ত্রীলোকের যেসমস্ত বান্ধবগণ—যেমন পিতা এবং পিতৃপক্ষীয় অপরাপর ব্যক্তি, স্বামী এবং স্বামিপক্ষের অন্যান্য লোক। এইরূপ যানাদি ও বস্ত্রাদির সম্বন্ধেও বোধ্য। এখানে স্ত্রীলোকের কথাই মনের মধ্যে উপস্থিত রাখিয়াছে বলিয়া শব্দ সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যই কল্পিত হইবে। যেমন—রাজপুত্র, য কাহার? রাজার ইত্যাদি। (সেইরূপ এখানে এই ‘বান্ধব’ বলিতে কাহার বান্ধব বুদ্ধিতে হইবে তাহা বলা না থাকিলেও শব্দসাক্ষ্যই অনুসারে সেই স্ত্রীলোকেরই বান্ধব বোধ্য)। ৫২

(কেহ কেহ বলেন, আর্ষ বিবাহে এক জোড়া গোরু বরের নিকট হইতে শুল্ক স্বরূপে লইতে হয়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, এরূপ হইলে উহা অল্পই হউক আর বেশী হউক তাহাই সেই পরিমাণেই বিক্রয়স্বরূপ হইবে।)

(মেঃ)—স্ত্রীগর্বা ও পুংগো হইতেছে গোমিথুন। কেহ কেহ বলেন ইহা লইতে হয়। তবে কিন্তু মনুর মতে উহা ‘মবৈব’—মিথ্যা,—উহা ঠিক নহে। অর্থাৎ উহা গ্রহণ করা উচিত নয়। অল্পস ধনকে অল্প বলা হইয়াছে। “মহান্” ইহার অর্থও ঐরূপ। ততটুকুতেই উহা বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইবে। ৫৩

(যেসকল কন্যার জ্ঞাতীগণ শুল্ক গ্রহণ করে না তাহাদের কন্যাবিক্রয় হয় না। তবে কন্যার জন্য যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা কুমারীগণের পূজাস্বরূপ, তাহা কেবল পাপশূন্যতা।)

(মেঃ)—আচ্ছা, বরের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইলেই কি তাহাতে কন্যাবিক্রয় হয়? ইহার উত্তরে বলিব, না—তাহা নহে। “জ্ঞাতয়ঃ”—কন্যার অধিকারী অভিভাবকগণ যদি নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত ধন গ্রহণ করে তবে তাহা বিক্রয় হইবে। কন্যার জন্য যে ধন গ্রহণ “তৎ অর্হণম্”—তাহা কন্যাদের পূজাস্বরূপ হয়। ইহাতে কন্যারা নিজেদের খুব বড় (ভাগ্যবতী) বলিয়া মনে করিবে,—তাহারা এইরূপ মনে করিবে “ওঃ! আমি কি গুণবতী সৌভাগ্যবতী! বরপক্ষ আমাকে

ধন দিয়া বিবাহ করিতেছে। আর অন্য স্থলেও অপরাপর ব্যক্তির কাছেও তাহারা এইভাবে পূজ্য (আদরণীয়) হয়,—যেহেতু তাহারা বলিতে থাকে মেয়েটী সুভগা! অথবা সেই ধন দিয়া কন্যার অলংকার গড়াইয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহারা অভাহিত (আদৃত) এবং শোভাযুক্ত হইয়া থাকে। “আনুশংসাম্”—অপাঙ্গ কেবল, ইহাতে অঙ্গমাত্রায়ও অশ্রমগন্ধ নাই। অতএব এই অর্থবাদটী স্ভাৱা কন্যার জন্য ধনগ্রহণের বিধি বলা হইল। ৫৪

(কন্যার পিতাপিতামহ প্রভৃতিরা, ভ্রাতারা, পিতৃপ্রভৃতিরা এবং দেবররা যদি নিজেদের বহু-প্রকার কল্যাণ কামনা করে তবে তাহাদের কর্তব্য কন্যাগণকে আদর যত্ন করা এবং অলংকৃত করা।)

(মোঃ)—কন্যার বাস্তবগণ কেবল যে বরের কাছ থেকেই ধন লইয়া কন্যাকে দিবে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের নিজেদেরও ধন দিতে হইবে। “পিতৃভিঃ”—সাহচর্য্যবশতঃ এই পিতৃশব্দটী পিতামহ, পিতৃব্য প্রভৃতিকেও বুঝাইতেছে; এইজন্য এখানে বহুবচন হইয়াছে। অথবা কন্যা ব্যক্তির বহু অনুরারে কন্যাও বহু এবং তাহাদের পিতাও বহু, এজন্য এইসব স্থলে বহুবচন হইয়াছে।—এইরূপ,—“পিতৃভিঃ”—কন্যাগণের পিতা ও শ্বশুর প্রভৃতি দ্বারা; অথবা এখানেও পুত্রের ন্যায় কন্যাব্যক্তির বহু নিবন্ধন বহুবচন। দেবর হইতেছে স্বামীর ভ্রাতারা। “পূজ্যঃ”—আদরণীয় পুত্রজন্ম প্রভৃতি উৎসবে কন্যাদের নিবন্ধন করিয়া সম্মানসমাদর করিয়া ভোজনাদি দিয়া আদর দেখান উচিত। “ভব্যিতব্যঃ”—পুত্রাদি অলংকার দিয়া অঙ্গলেপন প্রভৃতি স্ভাৱা সুশোভিত করিবে—সাজাইয়া দিবে। ইহার ফল কি তাহা বলিতেছেন “বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ”, —। কল্যাণ অর্থাৎ পুত্র, ধন প্রভৃতি সম্পৎ, রোগশূন্যতা, কাহারও নিকট পরাভূত না হওয়া ইত্যাদি যে কামনা করা হয়। এখানে ‘বহু’ শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে; যাহারা এই সমস্ত ‘সম্পদ’ অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছুক। এইপ্রকার ফলের জন্য এইরূপ করা কর্তব্য, এইভাবে ইহা ফলার্থক বিধি। ৫৫

(যেখানে স্ত্রীলোকগণ পূজ্য—সম্মানের প্রাপ্ত হয় সেখানে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন কিন্তু যেখানে এই স্ত্রীলোকদের সম্মানসমাদর নাই সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া যায়।)

(মোঃ)—“দেবতাঃ রমন্তে” ইহার অর্থ দেবতার সন্তুষ্ট থাকেন—প্রসন্ন হন। আর তাহারা প্রসন্ন হইয়া স্বামীকে অভিপ্রেত ফল প্রদান করেন। পক্ষান্তরে যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজ্য (সম্মানসমাদর) পায় না সেখানে “সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ”—যাগ, হোম, দান এবং দেবতার আরাধনার জন্য যে উপহারাদি দেওয়া হয় সে সমুদায়ই নিষ্ফল হয়। ইহা অর্থবাদ। ৫৬

(গৃহী অর্থাৎ যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাপ্রাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে গৃহ্য কৰ্ম্মসকল শাস্ত্রবিধান অনুসারে বৈবাহিক অর্থাৎ বিবাহকালীন স্মার্ত্ত অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আর পণ্ড্যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রতিদিনের অন্নপাকও উহাতেই কর্তব্য।)

(মোঃ)—বিবাহপ্রকরণ অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত হইল। যে অগ্নিতে বিবাহ করা হইয়াছে তাহাতে ‘গৃহ্য’ কৰ্ম্ম অর্থাৎ গৃহ্যস্মৃতিপ্রকরণ (গৃহ্যসূত্রপ্রকরণ) অষ্টকা এবং পার্ব্বণ প্রাশ্বেদ্য হোম প্রভৃতি যে সমস্ত অগ্নিসাধ্য কৰ্ম্ম করবার বিধান দিয়াছেন সেই সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পণ্ড্যজ্ঞ—ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অগ্রে বলা হইবে; ইহাদের ‘বিধান’ অর্থাৎ অনুষ্ঠান, ঐ বৈবাহিক অগ্নিতেই করিবে। যদিও এখানে কোন প্রকার বিশেষ নির্দেশ না করিয়া সাধারণভাবেই পণ্ড্যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তথাপি উহার মধ্যে কেবল বৈশ্বদেব হোম নামক কৰ্ম্মটীই অগ্নিসাধ্য—যেহেতু কেবল সেইটীই অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়; কিন্তু উহার উদকতপণ প্রভৃতি কৰ্ম্মগুলির কোন অংশই অগ্নিতে করিতে হয় না। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে ‘অগ্নিতে পণ্ড্যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্তব্য’ এরূপ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন “অগ্নৌ” এখানে সন্তমী বিভক্তি একটীই বটে তথাপি বিষয়ভেদে উহার সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য পণ্ড্যজ্ঞের একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষ যে বৈশ্বদেবহোম তাহা বদ্বাইবার জন্য এখানে ‘পণ্ড্যজ্ঞ’ পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা “পণ্ড্যজ্ঞবিধানম্” এটী

“অগ্নৌ” এই পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে; কারণ, বৈশ্বদেব হোমের অধিকরণ যে অগ্নি তাহা পূর্বে হইতেই সিদ্ধ আছে। অতএব এখানে পদগুলির সম্বন্ধ এইরূপ হইবে,—‘গৃহী’ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। আর বৈবাহিক অগ্নিতে গৃহ্যকর্ম এবং প্রাত্যহিক পাকক্রিয়া করিবে। এখানে ‘আব্বাহিকী ক্রিয়া’ ইহার সহিত “অগ্নৌ” এই পদটী অপেক্ষিত হইতেছে। ‘গৃহী’ এখানে ‘গৃহ’ শব্দটির অর্থ পত্নী। গৃহী হইয়া অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া পত্নীর সহিত এই এই কর্ম করিবে। কোন কোন গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন যে, বিবাহে ‘অরণি নিষ্প্রাণ’ হইতে অগ্নি আধান কর্তব্য। অন্য গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়াছেন যেকোন স্থান হইতে প্রদীপ্ত অগ্নি আনিয়া বিবাহাদি কর্মসম্বন্ধীয় হোম করা চলিবে। আর, ‘সেই অগ্নিতে গৃহ্যকর্ম কর্তব্য’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ঐ অগ্নি ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ রাখিয়া দিতে হয়, ইহা অর্থানুগত ম্বারা বোধিত হইতেছে।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে শূদ্রের পক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি ধারণ করা কর্তব্য; কারণ তাহারও ‘পাকযজ্ঞ’ কর্মে অধিকার আছে। ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে তাহাও বলা চলে না; যেহেতু এখানে বচনটির মধ্যে (মূল শ্লোকটীতে) কেবল “গৃহী” এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন জাতিবিশেষের নির্দেশ নাই। (কাজেই ঐ অগ্নি ধারণটীতে অবিশেষে চাতুর্ষর্ণেরই প্রাপ্তি হইবে।) শূদ্রও গৃহী; তাহারও দার পরিগ্রহ কর্তব্য, ইহা পূর্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথাই অন্য স্মৃতিমধ্যে (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে) উপদিষ্ট হইয়াছে “গৃহী ব্যক্তি স্মার্ত্ত কর্মকলাপ প্রতিদিন বিবাহাগ্নিতে সম্পাদন করিবে”। ইহার উদ্ভব বৃদ্ধবা,—“গৃহ্য-কর্ম বৈবাহিক অগ্নিতে কর্তব্য” এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গৃহ্যকর্ম বলিয়া ত কোন কর্ম প্রসিদ্ধ নাই। এজন্য এস্থলে লক্ষণা করিয়া এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় যে, গৃহ্য-স্মৃতিকারগণ যেসমস্ত কর্মের উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলিই গৃহ্যকর্ম। কিন্তু গৃহ্যসূত্রকারগণ কেবল ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে যাহা অনুষ্ঠেয় সেইসমস্ত কর্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাহারা শূদ্রের করণীয় কোন কর্মের উপদেশ করেন নাই। যেহেতু গৃহ্যসূত্রমধ্যে এইরূপ পাঠিত হইয়া থাকে,—“বৈতানিক কর্মসকল উক্ত হইয়াছে, এইবারে গৃহ্যকর্মকলাপের বিষয় বলিব”। এস্থলে ‘উক্ত’ বিষয়টী পুনরায় নামঃ উল্লেখ করিবার ইচ্ছাই প্রয়োজন যে, ইহা ম্বারা ‘বৈতানিক কর্ম-কলাপে যাহাদের অধিকার গৃহ্যকর্মসকলেও তাহাদেরই অধিকার’, এই কথাটী জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অন্য কেহ কেহ যেমন ইহার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘ঐ বৈতানিক কর্মসকলের ধর্ম (অঙ্গগুলি) গৃহ্যকর্মে অতিদেশ করিবার নিমিত্ত এই পুনরুল্লেখ’ তাহা ঠিক নহে। যদি ঐ প্রকার প্রয়োজন নির্দেশ করা এখানে গৃহ্যসূত্রকারের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি আবার একথা বলিতেন না “অগ্নিহোত্র হোমের যেসকল বিধান বলা হইল তাহা ম্বারা উহার ‘প্রাদুর্ভবন’ হোমের দুইটী কালও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ ঐ হোমের দুইটী কালও অগ্নিহোত্র হোমের কালের ন্যায় বুঝিতে হইবে”। আর ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, ‘যাহা গৃহে হয়—গৃহে অনুষ্ঠেয় তাহা গৃহ্য’; কারণ, গৃহ শব্দের অর্থ শালা (ভবন) অথবা পত্নী। কিন্তু শালা (ঘর) যে কোন কর্মের বিশেষ অধিকরণ হয় তাহা শাস্ত্রমধ্যে কুত্রাপি উপদিষ্ট হয় নাই; কাজেই ‘গৃহ্য’ এইটীর অনুবাদপূর্বক তাহা (সেই শালা বা গৃহ) কোন গৃহীর পক্ষে বিহিত হইতে পারে না। গৃহসম্বন্ধীয় কতকগুলি কর্ম আছে বটে, যেমন বাস্তুপরীক্ষা প্রভৃতি গৃহসংস্কারক কর্ম (উহা ম্বারা গৃহের সংস্কার সাধিত হয়), কিন্তু উহাও ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই বিহিত। উহা শূদ্রের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। আর “গৃহ্যম্” এস্থলের ‘গৃহ’ শব্দটির অর্থ যদি পত্নী বলা হয় তাহাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, “গৃহী” এই কথাটী ম্বারাই ঐ পত্নীরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কাজেই শূদ্রের পক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি ধারণ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে, এইরূপ যাহা বলা হইল তাহা অতি বাজে কথা। আর অন্য স্মৃতিমধ্যে (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে) যে বলা হইয়াছে “গৃহী প্রতিদিন বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্ত কর্ম করিবে অথবা বিভাগকালে যে অগ্নি সংগ্রহ করা হয় তাহাতে ঐ কাজ করিবে; এবং শ্রৌতকর্মকলাপ বৈতানিক অগ্নিতে (আহবনীয়াদি অগ্নিতে) সম্পাদন করিবে” এখানেও কোন কোন স্মার্ত্তকর্ম বিবাহাগ্নিতে কর্তব্য তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকায় এই নির্দেশটী অন্যসাপেক্ষই হইতেছে অর্থাৎ অন্য বচন অনুসারে বিশেষ কর্মগুলি নিরূপণ করিতে হয়। কারণ, সকল স্মার্ত্তকর্মই যে অগ্নিতে কর্তব্য তাহা নহে। আবার উহা ম্বারা যে স্মার্ত্তহোমেরই

কথা বলা হইতেছে, এরূপ বলিবার পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই; কারণ, কেবলমাত্র অগ্নিতেই যে হোম করিতে হয় তাহা নহে (যেহেতু “পদে জুহোতি” ইত্যাদি স্থলে অনাগ্নিতেও হোম করা হয়)। অতএব এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় যে, গৃহ্যসূত্রকার যেসকল কৰ্ম উপদেশ করিয়াছেন তাহারই নাম ‘গৃহ্য’ কৰ্ম। আর এই দুইটী স্মৃতি অর্থাৎ মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের এই দুইটী বচন ঐ গৃহ্যস্মৃতিবিহিত কৰ্মেরই অনুবাদ করিতেছে মাত্র। অতএব শূদ্রের পক্ষে অগ্নিদ্বারক করিবার বিধান কোথা হইতে আসিতে পারে? আরও কথা, ঐ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনটীতেই অপর একটী বিধি বলা হইয়াছে যে, “প্রৌতকৰ্ম বৈতানিক অগ্নিতে কৰ্তব্য”; এইরূপ বলায়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা ঐবর্ণিকের পক্ষেই বিধান। কাজেই একই স্থলে প্রথম নির্দেশটীকে চাতুর্বর্ণ্যের জন্য এবং শেষের নির্দেশটীকে ঐবর্ণিকের জন্য, এইরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাৎপর্যের অভেদ সম্ভব হইলে তাৎপর্যভেদ স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। “আম্বাহিকী” ইহার অর্থ যাহা অম্বহ (প্রতাহ) হয়। ভোজননের নিমিত্ত অম্বহ=প্রতিদিন যে পাক করা হয় তাহাও ঐ অগ্নিতেই কৰ্তব্য। ৫৭

(গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণবধের স্থান আছে, সেগুলি হইতেছে—চুল্লী, শিল-নোড়া, হাড়ী-কুড়ী, হামালদিস্তা অথবা ঢেঁকি এবং জলকলস। এইগুলি লইয়া কাজ করিতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণবধ ঘটে তাহার জন্য পাপবন্ধ হইতে হয়।)

(মেঃ)—পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে যে পশুযজ্ঞের বিধি বলা হইবে ইহা (এই শ্লোকোক্ত বিষয়টী) তাহারই অধিকারিনির্দেশ। (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পশুযজ্ঞের অধিকারী কে তাহা এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে।) ‘সূনা’ সদৃশ, এইজন্য ইহাদিগকে ‘সূনা’ বলা হইয়াছে। মাংস বিক্রয়ের জন্য যে পশুবধস্থান কিংবা দোকান প্রভৃতি, যেখানে বিক্রয়ের জন্য মাংস উৎপাদন করা হয়—তাহা ‘সূনা’। সেগুলি পাপের কারণ। চুল্লী প্রভৃতি বস্তুগুলিকেও ঐভাবে পাপের হেতু বলিয়া আরোপ (কল্পনা) করা হইতেছে। এইজন্য সেগুলির উপর সূনাস্ব আরোপ করিয়া সেগুলিকে সূনা বলা হইয়াছে। সূতরাং সেগুলি সূনাসদৃশ। কারণ, সেগুলির সম্বন্ধে শাস্ত্রে সাক্ষ্য কোন নিষেধ নাই। অথবা কোন সাধারণ নিষেধের মধ্যে যে ঐ বস্তুগুলি পড়ে তাহাও নহে। তাপ দূর করিবার নিমিত্ত কাহারও যে স্পৃহা হয় না তাহা নহে। আবার ঐ দ্রব্যগুলি দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাও কোনও একটী যে অন্য বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও নহে। আর এই বচনটী হইতেই যে নিষেধ অনুমান করা হইবে (ঐ বস্তুগুলির নিষিদ্ধতা অনুমান করা হইবে) তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার একবাক্যতা রহিয়াছে, বন্ধা যায়। সূতরাং এরূপ স্থলে এখানে যদি নিষেধ কল্পনা করা হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। [এই বন্ধনীর মধ্যগত ভাষ্য অংশটী অসংলগ্ন—। ‘এই পদার্থ’ হইতে যে অর্থক্রিয়া (প্রয়োজন) সাধিত হইত সেদ্বারা কিছু কি অন্য পদার্থের দ্বারা সাধিত (বোধিত) হইতেছে? সূতরাং তাহা হইতে (ঐ অর্থক্রিয়া হইতে) পশুযজ্ঞবিধির প্রাপ্তি হইবে কিরূপে? আর তাহা হইলে যে লোক অপরের অন্ন ভক্ষণ করে এবং নদী প্রভৃতিতে জলের প্রয়োজন সমাধা করে, তাহার পক্ষে এই পশুযজ্ঞগুলি অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়ে।] বস্তুতঃ, চুল্লী প্রভৃতিগুলি নিষিদ্ধ করা যদি অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে এখানে নিষেধসূচক কোন পদ নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা থাকিত; আর তাহা হইলে নিষেধ অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? কারণ, সাক্ষ্য তদর্থবোধক শব্দ হইতে যে প্রতীতি জন্মে তাহা অন্যাপেক্ষা প্রবল (অর্থাৎ নিষেধবোধক শব্দ থাকিলে তাহা হইতে যে নিষেধরূপ অর্থটীর বোধ হয় তাহা নিষেধানুমান অপেক্ষা অধিক বলবৎ)। আর, ইহা প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য বলা হইয়াছে, এরূপ যদি বলা হয় তাহা হইলে ইহা এখানে বলা সঙ্গত হয় না, কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে বলাই সঙ্গত (কারণ, সেইখানেই প্রায়শ্চিত্তের বিধি নির্দেশ করা হইয়াছে।) আবার, চুল্লী প্রভৃতিগুলি যদি নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে ঐগুলি লইয়া কোন কাজই করা চলে না। বস্তুতঃ চুল্লী প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অপরিহার্য। এজন্য সেগুলির সম্বন্ধে যদি কোন নিষেধ থাকে তাহা হইলে তাহা অসাধ্য নিষেধ হইবে অর্থাৎ সে নিষেধ পালন করা সম্ভব নহে। আর নিষেধই যদি না থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থ যদি নিষিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? অতএব পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠান যে দোষ (পাপ) ধ্বংস করিবার জন্য তাহা নহে। কিন্তু চুল্লী প্রভৃতি বস্তুগুলির সহিত গৃহস্থের সম্বন্ধ নিত্য। তাহার উপর

অবিদ্যমান (কাল্পনিক) দোষ আরোপ (কল্পনা) করা হইয়াছে ; এবং সেই কাল্পনিক দোষের নিষ্কৃতির জন্য যজ্ঞ বিধান করা হইয়াছে। এইপ্রকারে ঐ যজ্ঞগুলির বিধান করিবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ চুল্লী প্রভৃতিগুলি যেমন গৃহস্থের পক্ষে নিত্যার্থ (অপরিহার্য্য বস্তু) এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞও সেইরূপ তাহার পক্ষে নিত্য অপরিহার্য্য কর্ম্ম। এইভাবে পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা নির্দেশ করা হইয়াছে—(পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য)।

“বধ্যতে”—“আদিবর্ণং বা” এই নিয়ম অনুসারে এখানে ‘ব’কারটী দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। ইহার অর্থ ‘পাপের দ্বারা হত হয়’—শরীর এবং ধন প্রভৃতি বিষয়ে বিনাশ (অবনতি) প্রাপ্ত হয়। অথবা “বধ্যতে” ইহার অর্থ—পাপের দ্বারা আবদ্ধ হয় ; অথবা এই ‘বন্ধ্’ ধাতুটীর অর্থ পরতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ তাহাকে পরাধীন করিয়া দেয়। “বাহয়ন্”—বাহিত করিতে থাকিয়া ; ঐ বস্তুগুলিকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে যে ব্যাপ্ত করা তাহার নাম ‘বাহিত করা’। চুল্লী প্রভৃতি যে বস্তুটীর যাহা স্বসাধ্য কর্ম্ম স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে প্রাপ্ত হয় তাহাদের দ্বারা সেই সেই কার্য্য করিতে থাকিলে তাহাদিগকে ‘বাহিত করা হয়’ এইরূপ বলা হইয়াছে। “চুল্লী”—পাক করিবার স্থান দ্রাষ্ট্র প্রভৃতি (উনুন)। “পেষণী”—দৃষণ উপল অর্থাৎ শিল-নোড়া। “উপস্করঃ”—গৃহের উপযোগী হাঁড়ী-কুড়ী-কড়া প্রভৃতি। “কন্দনী”—যাহা দ্বারা ধান্য প্রভৃতিতে তুর্নিম্ন করা হয় (যেমন—ঢেঁকি, হামালদিস্তা প্রভৃতি)। “কুম্ভঃ”—জল রাখিবার জায়গা (কলসী)। ৫৮

(ঐসকল হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থদের জন্য প্রতিদিন কর্তব্য পাঁচটী মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।)

(মেঃ)—“তাসাং”—ঐ চুল্লী প্রভৃতি ‘সূনা’ দ্রব্যগুলির “নিষ্কৃত্যর্ম্”—নিষ্কৃতির (শুদ্ধির) জন্য অর্থাৎ উহা হইতে যে দোষ উৎপন্ন হয় তাহা দূর করিবার নিমিত্ত “ক্রমেণ”—ক্রম অনুসারে—চুল্লী অধিলেপন করা (নিকান), পেষণী তক্ষণ করা (চাঁচা ঘসা), ইত্যাদি ক্রমে। “পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ”—পাঁচটী মহাযজ্ঞ “মহর্ষিভঃ কল্পতাঃ”—মহর্ষিগণ উহা কর্তব্য বলিয়া স্মৃতিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। “প্রতাহম্”—প্রতিদিন তাহা অনুষ্ঠেয়, “গৃহমোধানাম্”—গৃহস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে। “গৃহমেধী” (গৃহমেধিন্) এই শব্দটীর অর্থ গৃহস্থশ্রম। এখানে কেবল “প্রতাহম্” এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ কাল নির্দেশ করা হয় নাই। এজন্য ইহা যে যাবজ্জীবন কর্তব্য তাহা বুঝা যাইতেছে। আর এই কারণে ইহা যে নিত্যকর্ম্ম তাহা সিদ্ধ হয়। ‘মহাযজ্ঞ’ এটী কর্ম্মের নাম—(ইহা একটী শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিশেষ)। ৫৯

(বেদাধ্যাপনকে বলা হয় ‘ব্রহ্মযজ্ঞ’, তর্পণকে বলে ‘পিতৃযজ্ঞ’, হোম হইতেছে ‘দৈবযজ্ঞ’ আর বলিপ্রদান ‘ভূতযজ্ঞ’ এবং অতিথিপূজার নাম ‘ন্যযজ্ঞ’।)

(মেঃ)—এই পঞ্চযজ্ঞের ইহা স্বরূপনির্দেশ। “অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ”—এখানে ‘অধ্যাপন’ শব্দটী দ্বারা বেদাধ্যয়নও বুঝাইতেছে : “জপো হৃতঃ”—ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বলিবেন। আর জপের জন্য (অধ্যয়নের জন্য) শিষ্যের অপেক্ষা নাই। ঋগ্নানন্দেশক শ্রুতিবাক্যে সাধারণভাবেই বলা হইয়াছে যে, “স্বাধ্যায়ের জন্য ঋষিগণের নিকট ঋণী”। এইসমস্ত কারণে বলিতে হয় যে, ‘ব্রহ্মযজ্ঞ’ ইহার অর্থ অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপন—যেটী যেক্ষেত্রে সম্ভব হয়। “তর্পণম্”—ভোজ্য অন্ন অথবা জল দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে তর্পণ করা (ভূত করা) ; ইহাও অগ্নে (৮৩ শ্লোকে) বলিবেন। “হোমঃ”—যেসমস্ত দেবতার কণা বলা হইবে অগ্নিতে তাহাদের হোম। “বলিঃ”—শাস্ত্রনির্দেশে স্থানে এবং উল্লেখ প্রভৃতিতে যে আহাৰ্য্য দ্রব্য নিক্ষেপ ইহাই ‘ভূতবলি’ ; ইহা “ভোতঃ”—ভূতযজ্ঞ ; ‘ভূত’ প্রভৃতি হইতেছে দেবতা যাহার তাহা ‘ভোত’ ; ইহা বিশেষ একটী কর্ম্মের নাম। এখানে ভূতশব্দটী দ্বারা এইরূপ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যেসকল প্রাণী দ্বিবাভাগে বিচরণ করে তাহাদের উদ্দেশে বলি (খাদ্যদ্রব্য উপহার) দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে যতকিছু কর্ম্মকলাপ আছে তাহার সমস্তটাকেই ‘ভূতযজ্ঞ’ বলা হয় ; কারণ ইহার (এইভূতবলির) সহিত ঐগুলির সাহচর্য্য রহিয়াছে (ভূতবলির সহিত ঐগুলি অনুষ্ঠান করা হয়) ; যেমন ‘চাতুর্মাস্য’ নামক যাগে আমিষ্কা (ছানা) দ্রব্যটী একটীমাত্রই বৈশ্বদেব হবিঃ (বিশ্বদেব নামক দেবতার হবিঃ) ; অথচ ঐ সমগ্র বৈশ্বদেব পশ্বটাই (উহার মধ্যে অপরাপর যতগুলি কর্ম্ম আছে তৎসমুদায়ই) “বৈশ্বদেবেন যজ্ঞেতঃ”—বৈশ্বদেব নামক দেবতার উদ্দেশে আমিষ্কারূপ হবিদ্রব্য দিয়া

যাগ করিবে” এই বচনের বিষয়। এখানেও ‘ভূতযজ্ঞ’ কথাটী সেইরূপ। ‘বলি’ শব্দটীর অর্থ হোম ; কিন্তু ইহা অগ্নিতে কৰ্ত্তব্য নহে। ‘দেবেজ্যা, বলি’ এগুলি পর্যায়, এইরূপ কোশস্মৃতি রহিয়াছে (অর্থাৎ কোশমধ্যে বলি এবং দেবেজ্যা এই দুইটী শব্দকে পর্যায় বলা হইয়াছে।) আর অতিথিগণের যে “পূজনম্”—আরাধনা তাহাই ‘ন্যজ্ঞ’।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, স্বাধ্যায়কে যজ্ঞ বলা যায় কিরূপে? (ইহাকেই ‘ব্রহ্মযজ্ঞ’ বলা হইয়াছে)। এস্থলে কোন দেবতার যাগ করা হয় না, কিংবা তথায় কোন দেবতার উল্লেখও নাই। কেবল বেদাক্ষরগুলি উচ্চারণ করা হয় মাত্র, সেখানে কোন অর্থও বিবক্ষিত হয় না। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে বেদশব্দ আবৃত্তি করিবার সময় কেহ কেহ সেই অক্ষরগুলিকে অর্থহীন বলিয়া থাকেন। (অর্থাৎ সেখানে অর্থের কোন প্রাধান্য নাই কিন্তু বেদ শব্দেরই প্রাধান্য—তাহাই যথার্থ উচ্চারণ করিতে হয়)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্বপক্ষবাদী যেরূপ শঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক। তবে এখানে ভক্তি (লক্ষণা)বশতঃ অযজ্ঞকেও যজ্ঞ বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে ; এইরূপ ‘মহৎ’ শব্দটীও (‘মহাযজ্ঞ’ শব্দে) ঐভাবে প্রশংসাই বদ্বাহিতেছে। এইরূপ, অতিথিপূজাকেও যে যজ্ঞ (ন্যজ্ঞ) বলা হইয়াছে তাহা গৌণ প্রয়োগ। যদিও অতিথিপূজাস্থলে অতিথি দেবতারূপে গৃহীত হইতে পারে, তথাপি এই ন্যজ্ঞের উপাস্তবাক্যে (বিধায়ক বচনে) “অতিথিভ্যো যজ্ঞেত”= অতিথির উদ্দেশে যাগ করিবে, এরূপ উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তথায় ‘অতিথিকে ভোজন করাইবে, পূজা করিবে’ এইপ্রকারই উক্ত হইয়াছে। যেমন, “পুরুষ রাজের নিমিত্ত (?) কৰ্ম্ম”। (কাজেই অতিথি দেবতা না হওয়ায় অতিথিপূজাকেও যজ্ঞ—ন্যজ্ঞ বলা সমীচীন হয় না। তথাপি পূর্বোক্ত প্রকারে ইহা গৌণ প্রয়োগ বদ্বাহিতে হইবে)।

এই পঞ্চমহাযজ্ঞগুলি যে যুগপৎ প্রয়োজ্য (অর্থাৎ একই সঙ্গে অব্যবহিত পারস্পর্য্যে অনুষ্ঠেয় একটীমাত্র কৰ্ম্ম) তাহা নহে; কারণ একটী অধিকারের (কর্ত্তব্যতার) সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ঐগুলির পৃথক পৃথক অধিকারই (কর্ত্তব্যতাই) স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি একটীমাত্র কর্ত্তব্যতার সহিত ঐগুলির সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে উহাদের সবকয়টী মিলিয়া একটী কৰ্ম্ম হইবে, আর তাহা হইলে উহাদের তিনটী কিংবা চারিটী করা হইলেও (একটী যদি না করা হয়—বাদ পড়ে) তাহা হইলে কিছুই করা হইল না, যতটা করা হইয়াছে সবটাই না করার সামিল অর্থাৎ সবটাই বিফল হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, দর্শপূর্ণ্যমাসমাগে আগ্নেয়, অগ্নী-ষোমীয় এবং উপাংশযাজ এই তিনটী যাগ আছে ; ইহার মধ্যে একটী কি দুইটী মাত্র অনুষ্ঠিত হইলে অধিকার সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় দর্শপূর্ণ্যমাস যাগটী সম্পন্ন হয় না। ইহার অপর দৃষ্টান্ত যথা, এই পঞ্চযজ্ঞেই যে বলিবেশ্বদেব কৰ্ম্মটী রহিয়াছে তাহার মধ্যে যে বৈশ্বদেব-হোম আছে সেটী ‘স্বিষ্টকৃৎ’ নামক দেবতার হোমেতে সমান্ত : ইহার মধ্যে কোন একটীর অনুষ্ঠান যদি বাদ পড়ে তাহা হইলে আর কতবা হোমটী সম্পন্ন হয় না। বস্তুতঃ পক্ষে এখানে এক একটী কৰ্ম্মেরই স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এসম্বন্ধে যে বিধিবাক্যগুলি রহিয়াছে তাহা এইরূপ,—“স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্ত হইবে”, “দৈবকৰ্ম্মে নিত্যযুক্ত হইবে” ইত্যাদি। এস্থলে কর্ত্তব্যতাবোধক (বিধিবোধক) পদটীর অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া ইহাদের অনুষ্ঠানও পৃথক্। আর আতিথ্য কৰ্ম্ম সম্বন্ধে “ইহা ধন্য, যশস্য” ইত্যাদি বাক্যে পৃথক্ভাবেই অধিকার (কর্ত্তব্যতা) উপদিষ্ট হইয়াছে।

এইগুলির মধ্যে ‘ব্রহ্মযজ্ঞ’ প্রভৃতি চারিটী কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করা স্বাধীন (নিজস্ববিধামত যথা-নির্দিষ্ট সময়ে করা যায়) ; কিন্তু আতিথ্যকৰ্ম্মটী (ন্যজ্ঞটী) স্বাধীন নহে ; কারণ অতিথি উপস্থিত হইলে তবেই ‘আতিথ্য’ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অতিথিকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া যে আতিথ্য কৰ্ম্ম করা হইবে তাহা হইতে পারে না ; কারণ নিমন্ত্ৰিত হইলে আর তাহার মধ্যে অতিথি স্থ থাকিবে না অর্থাৎ তাহা হইলে সে আর অতিথি হইবে না। যেহেতু যে ব্যক্তি অনিমন্ত্রিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকেই অতিথি বলে, এ কথা অগ্রে বলিব। অতএব এই যে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ইহাদের কোন একটীর অনুষ্ঠান যদি না হয় তাহা হইলে হয়ত প্রত্যাবায়গ্ৰস্ত হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অন্য যেকোনটীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহাও যে না করার সামিল হইবে এরূপ নহে।

এইজন্য যে ব্যক্তি অনাশ্রিত (যাহার আশ্রয়সিদ্ধি অশ্রিত নাই) সে বৈশ্বদেব কৰ্ম্ম করিবার অধিকারী নহে বটে কিন্তু তাহার পক্ষে স্বাধায়া (ব্রহ্মযজ্ঞ) এবং উদকতর্পণ (পিতৃযজ্ঞ) প্রভৃতি কৰ্ম্মগুলির অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য। (বিবাহের সময় থেকেই যে অশ্রিত থাকিবে এমন নিয়ম নাই; কারণ) অপরাপর স্মৃতিমধ্যে অশ্রিত গ্রহণ করিবার (ধারণ করিয়া রাখিবার) অন্য সময়ও বিহিত হইয়াছে; এইজন্য বিবাহকালেই যে অশ্রিত পরিগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য তাহা নহে। (আর অশ্রিত না থাকিলে অশ্রিতসাধ্য ক্রিয়া যে বৈশ্বদেব কৰ্ম্ম তাহা করা চলে না)। এ সম্বন্ধে যে স্মৃতিবচন আছে তাহা এইরূপ,—“ভাৰ্য্যা পরিগ্রহ সময় হইতে অথবা পিতৃদায় (পিতৃমরণ) সময় থেকে অশ্রিতধারণ কর্তব্য”।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—যে লোক বিবাহ করে নাই তাহারও ত দায়কাল হইতে অশ্রিত-আশ্রয় হইতে পারে। পিতৃবিয়োগের পর থেকে সে অশ্রিতধারণ করিবে—(ইহাও ত হইতে পারে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—বিবাহ না করিয়াও অশ্রিত-আশ্রয় করা সমীচীন হইত বটে যদি আশ্রয় বিধিটী স্বার্থ হইত অর্থাৎ কেবল অশ্রিত ধারণ করাই যদি আশ্রয় বিধির প্রয়োজন হইত তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু বৈধ অশ্রিত (শ্রোতস্মার্তকৰ্ম্মসম্পাদনযোগ্য অশ্রিত) উৎপাদন করাই আশ্রয় বিধির প্রয়োজন। ঐ আহিত অশ্রিতটী আবার শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম সম্পাদনের জন্যই আবশ্যিক। শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মকলাপ আবার পত্নীর সহিতই সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু তাহা একক অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যদিও কোন কোন গৃহসূত্রকার বলিয়াছেন যে “পরমোষ্ঠিত প্রাণাশ্রিত আশ্রয় করিয়া (?) অর্থাৎ পিতৃমরণের পর অশ্রিত আশ্রয় করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে” কিন্তু তাহাও পত্নীর সহিতই অনুষ্ঠেয়। তখনই উহার ‘দায় কাল’। আর, যাহার অশ্রিত নাই তাহার পক্ষে যে শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে, ঐরূপও বলা চলে না। কারণ, “স্বধা-নিয়ন্যাদৃতে” ইত্যাদি বচনে অনুপনীত ব্যক্তির পক্ষেও শ্রাদ্ধ কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। সেই অনুপনীত ব্যক্তির যে অন্যাশ্রয় আছে তাহাও নহে; যেহেতু বিশ্বাস (বেদবিদ্যাসম্পন্ন) ব্যক্তিরই অন্যাশ্রয় অধিকার; আর তখন তাহার উপনয়নই হয় নাই বলিয়া সে বেদবিদ্যাবিহীনই হইতেছে। তবে অনুপনীত ব্যক্তি শ্রাদ্ধে যে বেদমন্ত্র পাঠ করে তাহাও ‘নিষাদস্বপতি’ ন্যায়* সেই কৰ্ম্মমধ্যে যাহা আবশ্যিক কেবল ততটুকু মাত্র বেদমন্ত্র সে যথাশক্তি পাঠ করিতে পারিবে। আর তাহার পিতৃব্য প্রভৃতির যদি অশ্রিত গ্রহণ করে তাহা হইলে বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরই শাস্ত্রীয় কার্য করা সম্ভব হয় বলিয়া বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তির যে কৰ্ম্মাধিকার হইল তাহা নহে। যদি বলা হয় যে, শ্রাদ্ধপ্রকরণেই অন্যাশ্রয় বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে কিন্তু শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপেই অন্যাশ্রয় কর্তব্য হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেলে অশ্রিতও পরিত্যাগ করিতে হয়। (কিন্তু তাহা বিধি নহে)। কেহ কেহ এস্থলে অন্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, “লৌকিক অশ্রিতেও বৈশ্বদেব হোম কর্তব্য”। “শুদ্ধ অশ্রিতের দ্বারা উহা করা যায়”, এইরূপও আবার অন্য স্মৃতির নির্দেশ আছে। ৬০

(যে লোক এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ নিজ শক্তি অনুসারে নিত্য করিতে থাকে—ইহা পরিত্যাগ করে না, সে ব্যক্তি গৃহে বাস করিয়াও প্রতিদিন এই সূন্যদোষে লিপ্ত হয় না।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্য বিধান করা হইতেছে, বাকী সব অনুবাদ। অর্থাৎ এখানে ‘নিত্য’ অংশটীতেই বিধি অবশিষ্ট অংশ অনুবাদস্বরূপ। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে গেলে যদি কোন কিছু বৈদগ্ধ্য (অঙ্গহানি) ঘটে তথাপি এইগুলি কর্তব্য। এ বিষয়টীও ঐ কৰ্ম্মের নিত্যতা হইতেই পাওয়া যায় (কারণ নিত্যকৰ্ম্মে অঙ্গহানি দোষাবহ নহে)। অতএব “শক্তিভঃ” ইহার অর্থ যথাসম্ভব (যেমন যোগাড় হইয়া উঠিবে সেইভাবেই) অনুষ্ঠেয়। “শক্তিভঃ” এখানে “আদ্যাদিগণের উত্তর তসিল (তস্) প্রত্যয় হয়”—এই নিয়ম অনুসারে (আদিতঃ ইত্যাদির ন্যায়) ‘তস্’ প্রত্যয় হইয়াছে। “হাপয়তি” এখানে গিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ বিবক্ষিত

*সীমাসা দশ নের “স্বপতিনিষাদঃ স্যাৎ স্বপতিবর্জ্যঃ” (৬।১।৫১ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রে বিচারিত হইয়াছে,—‘এতদা নিষাদস্বপতিঃ যাজ্ঞয়েৎ’ এই শ্রুতিবাক্যে ‘নিষাদস্বপতি’ পক্ষে বৌদ্ধবাক্য নাই যে ইষ্ট বিহিত হইয়াছে এখানে ‘নিষাদ স্বপতি’ বলিতে কি নিষাদগণের স্বপতি কোন বৈবক্ষিক এইরূপ অর্থ হইবে অথবা ‘নিষাদস্বপতি’ স্বপতি এইপ্রকার অর্থ গ্রহণীয় হইবে? ইহাতে সিদ্ধান্ত নহে। হইয়াছে ‘নিষাদ’ অত্রৈববিক হওয়ার বেদবিদ্যার অবধিকৃত হইলেও কেবলমাত্র ঐ যজ্ঞটির অন্য যেটুকু বেদবিদ্যা আবশ্যিক তাহা কাহারও নিকট আশ্রয় করিয়া লইয়া সে ঐ যজ্ঞ করিতে পারিবে।

নহে কিন্তু প্রকৃতিভূত অগিজন্ত 'হা' ধাতুর অর্থই গ্রহণীয়। অথবা ("হা—আপয়তি" এইভাবে বিভক্ত করিয়া) 'হা' ইহার অর্থ হনন; 'হন্' ধাতুর উত্তর, 'সম্পদ'-আদিগণ মধ্যগত ধরিয়া কিদৃশ্ প্রত্যয় করিয়া হয় 'হা'; তাহাকে আপিত (প্রাপ্ত) করায় এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'আপ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে কিদৃশ্ প্রত্যয় করিয়া হয় 'হাপ্'। এই প্রাপ্তিপদিকটীর উত্তর আবার 'করণার্থে' ণিচ্ করিয়া 'হাপয়তি' হইতে পারে। "ন হাপয়তি" ইহার অর্থ যে ব্যক্তি উহা ত্যাগ না করে। নিজ গৃহে বাস করিতে থাকিলে স্নানাসকল অপরিহার্য্যভাবে জন্মাবে; তথাপি উহার পাপে সে বন্ধ হয় না, এইভাবে প্রশংসা করা হইল। ৬১

(যে ব্যক্তি দেবতা, অর্তিথ, ভূত্য অর্থাৎ অবশ্যভরণীয় ব্যক্তিগণ, পিতৃগণ এবং নিজে—এই পাঁচজনের নিমিত্ত অন্নমুদ্রিষ্ঠ গ্রহণ না করে সে নিঃস্বাসপ্রস্বাস ফেলিতে থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে জীবিত নহে।)

(মেঃ)—ঐ পশুযজ্ঞ না করার নিন্দা বলা হইতেছে; ইহা দ্বারা প্রকৃত (আলোচ্য) বিধিটীরই প্রশংসা বুঝাইতেছে। কেহ কেহ এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্তে চতুর্থী বিভক্তিব্যক্ত পাঠ স্বীকার করেন। তাহাদের মতানুসারে এখানে পাঠটী হয় এইরূপ,—“দেবতার্থিতভূতভাঃ পিতৃভাষ্যে তথা। ন নিস্বপতি পশুভাঃ”। “ন নিস্বপতি”=“নিস্বাপ করে না”, এখানে 'নিস্বাপ' বলিতে দান বুঝাইতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র উহাদের নিমিত্ত (অন্নের) অংশ কম্পনা করা উহার অর্থ নহে। আর ঐ দান সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া এখানে চতুর্থী বিভক্তি হওয়াও সঙ্গত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহাদের উদ্দেশে দান না করে সে “উচ্ছ্বসন্ আপি”=প্রাণধারণ করিলেও—স্বাস-প্রস্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলেও “ন জীবতি”=জীবিত নহে, কিন্তু মৃত্যু হইয়াছে; কারণ জীবিত থাকার যাহা ফল (প্রয়োজন) তাহা উহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এখানে “ভূত্যাঃ” ইহা দ্বারা “বৃক্ষা তু মাতাপিতরৌ” (১১।১০) ইত্যাদি শ্লোকে যাহাদের নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের বৃদ্ধিতে হইবে; ‘ভূত’ অর্থ এখানে দাস (চাকর) নহে; কারণ দাসগণকে যে দান করা হয় কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত (কারণ) অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মের পারিশ্রমিকরূপেই সেই দান। অথবা যাহারা গর্ভদাস (জন্মাবধি দাস হইয়া আছে সেরূপ ব্যক্তি) বৃদ্ধাবস্থায় প্রভুগৃহে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইলেও তাহাদের ভরণ করিতে হয়। গৃহস্থিত জরাজীর্ণ গবাদি প্রাণীকে যে অবশ্য ভরণ করিতে হয় তাহা অগ্রে দায়াবিভাগ প্রকরণে বলিব। গোতমও তাই বলিয়াছেন, “ক্ষীণশক্তি হইলে উহাদের পালন করা কষ্টব্য”। ‘দেবতাদিগের উদ্দেশে নিস্বাপ’ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, অগ্নিতে বলি (ভোজ্যদ্রব্য) নিক্ষেপ করা। দর্শপূর্ণমাস যাগের দেবতাদিগের উদ্দেশে যেমন “অগ্নয়ে স্বা জুষ্টং নিস্বপামি” ইত্যাদি মন্ত্রে হবির্দ্রব্যের জন্য মুদ্রিষ্ঠগ্রহণ করা হয় এবং তথায় ‘নিস্বাপ’ বলিতে যেমন দেবতার সহিত সেই বস্তুর সম্বন্ধকরণ বুঝায় এখানেও সেইরূপ ‘বৈশ্বদেব’ নামক দেবতাগণের উদ্দেশে প্রদেয় বস্তুটীর সম্বন্ধ সম্পাদন করাই ‘নিস্বপতি’ পদটী দ্বারা বোধিত হইতেছে। যেহেতু এইভাবে দেবতার সহিত হবির্দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহাই নিস্বাপ; অন্য আর কি হইতে পারে? কাজেই ‘দেবতাদিগের উদ্দেশে নিস্বাপ করিবে’ এখানে ‘দেবতা’ পদের উল্লেখ দ্বারাই ভূতসকলকেও বুঝাইতেছে; এজন্য ভূতবালিরূপে ভূতগণের আর পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে “আত্মনে” এইভাবে যে ‘আত্ম’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেমন ভোজন বিনা নিজের জীবনধারণ হইতে পারে না, তাহার জন্য অন্নগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী, কারণ জীবনটী হইতেছে প্রিয় বস্তু; শাস্ত্রেও এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে “সর্বপ্রকারে নিজেকে রক্ষা করিবে”, দেবতা প্রভৃতির নিমিত্তও সেইরূপ এইভাবে অন্নমুদ্রিষ্ঠ গ্রহণ ও ত্যাগ (নিস্বাপ) অবশ্যকর্তব্য। ৬২

(পুংস্বোক্ত পাঁচটী যজ্ঞকে যথাক্রমে অহৃত, হৃত, প্রহৃত, ব্রাহ্মাহৃত এবং প্রাশিত এইনামেও শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত করা হইয়াছে।)

(মেঃ)—কোন কোন বেদশাখায় এই পশুযজ্ঞকে এই সমস্ত শব্দে (নামে) অভিহিত করিয়া বিধান করা হইয়াছে। কাজেই এই পশুযজ্ঞ বিধানটী শ্রুতিমূলক; ইহা দেখাইয়া (জানাইয়া) দিবার জন্য সেই শাখান্তরে (বেদশাখামধ্যে) ইহাদের সেরূপ প্রসিদ্ধি (সংজ্ঞা) আছে তাহা উল্লেখ করিতেছেন। আর ঐ প্রকরণেই শ্রুতিমধ্যে ‘অহৃত’ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়া যে দ্রুই-একটী ধর্ম্ম (গুণ বা অঙ্গ) উহাদের উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে, যাহা এখানে বলিয়া দেওয়া হয় নাই তাহাও ঐ সকল

কৰ্মে অনুষ্টয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে এই 'অহুত' প্রভৃতি অন্য সংজ্ঞা (আলাদা নাম) নির্দেশ করা হইল, ইহাও তাহার প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মযজ্ঞ, গ্রাম্হ, উষ্বাহ, পরিক্রিয়া প্রভৃতি। ৬৩

(জপকে বলা হয় 'অহুত', হোমকে বলে 'হুত', ভূতবলির নাম 'প্রহুত', ব্রাহ্মণ-অতিথির পরিচর্য্যাকে বলা হয় 'ব্রাহ্মাহুত', আর পিতৃতপর্ণকে বলে 'প্রাশিত'।)

(মেঃ)—'অহুত' নামে এই যে যজ্ঞের কথা বলা হইল তাহা ঐ জপ (স্বাধ্যায়রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ) ছাড়া আর কিছু নহে, বৃদ্ধিতে হইবে। "স্বাধ্যায় শ্বারা ঋষিগণের অর্চনা করিবে", এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; এজন্য বেদাধ্যায়নটী জপার্থক (কেবলমাত্র পাঠই উহার প্রয়োজন)। অথবা 'জপ' ইহার অর্থ স্মরণাত্মক মানসিক ক্রিয়া (মনে মনে আবৃত্তি করা)। কারণ, ধাতুপাঠমধ্যে 'জপ্' ধাতুটী ব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করা এবং মনে মনে স্মরণ বা আবৃত্তি করা, উভয় অর্থেই পঠিত হইয়াছে। অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহার নাম 'হুত'। ভূতবলি অর্থাৎ কাক প্রভৃতি প্রাণীদের উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়ার নাম 'প্রহুত'। যদিও এই ভূতবলিটীও হোম তথাপি সাধারণতঃ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয় তাহাকেই অধিকাংশ স্থলে (প্রায় সকল স্থলেই) হোম বলা প্রসিদ্ধ; একারণে এই ভূতবলিটী হোম নহে (কারণ, ইহাতে অগ্নিতে দ্রব্য প্রক্ষেপ করিতে হয় না), এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে; এইজন্য ইহাকে 'প্রহুত' বলা হইয়াছে। ইহা শ্বারা,—উহা শব্দ হোম নহে, কিন্তু উহা প্রকৃষ্ট হোম, এইরূপ প্রশংসা বুঝাইতেছে। "স্বিজাগ্র্যাচ্চা"—ব্রাহ্মণগণের যে "অর্চা"—পূজা তাহাকে বলে "ব্রাহ্মাহুত"। আতিথ্য কৰ্মটীকেই 'স্বিজাগ্র্যাচ্চা' বলা হইয়াছে। ৬৪

(স্বাধ্যায় কৰ্মে নিত্যযুক্ত হইবে এবং ইহলোকে দৈবকৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে।

কারণ, মানব দৈবকৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিত্য নিযুক্ত হইলে তাহা শ্বারা সে এই চরাচরাত্মক জগৎকে পোষণ করে।)

(মেঃ)—পূর্বে আমরা বলিয়া দিয়াছি যে পাঁচটী মহাযজ্ঞের প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবে কর্তব্য বলিয়া উহাদের প্রত্যেকটীই স্বস্বপ্রধান কৰ্ম্ম, কিন্তু ঐ পঞ্চমহাযজ্ঞের সমষ্টি মিলিয়াই যে একটী কৰ্ম্ম তাহা নহে। সেই কথাটীই এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছেন। যদি দারিদ্র্য প্রভৃতি দোষ নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণে যোগাযোগ না ঘটায় আতিথ্যাদি পূজা সম্ভব হইয়া না উঠে তাহা হইলে 'স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্ত' হইবে। দৈবকৰ্ম্মেও নিত্যযুক্ত হইবে; বৈশ্বদেব নামক কৰ্ম্মে দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহাই 'দৈবকৰ্ম্ম'। ভূতযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞও দৈবকৰ্ম্মই বটে; তথাপি এখানে প্রকরণ অন সারে অগ্নিতে হোম করাকেই দৈবকৰ্ম্ম বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে (প্রশংসারূপ) অর্থবাদ বলিতেছেন,—। "দৈবে কৰ্ম্মণি যুক্তঃ"—যে ব্যক্তি দৈবকৰ্ম্মপরায়ণ সে "চরাচরং"—স্থাবর এবং জঙ্গম সকলকেই "বিভর্তি"—ধারণ করে। সে সমগ্র জগতের স্থিতি হেতু হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৬৫

(অগ্নিতে যথাবিধি প্রক্ষিপ্ত আহুতি স্ফুর্য্যাকারে সূর্য্য গিয়া উপস্থিত হয়। আর সূর্য্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; তাহাতে জীবগণ জন্মে এবং রক্ষিত হয়।)

(মেঃ)—অগ্নিতে আহুতি দিলে যে সমগ্র জগতের স্থিতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব? তাহাই বলিতেছেন,—। যজ্ঞমান কর্তৃক অগ্নিতে "প্রাস্তা"—প্রক্ষিপ্ত, "আহুতিঃ"—চর, পুরোডাশ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য, "আদিত্যম্ উপাতিষ্ঠতে"—অদৃশ্য আকারে সূর্য্য উপস্থিত হয়। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকার রস আহরণ করেন (রাশ্মি শ্বারা আকর্ষণ করেন)। এইজন্য হোমীয় দ্রব্যের রসও সূর্য্য উপস্থিত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার পর সেই রস কালক্রমে সূর্য্যাকরণে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। তাহা হইতে ধান্য প্রভৃতি অন্ন (অদনীয় বস্তু, খাদ্যদ্রব্য) জন্মে। তাহা হইতে আবার "প্রজাঃ"—প্রাণগণ জন্মে এবং জীবনধারণ করে। যজ্ঞমান (যাগযজ্ঞকারী ব্যক্তি) অগ্নিতে আহুতি দিয়া এইভাবে সমস্ত জগতের প্রতি অনুগ্রহশীল হইয়া থাকে। পূর্বে শ্লোকে যে বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই শেষভূত (স্মৃতিরূপ অর্থবাদ); কিন্তু এই শ্লোকটীর যথাস্থান

অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কারণ, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বৃষ্টি কামনা করে কেবল তাহারই ঐ সকল কৰ্ম্মে অধিকার হয় (যেহেতু বৃষ্টিকেই উহার ফল বলা হইয়াছে)। কিন্তু বৃষ্টিকামী ব্যক্তিরই যে ইহাতে অধিকার তাহা উপদিষ্ট হয় নাই। আর ইহাকে ঐ আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়টীর অঙ্গ বলিলেই যখন পদগুলির অন্বয় (সংগত অর্থ) সম্ভব হইতেছে তখন 'বৃষ্টিকামী ব্যক্তির ইহাতে অধিকার' এইরূপ কল্পনা করিবারও কোনও কারণ নাই। ৬৬

(সমস্ত প্রাণীই যেমন প্রাণ বায়ুকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে সেইরূপ অপরাপর আশ্রমগুলি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে।)

(মেঃ)—ঐ মহাযজ্ঞগুলি যে অবশ্য কর্তব্য তাহা অন্য প্রকারে দেখাইতেছেন। 'বায়ু' ইহার অর্থ প্রাণবায়ু; তাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীই বাঁচিয়া থাকে; যেহেতু, যে প্রাণহীন তাহার জীবন নাই; কারণ প্রাণধারণ করাই হইতেছে জীবন। 'জন্তু' শব্দটীর অর্থ প্রাণিমাণ্ডল (সকল প্রকার প্রাণী)। 'স্বর্ষ' শব্দটী প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় এই যে, দেবর্ষ্যগণের মধ্যে 'অতিশয়' অর্থাৎ শক্তির আধিক্য আছে বটে কিন্তু তাহাদেরও জীবন এই বায়ুর অধীন। গৃহস্থও সেইরূপ সকল আশ্রমীর প্রাণতুল্য। এইজন্য যাহাতে সকলের উপজীব্য (আশ্রয় বা রক্ষক) হইতে পারা যায় সেইরূপ হওয়া উচিত, ইহাই এখানের তাৎপর্য্যার্থ। এস্থলে "ইতরাশ্রমঃ" এখানে 'ইতর' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় যদিও এইরূপ বুঝাইতেছে যে গৃহস্থাশ্রম ছাড়া অন্যান্য আশ্রমও রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা অগৃহস্থের পক্ষে যে ইহা নিষেধ করা হইতেছে তাহা নহে। তবে স্নাতকের পক্ষে আতিথ্যাদান প্রভৃতি বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। অতএব অন্য আশ্রমগুলি যে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য নহে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে 'ইতর' শব্দটী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রমধ্যে এরূপ উল্লেখও নাই, সকলে যে কেবল নিজের দ্বারা জীবনধারণ করিতে কিংবা পোষাবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে তাহাও নহে। 'ইতর' এমন 'আশ্রম'—ইতরাশ্রম, এইভাবে (কৰ্ম্মধারণ) সমাস হইয়াছে। ৬৭

(যেহেতু গৃহস্থাশ্রম দ্বারাই অপর তিনটী আশ্রম প্রতিদিন জ্ঞান এবং অন্নের দ্বারা উপকৃত হইতেছে অতএব গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম।)

(মেঃ) যেহেতু অপর তিনটী আশ্রমই গৃহস্থাশ্রম দ্বারা "জ্ঞানেন"—বেদার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা "অন্নে চ"—এবং অন্নদান দ্বারা "দার্য্যাদেন" উপকৃত হইতেছে সেই কারণে "গৃহম্"—গৃহস্থাশ্রমটী "জ্যেষ্ঠাশ্রমঃ"—শ্রেষ্ঠ আশ্রম। এক্ষণে "জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী" এইরূপ পাঠ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে 'জ্যেষ্ঠাশ্রম' ইহা বহুব্রীহি সন্মাস নিম্পন্ন হয় (জ্যেষ্ঠ হইয়াছে আশ্রম যাহার, এইরূপ ব্যাসবাক্য)। আর যদি "গৃহম্" এইরূপ পাঠ ধরা যায় তাহা হইলে ইহা বিশেষণ সমাস (জ্যেষ্ঠ এমন আশ্রম, এইভাবে কৰ্ম্মধারণ সমাস) হয়। এস্থলেও "গৃহস্থেরেব দার্য্যাদেন"—গৃহস্থগণের দ্বারাই উপকৃত হয়, ইহা ঠিকতের অনুবাদ, (যাহা উচিত বা গৃহস্থের কর্তব্য তাহারই উল্লেখমাত্র); কিন্তু ইহা দ্বারা বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে যে অধ্যাপনা প্রভৃতি কৰ্ম্ম নিষিদ্ধ তাহা বলা হইতেছে না। কারণ, বানপ্রস্থ আশ্রমীর পক্ষেও "এই মহাযজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করিবে" এইভাবে এই পঞ্চ-মহাযজ্ঞরূপ কৰ্ম্মটী বিহিতই হইয়াছে। আবার প্রবর্তিত (সন্ন্যাসী) লোকের পক্ষেও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা বিহিত; যথা,—“সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব অবলম্বন করিবে, তাহারা হিংসাই করুক আর অনুগ্রহই করুক; নিজে হিংসা এবং অনুগ্রহে নির্লিপ্ত হইবে, কোন প্রকার আড়ম্বরযুক্ত কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবে না” এইভাবে অনুগ্রহ করিবারও নিষেধ আছে বটে তথাপি বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে। তবে তাহাদের পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যভ্যাস বেশীভাবে সম্পাদন করিতে হয়, এইরূপ বিধান থাকায় বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ দুইটী আশ্রমের লোকেরা বিশেষ প্রযত্ন দেন না। আবার ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিঃস্বার্থ (বেদাধ্যয়ন) লোপ পাইয়া যাইবে, এইজন্য তাহার পক্ষে বেদ অধ্যাপনা করা চলে না। অপিচ তাহার পক্ষে ভৈক্ষ দ্বারা জীবনধারণ করা উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার পক্ষে অপরকে অন্নদান করা কিরূপে সম্ভব? এই সমস্ত কারণে গৃহস্থের পক্ষেই এটা সাধারণতঃ বেশীভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব বলিয়া এখানে "গৃহস্থেরেব"—কেবল গৃহস্থগণের দ্বারাই উপকৃত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। ৬৮

(সেই গৃহস্থাপ্রমটীকে যজ্ঞপুঙ্খক ধারণ করিয়া রাখা উচিত; ইহাতে পরলোকে অক্ষয়স্বৰ্গ এবং ইহলোকে অনন্ত সুখলাভ হয়। দূৰ্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে সম্যক্রূপে ধারণ করিয়া থাকা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।)

(মঃ)—“সঃ”=সেই গৃহস্থাপ্রমঃ; “প্রযত্নেন”=বিশেষ যত্নসহকারে তাহার পক্ষে “সংযাঃ”=অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ পালনীয়, যিনি স্বৰ্গ কামনা করেন এবং যিনি সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। (সুখ কি রকম?) “অতান্তম্”—যে সুখের অন্ত নাই—(অনন্ত সুখ)। এই ‘অতান্ত’ শব্দটী ম্বারা সেই সুখের নিত্যতা (অবিনশ্বরতা) বোধিত হইতেছে। “যঃ”=যে গৃহস্থাপ্রমটী “অধাৰ্য্যঃ”=ধারণ করা অসম্ভব, “দূৰ্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ”=যাহাদের ইন্দ্রিয় দূৰ্ব্বল (অসংযত) তাহাদের পক্ষে। ইহা ম্বারা যে বিষয়টী বলিয়া দেওয়া হইল সেটী এইরূপ,—। যেহেতু গৃহস্থাপ্রমে থাকিতে গেলে স্ত্রী-সম্ভোগ, সন্মুক্তিত অন্ন ভোজনাদি অবশ্যম্ভাবী, আর তাহার ফলে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াকৃষ্ট হয় বলিয়া দোষও অপ্ৰত্যাখ্যেয়, সেইজন্য এখানে এইরূপ বলা হইতেছে যে, অন্য আশ্রমগুলিতে যে পরিমাণ প্রযত্ন দিতে হয় এই গৃহস্থাপ্রমটীতে তদপেক্ষা অধিক প্রযত্ন দেওয়া উচিত। কারণ, এখানেও খুব বেশী ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যিক। যেমন, ঋতু ভিন্ন কালে নিজ স্ত্রীতে উপগত হওয়া চলে না; পরস্পর সংসর্গ করা চলবে না; পণ্ডযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নমাত্র ভোজন করিতে হয়। কাজেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আকৃষ্ট করিবার বিষয় বিদ্যমান থাকিতে এইসব নিয়ম পালন করা খুবই কঠিন।

‘সংযাঃ অক্ষয়ম্ ইচ্ছতা’=অক্ষয় স্বৰ্গ অভিলাষে। ইহা ম্বারা একথা বলা হইতেছে না যে, গৃহস্থাপ্রমে অনুষ্ঠেয় সকল প্রকার কৰ্ম্মেরই ফল স্বৰ্গ। কারণ, উহাদের মধ্যে কতকগুলি আছে নিত্যকৰ্ম্ম (যাহার ফল স্বৰ্গ হইতে পারে না); আবার কতকগুলি কৰ্ম্মের অন্যপ্রকার ফলই নির্দেশ করা আছে। যেসকল কৰ্ম্মের ফলপ্রাপ্তি নাই (কোন বিশেষ ফল উল্লিখিত হয় নাই) সেগুলির ফল স্বৰ্গ, ইহা কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কৰ্ম্মগুলির ফল স্বৰ্গ, এইভাবে সেগুলিকে বিশেষ (পুঙ্খক) করিয়া এখানে যে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইয়াছে, এরূপ বলিবার কোন হেতু এখানে নাই। অতএব “স্বৰ্গম্ অক্ষয়ম্” ইহা শাস্ত্রানির্দষ্ট এবং অনির্দষ্ট অভিলষিত (স্বৰ্গ প্রভৃতি) সৰ্ব্বপ্রকার ফলেরই অনুবাদস্বরূপ। (অর্থাৎ ইহা ম্বারা কেবল স্বৰ্গ ফলটাই নির্দেশ করা হইতেছে না কিন্তু সকল প্রকার ফলই লক্ষ্য করা হইয়াছে)। আর একথাও বলা যায় না যে, ইহা স্বতন্ত্রই একটী অধিকার অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ নির্দেশ বা ফলপ্রাপ্তি। কারণ, ইহা যাবজ্জীবন কৰ্ত্তব্য অথচ ইহা স্বৰ্গফলক, এরূপ বলিতে পারা যায় না (যেহেতু যাবজ্জীবন কৰ্ত্তব্য নিত্যকৰ্ম্মের ফল স্বৰ্গ নহে)। আবার “সুখং চেহেচ্ছতা” ইহা ম্বারা সুখ ফলরূপে বিশেষ হইতেছে যে তাহা নহে, যেহেতু ইহা এখানে অবিধেয়ের তুল্য, এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, বন্ধা যাইতেছে। কারণ, ইহলোকে সুখ কামনা যে কোন কৰ্ম্মের ফল তাহা বঞ্চিত পারা যায় না। যেহেতু কোন বিশেষ সুখের উল্লেখ নাই। সুখ হইতেছে প্রীতি। আর সেই প্রীতিটী গ্রামলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি প্রকার বিশেষণযুক্ত হইয়াই প্রতীত হয়—এতাবশ্যক অথবা এতৎকারণক প্রীতি, এইরূপই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু কোন প্রকার বিশেষণ শূন্য নির্দিষ্ট প্রীতি অনুভব হয় না। সেরূপ প্রীতিও হইতে পারে বটে কিন্তু সেই অনবিচ্ছিন্ন প্রীতি স্বৰ্গ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু সেই স্বৰ্গ ইহলোকে ভোগ্য নহে। কাজেই “সুখমক্ষয়মিচ্ছতা” এটী, ইহলোকের যে দৃষ্ট সুখ তাহা লাভ করিবার যে ইচ্ছা হয়, তাহারই অনুবাদ। অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ গৃহস্থান; তাহার গাছতলায় বাস করেন, কিংবা পরগহে দুঃখেই থাকেন। অতএব ইহা অনুবাদ; তাহার সদৃশ হওয়ায় এটীও অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। ৬৯

(ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথিগণ ইহারা সকলেই গৃহিগণের নিকট প্রত্যাশা করেন। সুতরাং শাস্ত্রের নির্দেশ জানিয়া তাহাদের প্রতি বাহা কৰ্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করা উচিত।)

(মঃ)—ইহারা সকলে “কুটুম্বভ্যঃ”=গৃহিগণের নিকট, “অর্থয়ন্তে”=গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রত্যাশা করেন। (“আশাসতে”=আশাসন করেন)—নিজ উপকার লাভ করিবার যে ইচ্ছা তাহাই আশাসন; ইহারই নাম আকাঙ্ক্ষা। এই কারণে “তেভ্যঃ”=এ দেবাদিগণের উদ্দেশে “কার্য্যঃ”=শাস্ত্রবিহিত হোমাদি কৰ্ত্তব্য। “বিজ্ঞানতা”=শাস্ত্রের মৰ্য্যাদা (নিয়ম) বুঝিয়া; (কুটুম্বী=কুটুম্বযুক্ত); ‘কুটুম্ব’ ইহার অর্থ পত্নী। কোন সাধারণ লোক, এমনকি নিকৃষ্ট লোকও যদি

গুরুতর আয়াস স্বীকার করিয়া (?) কোন আশা নিবন্ধ করে তাহা হইলে তাহা বিফল করা উচিত নহে, আর দেবতাগণ যদি সেরূপ করেন তবে তাহা কি বিফল করা যায়? ইহা স্মৃতি। ৭০

(স্বাধ্যায় স্বারা ঋষিগণের অর্চনা করিবে, যথাবিধি হোম করিয়া দেবগণের পূজা করিবে, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধের স্বারা, মনুষ্যগণকে অন্নদান স্বারা এবং ভূতগণকে বলিকর্ম স্বারা আপ্যায়িত করিবে।)

(মোঃ)—“স্বাধ্যায়মধীয়ীত” এই বাক্যটির যাহা অর্থ এখানকার “স্বাধ্যায়েনার্চয়েতষীন্” এই বাক্যটিরও সেই একই অর্থ। শ্রাদ্ধ, আদর সহকারে পাদ্য অর্ঘ্য, মালা, অনুলেপন স্বারা যাহা করা হয় তাহা ‘অর্চা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাও স্মৃতিবোধক বাক্য। যেহেতু স্বাধ্যায় এবং ঋষিপূজা ইহাদের দুইটির মধ্যে করণ সম্বন্ধ নাই। কারণ, বেদমন্ত্রসকল আশ্রিত দেবতার স্মৃতিবোধক। তথাপি উহার ঋষিগণেরও (যেন) স্মৃতি করিয়া থাকে। অতএব “স্বাধ্যায় স্বারা ঋষিগণের অর্চনা করিবে” ইহা বলা কেবল প্রশংসামাত্র। অথবা ‘ঋষি’ বলিতে এখানে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে বুঝাইতেছে না; কিন্তু ‘ঋষি’ ইহার অর্থ বেদ। আর “স্বাধ্যায় অধ্যয়ন কর্তব্য” ইত্যাদি স্থলের ন্যায় স্বাধ্যায় শব্দটির অর্থও এখানে ‘বেদ’ নহে, কিন্তু উহা ক্রিয়াবাচক। সুতরাং “স্বাধ্যায়েনার্চয়েতষীন্” ইহার স্বারা এই কথা বলা হইল যে, “অধ্যয়নের স্বারা বেদের পূজা করিবে অর্থাৎ যথাবিধি বেদাভ্যাস করিবে”; ইহা ছাড়া অন্যপ্রকার পূজা সম্ভব নহে। “হোমৈর্দেবান্”—হোমের স্বারা দেবগণের পূজা করিবে। এখানেও ‘অর্চা’ (পূজা) ভাষ্য অর্থাৎ লাক্ষণিক বা গোণার্থক। কারণ, হোমে দেবতা প্রধান নহে, যেহেতু সেখানে দেবতা কারক (সম্প্রদান) হইয়া থাকে। “পিতৃন্ শ্রাদ্ধেন”—শ্রাদ্ধের স্বারা পিতৃগণের অর্চনা করিবে। এখানে নিয়োগটী (ক্রিয়াটী) যেভাবে উল্লিখিত সেইরূপেই (মুখ্য পূজা অর্থেই) গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ নিয়োগটী অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটী শ্রাদ্ধবিধান প্রকরণে নিরূপণ করা যাইবে। “নূন্”—অতিথি ভিক্ষুক প্রভৃতি মনুষ্যগণকে “অর্চয়েৎ”—পূজা করিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক অন্নদান করিবে। ৭১

(পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ভোজ্য, জল, দুধ, অথবা ফল মূল দিয়া প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে।)

(মোঃ)—“দদ্যাৎ” ইহার অর্থ ‘করিবে’। “অহরহঃ”—প্রতিদিন। “শ্রাদ্ধম্”—এই নামটির স্বাবা ঐ কর্মের ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা বা অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া) অতিদেশ করা হইতেছে। “শ্রাদ্ধ” ইহা হইতেছে পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম; ইহা অমাবস্যায় কর্তব্য। এখানে ‘শ্রাদ্ধ’ এই নামটির স্বারা ঐ পিতৃ কর্মের যেসকল ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া) আছে তাহার অতিদেশ করা হইতেছে। “অন্নাদেন”—খাদ্য অন্ন স্বারা;—। অগ্রে “তিলৈ ব্রীহিষবৈঃ” (৩।২৬৭) ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বিধান করা হইবে, ইহা তাহারই অনুবাদ (উল্লেখমাত্র)। এখানে অনুবাদ হইলেও পরে ইহার অর্থ বিবক্ষিত। “উদকেন”—জল দিয়া। “পয়ঃ” ইহার অর্থ দুধ। ৭২

(পশুযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধকর্ম তাহাতে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত অন্ততঃ একটী ব্রাহ্মণও খাওয়াইবে। তবে ইহার যে বৈশ্বদেব কর্ম তাহাতে একজনও ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে না।)

(মোঃ)—বৈশ্বদেব কর্মটীও শ্রাদ্ধনামেই বিহিত হইয়াছে। কাজেই শ্রাদ্ধের যত কিছু বিধান (অনুষ্ঠান) আছে সমস্তই তাহাতে অনুষ্ঠেয়রূপে প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয়। এইজন্য “ন চৈবাশ্রাশয়েৎ কাণ্ডেৎ”—ইহাতে কোনও একটীও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে না, ইহা স্বারা বলিয়া দিতেছেন যে, শ্রাদ্ধের কোন কোন ইতিকর্তব্যতা ভাগ এই বৈশ্বদেব কর্মে লোপ পায় (তাহা অনুষ্ঠান করিতে হয় না)। “অন্ন”—এই আন্বাহিক (প্রতিদিন কর্তব্য) শ্রাদ্ধে “বৈশ্বদেবং প্রতি”—বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজন বিহিত (অবশ্য কর্তব্য) নহে। কেহ কেহ এস্থলে বলেন,—শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন অন্য বিধিবলে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি এখানে “একমপ্যাশয়েৎ” এস্থলে পুনরায় “আশয়েৎ”—খাওয়াইবে, এইরূপ উল্লেখ থাকায়, এই বাক্যটির অপূর্ব্বতাই (অপ্রাপ্ততাই) বোধিত হইতেছে। সুতরাং ইহা স্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই শ্রাদ্ধটির এই পর্যন্তই অনুষ্ঠান যে ইহাতে পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই

ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইবে, শ্রাদ্ধের অপরাপর যেসকল ইতিকর্তব্যতা আছে, যেমন অর্ঘ্যপাত্র প্রভৃতি, 'অগ্নীকরণ' হোম প্রভৃতি সেগুলির কোন কিছুই আর করিতে হইবে না। আর শ্রাদ্ধের পর ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় নিষেধ প্রভৃতি যেসমস্ত নিয়ম আছে তাহাও পালনীয় নহে। "একমপ্যাশয়েদ্বিপ্রম্"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রাদ্ধে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিয়ম আছে; কাজেই উভয় পক্ষে এক এক জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ান বিধিবিহিত নহে; সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও ছিল না; এজন্য ঐ অপ্রাপ্ত এক্ষণে এখানে বিধান করা হইতেছে। অন্তত একটী ব্রাহ্মণকেও খাওয়াইবে; তবে সম্ভব হইলে বহু ব্রাহ্মণও খাওয়ান যাইবে। "পিণ্ডার্থম্" ইহার অর্থ পিণ্ডগণের তৃপ্তির নিমিত্ত। "পাণ্ডয়জ্ঞকম্"—বাহা পণ্ডয়জ্ঞে সম্ভূত অর্থাৎ বাহা পণ্ডয়জ্ঞের অন্তর্গত। "পাণ্ডয়জ্ঞক" শব্দটী এখানে 'শ্রাদ্ধ' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা পণ্ডয়জ্ঞের অন্তর্গত তর্পণ হইতে পারে না। এইজন্য ঐ তর্পণ এবং ব্রাহ্মণভোজন উভয়ের সমুচ্চয় হইবে অর্থাৎ দুইটাই কর্তব্য হইবে। বস্তুতঃ "বদেব তর্পয়তামিভঃ"—জল দিয়া যে তর্পণ করা হয় ইত্যাদি বচন থাকায় তদনুসারে উভয়ের বিকল্পও হইবে। ৭৩

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণগ্রন্থ বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অন্ন সিদ্ধ করিয়া গৃহা অর্থাৎ আবস্থা অগ্নিতে যথাবিধি এই সমস্ত বক্ষ্যমাণ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে।)

(মঃ)—বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত যে পাক করা হয় তাহাকে বিশ্বদেব পাক বলে। 'বিশ্বদেব' শব্দটী সকল দেবতাকে বুঝাইলেও কেবলমাত্র যাহারা সম্প্রদান (যাহাদের যাহাদের অন্ন দেওয়া হইবে) তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। আর তাহা হইলে ঐ অন্ন যে অতিথি প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইবে তাহাও ইহা দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল। ঐ সিদ্ধ অন্ন দিয়া এইসমস্ত বক্ষ্যমাণ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। এখানে "সিদ্ধস্য" এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে যে, অন্ন পাকের পূর্বে "দেবস্য স্য" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে যে নিম্নোপ (তন্দুলমুষ্টি গ্রহণ—এক এক দেবতার উদ্দেশে এক এক মুষ্টি তন্দুল গ্রহণ) করা হয়, তাহা এখানে কর্তব্য নহে। কেবল সকলের উদ্দেশে অন্ন পাক করা হইয়া গেলে সেই অন্ন দিয়া হোমাদি অনুষ্ঠান, ইহাই এখানে বিধিটীর অর্থ। "গৃহো" গৃহা অগ্নিতে; যথাবিধি হোমাদিকরণের নির্দেশ। "বিধিপূর্ব্বকম্"—অগ্নির পরিসমাহন (চতুর্পার্শ্ব সম্মার্জন), পূর্ব্বোক্ত (তলধারা দিয়া বেটন) প্রভৃতি যেসমস্ত অনুষ্ঠান শিষ্টাচারক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সমস্ত ইতিকর্তব্যতা গ্রহণীয়, ইহা এই "বিধিপূর্ব্বকম্" পদটী দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল। "ব্রাহ্মণঃ" ইহা দ্বারা ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই অধিকার (কর্তব্যতা) বলা হইয়াছে। "অন্নহম্" ইহার অর্থ নিত্য (প্রতিদিন)। "আভাঃ দেবতাভাঃ" এইভাবে 'দেবতা' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে স্বাহাকার ('স্বাহা' এই শব্দটী) প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি বস্তা বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা থাকে তাহা হইলে "অগ্নীনিবদম্" ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। কিন্তু দেবতা শব্দটীর উল্লেখ থাকায় "স্বাহা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে হবিদ্রব্য দেওয়া হয়" এই নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। 'যাজ্য' বেদমন্ত্র বিশেষ, বেদিক নজে পাঠ করিতে হয়; এই যাজ্যের শেষে 'বযট্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাই বিধিবোধিত। কিন্তু স্মার্ত হোমে ঐ বযট্কার নাই; (এখানে স্বাহাকারই প্রয়োজ্য)। স্বাহাকারটী শ্রোত ও স্মার্ত সকল কন্মেই প্রয়োগ করা যায়। আর তাহা হইলে এখানে "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে; এই মন্ত্রে হোম কর্তব্য। ৭৪

(প্রথমে অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ভাবে এবং পরে ঐ দুইটী দেবতার সম্মিলিতভাবে হোম করিতে হইবে—"অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা" এবং "অগ্নী-সোমোভ্যাং স্বাহা" এইভাবে হোম কর্তব্য; বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে—"বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এইভাবে এবং তাহার পর ধন্বন্তরির উদ্দেশে "ধন্বন্তরয়ে স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিতে হইবে।)

(মঃ)—এখানে "আদৌ" এটী অনুবাদ। পাঠক্রম অনুসারেই অগ্নি প্রথমপ্রাপ্ত। (কাজেই "আদৌ"=প্রথমে অগ্নির ইহা অপূর্ব্বার্থক নহে বলিয়া অনুবাদ)। ঐ দুইটী আহুতি পৃথক্ পৃথক্ হইবে। আর, ঐ অগ্নি এবং সোম এই দুইটীকে মিলিত করিয়া "অগ্নীসোমোভ্যাং স্বাহা" এইরূপ প্রয়োগ হইবে। তাহার পর "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে।

পরয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে একটী মাত্রই আহুতি প্রদেয়। ৭৫

(“কুর্হৈ স্বাহা, অনুমতো স্বাহা, প্রজাপত্যে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা” এবং শেষকালে “অগ্নয়ে স্মিষ্টকৃতে স্বাহা” এই বলিয়া হোম করিতে হইবে।)

(মেঃ)—“সহ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল—“দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা”। “তথা স্মিষ্টকৃতে অন্ততঃ”—আর সম্বশেষে ‘স্মিষ্টকৃৎ’ হোম কর্তব্য। এখানে ‘স্মিষ্টকৃৎ’ এটী গুণবাচক (বিশেষণ) পদ; আর ‘অগ্নি’ শব্দটী স্বতই ‘গুণী’ (বিশেষ্য) হইয়া রহিয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যে বচনমধ্যেই “অগ্নয়ে স্মিষ্টকৃতে”; এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে। আবার বেদমধ্যে সকল হোমেতেই “অগ্নয়ে স্মিষ্টকৃতে” এইরূপে হোম কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ‘স্মিষ্টকৃৎ-হোম’ যে অন্তে (সকলের শেষে) কর্তব্য, ইহা পাঠ দ্বারা ই নিশ্চয় হইতেছে—শ্লোকটীতে যেভাবে নির্দেশ আছে তাহা দ্বারা ইহা নিরূপিত হয় তথাপি এখানে “অন্ততঃ” এই পদটী প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে অন্য স্মৃতিমধ্যে যখন আরও বেশী আহুতি দিবার নির্দেশ আছে তখন এখানে সেগুণিলির সমুচ্চয় করিতে হইলে সেইগুণিলিকে স্মিষ্টকৃৎ হোমের পূর্বে আনিয়া বসাইতে হইবে—আহুতি দিতে হইবে। আচ্ছা, এই বৈশ্বদেব হোম যখন স্বরূপতঃ এক তখন এখানে যেসকল দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে ইহাদের বিকল্প হওয়াই ত সংগত? (উত্তর)—এই হোমের একই আবার কোথা থেকে আসিতেছে? (বৈশ্বদেব হোম স্বরূপতঃ এক নহে)। কারণ, এখানে “অগ্নেঃ সোমস্য চ” ইত্যাদি যে বচন ইহাই হইতেছে এই হোমের উৎপত্তিবাক্য। আর এই উৎপত্তিবাক্যে হোম যখন বিশেষ বিশেষ দেবতা দ্বারা অপরূপ (বিশেষণযুক্ত) হইতেছে তখন এই হোমগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাই প্রতীতি হইতেছে। ৭৬

(এই প্রকারে একাগ্রচিত্ত হইয়া হবির্ভাগ আহুতি প্রদান করিবার পর ইন্দ্র, যম, জলাধিপতি বরুণ এবং দেবম এই সমস্ত দেবতা এবং তাহাদের অনুচরগণের উদ্দেশে পূর্ব্বদিক্রমে দক্ষিণাবর্তে বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—“সম্যক্” ইহার অর্থ অনন্যচিত্ত হইয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে থাকিয়া। এই প্রকারে এই সকল দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হোম করিয়া এ হোম পর চরিত্রিকের পর পর “প্রদক্ষিণম্”—দক্ষিণাবর্তে, —। প্রথমে পূর্ব্বদিকে, তাহার পর দক্ষিণ দিকে, এইভাবে দক্ষিণাবর্তে। ইন্দ্র, অন্তক (যম), অপ্পতি (জলাধিপতি বরুণ) এবং ইন্দ্র ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পূর্ব্বদিক্রমে এক-একটী দিকে, —। কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্র দেবতা হবির্ভাগ পাইবার অধিকারী নহেন। এইজন্য এখানে এই শব্দটী দ্বারা তাহার উদ্দেশে বলি নিক্ষেপ বিধান করা না হয় তাহা হইলে তিনি কিরূপে হবির্ভাগী হইতে পারেন? এই বলিহরণ ক্রমটীও যে হোম তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে যে যে দেবতার যে যে নাম নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু অন্য স্মৃতিমধ্যে যেভাবে নাম বিভিন্ন দেওয়া হইয়াছে সেই সেই শব্দেই দেবতার উদ্দেশ করিতে হইবে। এখানে সেই সেই শব্দ উল্লেখ করিতে গেলে ছন্দোভঙ্গ হইয়া পড়ে, এইজন্য তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। “সানুগেভ্যঃ”—অনুগণের সহিত—। “অনুগ্” অর্থ অনুচর: সেই সেই দেবতার অনুগামী পুরুষ। যেমন, পূর্ব্বদিকে “ইন্দ্রস্য স্বাহা”, “ইন্দ্রস্য অনুভ্যো স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হইবে। ৭৭

(দ্বারদেশে “মরুদ্ভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে, তলে “অন্ড্ভ্যঃ স্বাহা” এই বলিয়া এবং উদ্বল কিংবা মূষলে “বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—“মরুদ্ভ্যঃ ইতি”, “অন্ড্ভ্যঃ ইতি” এবং “বনস্পতিভ্যঃ ইতি”—এই তিন স্থলে ‘ইতি’ শব্দটী দিবার অভিপ্রায় এই যে ঠিক ঐ শব্দগুলি স্বরূপতঃ অবিকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। “অঙ্গু” ইহা দ্বারা ঐ দেবতার উদ্দেশে বলি নিক্ষেপের অধিকরণ (স্থান) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। “অন্ড্ভ্যঃ” এটী দেবতার নাম নির্দেশ। “বনস্পতিভ্যঃ ইতি মূষলোলুখলে”—উল্খল কিংবা মূষলে “বনস্পতিভ্যো স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। “মূষলোলুখলে” এখানে শব্দ সমাসে একবচন হইয়াছে (সমাহার শব্দের একবচন হইয়াছে)। এজন্য এই দুইটী আধার (বলি নিক্ষেপ স্থান) বিকল্পিত হইবে। উদ্বল এবং মূষল এদুটী গুণস্বরূপ: আর আহুতি হইতেছে প্রধান। কাজেই গুণের অনুরোধে প্রধানের (হোমের) আধার (পুনর্বার অনুষ্ঠান) সংগত নহে। (এজন্য উদ্বল এবং মূষল এদুটী আধারের বিকল্প হইবে—উদ্বলেই ইউক

কিংবা মৃষলেই হউক—ঐ মন্ত্রে একবার মাত্র বলি নিক্ষেপ করিলেই চলিবে।) আর একথা বলা যায় না যে, উদ্‌খল-মৃষলকে একত্র করিয়া সেইখানে ঐ আহুতি প্রক্ষেপ করা হইবে; কারণ উহা একত্র স্থাপিত হইলেও উহাদের পার্থক্য (পরস্পরের ভিন্নতা) স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। যেহেতু দূধে-জলে যেমন একীভাব হয় ইহাদের সেরূপ মিশ্রণ সম্ভব নহে। সুতরাং এরূপ হইলে পর, এস্থলে যদি উদ্‌খলে হোম হয় তাহা হইলে মৃষলে হোম করা যায় না, আবার যদি মৃষলে হয় তাহা হইলে উদ্‌খলে হয় না। আর একই আহুতি ভাগ করিয়া যে দুই জায়গাতেই দেওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ আহুতির পরিমাণটী নিয়মবদ্ধই হইয়া থাকে (তাহা আর ভাগ করা চলে না)। কাজেই এখানে স্বন্দ্র সমাস করিয়া নির্দেশ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে ঐ দুইটী দ্রব্য একত্র সংযুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যে-কোন একটীতে হোম করা উচিত। ৭৮

(শয়নগৃহের উপরি দিকে “শ্রিয়ে স্বাহা” এই বলিয়া, উহারই নিম্নদিকে “ভদ্রকালৌ স্বাহা” বলিয়া এবং গৃহমধ্যে “ব্রহ্মণে স্বাহা”, “বাস্তোস্তাপত্যে স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি প্রক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—‘উচ্ছীৰ্শ্বক’ ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ দেবতাগৃহ, তাহার শীর্ষস্থানে “শ্রিয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। “পাদতঃ”—সেই গৃহেরই অধোভাগে “ভদ্রকালৌ স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি দিবে। স্মারদেশের পূর্বভাগে এই দেবতার স্থান। অন্য কেহ কেহ বলেন, ‘উচ্ছীৰ্শ্বক’ ইহার অর্থ গৃহস্থের যে শয়ন স্থান তাহারই শিরোভাগ (উপদ্রবদেশ) এবং ‘পাদ’ বলিতে তাহারই অধোভাগ। সুতরাং খট্টা (খাটিয়া) প্রভৃতিতে কিংবা যে স্থানে শয়ন করা হয় সেখানকার ভূমির উপর এই হোম (বলি প্রক্ষেপ) করিতে হয়। “ব্রহ্মবাস্তোস্তাপতিভ্যাং”—এখানে স্বন্দ্র সমাসে উল্লেখ করা হইয়াছে বটে তথাপি “ব্রহ্মণে স্বাহা” এবং “বাস্তোস্তাপত্যে স্বাহা” এই বলিয়া দুইটী পৃথক্ পৃথক্ আহুতি হইবে। ‘অণীষোম’ দেবতার ন্যায় যেস্থলে উভয়ে মিলিতভাবে দেবতা হয় তথায় ‘সহ’ অথবা ‘সমস্তু’ এই শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে “তয়োশ্চৈব সমস্তুয়োঃ”, “সহ দ্যাবপৃথিব্যোশ্চ” ইত্যাদি। এসব স্থলে দেবতাস্বরের সাহচর্য্য প্রসিদ্ধ (উভয়ে মিলিতভাবে আহুতির দেবতা হইয়া থাকেন)। “বাস্তু” ইহার অর্থ গৃহ; সেই গৃহমধ্যে। ৭৯

(গৃহমধ্যে আকাশে “বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ “দিবাচারেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বাহা”, “নক্শত্রাণিভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বাহা” বলিয়া আহুতি দিবে।)

(মেঃ)—“বিশ্বেভ্যোশ্চৈব দেবেভ্যঃ” এখানে ‘চ’ শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে যে ইহা একটীমাত্র আহুতি। “বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা” এই বলিয়া গৃহমধ্যে আকাশে কিংবা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে বলি নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। দিবাভাগের বৈশ্বদেব কৰ্ম্ম—“দিবাচারেভ্যঃ” এই বলিয়া এবং রাত্রিকালের আহুতি হইলে “নক্শত্রাণিভ্যঃ” এই বলিয়া আহুতি দিতে হয়। ঐ দুইটী স্থলেই “ভূতেভ্যঃ” পদটীর অনুষণ হইবে। কেহ কেহ বলেন ঐ দুইটী সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে বিভক্তভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। (অর্থাৎ একই সময়ে দুইটীই উল্লেখ্য নহে)। বস্তুতঃ ইহা সঙ্গত নহে; কারণ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে হোমের কথা আচার্য্য স্মরণ বলিবেন। সায়ংকালে বৈশ্বদেব হোমে এই যে মন্ত্রপাঠ নিষেধ ইহা স্বারা সেই সেই দেবগণের শব্দোদ্দেশ্যতা নিষিদ্ধ হইল বটে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার শব্দগুলি উল্লেখ (উচ্চারণ) করিয়া দেবতার উদ্দেশ্য করা নিষিদ্ধ হইল বটে কিন্তু মানস উদ্দেশ্য নিবারণ করিবে কে? (অর্থাৎ মনে মনে সেই দেবতার উদ্দেশ্য করা চলিবে); কারণ তাহা না হইলে হোমই সিদ্ধ হইবে না। (যেহেতু সেই সেই দেবতার বিষয় মনে মনে আলোচনা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন হোম হইতে পারে না)। আচ্ছা, সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল সম্বন্ধে এই যে বিভাগ বলা হইল ইহা কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে? যদি বলা হয় গৃহ্যসূত্রাকারগণ এইরূপ বলিয়াছেন; আচ্ছা, তাহাই হউক। (অর্থাৎ গৃহ্যসূত্র অনুসারে ঐপ্রকার বিভাগ স্বীকার করা হয়)। ৮০

(গৃহের উপরিতলে ঐ পূর্বোক্ত বলি প্রদান কর্তব্য; এইভাবে বলি প্রদান করা হইলে সর্ববিধ অন্ন সৃষ্ট্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণদিক নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—এই শ্লেকাটীর প্রথমার্ধ পূর্বশ্লোকে উপদিষ্ট আহুতিস্বরের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে। ইহা স্বারা পূর্বশ্লোকোপদিষ্ট আহুতিস্বরের আধার (নিক্ষেপস্থান) বিধান করা

হইয়াছে। ঘরের উপরে যে ঘর তাহার নাম পূর্নবাস্তু (মোড়লা অথবা চিলের ঘর)। আর একশালা (একতলা) ঘর যদি হয় তাহা হইলে তাহার উপরে (ছাদ অথবা চাল)। সেইখানে “দীবাচারিভ্যঃ স্বাহা” এবং “নন্ত্যারিভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে বলি প্রদান কর্তব্য। “সম্বাস্তৃতরে” এস্থলে তাদর্শ্যে চতুর্থী হইয়াছে; ইহা সম্প্রদানে চতুর্থী নহে। কারণ, এখানে কোন হোমাদির কথা বলা হয় নাই; আর এখানকার এই ‘বলি’ শব্দটী পূর্বশ্লোকের উত্তরার্থে বিহিত বিষয়টিরই শেষস্বরূপ; বিশেষতঃ পূর্বোক্ত আহুতি দহিটীর কোন আধার নির্দেশ করা হয় নাই বলিয়া ঐ দহিটীও আধারসাপেক্ষ। (এখানে “পূর্নবাস্তুনি” পদটী স্বারা সেই আধার নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। “সম্বাস্তৃতরে” এটী দেবতা শব্দ হইতে পারে না; কারণ কোন স্মৃতিতেই বৈশ্বদেবকর্ম্মে ঐ প্রকার দেবতার উল্লেখ নাই। অতএব “সম্বাস্তৃতরে” ইহার অর্থ হইবে এইরূপ,—সম্বাপ্রকার অম্নের সম্ব্যবহারের জন্য ইহা করা উচিত, এই বলি প্রদান করা হইলে সম্বাবিধ অম্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি অবরবপ্ৰাসিষ্য অনুসারে সঙ্গত অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সম্বিষ্ট হইতে একটি অতিরিক্ত অর্থ কল্পনা করা সমীচীন নহে। যদি ইহাকে দেবতা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে একটি অদৃষ্ট অর্থ কল্পনা করিতে হয়। “বলিশেষম্”=বলির শেষাংশটীকে,—। এখানে ‘শেষ’ শব্দটী থাকার ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কোন একটি পায়ে অবশিষ্ট অম্ন তুলিয়া লইয়া তাহা হইতে হোম করিতে হয়, কিন্তু পাকপাত্র (হাড়ী) থেকে অম্ন তুলিয়া লইয়া এই আহুতিগুলি প্রদান করা উচিত নহে। “দক্ষিণতঃ” ইহার অর্থ দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ মুখ হইয়া। “সম্বাঃ” ইহার অর্থ ঐ পায়ে যে-পরিমাণ অম্ন তুলিয়া লওয়া হইবে তাহার সবটাই। ৮১

(কুকুর, পতিত মানুষ, চণ্ডাল, পাপরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, পক্ষী এবং কৃমি কীট ইহাদের জন্য ভূতলে ধীরে ধীরে ঐ বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—একটী পায়ে অম্ন তুলিয়া লইয়া কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর উপকার করিবার নিমিত্ত ভূতলে (মাটির উপর) অম্ন ফেলিয়া দিবে। “পাপরোগিণঃ”=কুষ্ঠ এবং ক্ষয়রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি। “বয়ঃ” ইহার অর্থ পক্ষী। “শনকৈঃ”=ধীরে ধীরে, যাহাতে ভূতলোচ্ছিত ধূলি লাগিয়া না যায়। এখানে ‘ভূতলে’ বলা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা স্বারা কোন পাত্র নিষেধ করা হয় নাই; কিন্তু স্বগচ (চণ্ডাল), পতিত এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে দিবে না। ইহাতে তাহাদের উপকার করাই হয়। এইজন্য এখানে শ্লোকমধ্যে ঐ পদগুলিতে চতুর্থী বিভক্তি না দিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীদের উদ্দেশে এমন জায়গায় বলি প্রদান করিবে যেখানে তাহারা নিভয়ে খাইতে পারে—কুকুর প্রভৃতির আক্রমণের ভয় যেখানে নাই। কৃমি কীটগণের উদ্দেশে এমন জায়গায় অম্ন নিক্ষেপ করিবে যেখানে ঐ সকল প্রাণী থাকা সম্ভব। ৮২

(যে ব্রাহ্মণ এইভাবে প্রতিদিন সম্বাস্তৃতরের অর্চনা করেন তিনি তেজোময় শরীর ধারণ করিয়া ঋজুপথে পরম স্থান ব্রহ্মলোকে গমন করেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব যাহা বলিয়া আসা হইল ইহা তাহারই উপসংহার। “সম্বাস্তৃতানি” এখানে ‘সম্বা’ শব্দটির প্রয়োগ থাকার ইহাই বুঝাইতেছে যে, মৃগ, কুক্কট, মাংজীর প্রভৃতি অপরাপর যেসব প্রাণী গ্রামে থাকে তাহাদেরও অম্ন দিয়া উপকার করা উচিত। এখানে যে “অর্চ্চতি”=অর্চনা করে, এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ অনুগ্রহ করা, কিন্তু উহার অর্থ পূজা করা নহে। কারণ, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীকে পূজা করা সম্ভব নহে। উহাদিগকে যদি কেহ অবজ্ঞা করে, এইজন্য তাহা নিষেধ করিয়া দিবার নিমিত্ত “অর্চ্চতি” এইরূপ বলিলেন, কিন্তু “অনুগ্রহাতি”=অনুগ্রহ করে একথা বলিলেন না। “পরং স্থানং”=পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। “পথা ঋজুনা”=সরল পথে; তিনি আর বহু সংসারযৌনি ভ্রমণ করেন না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই যে “স গচ্ছতি পরং ধাম” এটী ফলাবিধি না কি? (উত্তর)—না, তাহা নহে, ইহাই আমরা বলিব। এই যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম ইহা নিত্যাবিধি—(নিত্য কর্ম্ম)। আর নিত্য কর্ম্মে যে ফলপ্রাপ্তি থাকে তাহা অর্থবাদ। বস্তুতঃ “স গচ্ছতি পরং স্থানং” এখানে কোন বিধি বিভক্তিই পাঠিত হয় নাই। কারণ, এখানে যে বলা হইয়াছে “গচ্ছতি” ইহা বর্তমান কালেরই উল্লেখ। “তেজোমুর্তিঃ”=তাহার শরীর কেবল তেজঃস্বরূপ হইয়া যায়; তিনি পাণ্ডুরোদিক শরীর প্রাপ্ত হন না, কিন্তু কেবল জ্ঞানস্বরূপেই পরিণত হইয়া যান। অথবা, ইহা স্বারা লক্ষ্যভাবে পাপশূন্যতা অর্থ বুঝাইতেছে; সুতরাং ইহার অর্থ, তিনি শূন্যস্বভাব হইয়া যান। এই যে ‘ভূতবলি’ ইহা ভূতানুকম্পা—জীব দয়া। এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষ

শাস্ত্রলঙ্ঘন সম্ভব নহে; কাজেই কোন প্রকার পাপের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। সুতরাং 'তিনি শূন্যস্বভাব হইয়া যান', ইহা বলা সঙ্গতই হইয়াছে। তাহা না হইলে, পাপ হইতেছে মলম্বরূপ; কাজেই পাপযুক্ত হইলে তিনি 'তৈজোমূর্তি' হইতে পারেন না। আর, পাপ না থাকিলে তিনি অ-দুঃখরূপ যে শ্রেষ্ঠ স্থান—পরম ধাম প্রাপ্ত হন তাহাও ব্যক্তিব্যক্তিই হইয়া থাকে। ৮০

(এইভাবে এই বলিকর্ম সমাধা করিয়া প্রথমে অতিথি ভোজন করাইবে এবং ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দান করিবে।)

(মঃ)—অতিথির লক্ষণ কি তাহা অগ্রে বলিবেন। সেই অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রথমে ভোজন করাইবে। ভোজন করিবার নিমিত্ত গৃহে বাহারা উপস্থিত আছে তাহাদের অগ্রে ঐ অতিথিকে খাওয়াইবে। “ভিক্ষবে”=যে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে তাহাকে, “ভিক্ষাং দদ্যৎ”=ভিক্ষা দিবে। অতি অল্প পরিমাণ অন্নদান করাকে ভিক্ষা বলা হয়। যেহেতু এইরূপ কথিতও আছে—“ভিক্ষা হইতেছে একমুষ্টি পরিমিত”। ইহা অস্তঃপূরে (মেনেদের কাছে) প্রসিদ্ধ। “ব্রহ্মচারিণে বিধিবৎ”=ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি দিবে। পাখণ্ড প্রভৃতি (বেদবাহ্য সম্প্রদায়ভুক্ত) অন্য ভিক্ষুককেও ভিক্ষা দিবে, তবে তাহাকে “বিধিবৎ” (‘যথাবিধি’) নহে। কিন্তু ব্রহ্মচারীকে যে ভিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা “বিধিবৎ”=যথাবিধি দিতে হইবে। স্মৃতিবাচন পূর্বক ভিক্ষাদান—স্মৃতি উচ্চারণ করাইয়া ভিক্ষাদান কর্তব্য, ইহাই বিধি। অথবা, “ভিক্ষু” ইহার অর্থ সম্যাসী; আর ‘ব্রহ্মচারী’ হইতেছে প্রথমাশ্রমী (উপনীত বালক)। ‘চ’ শব্দটী এখানে ছন্দের অনুরোধে বেজান্নগায় বসান হইয়াছে। সুতরাং “ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে” না হইয়া “ব্রহ্মচারিণে চ” এইরূপ পাঠ হইবে। এস্থলে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে (‘ভিক্ষু’ অর্থ সম্যাসী বলিলে) বানপ্রস্থপ্রমীকে আর ভিক্ষা দেওয়ার উপদেশ থাকে না। সুতরাং এখানে এইভাবে অর্থ করিতে হইবে,—‘যিনি ভিক্ষা করেন তিনি ভিক্ষু’; আর ‘ব্রহ্মচারী’ শব্দটী উহারই বিশেষণ। এরূপ অর্থ করা হইলে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সম্যাসী এই তিন আশ্রমের লোকেদেরই নিয়মিত ভিক্ষা দেওয়া অনুমোদিত হইয়া থাকে। আর পাখণ্ড প্রভৃতি বেদবাহ্য লোকেদের প্রতি পতিতাদি ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিতে হইবে। (পূর্ব ৮৩ শ্লোকে) ‘সর্ব’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বদ্ব্যহিতেছে যে, এই ভিক্ষাদানরূপ উপকার যথার্থ—সামর্থ্য অনুসারে অবশ্যকর্তব্য। ৮৪

(গুরুকে যথাবিধি গোদান করিলে যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় গৃহস্থ চৈবর্ণিক প্রতিদিন ভিক্ষাদান করিয়া সেই পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে।)

(মঃ)—প্রতিদিন প্রাথীকে যথার্থ অন্নদান কর্তব্য। ইহা স্বতন্ত্র একটী অধিকার (কর্তব্যতা নির্দেশ)। গুরুকে গোদান করিয়া লোকে যে ফললাভ করে ভিক্ষাদান করিয়াও সেই ফল পায়, কারণ উভয়স্থলেই গোব্রতের কোন বিশিষ্টতা (প্রভেদ) নাই। অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা আছে যে, গোদান হইতে সর্ববিধ ফল লাভ করা যায়, ইহাতে পাপমুক্তি হয়। অপোপকার কর্ম-সকলের মহোপকার কর্মের সহিত যদি ফলসাম্য বলা হয় (বড় কাজ করিলে যে ফললাভ ছোট কাজ করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়) ইহা যেখানে বলা হয় সেখানে লৌকিক (কৃষ্যাদি) স্থলের ন্যায় ফলের পরিমাণগত পার্থক্য আছে বৃদ্ধিতে হইবে। (যেমন লৌকিক কার্যে দেখা যায় যে ভূমিতে অল্প কণ্ঠন করিলেও শস্য এবং অধিক কণ্ঠন করিলেও শস্য জন্মে; কিন্তু প্রথম স্থলটীতে শস্যের পরিমাণ হয় অল্প আর পরবর্তী ক্ষেত্রটীতে শস্যের পরিমাণ হয় অনেক বেশী; পারলৌকিক কর্মকলাপ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম বৃদ্ধিতে হইবে)। ঐ একই ফল পাওয়া যায় বটে তবে তাহা চিরস্থায়ী (দীর্ঘকালব্যাপী) নহে। বস্তুতঃ এই ন্যায়টী (নিয়মটী) বলিয়া দিবার অবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম যে, যে বস্তুটী এক পণ কাড়ি দিয়া কিনিতে পাওয়া যায় কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা দশ পণ দিয়া কিনিতে যায়? অল্প পরিশ্রমসাধ্য এবং বহুকষ্টসাধ্য কর্মের যদি একই রকম ফল হয় তাহা হইলে ঐ গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম অনর্থক হইয়া পড়ে—(কেহই তাহা করিতে উৎসুক হয় না)। কেহ কেহ এই শ্লোকটীর প্রথমার্ধটীতে “গাং দস্তাংগুর্যথাবিধি” এইরূপ পাঠ করেন। এখানে “অগ্নুঃ” এই পদটীতে যে ‘নগ্ন’ আছে উহা অপার্থক্য বৃদ্ধিতে হইবে। সুতরাং “অগ্নুঃ” ইহার অর্থ বাহার অল্প গরু আছে। “পুণ্যফলম্”=পুণ্যের ফল; ‘পুণ্য’ ইহার অর্থ ধর্ম; তাহার ফল। ৮৫

(এক মূর্খটি ভিক্ষাই হউক আর এক ঘটী জলই হউক বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পূজাপূর্বক উহা বখাবিধি দান করা কর্তব্য।)

(মোঃ)—পূর্ব্ব “বিধিবৎ” এই শব্দের স্বারা যে বিধি নির্দেশ করা হইয়াছে এখানেও উহা স্বারা সেই বিধি বলা হইতেছে। জলপাত্রের কথা আগে বলা হয় নাই, এখানে তাহার উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ইহা (জলপাত্র দান) কেবল ভিক্ষাদানের সময় নহে কিন্তু সকল সময়েই সকলের পক্ষে আবশ্যক। “সংকৃত্য” ইহার অর্থ পূজা করিয়া। “বিধিপূর্ব্বকম্”=বিধি হইয়াছে পূর্ব্ব্ব বাহার তাহা বিধিপূর্ব্বক। এখানে ‘পূর্ব্ব’ শব্দটির অর্থ কারণ। এই বে দান ইহার মূলে বিধি অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশ রহিয়াছে, ইহাই বক্তব্য। অথবা ‘বিধি’ শব্দটির অর্থ (স্বস্থি বাচন প্রভৃতি) ইতিকর্তব্যতা। তাহা অগ্রে অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্ব্ব এইরূপ বলাও হইয়াছে, ‘সংকারপূর্ব্বক পূজা করিয়া ভিক্ষাদান কর্তব্য’। “বেদতত্ত্বার্থবিদুষে”=বেদের বাহা তত্ত্বার্থ=পারমার্থিক অর্থ অর্থাৎ সংশয়শূন্য অর্থ, তাহা যিনি বিদিত আছেন তিনি বেদতত্ত্বার্থ বিদ্বান্; সেইরূপ ব্রাহ্মণকে “উপপাদয়েৎ”=দান করিবে। “ব্রাহ্মণায়” ইহা স্বারা জাতিগত নিয়ম এবং “বিদুষে” ইহা স্বারা গুণগত নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইল। অতএব এখানে এইপ্রকার বিধান বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাহা কিছু দান করিবার তাহা ব্রাহ্মণকেই দিবে; বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণকেই তাহা দিবে; এবং পূজাপূর্ব্বক তাহা দান করিবে—এইভাবে ‘দা’ ধাতুর অর্থের উদ্দেশে তিনটী বিষয়ের বিধান বলা হইল। ইহা পৌরুষেয় গ্রন্থ; কাজেই একই বাক্যে নানাপ্রকার বিধান হইতে পারে অর্থাৎ তাহাতে যে বাক্যভেদ হয় তাহা দোষাবহ নহে। ৮৬

(যেসব দাতা সংপাত্র না জানিয়া ভস্মস্বরূপ অসার বেদার্থজ্ঞানরহিত ব্রাহ্মণে মোহবশতঃ হব্য কব্য প্রদান করে তাহাদের সেই দান মারা যায় অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে।)

(মোঃ)—অপাত্রে দান করিলে দোষ হয়;—। [পূর্ব্ব্বলোকে দান করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহারই নিষেধ স্থল বলিতেছেন।] আগেকার শ্লোকটীতে ঘেরূপ ব্যক্তিকে দান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ‘পাত্র’ (সং-পাত্র) বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকটীতে অপাত্রে দান নিষিদ্ধ করা হইতেছে। “নশ্যন্তি” ইহার অর্থ নিষ্ফল হয়। “হব্য” ইহার অর্থ দেবতার উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজনাদি করান হয়; আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে কৰ্ম্ম করা হয় তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণভোজনাদি হইতেছে ‘কব্য’। ইহা প্রাম্ভিককৰ্ম্ম। “ভস্মভূতেশু”=যাহা ভস্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ‘ভস্মভূত’। অথবা এই ‘ভূত’ শব্দটী উপমানার্থক; ইহার অর্থ ‘ভস্মের ন্যায়’, যেমন বলা হয় ‘কাষ্ঠভূত’=কাষ্ঠের ন্যায়। আচ্ছা, (‘ভূত’ শব্দটির স্বারা) এই যে উপমানার্থকতা (সাদৃশ্যবোধকতা) বলা হইল, ভস্মের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য কি? (উত্তর)—ভস্ম যেমন কোন কাজে লাগে না, তাহা অবকর অর্থাৎ জঞ্জালস্বরূপ, তাহা ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ এই প্রকার ব্রাহ্মণকে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম হইতে সরাইয়া রাখিতে হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। “নরাণাম্ অবিজানতাং নশ্যন্তি” এইভাবে অশ্রব হইবে। “মোহাৎ দন্তানি দাতৃভিঃ”=দাতারা মোহবশতঃ যাহা কিছু দান করে। এখানে “অবিজানতাং” এবং “মোহাৎ” এই দুইটী পদ অনুবাদস্বরূপ। কারণ, যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান মোহবশতঃই করা হয়। ৮৭

(বিদ্যা এবং তপস্যা স্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের মূখরূপ যে অগ্নি তাহাতে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহা দাতাকে ব্যর্থি শোকাদি দুঃখকষ্ট হইতে এবং গুরুতর পাতক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে।)

(মোঃ)—কিরূপ ব্রাহ্মণ ‘ভস্মভূত’ নহে তাহা বলিয়া দিতেছেন,—। “বিদ্যা-তপঃসম্বন্ধেশু”=যাহারা বিদ্যা এবং তপস্যা স্বারা সম্বন্ধ (উৎকর্ষপ্রাপ্ত), তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির ‘ভস্মভূত’। ‘সম্বন্ধ’ ইহার অর্থ অতিশয়-সম্পত্তি (আধিক্যপ্রাপ্তি)। যাহারা বহু বিদ্যা এবং অত্যধিক তপস্যাবৃত্ত তাহাদেরই এরূপ (বিদ্যা-তপঃসম্বন্ধ) বলা হয়। যদিও বিদ্যা এবং তপঃ এই দুইটী পদার্থ এখানে অবয়বী যে ব্রাহ্মণ তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত (কিন্তু অবয়বস্বরূপ যে বিপ্র-মূখ তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে) তথাপি অবয়বস্বরূপ মূখ অবয়বী বিপ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (এবং বিদ্যা-তপঃ সেই বিপ্রের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত) বলিয়া এই প্রকার পারম্পরিক সম্বন্ধ অনুসারে মূখকেও

‘বিদ্যাভ্যাসসমৃদ্ধ’ বলা হইয়াছে, অভেদাম্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। ‘বিপ্রগণের মৃদু অগ্নির ন্যায়’ এইভাবে উপমিত সমাস হইয়াছে। “উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভঃ” ইত্যাদি সূত্রে ব্যাঘ্রাদি উপমানবাচক পদের সহিত উপমিত সমাস বিধান করা হইয়াছে; আর ঐ উপমানবাচক ‘ব্যাঘ্রাদি’ হইতেছে ‘আকৃতিগণ’—(উহা কতকগুলি বিশেষ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে); কাজেই এখানে উপমিত সমাস হইতে কোন বাধা নাই। অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা যেমন সফল হয় কিন্তু ভস্মে আহুতি নিষ্ফল সেইরূপ ব্রাহ্মণমুখে যে ভোজন নিক্ষিপ্ত হয় তাহাও ঐ হৃতস্বরূপ, এইভাবে ঐ ভোজনটাকেই প্রশংসা করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাগ হোমাদির ফল যে মহৎ তাহা প্রসিদ্ধই আছে। এইজন্য ঐ অতি প্রসিদ্ধ গৃহের ম্বারা গুরু ফলরূপে অপ্ৰসিদ্ধ ভোজনাদির উপমা দেওয়া হইয়াছে। “নিস্তারয়তি দূর্গাং”;—। ব্যাধি, শত্রু, রাজা প্রভৃতির জন্য যে সংকট উপস্থিত হয় তাহাকে বলে দূর্গ; তাহা হইতে রক্ষা করে; অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাহা ম্বারা উৎপাদিত হয় না, এবং পরলোকেও যে নরকাদি গতি হইতে পারে সেই গুরুতর পাপ হইতেও সে পরিণাম করে। কেবল যে অভ্যাসফলক কৰ্ম্ম এতাদৃশ সংপন্ন দানের বিষয় হয় তাহা নহে কিন্তু নরকফলক যেসমস্ত কৰ্ম্মের জন্য প্রার্থীকৃত করা হয় সেই প্রার্থীকৃত্যক কৰ্ম্মও ঐপ্রকার গৃহযুক্ত পাণ্ডেই দান করা উচিত। ৮৮

(গৃহে স্বয়ং সমাগত অতিথিকে হাত-পা ধুইবার জল, বসিবার আসন এবং নিজ শক্তি অনুসারে প্রস্তুত অন্ন বিধিপূর্ব্বক দান করিবে।)

(মেঃ)—“সম্প্রাতায়” ইহার অর্থ স্বয়ং সমাগত,—নির্ম্মিত হইয়া আগত নহে; যেহেতু নির্ম্মিত হইলে আর অতিথি হয় না। স্বয়ং সম্প্রাত—কোন স্থানে স্বয়ং সমাগত তাহা অগ্রে “ভাষ্যা মদ্র্যানয়োহপি বা” ইত্যাদি শ্লোকে (৩।৯৩) বলিয়া দিবেন। আসন এবং উদক (জল) দিবে। প্রথমে পা ধুইবার উপযুক্ত জল, তাহার পর বসিবার জায়গা এবং ভোজন (খাইবার জিনিষ) দিবে। “যথাশক্তি সংস্কৃত্য” এটী অন্নের বিশেষণ। বিশেষভাবে (ব্যাঘ্রাদি সহিত) অন্ন সংস্কার করিয়া (প্রস্তুত করিয়া) দিবে অর্থাৎ ভোজন করাইবে। “বিধিপূর্ব্বকম্”—বিধি হইয়াছে ‘পূর্ব্ব’ যে দানে তাহাকে এইরূপ বলা হয়। ‘বিধি’ অর্থাৎ শাস্ত্র হইয়াছে ‘পূর্ব্ব’ অর্থাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণ যাহার তাহা বিধিপূর্ব্বক। ৮৯

(যে লোক নিত্য শিলোজুব্বন্তি হন কিংবা যিনি নিত্য পণ্ড্যগ্নিতে আহুতি দেন তাহাদের গৃহে যদি স্বয়ং সমাগত ব্রাহ্মণ পূজিত না হইয়া বাস করেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের সমস্ত পুণ্য লইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যে লোক অত্যন্ত দরিদ্র তাহারও অতিথি পূজার ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। “শিলান্”—কুবক শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবার পর অবশিষ্ট যাহা মাঠে পাড়িয়া থাকে,—। “উজ্জ্বতঃ”—তাহা যে ব্যক্তি কুড়াইয়া সংগ্রহ করে,—। ইহা ম্বারা বৃত্তিসংকোচের বিষয় বলা হইতেছে—যে লোকের নিজ জীবিকাকর্জন সংকুচিত অর্থাৎ যে অত্যন্ত দরিদ্র,—। “পণ্ড্যানীনাপি জুহুতঃ”—যে ব্যক্তি পণ্ড্যগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন,—। ইহা ম্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে, শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ এবং অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও গৃহে সমাগত অতিথিকে যদি পূজা না করে—অন্নদানাদি ম্বারা সমাদর না করে তাহা হইলে তাহার সেই যে অনুষ্ঠান, সেই যে বৃত্তিসংঘম সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। আর সেই কারণে “সর্ব্বং সূকৃতম্ আদত্তে”—অতিথি তাহার সমস্ত পুণ্য কাড়িয়া লয় অর্থাৎ নিষ্ফল করিয়া দেয়। “অনর্জিতো বসন”—পূজিত না হইয়া যদি সে বাস করে। এই কারণে অতিথির পূজা করিবে,—ইহাই এখানে বিধিটীর অর্থ (প্রতিপাদ্য)। এখানে “বসন” এই পদটির সামর্থ্য হইতে জানা যাইতেছে যে, অতিথি গৃহে সমাগত হইলে গৃহস্থের পক্ষে এই বিধি: ‘পণ্ড্যগ্নি’ বলিতে ‘দ্রোণা’ অর্থাৎ দীক্ষাগ্নি, গাহপত্যগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি এই অগ্নিগণ, ‘গৃহা’ অগ্নি এবং ‘সভা’ অগ্নি এই পাঁচটী অগ্নি বুঝায়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই সভা অগ্নিটী আবার কি? ইহার উত্তরে প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—। কোন লোক গ্রামান্তরে বাস করিতে থাকিলে যে অগ্নিতে লৌকিক অন্ন পাক করে অথবা যে লোক বহু পরিবার, যাহার বিশাল বাড়ী—অনেক ঘর তাহারই শীত দূর করিবার নিমিত্ত গৃহ্য অগ্নিশালা হইতে যে অগ্নি আনিয়া ব্যবহার করা হয় তাহার নাম ‘সভা অগ্নি’। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহা হইলে ঐ প্রোষিত ব্যক্তির হোম করা হইবে কোথায়? কারণ, গৃহ্য কৰ্ম্মসকল ঐ গৃহ্য অগ্নিতে কর্তব্য, ইহাই ত

বিধি। (উত্তর)—এই বচন হইতেই কেহ কেহ মনে করেন (ব্যবস্থা দেন) যে প্রার্থিত ব্যক্তি লৌকিক অগ্নিতেও বৈশ্বদেব হোম করিতে পারে। আর ইহার স্বপক্ষে তাঁহারা অন্য একটী স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করেন, যথা—“যেখানে লৌহান সূর্য্যাম্বা অগ্নি দেখিতে পাইবে সেইখানে স্বর্গীহ, যব অথবা শৃঙ্গ ধানোর স্ভারা হোম করিবে”। পূজ্যপাদ আচার্য্য কিন্তু এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—। উপনিষৎমধ্যে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। সেখানে সেই পাঁচটী অগ্নির কল্পিত রূপ বলা হইয়াছে—(দ্যুলোক, পল্লব, ভুলোক, পদ্রুম এবং স্ত্রী—ইহাদের প্রত্যেকটীকে অগ্নিরূপে, তদ্রূপকৃত দ্রব্য সমিধরূপে এবং সেগুলির প্রত্যেকটীর উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন হবনীয় দ্রব্যও কল্পনা করা হইয়াছে)। সেইরূপে যে উপাসনা এবং যে বেদন অর্থাৎ উপলব্ধি (চিন্তা বা জ্ঞান) তাহাকে ‘হোম’ বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ইহার ফল সকল শ্রোতকর্মের ফল অপেক্ষা অধিক। কারণ শ্রুতিমধ্যে স্বেচ্ছাধীন এইরূপ আশ্রয় হইয়াছে, “যে ব্রাহ্মণ সূর্য্য অপরহণ করে, সূর্য্য পান করে, গুরুপত্নী গমন করে এবং ব্রহ্মহত্যা করে তাহারা চারিজনই পতিত হয় এবং পশ্চমতঃ তাহাদের সহিত সৃঙ্গসর্গকারী ব্যক্তিও পতিত হয়।” (কিন্তু এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি ঐপ্রকার মহাপাতকিগণের সংসর্গেও দোষপ্রাপ্ত হন না।) পঞ্চাগ্নি বিদ্যারও যে ফল তাহাও নষ্ট হইয়া যায় যদি অতিথি আরাধিত (আপ্যায়িত) না হইয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, এইভাবে অতিথি সংকরের অতিশয় প্রশংসা করিয়া এই কথা জানাইয়া দেওয়া হইল যে ইহা অবশ্যকর্তব্য। প্রাতরাশকালেও অতিথিভোজনের নিয়ম আছে বটে কিন্তু সায়ংকালেও উহা করা না হইলে অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আগেকার শ্লোকটীতে “যথার্থ্যক্তি” এই যে কথাটী আছে, কেহ কেহ ইহাকে অগ্নির বিশেষণ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যাকল্পে এইরূপ বলেন, ‘যথার্থ্যক্তি’ অর্থাৎ একই হউক, দুই-ই হউক অথবা বহুই হউক সামর্থ্য অনুসারে অতিথি ভোজন করাইবে। ৯০

(বিসবার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বিসবার স্থান, হাত-পা-মুখ ধুইবার জল এবং চতুর্থত মণ্ডিত কথা, এগুনি কখন ধার্মিক ব্যক্তির গৃহে লোপ পায় না, এগুনির অভাব হয় না।)

(মেঃ)—দারিদ্র্যবশতঃ সায়ংকালে অতিথিকে যদি অন্নদান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, “ভোজন করানই হইতেছে অতিথি-সেবার প্রধান, সেইটাই যখন আমার গৃহে সম্ভব হইতেছে না তখন আমার গৃহে আর ইহার প্রবেশ করিয়া কি হইবে?” কারণ, যে ব্যক্তি অতিথিকে ভোজন করাইতে অসমর্থ তাহার পক্ষে কুশাসনাদি দান করিয়াও অতিথি-পরিচর্য্যার বিধি সাধক করা যাইতে পারে। অথবা, এই অতিথি সেবা বিধিটী কেবল অতিথি-ভোজনেই পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু অতিথি আসিয়া রাতিবাস করিলে তাহাকে শয়ন করিবার স্থান এবং আধার (শয্যা) দেওয়া উচিত—(ইহাও অতিথি সেবা)। “তৃণানি” ইহা স্ভারা পাতিবার, বিছাইবার চোটা মাদুর প্রভৃতিতেও বুদ্ধান হইয়াছে। ভূমি অর্থাৎ বিসবার এবং শয়ন করিবার স্থান। “সুদূতা বাক্” ইহার অর্থ প্রিয় অথচ হিতকর কথা—আলাপ-আলোচনা। অগ্নির অভাব হইলেও এই বস্তুরূপী “সত্যং গেহে”—ধার্মিক ব্যক্তিগণের গৃহে সমাগত যে অতিথি তাহাকে দিবার জন্য “ন উচ্ছিদ্যতে”—উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সকল সময়েই উহা অতিথিগণকে দেওয়া হয়—তাঁহারা দিয়া থাকেন। ৯১

(যে ব্রাহ্মণ অন্যের গৃহে এক রাতি বাস করেন তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। যেহেতু তাঁহার স্থিতি অনিত্য এইজন্য তিনি অতিথি নামে অভিহিত হন।)

(মেঃ)—অতিথি শব্দটীর অর্থ লোকমধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে; এইজন্য অতিথির লক্ষণ বলিতেছেন। যিনি পরগৃহে এক রাতি বাস করেন তিনি অতিথি। ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলা হয়, অন্য জাতিকে নহে। স্বতীয় দিবসে অতিথির পরিচর্য্যা করা না করাটী গৃহস্থের ইচ্ছাধীন। যে ব্যক্তি বিশেষ অভ্যাস কামনা করে তাহারই ঐ স্বতীয় দিবসাদিতে অতিথিপরিচর্য্যা করা কর্তব্য, উহা নৈয়মিক নহে—(করিতেই হইবে এমন নিয়মবন্ধ নহে)। এইজন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন, “অতিথিকে এক রাতি বাস করিতে দিবে। ইহা স্ভারা পার্থিব লোক জয় করা হয়—স্বতীয় রাতি বাস করাইলে আন্তরিক লোক জয় করা হয় এবং তৃতীয় রাতি বাস করাইলে

দিব্যালোক জন্ম করে”। এইভাবে দেখাইয়া দিতেছেন যে বিশেষ ফলাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে শ্বিতীয়াদি রাত্রিতে (শ্বিতীয় দিবস প্রভৃতিতে) অতিথি সেবা কৰ্ত্তব্য। অতিথি শব্দটির ঐ অর্থটাই দৃঢ় করিয়া দিবার জন্য উহার ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন “অনিত্যং হি স্থিতিঃ”। ‘অতি’ পূৰ্ব্বক ‘স্থা’ ধাতুর উত্তর কোন একটী ণগাদিক প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইবে। (‘অতি’ উপসর্গ এবং ‘স্থা’ হইতে ‘ধি’, এইরূপে ‘অতিথি’ শব্দটী নিষ্পন্ন। বস্তুতঃ ‘অত্’ ধাতু ‘ইথিন্’ প্রত্যয়।) ৯২

(যেখানে ভাৰ্য্যা এবং অগ্নিগ্নয় থাকে সেখানে গৃহস্থের গৃহে, যিনি এক গ্রামের অধিবাসী এবং যিনি সাম্প্রতিক অর্থাৎ বহুলোকের সহিত মেলামেশা, হাস্য-পরিহাস, ভাঁড়ামি করেন এমন কোন ব্রাহ্মণ যদি উপস্থিত হয় তবে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না অর্থাৎ সেরূপ ব্যক্তি অতিথি বলিয়া গণ্য হইবে না—তাহার প্রতি আতিথ্য কৰ্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—যিনি গৃহস্থের একই গ্রামে বাস করেন তিনি সায়ং বৈশ্বদেবকালে উপস্থিত হইলেও অতিথি নহেন। “সাম্প্রতিক” ইহার অর্থ সহাধ্যায়ী—সখা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। পরে “বৈশ্যশ্রদৌ সখা চেতি” ইত্যাদি শ্লোকে গৃহে আগত সখার প্রতি কৰ্ত্তব্য কি তাহার বিধান বলা হইবে। অথবা, যে ব্যক্তি নানাপ্রকার কথাবার্তা ঠাট্টা তামাসা করিয়া সকল লোকের সহিতই সঙ্গত (মিলিত) হয় তাহাকেও ‘সাম্প্রতিক’ বলে। সেরূপ লোক পূৰ্ব্বে দৃষ্ট না হইলেও (অপরিচিত হইলেও) তাহার অতিথিত্ব নিষেধ করা হইল—সে লোক অতিথি হইতে পারে না, (তাহার প্রতি আতিথ্য কৰ্ত্তব্য নহে) ইহা বলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। আবার কোন ব্যক্তি যদি প্রবাসীস্থিত হয় তাহা হইলে কেহ এই সমস্ত যথার্থনির্দিষ্ট লক্ষণান্বিত হইলেও সে ব্যক্তি তাহার অতিথি পদবাচ্য নহে—তাহার অতিথি হইতে পারিবে না। (তাহার প্রতি আতিথ্য করিতে হইবে না)। তবে কিরূপ হইলে অতিথি হইবে? (উত্তর)—“উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাৎ”,—। যেখানে ইহার নিত্যকার বাসস্থান বাহাকে বসতি স্থান বলা হয় সেইখানে যদি উপস্থিত হয়,—। প্রবাসে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও “ভাৰ্য্যা যত্নান্নয়চ্চ”—যেখানে তাহার ভাৰ্য্যা এবং তিনটী অগ্নি থাকে সেখানে সে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও অবশ্যই সেই গৃহস্থ ব্যক্তিটির গৃহে ‘অতিথি’ হইতে পারিবে। সুতরাং সে ব্যক্তি যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণিমা প্রভৃতি কৰ্ম্মের সংবিধান করিয়া (পত্নীর উপর ঐ কৰ্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া, সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া) প্রবাসে থাকিতে পারে সেইরূপ অতিথির নিমন্ত্ৰণও ভার অর্পণ করিবে। “ভাৰ্য্যা যত্নান্নয়োহপি বা” এখানে “বা” শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে যে, যখন কোন ব্যক্তি ভাৰ্য্যা এবং অগ্নি সঙ্গো লইয়া গিয়া প্রবাসে থাকে তখন সে অন্য গ্রামে থাকিলেও তাহার গৃহে ‘অতিথি’ হইতে পারিবে—(তাহার আতিথ্যকৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্য হইবে)। আবার সে যদি বাড়ীতে উপস্থিত নাও থাকে কিন্তু সেখানে তাহার ভাৰ্য্যা এবং অগ্নিগ্নয় থাকে তাহা হইলেও সেখানে স্বগৃহে তাহার অতিথি হইতে পারিবে। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবাসে থাকে আর তাহার অগ্নিগ্নয় নিজ গৃহেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে যে অতিথি পূজা অবশ্য কৰ্ত্তব্য তাহা নহে। “বা” শব্দটী “উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাৎ” ইহার সহিত অপেক্ষিত (অন্বিত), কিন্তু ভাৰ্য্যা এবং অগ্নিগ্নয় ইহাদের পরস্পরকে অপেক্ষা করিতেছে না (ইহাদের সহিত অন্বিত নহে কারণ তাহা হইলে ভাৰ্য্যা এবং অগ্নি দুইটীর যে-কোন একটী কাছে থাকিলেই আতিথ্য কৰ্ত্তব্য হইবে)। ৯৩

(যেসমস্ত অগ্নিবৃদ্ধি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বার বার অতিথিরূপে অপরের পাক করা অন্ন ভোজন করিতে থাকে তাহার ফলে তাহারা পর জন্মে ঐ অন্নাদি দানকারী ব্যক্তির পশু হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—“উপাসতে”—উপাসনা করে; ‘উপাসনা’ অর্থ বার বার সেইরূপ করা। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ মনে করিয়া যে-কোন স্থানে গিয়া উপস্থিত হয় যে ‘আমি অতিথিরূপে গিয়া উপস্থিত হইলে অবশ্যই খাইতে পাইব, তাহারই এই নিন্দা করা হইতেছে। যে ব্যক্তির উহাই স্বভাব, অপরে যে অন্ন পাক করিয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ ভোজন করা যাহার স্বভাব, তবে কখন-কদাচিৎ (দুই একবার) ঐরূপ করিলে দোষ হয় না। “তেন”—সেই কৰ্ম্মের জন্য “প্রোভা”—পর জন্মে “পশুভাং”—বলীবন্দ (বলদ-বৃষ) প্রভৃতি জাতিতে জন্ম “ব্রজ্যত”—প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ঐ অন্নাদি

প্রদানকারী লোকটীর গৃহে, হস্তী, গন্দভ, অথবা অশ্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেলোক গৃহস্থ, যাহার স্থানলীপাক (বৈশ্বদেববাদ) কর্তব্য, তাহারই পক্ষে এইরূপ করা দোষের। ৯৪

(গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে সূর্যাস্তের পর সায়াংকালে যদি কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা—কিরাইয়া দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। সায়াং বৈশ্বদেবকালেই উপস্থিত হউক কিংবা তাহার পরে গৃহস্থের ভোজনাদি সমাপ্ত হইয়া গেলেও আসুক সেই অতিথি যেন না খাইয়া তাহার গৃহে বাস না করে অর্থাৎ তাহাকে অতি অবশ্য খাওয়াইবে।)

(মেঃ)—সায়াংকাল হইতেছে সূর্যাস্ত থেকে রাত্রির প্রথম দিক্ পর্যন্ত। সেই সময়ে যদি অতিথি আসে তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলিবে না—ভোজন, শয্যা, এবং বসিবার আসন দিয়া পূজা (সমাদর) করিতে হইবে। ইহা কাহার কর্তব্য? (উত্তর)—“গৃহমেধিনা”=গৃহমেধ যাহাদের আছে। ‘মেধ’ অর্থ যজ্ঞ; ‘গৃহমেধ’ ইহা হইতেছে পূর্বোক্ত পণ্ড মহাযজ্ঞ সকলেরই নাম; সেই গৃহমেধ কস্মৈ যাহারা অধিকারী তাহারা গৃহমেধী। সূতরাং ‘গৃহমেধী’ ইহার অর্থ গৃহস্থ। “সূর্যোড়ি” এটী অর্থবাদ; সূর্যোর স্মারা উঢ় অর্থাৎ প্রাপিত (প্রেরিত)। সূর্যাস্ত হওয়ারই জন্য সে ব্যক্তি দৈব স্মারা প্রেরিত হইয়াছে; কাজেই তাহাকে অবশ্যই পূজা করা উচিত। “কালে” ইহার অর্থ স্বিতীয় বৈশ্বদেবকালে, যখন সায়াংকালীন ভোজন হয় নাই, “অকালে বা”=কিংবা সায়াং কালে যখন ভোজন ক্রিয়া মিটিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও। “অস্য গৃহে”=এই গৃহস্থের গৃহে, “অবশনং”=না খাইয়া, “ন বসেৎ”=অতিথি বাস করিবে না। যদি অবশিষ্ট অন্ন থাকে তাহা হইলে তাহা সেই অতিথিকে নিবেদন করিবে, আর তাহা যদি না থাকে তবে তাহার জন্য স্বিতীয় বার অন্ন পাক করিতে হইবে। ৯৫

(যাহা অতিথিকে ভোজন করান হইবে না, গৃহস্থ তাহা স্বয়ং ভোজন করিবে না; অতিথিকে ভোজন করান ধন, আয়ু এবং স্বর্গ লাভের কারণ হয়।)

(মেঃ) ডাল, ঘি, দই, চিনি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার জিনিষ যাহা থাকিবে অতিথি উপস্থিত থাকিতে যতক্ষণ না তাহাকে উহা খাওয়ান হয় ততক্ষণ তাহা গৃহস্থ নিজে খাইবে না। তবে স্বাগুরুস, কটুক প্রভৃতি যেগুলি রোগীর পথ্য সেসকল দ্রব্য সেই অতিথি খাইতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে দিবে না। আর সেরকম জিনিষ অতিথিকে না দিয়া খাইলেও দোষ নাই। মোটের উপর সংস্কৃত সূত্রবাদ অন্ন গৃহস্থ স্বয়ং (একক) খাইবে না, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, খান্নাপ খাদ্য অতিথিকে খাইতে দিবে না। যাহা ধনের পক্ষে হিতকর তাহা ‘ধন্য’; ‘যশস্য’ প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থও এইরূপ। ফল কথা, ইহা অর্থবাদ; কারণ, অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে ভোজন করান নিত্য (অবশ্য করণীয়) কৰ্ম্ম। আর এই শ্লোকটী যখন পূর্বোক্ত বিষয়েরই শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ) তখন ইহা তাহারই প্রশংসাবোধক অর্থবাদ, এইরূপে অন্বয় করা সম্ভব হইলে এখানে স্বতন্ত্র একটী অধিকার (ফলবিধি) কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ৯৬

(বসিবার আসন, বিশ্রাম করিবার স্থান, শয্যা, চলিয়া যাইবার সময় পিছনে পিছনে যাওয়া এবং সমীপে উপস্থিত থাকা, এগুলি বহু অতিথির উপস্থিতি ঘটিলে উত্তম, মধ্যম এবং অধম যে বেরূপ তাহার প্রতি সেইরূপ প্রয়োগ করিবে।)

(মেঃ)—যখন একই সময়ে বহু অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাদের প্রতি তাহাদের পরস্পরের উৎকর্ষ, অপকর্ষ এবং সমানতা অনুসারে ভাল মন্দ আসন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু অবিশেষে সকলকে সমানভাবে সমাদর দেখান উচিত নহে। ‘আসন’—বেমন ‘বৃসী’ প্রভৃতি ব্রতস্থ ব্যক্তিগণের বসিবার আসনকে ‘বৃসী’ বলে। “আবসথ” ইহার অর্থ বিশ্রাম করিবার স্থান। ‘শয্যা’ বেমন খটনা প্রভৃতি। “অনুদ্রজ্যা”—কেহ চলিয়া যাইবার সময় তাহার পিছনে পিছনে থানিকটা যাওয়া। “উপাসনং”=সেই অতিথির নিকট কথাবার্তা লইয়া উপস্থিত থাকা। এই সমস্তগুলি উত্তম অতিথির প্রতি উত্তমভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। বেমন, উত্তম অতিথি যখন চলিয়া যাইবেন তখন তাহার পিছনে পিছনে বহু দূর পর্যন্ত যাইতে হয়, মধ্যম অতিথি হইলে নাতিদূর যাইতে হয়, আর হীন (নিকৃষ্ট) অতিথি হইলে কয়েক পদমান্থ যাইলেই চলে। ৯৭

(সায়ংকালীন বৈশ্বদেব কৰ্ম সমাপ্ত হইবার পর যদি অন্য কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও যথাশক্তি অন্নদান করিবে কিন্তু তখন আর বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিতে হইবে না।)

(মেঃ)—‘বৈশ্বদেব’ কৰ্ম সমাপ্ত হইলে এখানে সৰ্বার্থ (সকল প্রকার প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য) যে ‘অন্ন’ তাহাকে বৈশ্বদেব বলা হইয়াছে। সেই বৈশ্বদেব নিম্পন্ন হইয়া গেলে অর্থাৎ সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ায় অন্ন নিঃশেষ হইয়া গেলে যদি অন্য কোন অতিথি আসে তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় অন্ন পাক করিয়া দিবে, কিন্তু সেই অন্ন পাক হইতে আর বলি প্রদান করিতে হইবে না। কেবল যে বলি প্রদান করিতে হইবে না তাহা নহে, কিন্তু অগ্নিতে হোমও করিতে হয় না। কারণ, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে যে পাক করা হয় তাহা হইতেই বলিপ্রদান করিবার বিধান; কিন্তু মাঝখানে যদি আবার একবার পাক করিতে হয় তাহা হইলে তাহা হইতে ঐ বলি প্রদান করিবার বিধি নাই। ইহা অগ্রে “সায়ং জন্মস্যা” ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। সুতরাং একদিনে যদি বহুবার পাক করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটী বারেই বৈশ্বদেব কর্তব্য নহে। “যথাশক্তি” ইহার অর্থ বিশেষ সংস্কার (আয়োজন) করিয়া অথবা সাধারণভাবে অন্ন পাক করিয়া তাহা দ্বারা অতিথির পূজা করিবে। ১৮

(কোন ব্রাহ্মণ অন্যের গৃহে ভোজন লাভ করিবার নিমিত্ত সেখানে নিজ বংশ এবং গোত্র প্রকাশ করিবে না। ভোজন লাভের প্রত্যাশায় যে লোক ঐরূপ করে তাহাকে পান্ডিতগণ ‘বান্তাশী’ বা ‘বান্তভোজী’ বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—প্রসঙ্গাচ্ছলে অতিথির নিজের কর্তব্য কি সেসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইতেছে,—। ভোজনলাভের প্রত্যাশায় ‘আমি এই বংশে জন্মিয়াছি, অমরকের পুত্র’ এইভাবে নিজ পরিচয় “ন নিবেদয়েৎ”=বলিবে না। “স্বৈ কুলগোত্রে”=নিজের ‘কুল’ অর্থাৎ পিতা পিতামহাদির পরিচয় এবং নিজের ‘গোত্র’—যেমন গর্গগোত্র, ভার্গবগোত্র ইত্যাদি। অথবা ‘গোত্র’ ইহার অর্থ নাম; এইজন্য ‘গোত্রস্থলিত’ ইহার অর্থ, একটী নাম বলিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার বদলে অন্য একটী নাম বলিয়া ফেলা, এইরূপ কথিত হয়। (কবিকাব্যাদিতে প্রয়োগ আছে “উত গোত্রস্থলিতেব্দ বন্ধনম্”—বুমার ঐর্থ সর্গ)। নিজ অধ্যয়ন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যা, তাহাও বলিবে না; ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই যে নিষেধ বলা হইল ইহারই অর্থবাদ বলিতেছেন,—। “ভোজনার্থং”—আমার বংশ এবং জাতি প্রখ্যাত, এইজন্য ভোজন লাভ করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত, এই হেতু নিজ বংশ এবং গোত্র জানাইয়া দিলে সে ব্যক্তি পান্ডিতগণ কর্তৃক “বান্তাশী”=যে লোক বান্ত অর্থাৎ উদগীর্ণ (যাহা বর্ম করিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা) ভোজন করে, সে ‘বান্তাশী’ এই নামে অভিহিত হয়। ১৯

(ব্রাহ্মণের গৃহে যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সখা, জ্ঞাতি এবং গুরু উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের ‘অতিথি’ বলা হয় না।)

(মেঃ)—কোন ক্ষত্রিয় দূরপথগামী হইলেও এবং সে প্রথম ভোজনের সময়ে উপস্থিত হইলেও “ব্রাহ্মণস্য ন অতিথিঃ”=সে ব্রাহ্মণের ‘অতিথি’ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই কারণে তাহাকে অন্নাদি অবশ্যই দিতে হইবে, এমন নহে। এইরূপ বৈশ্য এবং শূদ্রকেও যে অবশ্যই অন্নাদি দিতে হইবে, তাহা নহে। সখা এবং জ্ঞাতি, ইহারা দুই জন নিজেরই সমান; কাজেই ইহারা অতিথি নহে। গুরুকে প্রভুর ন্যায় সেবা করিতে হয় (এইজন্য তিনি ‘অতিথি’ হইতে পারেন না)। এইজন্য অন্যত্র কথিত হইয়াছে—“তাঁহাকে সমস্ত পার্কারিয়া নিবেদন করিবে”। ২০০

(যদি কোন ক্ষত্রিয় অতিথিরূপে ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে তদনন্তর তাহাকেও ইচ্ছা হইলে খাওয়াইতে পারিবে।)

(মেঃ)—“অতিথিধর্মেণ”=অতিথির ধর্ম অনুসারে; অতিথির ধর্ম (লক্ষণ) হইতেছে যাহার পথ্য-অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ভিন্নগ্রামবাসী অথচ ভোজনকালে উপস্থিত হইয়াছে। সেইভাবে কোন ক্ষত্রিয় যদি গৃহে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও ভোজন করাইবে। এখানে “তমপি ভোজয়েৎ”=তাহাকেও ভোজন করাইবে, এইভাবে কেবল মাত্র ভোজন করাইবার কথাই বলা

হইয়াছে ; এজন্য অতিথির প্রতি অন্যান্য যেসমস্ত উপচার (পরিচর্যা) করিবার বিধান আছে সেগুলি করিতে হইবে না। তবে প্রিয় হিত কথা—ভালভাবের আলাপ, মিষ্টকথা বলা গৃহে আগত যে কোন ব্যক্তির প্রতি জাতিনিষিদ্ধশেষেই কর্তব্য। তাহাকে ভোজন করাইবার সময় (উপযুক্ত কাল) ইহাই হইতেছে যে,— “বিপ্রেব্দু”—অতিথি কিংবা বাঁহারা অতিথি নহেন এমন যে সব গৃহের নিকটবস্তী ব্রাহ্মণ আছেন “ভুক্তবৎসু”—তাঁহাদের প্রথমে ভোজন করান হইলে তাহার পর সেই ক্ষত্রিয়টীকে খাওয়াইতে হয়। “কামম্” ইহা ম্বারা এই কথা বলা হইল যে ইহা বাঁধা-ধরা নিয়ম নহে। সুতরাং এটী কাম্য বিধি (অনুষ্ঠান), কাজেই ইহা ‘নিত্য’ (অবশ্যকর্তব্য) বিধি নহে। আর, কোন বিশেষ ফলও যখন নির্দেশ করা নাই তখন ম্বগই এখানে ঐ কাম্য অনুষ্ঠানটীর কামনার বিষয়। অথবা পূর্বে “ধন্যং যশস্যং” (৩।৯৬) ইত্যাদি শ্লোকে যে ফল নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার সহিত এই কামনাটীর সম্বন্ধ করিয়া লইতে হইবে (অর্থাৎ এতাদৃশ গৃহাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে যশ প্রভৃতি লাভ করা যায়, ইহাই উহার ফল)। ১০১

(বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি অতিথিধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ভূত্যাগণের সহিত খাওয়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—অতিথির ধর্ম্ম=অতিথিধর্ম্ম ; তাহা যাহাদের আছে তাহারা অতিথিধর্ম্মী। অতিথির ধর্ম্ম কি তাহা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। “কুটুম্বে প্রাপ্তৌ”=‘কুটুম্ব’ অর্থাৎ গৃহে ‘প্রাপ্ত’ অর্থাৎ উপস্থিত—আগত যে বৈশ্য এবং শূদ্র তাহাদিগকেও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভোজন করাইবে। তবে তাহাদের ভোজনের সময় হইবে ক্ষত্রিয়ের ভোজনকালের পর। এইজন্য বলিয়া দিতেছেন “ভোজয়েৎ সহ ভূত্যোস্তৌ”=তাহাদের দুইজনকে ভূত্যের সহিত (সমকালে) খাইতে দিবে। ‘ভূত্যা’ অর্থ এখানে দাস (চাকর)। অতিথি, জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণের খাওয়া হইয়া গেলে গৃহস্থ এবং তাহার পত্নীর ভোজনের পূর্বে উহাদের (ভূত্যাগণের) খাইবার সময়। এখানে “সহ ভূত্যোঃ” ইহার অর্থ ভূত্যাগণের ভোজনের সমকালে, ইহাই মাত্র ‘সহ’ শব্দটী ম্বারা বোধিত হইতেছে। “অনুশংসং”=কারুণ্য, অনুকম্পা “প্রয়োজয়ন্”—আশ্রয় করিয়া,—প্রকাশ করিয়া। ইহা ম্বারা উহাদের পূজ্যতা নিবেদন করা হইল অর্থাৎ উহারা যে পূজ্য পাইবে—উহাদিগকে যে পূজ্য করিতে হইবে তাহা নহে। কারণ, যাহাকে অনুকম্পা করিতে হয় সে অনুগ্রহের পাত্র, পূজার পাত্র নহে। যাহাদের প্রতি অনুকম্পা করা উচিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহা অভ্যদয়লাভের জন্য গৃহস্থ করিতে পারে কিংবা করে। কিন্তু উহা যদি করা না হয় তাহা হইলে যে অতিথিকে লঙ্ঘন করা হয় এরূপ নহে (কারণ উহাদের অতিথিত্বই নাই)। এখানে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহার তাৎপর্য এইরূপ,—অতিথিকে ভোজন করাইলে যে রূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হয় যাহার প্রতি অনুকম্পা করা উচিত তাহাকে অনুগ্রহ করিলে সেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইবে না কিন্তু তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট ধর্ম্ম হইবে। অর্থাৎ কম পুণ্য হইবে। ১০২

(বন্ধু প্রভৃতি অপরাপর যাহারা প্রীতিবশতঃ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগের জন্যও যথাশক্তি উত্তম অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে নিজ ভাষ্যার সহিত বসাইয়া খাওয়াইবে।)

(মেঃ)—“সখ্যাদীন”=সখি=সখা অর্থাৎ বন্ধু হইয়াছে আদি যাহাদের। ‘আদি’ শব্দটী প্রকারার্থক ; (সুতরাং) সখ্যাদি ইহার অর্থ ‘সখার মত’ অর্থাৎ বন্ধুসদৃশ ; সুতরাং উহা ম্বারা জ্ঞাতি, বন্ধু, সংগত, সহাধ্যায়ী প্রভৃতি সকলকেই বঝাইতেছে। কিন্তু গুরু ইহার মধ্যে পড়িবেন না, তিনি বাদ (কারণ তাহার প্রতি আচরণ স্বতন্ত্র প্রকারের)। “সংপ্রীত্যা আগতান্”—বাহারা সম্যক্ স্নেহবশতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (কিন্তু অতিথিধর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত নহে)। অতিথি-ধর্ম্মের বিষয়ই এখানে বলা হইতেছে ; এজন্য তাহা নিষিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বলা হইল “সংপ্রীত্যা”। তাহাদিগকে খাওয়াইবে। “প্রকৃত্য” ইহার অর্থ ভালভাবে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। “যথাশক্তি” এখানে ‘শক্তি’ শব্দটী উপলক্ষণ স্বরূপ ; সুতরাং ইহা ম্বারা এই কথা বঝাইতেছে যে, নিজের ক্ষমতা যতটুকু এবং যে ব্যক্তি যে রূপ সমাদর পাইবার যোগ্য তাহার নিমিত্ত সেই পরিমাণ সেই মত অন্নসংস্কার করা উচিত। “ভাষ্যার সহ”—পত্নীর সহিত (পত্নীর ভোজন করিবার সময়ে)। স্বামীর ভোজন করিবার বাহা বিহিত সময় ভাষ্যারও ভোজনের তাহাই সময়, ভাষ্যার কোন স্বতন্ত্র ভোজনকাল নাই। এইজন্য অগ্রে (১০৬ শ্লোকে) এইরূপ বলা হইয়াছে, “সকলকে

দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভক্ষণ করিবে”। মহাভারতে কিন্তু দেখান হইয়াছে যে স্বামীর ভোজনের পর ভাৰ্য্যা ভোজন করিবে। দ্রৌপদী এবং সত্যভামার মধ্যে যে কথাবার্তা হইতেছে সেখানে দেখা যায়, দ্রৌপদী স্ত্রীলোকের কর্তব্য কি তাহা বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন “সব করজন স্বামী ভোজন করিলে তাহার পর যাহা অবশিষ্ট অন্ন থাকে তাহাই আমি ভোজন করি”। স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা স্ত্রীলোকদের ধর্ম্য। অতএব এখানে এই শ্লোকটীতে এরূপ বিধান বলা হইতেছে না যে ভাৰ্য্যার ভোজন করিবার সময় সখা প্রভৃতিকে ভোজন করাইবে (তাহাদিগকে ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে)। অথবা এখানে, “ভাৰ্য্যা সহ”=“ভাৰ্য্যার সহিত ভোজন করিবে” এই ‘সহ’ শব্দটীর অর্থ ইহাও নহে যে একই পাত্রে গৃহস্বামীর পত্নীর সহিত সকলে ভোজন করিবে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ঐ সখা প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে একলা বসাইয়া খাওয়াইবে না, পরন্তু গৃহস্থ পত্নীও সেখানে ভোজন করিবে। কিন্তু ইহাতেও দোষ এই যে, “অবশিষ্টং তু দম্পতী” এই যে বচনটী ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় (উহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে)। সুতরাং এখানে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, স্বামীর সম্মানভোজন কোন ব্যক্তির জন্য (সকলের সহিত ভোজনস্থান করা হইয়াছে কিন্তু তিনি উপস্থিত নাই। অতএব তাহার জন্য) যদি অপেক্ষা করিতে হয় (সেই ভোজনস্থানটী শূন্য থাকে) অথবা কেহ যদি তখন অরুচিবশতঃ খাইতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে সেইস্থানে (সেই পাত্রটীতে) পত্নী ভোজন করিবে। যেহেতু এইরূপ করিলে সৌহার্দ্য প্রকাশ হয় (খাতির করা হয়)। ১০৩

(‘সুবাসিনী’, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী নারী ইহাদিগকে অতিথির ভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই খাইতে দিবে, কোন বিচার করিবে না—ইত্যন্তঃ করিবে না।)

(মোঃ)—‘সুবাসিনী’ ইহার অর্থ নববিবাহিত বধূ, পুত্রবধূ এবং কন্যা। কেহ কেহ বলেন, যে সকল স্ত্রীলোকের শ্বশুর ও জীবিত এবং পিতাও জীবিত তাহারা সম্মানবতী হইলেও তাহাদিগকে সুবাসিনী বলা হয়। ইহাদিগকে “অম্বক্ এব অতিথিভ্যঃ”=অতিথিভোজনের পিঠে পিঠেই—অতিথিরা খাইতে আরম্ভ করিলেই, সেই সময়েই খাইতে দিবে। কেহ কেহ এখানে “অম্বক্” ইহার বদলে “অগ্রে” এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। “অবিচারয়ন্”=বিচার (সন্দেহ) না করিয়া,—অতিথিগণকে এখনও খাওয়ান হয় নাই, ইহারা খাইবে কিরূপে, এই প্রকার সংশয় বা ইত্যন্তঃ ভাব করা উচিত হইবে না। ১০৪

(যে অঙ্গ লোক ইহাদিগকে খাইতে না দিয়া নিজেই আগে খাইতে থাকে সে বদ্বিক্তে পারে না যে তাহার সেই ভোজন তাহাকে কুকুর, শকুনরাই ভোজন করিতেছে।)

(মোঃ)—“এতেভ্যঃ”=ইহাদিগকে অর্থাৎ অতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকে “অদম্বা”=না দিয়া, “পূর্বাং”=প্রথমে, “অবিচক্ষণঃ”=শাস্ত্রার্থে অনাভিজ্ঞ যে ব্যক্তি “ভুক্ত্তে”=ভোজন করে, সে যখন মরিয়া যায় তখন তাহাকে কুকুর, শকুনিতে খায়। “স্বাং জন্ধিম্ আশ্বনঃ”=তাহারা তাহাকে যে খায় সেটা সে বদ্বিক্ত না। সেই মর্চমতি ব্যক্তি এইরূপ মনে করে যে ‘এখানে আমিই খাইতেছি’, কিন্তু ইহা বদ্বিক্তি উঠিতে পারে না যে, এই যে আমার খাওয়া ইহা কুকুর শকুনি দ্বারা আমার শরীর (ছিঁড়িয়া) খাওয়া। পরিণামে ইহার এইরূপই ফল হয় বলিয়া এই প্রকার বলা হইতেছে। ১০৫

(ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ অতিথিগণ, জ্ঞাতিগণ এবং ভূতাগণ ভোজন করিলে অতঃপর সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন গৃহস্বামী এবং তাহার পত্নী ভোজন করিবে।)

(মোঃ)—‘বিপ্র’—ইহার অর্থ অতিথি, ‘স্ব’—ইহার অর্থ জ্ঞাতি; তাহাদের ভোজন করা হইয়া গেলে তাহাদের খাইতে দিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা “দম্পতী”=স্বামী ও স্ত্রী খাইবে। “পশ্চাৎ”=সকলের পিছনে, শেষে;—। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সেইসকল ব্যক্তিদের জন্য অন্নাদি কলি্পত করিয়া (অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া) যাহা থাকিবে তাহাকে শিষ্ট=অবশিষ্ট বলিয়া ধরা যায়; আর তাহা হইলে এতাদৃশ অবশিষ্ট অন্ন স্বামী ও স্ত্রী হয়ত সকলের অগ্রে খাইতে পারে (তাহাতে কোন দোষ হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিতে পারে)। এইজন্য বলিয়া দিতেছেন

“পশ্চাৎ”;—(ঐরূপ করিলে চলিবে না, কিন্তু সকলের শেষে খাইতে হইবে)। এই বচনটী স্বামী ও স্ত্রীর ভোজনকাল বিধান করিবার জন্য বলা হইয়াছে। শ্লোকটীর প্রথম অর্ধাংশ অনুবাদ স্বরূপ (শেষ অংশটী বিধিবোধক)। ১০৬

(দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং গৃহদেবতাগণকে পূজা করিয়া তাহার পর গৃহস্থ ‘শেষভোজী’ হইবে।)

(মঃ)—পূর্বে যে পণ্ডয়জ্ঞানদ্বন্দ্বানবিধি বলা হইয়াছে এবং পূর্বশ্লোকে গৃহস্থের যে ভোজনকাল বিধান করা হইল, ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন ইহা স্মারা অন্য একটী বিষয়েরও বিধান করা হইয়াছে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের ভোজন করিবার সময় একই হইবে এবং সকলকে দিয়া যাহা থাকিবে সেই অবশিষ্ট অন্ন তাহাদের ভোজন করিতে হইবে, ইহাই বিধি, তাহা পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। আর এই শ্লোকটীতে সেই ভোজনকালের যে একস্থ (যোগপদ্য—একই সময়ে পতি এবং পত্নী উভয়ের যে ভোজন) তাহা স্ত্রীর পক্ষে নিষেধ করিয়া কেবল স্বামীর পক্ষেই ভোজনকাল বিধান করা হইতেছে। আর তাহা হইলে ভৃত্যগণের পূর্বে এবং স্বামীরও আগে ভাষ্য ভোজন করিতে পারে অথবা ঐরূপ করিয়া সকলকে খাওয়াইতে পারে। ইহা করাও সঙ্গত হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ সখা প্রভৃতির সহিত ভাষ্য ভোজন করিতে পারিবে না, এইপ্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হয়। আর তাহাতে পূর্বে—১০৩ শ্লোকে—“ভোজয়েৎ সহ ভাষ্যান্না” এইস্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার যথাস্থিত অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়,—ইহার পদগুলির ষেরূপ অন্বয় প্রতীত হইতেছে তাহা ভগ্ন করিতে হয়। আর মহাভারতে দ্রৌপদী-সত্যভামার আলাপ মধ্যে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উহা বর্ণনা মাত্র, উহা কোন বিধি নহে। যদি উহা বিধিই হয় তাহা হইলে পত্নীর ভোজনকাল বিকল্পিত হইবে, ঐভাবে পূর্বেও হইতে পারিবে এবং পরেও হইতে পারিবে।

ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ এ শ্লোকটী অনুবাদস্বরূপ। যদি বলা হয় ইহা অনুবাদ হইলে “গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ” এখানে একবচনটী সঙ্গত হয় না (কারণ পূর্ব শ্লোকে “অবশিষ্টং তু দম্পতী” এখানে ম্বিবচন রহিয়াছে—উহাতে পতি এবং পত্নীর ভোজনকালাদি বিধান করা হইয়াছে); ইহা বলাও ঠিক হইবে না। কারণ, স্বামী ও স্ত্রীর সহাদিকার হইতেছে—(একসঙ্গে মিলিতভাবে কর্ম করাই বিধিবিহিত হইতেছে)। কাজেই এস্থলে সহার্থের (‘সহ’ শব্দটীর অর্থের) প্রাধান্য থাকায় ম্বিবচন বিভক্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন, “ব্রাহ্মণঃ অগ্নিন্ম আদধীত”=ব্রাহ্মণ অগ্নি আধান করিবে, এখানে একবচনেরই বিভক্তি রহিয়াছে, অথচ ভাষ্যার সহিতই উহা করিতে হয়। এস্থলে যেমন ভাষ্যার সহিত ঐ কর্ম করিবার অধিকার থাকিলেও একবচন প্রয়োগ করায় কোনও বিরোধ হয় না, আলোচ্য স্থলটীতেও সেইরূপ একবচন প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইবে না। ইহার কারণ কি? (ইহার কারণ এই যে) ঐরূপ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একজন হয় প্রধান আর অন্যজন হয় গুণভূত (অপ্রধান)। আর যাহা অপ্রধান তাহা নিজ সংখ্যা ক্রিয়াপদটীর মধ্যে প্রকাশ করাইতে সমর্থ হয় না। এইজন্য এখানে যাহা প্রধান সেটীর মধ্যে যখন একস্থ সংখ্যা রহিয়াছে তখন পত্যর্থের মধ্যে পত্নীর অনুপ্রবেশ থাকিলেও একবচনের প্রয়োগই সঙ্গত। কারণ, একই ‘গৃহস্থ’ শব্দটী পত্নীরূপ অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে; পতি এবং পত্নীর সহস্থ বিবক্ষাতেই ঐরূপ হয়। দুইটী প্রধান কিংবা দুইটী অপ্রধান পদার্থ যদি একই জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ একটীমাত্র জ্ঞান স্মারাই যদি ঐ দুইটী পদার্থ গৃহীত হয় তবেই তাহাদের ঐপ্রকার সহস্থ বিবক্ষা হইতে পারে। (সদুত্তরং “গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ” এখানে একবচন থাকিলেও দুই জনকেই বুঝাইতেছে। কাজেই এখানে পত্নীর ভোজনের পূর্বে যে স্বামীর ভোজন বিধান করা হইতেছে, তাহা নহে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, এ শ্লোকটী অনুবাদস্বরূপ। আর প্রতিপাদ্য বিষয়টী সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় করিয়া দিবার জন্যই এই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ।

এখানে “গৃহ্যস্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা”=গৃহদেবতাগণেরও পূজা করিয়া, এই অংশটীতে যে ‘দেবতা’ পদটী রহিয়াছে কেহ কেহ বলেন এটী অর্থবাদ; কারণ “পূজয়েৎ”=পূজা করিবে, এই পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অতএব এখানে যে অর্চাবিধি (পূজাবিধি) তাহাও গোণ। কারণ, মধ্য যে দেবতাপদার্থ তাহা পূজা (পূজার যোগ্য) হইতে পারে না; যেহেতু ‘ষজ্’ ধাতু

কিংবা 'স্তু' ধাতুর সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তবেই মৃদা দেবতাসম্ভব হয়। এই দেবতাপদার্থ মৃদা নহে বলিয়াই এখানে "গৃহ্যঃ" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। কারণ, 'গৃহ্য'—ইহার অর্থ 'যাহা গৃহে বর্তমান'। আর 'গৃহে বিদ্যমান দেবতা' বলিতে প্রতিমূর্তি (প্রতিমা) সকলকেই বুঝাইবে। ইহার কারণ এই যে, মৃদাদেবতা তাঁহাদেরই বলা হয় যাহারা যাগে সম্প্রদান হইয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাদের উদ্দেশে হবির্দ্রব্যাদি ত্যাগ করা হয়; তাহারা কখনও গৃহসম্বন্ধী (গৃহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ ঐ 'গৃহ্য') হইতে পারেন না; ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ যাহারা এখানে এইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত (ঐ সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করা হইলেও এখানে দেবতাপদার্থটীই গোণ হয় কিন্তু পূজাপদার্থটী গোণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পূজার কর্তব্যতা ঠিকই থাকে। কিরূপে ইহা হয়? (উত্তর—) গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে যন্তব্য (পূজা) যে দেবতা তাহাকেই 'গৃহ্য' বলা হয়, এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত। ১০৭

(যে লোক কেবল নিজের ভোজনের জন্য অন্ন পাক করে সে কেবল পাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে, যেহেতু পণ্ডিতবিশিষ্ট এই অন্নই ধার্মিক ব্যক্তিগণের ভক্ষণীয়, ইহাই বিধি।)

(মেঃ)—কেবল পাপই সে লোক "ভুক্তো"—খাইয়া থাকে, হৃদয়ে নিহিত করে, গ্রহণ করে, কিন্তু অন্নের কণামাত্রও তাহার উদরে প্রবেশ করে না, "যঃ পচেৎ"—যে ব্যক্তি পাক করায়, "আত্ম-কারণাৎ"—নিজের উদ্দেশে:—"আমি বড় ক্ষুধার্ত", এই বস্তুটী আমার ভাল লাগে, ইহাই পাক কর'—এই বলিয়া পাক করায়। অতএব যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত নয় তাহার পক্ষে কেবল নিজের জন্য পাক করা উচিত নহে। তবে যে ব্যক্তি আতুর তাহার যে উপায়ে শরীরধারণ হয় সেরূপ করা যুক্তিযুক্ত, তাহাতে যদি কোন শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন হয় তাহাও স্বীকার করা উচিত। কারণ এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে, "সম্বোতোভাবে নিজেকে রক্ষা করিবে"। শ্লোকটির যে রূপ অর্থ দেখান হইল উহা কাহারও কাহারও সম্মত। কিন্তু ঐপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ইহাতে অন্য স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হয়। যেহেতু এইরূপ কথিত আছে,—"জগতে যাহা কিছু পরম আকাঙ্ক্ষিত, গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু সে সমস্তই গৃগবান্ ব্যক্তিকে দান করিবে, যদি 'তাহা অক্ষয় হউক' এইরূপ কামনা থাকে"। 'দায়িত'—ইহার অর্থ 'ইষ্ট বা স্পৃহণীয়'। যদি তাহা পাক করা না হয় তাহা হইলে সেরূপ বস্তু দান করা কিরূপে সম্ভব? কাজেই এই শ্লোকটির অর্থ এইরূপ হইবে,—। নিত্য যে পাক করা হয় সেস্থলে ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না (ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া নিত্য পাক হইতেই পারে না)। কারণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তখন তাহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তাহাদের উদ্দেশ্যে বিশেষরকম পাকের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। আর তাহা না হইলে যেস্থলে অন্ন পাকে বিশেষ ব্যক্তি উদ্দিষ্ট থাকে না সেখানে তাহা অর্তিথ প্রভৃতিকে দেওয়া হয়। সূত্রায় এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—যে ব্যক্তি অন্ন পাক করিয়া ইহাদের না দিয়াই নিজে ভোজন করে তাহারই পক্ষে সেই পাক করা অন্ন ভোজনে ঐপ্রকার দোষ হয়। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—যে অন্ন পাক করা হইয়াছে তাহার সবটাই যদি অর্তিথ প্রভৃতির সেবার ভুক্ত হইয়া যায়, খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে গৃহস্থ কেবল নিজের জন্য পুনর্বার আর অন্ন পাক করিবে না, সেরূপ করা তাহার কর্তব্য নহে। এইজন্য বিশিষ্ট স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "অবশিষ্ট অন্ন গৃহস্থামী এবং তৎপত্নী ভোজন করিবে। যদি সমস্তটা ব্যয় হইয়া যায় তাহা হইলে পুনর্বার আর পাক করা চলিবে না"। "যজ্ঞাশিষ্টাশনম্"—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা,—। পূর্বে যে অবশিষ্ট অন্ন ভোজনের বিধান বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই অর্থবাদ। 'যজ্ঞ'—যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি; তাহার 'শিষ্ট' অর্থাৎ যজ্ঞে উপযুক্ত (ব্যবহৃত) হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে ইহা তাহাই অশন (ভক্ষণ), অর্থাৎ তাহার ফলের সহিত ইহার ফল তুল্য। ইহাই "সত্যং"—শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ গৃহস্থগণের পক্ষে, অর্তিথ প্রভৃতির ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য অশন-রূপে "বিধীয়তে"—বিহিত হয়। (ইহাই তাহারা ভক্ষণ করিবে, এইরূপই শাস্ত্রবিধি।) ১০৮

(রাজা, ঋত্বিক, স্নাতক, গুরু, জামাতা প্রভৃতি প্রিয়জন, শব্দর এবং মাতুল, ইহারা যদি এক বৎসরের পর গৃহে আসেন, তাহা হইলে ইহাদিগকে মধুপর্ক কৰ্ম্ম দ্বারা পূজা করিবে।)

(মেঃ)—অর্তিথ পূজাপ্রসঙ্গে গৃহে সমাগত অন্য কাহারও কাহারও পূজার বিশেষ বিধান বলিয়া দিতেছেন। "রাজা"—যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। রাজা বলিতে এখানে কেবল

ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে না। কারণ, এই যে মধুপক্ কৰ্ম্ম দ্বারা সমাদর, ইহা সাধারণ পূজা নহে, ইহা অতি বড় পূজা (বিশিষ্ট সমাদর); সকল ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়মায়েই) ইহা পাইবার যোগ্য নহে (কিন্তু অভিব্যক্তি ব্যক্তিই ইহা পাইবার যোগ্য; এইজন্য 'রাজা' অর্থ এখানে যিনি রাজ্যে অভিব্যক্তি—তিনি যে জাতিই হউন)। স্নাতক এবং গুরুর সহিত একসঙ্গে সাধারণ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করাও সম্ভব হয় না (এজন্যও এখানে 'রাজা' অর্থ ক্ষত্রিয় নহে)। কারণ, গুরুর সহিত তাহার পূজার সমতা হইতে পারে না। এসম্বন্ধে এইরূপ লিঙ্গও (জ্ঞাপক প্রমাণও) দৃষ্ট হয়। যেমন, সোম যাগের আতিথ্যোষ্ঠি বিষয়ক যে ব্রাহ্মণ (শ্রুতি) রহিয়াছে তথায় আশ্রিত হইয়াছে "মন্দুয়াগণের মধ্যে অন্য কোন রাজা আসিলে যেমন পূজা সমাদর কর্তব্য হয় (এই সোমও সেইরূপ রাজার ন্যায়; এজন্য তাহার আতিথ্যকক্ষে এই ইষ্টি—আতিথ্যোষ্ঠি কর্তব্য)। এই কারণে এখানে মধুপক্-বিধিতে গো-বধ বিহিত হইয়াছে, এইজন্য অতিথিকে 'গোঘা' বলা হয়।" ইহা দ্বারা 'মন্দুয়ারাজ' সম্বন্ধেই, মন্দুয়াগণের মধ্যে যে রাজা তাহার কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই, যিনি জনপদের অধীশ্বর হইবেন তিনি ক্ষত্রিয়ই হউন অথবা অক্ষত্রিয়ই হউন তাহার প্রতিই এই মহতী পূজা (মধুপক্ দান) কর্তব্য। তবে শূদ্র যদি রাজা হয় সেখানে তাহার প্রতি এই মধুপক্-বৃত্ত পূজায় মন্ত্রপাঠ কর্তব্য নহে। আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষেই মন্ত্র উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে কৰ্ম্মে ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রকে কিছু সম্প্রদান করে তাহাতে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে মন্ত্রপাঠ করা না হইবে কেন? (সুতরাং শূদ্র যদি রাজা হয় তবে তাহাকে মধুপক্ দিয়া সম্মান করিবার সময় ব্রাহ্মণাদিরা মন্ত্রপাঠ করিবে না কেন?)। (উত্তর—) না, এখানে মন্ত্রপাঠ না করা দোষের নহে। কারণ, অর্ঘ্য যখন দেওয়া হয় তখন যাহাকে উহা দেওয়া হয় তাহার পক্ষে "ভূতেভ্যশ্চা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। (সুতরাং শূদ্রের পক্ষে তাহা করা করূপে সম্ভব?) আচ্ছা, মহাভারত মধ্যে এরূপ বর্ণনা ত দেখা যায় যে, শূদ্রও মধুপক্ কৰ্ম্ম করিতেছে (মধুপক্ দান করিতেছে)। "সেই ভগবান্ বাসুদেবকে তাহার উপযুক্ত আসন এবং মধুপক্ ও একটী গরু বিদূর স্বয়ং যথাবিধি প্রদান করিলেন।" "ভগবতে"—ইহার অর্থ ভগবান্ বাসুদেবকে; বিদূর দিলেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য—বিদূর ভগবান্ বাসুদেবকে যে মুখ্য (আসন) মধুপক্ দিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু মধুপক্কের যাহা সাধন (উপকরণ), সেই দিখি দিয়াছিলেন; তাহাকেই এখানে গোণভাবে 'মধুপক্' বলা হইয়াছে। "আয়ুর্শ্বে ঘৃতম্"—ঘৃত আয়ুর্শ্বরূপ, ইত্যাদি উক্তির ন্যায় এখানেও যে প্রয়োজনে যেটা ব্যবহৃত হয় সেই নামে তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। (মধুপক্কের জন্য দধি, মধু প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়; এই জন্য উহাকেই মধুপক্ বলা হইয়াছে)। 'রাজা' এই শব্দটী যে কেবল ক্ষত্রিয়কেই বুঝায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা জনপদের অধীশ্বরকেও বুঝাইয়া থাকে। (কাজেই এখানে 'রাজা' ইহার অর্থ রাজ্যে অভিব্যক্তি যে কোন জাতীয় ব্যক্তি।)

"প্রিয়" ইহার অর্থ জামাতা। "স্নাতক"—বিদ্যা এবং ব্রত উভয় বিষয়েই যিনি স্নাতক হইয়াছেন (কিন্তু গৃহস্থ হন নাই)। এরূপ অর্থ না করিলে ঋষিক্ এবং গুরুর সকলেই যখন স্নাতক তখন পৃথক্ভাবে স্নাতক নির্দেশ করিবার কোন সার্থকতা থাকে না। আবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে স্থিত মাণবক ব্রতস্নাতক হইলেও যতক্ষণ না বিদ্যাস্নাতক হয় ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভৈক্ষচর্য্যাই বিহিত; কাজেই তাহার পক্ষে অতিথিধর্ম্মানুসারে ভোজন হইতে পারে না। অথবা, যে সবেমাত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছে তাহাকে স্নাতক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।* ইহাদিগকে "অহংয়েৎ"—পূজা করিবে। "মধুপক্কং"—মধুপক্ নামক কৰ্ম্ম দ্বারা। 'মধুপক্' এটী একটী বিশেষ কৰ্ম্মের নাম। গৃহ্যসূত্র হইতে ঐ কৰ্ম্মটীর স্বরূপ (পরিচয়) জানা যায়। "পারিসম্বৎসরান্"—এটী রাজা প্রভৃতি পূর্বাভিষেক্ ঐ সকল পূজার্ক ব্যক্তির বিশেষণ। 'পারিগত অর্থাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছে সম্বৎসর যাহাদের তাহারা পারিসম্বৎসর'; ঐসকল ব্যক্তি 'পারিসম্বৎসর' হইলে অর্থাৎ সম্বৎসর অতীত হইবার পর পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মধুপক্-পূজা পাইবেন, কিন্তু তাহার পূর্বে অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে আসিলে "মধুপক্" পাইবেন না।

*স্নাতক তিন প্রকার—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। যিনি নিষ্টি সময়ের পূর্বেই বেগুগ্রহণ সমাপ্ত করিয়াছেন কিন্তু সময় অবশিষ্ট থাকায় 'ব্রত' পরিভাগ করেন নাই তিনি স্নাতক হইলে 'বিদ্যাস্নাতক' হইবেন। এইরূপ বেগুগ্রহণ সম্পন্ন না হইলেও নিষ্টি সময়ের পর যিনি ব্রহ্মচারিব্রত কলাপ সমাপ্ত করিয়াছেন তিনি 'ব্রতস্নাতক'। আর যিনি বিদ্যা এবং ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইয়াছেন তিনি 'বিদ্যাব্রতস্নাতক'। আবার সমাধিক্ত করিয়া স্নাতক না হইলে গৃহী হওয়া যায় না বলিয়া গৃহস্থমায়েই ঋতক পদবাচ্য। (অঃ—১২৭ শ্লোকে কুলুক চীকা উষ্টব্য।)

কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেনঃ—ইহারা যদি সম্বৎসরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে প্রথম মধুপর্ক-পূজার পর সম্বৎসর অতিক্রান্ত না হইলেও পুনরায় পূজা পাইবেন। অপর কেহ কেহ আবার বলেন, তাহাদের এই পূজা বাৎসরিক—বৎসরে একবার কর্তব্য, কিন্তু যতবার আসিবেন ততবার এই পূজা হইবে না। সুতরাং এই মতানুসারে সম্বৎসরের পূর্বে তাহারা আসিলেও তাহা সাম্বৎসরিক পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না (সম্বৎসর পরে যদি আবার আসেন তাহা হইলে ঐ তৃতীয় আগমনটী দ্বিতীয় আগমনের পর সম্বৎসরমধ্যগত হইলেও উহা যদি প্রথম আগমনের সম্বৎসরান্তে ঘটে তাহা হইলে মধুপর্ক-পূজা বাধা পাইবে না, কিন্তু তাহা কর্তব্য হইবে)। এখানে “পরিসম্বৎসরাৎ” এইরূপ পাঠান্তর আছে। ইহারও অর্থ ঐ সম্বৎসর বাদ দিয়া, সম্বৎসর পরে। ১০৯

(রাজা এবং শ্রোত্রিয় অর্থাৎ স্নাতক ইহারা যদি সম্বৎসর মধ্যে যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হন তাহা হইলে ইহাদের ঐ মধুপর্কবিধি অনুসারে পূজা করিতে হয় কিন্তু যজ্ঞ ছাড়া অন্য সময়ে আসিলে আর তাহা করিতে হইবে না, ইহাই নিয়ম।)

(সেঃ)—কেহ কেহ বলেন, সম্বৎসরের মধ্যে যজ্ঞরূপ নিম্নোক্তবশতঃ উহারা যদি আসেন তাহা হইলে তখন ইহাদের মধুপর্ক দিয়া পূজা করিতে হয়, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই বচনটী (শ্লোকটী) বলা হইতেছে। অন্য কেহ কেহ বলেন পূর্বোক্ত রাজা এবং শ্রোত্রিয়েরই মধুপর্ক-পূজা সম্বন্ধে ইহা উপসংহার অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা। কারণ, ইহাকে যদি উপসংহার (বিশেষ ব্যবস্থা) বলা না হয় তাহা হইলে “ন ত্বযজ্ঞে” এই অংশটী সংলগ্ন হয় না। এখানে ‘শ্রোত্রিয়’ বলিতে পূর্বোক্ত ঐ স্নাতককে বুঝাইতেছে। অথবা ‘শ্রোত্রিয়’—ইহার অর্থ ঋত্বিক্। যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিতে গেলে ঐ ঋত্বিককে মধুপর্ক দান করিবার বিধি আছে। এইরূপ অর্থ করিলে এইপ্রকার বিধির মূল শ্রুতিবচন পাওয়া যায়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় শ্রুতিমধ্যে এইরূপ আশ্রিত হইয়াছে, “যদি সম্বৎসর মধ্যে অনেকবার সোম যাগ করা হয় তাহা হইলে যে সমস্ত ঋত্বিককে অর্ঘ্যদান করা হইয়াছে তাহারাই ঐ যজ্ঞমানের ঐ যাগকর্মটী সম্পাদন করিয়া দিবেন”। এইভাবে এই শ্রুতিবাক্যটী এই স্মৃতিবচনটীর মূলরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে; তাহা না হইলে অন্য একটী অদৃষ্ট শ্রুতিকে ইহার মূল বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখানে ঐ ‘শ্রোত্রিয়’ শব্দটী দ্বারা পূর্বোক্ত ঋত্বিক প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতেছে। এইজন্য দেখা যায় গৌতম স্মৃতিমধ্যে উহাদের সকলকেই একসঙ্গে সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—“ঋত্বিক্, আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, এবং মাতুল ইহাদের পূজায় মধুপর্ক বিধি প্রযোজ্য”; ইহার পরই বলা হইয়াছে, “যজ্ঞ এবং বিবাহ ব্যাপারে সম্বৎসর মধ্যেও ইহাদের প্রতি মধুপর্কদান কর্তব্য”। অতএব যজ্ঞরূপ নিম্নোক্তবশতঃ সমাগত অর্ঘ্যভাজন সকল ব্যক্তিই সম্বৎসরের মধ্যেও অর্ঘ্য (মধুপর্ক) পাইবার অধিকারী হইবেন, ইহাই ব্যবস্থা বর্ণিত হইবে। আর “ন ত্বযজ্ঞে”—যজ্ঞভিন্নকালে নহে, এই যে নিষেধ ইহা সম্বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার উপস্থিতি ঘটিলে, এইপ্রকার অর্থই বুঝাইতেছে, কিন্তু সম্বৎসর পরে যদি তাহাদের উপস্থিতি ঘটে তাহা হইলে এই নিষেধটী প্রযোজ্য হইবে না।

এই শ্লোকটীর দ্বিতীয়পাদে (“যজ্ঞকর্মগাদুপস্থিতে” এখানে) অনেক প্রকার পাঠান্তর এবং ভাবিষয়ে মতবৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন এস্থলে “ততে যজ্ঞে উপস্থিতৌ” এইরূপ পাঠ হইবে। তাহাদের মতানুসারে এখানে অর্থটী হইবে এইরূপ;—“ততে যজ্ঞে” অর্থাৎ যজ্ঞ প্রারম্ভ হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে “উপস্থিতৌ”—উহারা দুইজন (রাজা এবং শ্রোত্রিয়) যদি উপস্থিত হন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া যদি আননীত হন তাহা হইলে উহাদের দুইজনের প্রতি মধুপর্ক দিয়া করিতে হইবে; কিন্তু যজ্ঞ প্রারম্ভমাগ হইলে (যজ্ঞের প্রারম্ভ, গোড়ার দিকে) যদি আসেন তবে উহা কর্তব্য হইবে না। এইপ্রকার মতবাদটীর উপর অন্য কেহ কেহ আবার দোষ দেখাইয়া থাকেন। তাহারা বলেন, শ্রুতিমধ্যে “সোম যাগে দীক্ষিত ব্যক্তি দান করিবে না” এইপ্রকারে সকলরকম দানই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখানে যদি মধুপর্ক দান করিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা ঐ শ্রুতিবচনের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর একথাও এখানে বলা যায় না যে, এই যে মধুপর্কবিধি ইহা দান নহে, কিন্তু এখানে “অহংয়েৎ”—পূজা করিবে, এইভাবে উল্লেখ থাকায় ইহা পূজারই বিধি। এরূপ বলা চলে না, কারণ, মধুপর্কে দধি দান, মাংসভোজনাদি দান বিহিত আছে। ইহাতে যদি বলা হয়,

এরূপ স্থলে ঐ পরকীয় বস্তু দধি, মাংস প্রভৃতি তাহারা স্বয়ংই লইয়া খাইতে থাকিবেন। ইহাও কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, ইহাতে চৌষাদোষ ঘটে। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, এখানে ঐভাবে মধুপর্ক গ্রহণ করিবার বচন রহিয়াছে; কাজেই চৌষাদোষ (চুরি করা) ঘটিবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐপ্রকার শাস্ত্যর্থ হইলে এখানে ‘দা’ ধাতুর অর্থটীও অবশ্যই অন্তর্নিহিত থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রমধ্যে ‘দা’ ধাতুটীর উল্লেখই রহিয়াছে। কারণ, “মধুপর্কং দদাতি”=মধুপর্ক দিবে, ইহাই শাস্ত্রবচন। অতএব, যজ্ঞমান যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মধুপর্ক দান করিবে, এরূপ বলা শাস্ত্রবিবুদ্ধ। ইহার উত্তরে হয়ত বলিতে পারা যায় যে, “দীক্ষিত ব্যক্তি দান করিবে না” এই নিষেধটী সোম যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য; কিন্তু যজ্ঞমাত্রই যদি সোম যাগ হইত তাহা হইলে যজ্ঞমধ্যে নিযুক্ত হইয়া যদি যজ্ঞমান উহাদের মধুপর্ক দান করে তবে ঐ বচনটীর সহিত বিরোধ হইতে পারিত। কিন্তু অপরাপর যজ্ঞ, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগও ত রহিয়াছে। সুতরাং এই বিধিটী ঐ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ আরম্ভ করিবার পর যদি উহারা আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তাহাদের মধুপর্ক দান কর্তব্য। এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ ইহাতে শিষ্টাচারবিরোধ ঘটে। যেহেতু সোম যাগ ছাড়া অন্য কোন যজ্ঞে শিষ্টগণ অর্ঘ্যহ (পূজাহ) ব্যক্তিকে মধুপর্ক দান করেন না। আর এই যে আচার ইহা দ্বারা বেদেরই আদর করা হয়—বেদবিধিই শিরোধার্য করা হয়। অতএব এখানে “যজ্ঞকর্ম্মগদুপস্থিতে” এই পাঠটীই সঙ্গত। যজ্ঞ যখন আরম্ভ করা হয় সেই সময়ে উহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে শিষ্ট ব্যক্তিগণ উহাদিগকে মধুপর্ক দিয়া পূজা করেন, কিন্তু যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া (যজ্ঞ করিতে থাকিয়া) শিষ্টগণ মধুপর্ক দান করেন না। অতএব ইহাও আমরা বিচার করিব না। সাধারণভাবে যে দানের প্রাপ্তি হইতেছিল যজ্ঞমধ্যে তাহা নিষিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু তাহারই জন্য যাহা শ্রুত অর্থাৎ বিশেষ একটী বিষয়ের উদ্দেশ্যে তাহার অঙ্গরূপে যাহা বিহিত সেরূপ দান নিষিদ্ধ হইবে না; (তাহা সেই বিশেষ কর্ম্ম করা চলিবে)। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম=যজ্ঞকর্ম্ম; সেই যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলে। ১১০

(সায়ংকালে যে অন্ন সিদ্ধ করা হইবে তাহা দ্বারা পত্নী বিনা মন্ত্রে পূর্ব্ববর্ণিত বলি প্রদান করিবে। কারণ, ইহা ‘বৈশ্বদেব’ নামে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম; ইহা প্রাতঃকালের ন্যায় সায়ংকালেও কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়া থাকে।)

(ম্ঃ)—প্রথম অন্নপাক বিধি বলা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় অন্নপাক বিধি নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে। “সায়ং”—ইহার অর্থ দিবা-অবসান বা প্রদোষ (রাত্রির প্রারম্ভ)। সেই সময়ে যে অন্ন সিদ্ধ করা হইবে তাহা দ্বারা পশুযজ্ঞের সকলপ্রকার অনুষ্ঠানই পুনরায় কর্তব্য, কেবল উহা হইতে ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ এই দুইটী কর্ম্ম বাদ দিতে হইবে। আচ্ছা, এখানে বচনটীর মধ্যে (শ্লেোকটীতে) “বলিং হরেৎ”=বলি প্রদান করিবে,—কেবল এইটুকু কর্ম্মই ত করিতে বলা হইয়াছে। আর এই যে বলিহরণ (বলিপ্রদান) ইহাই চূতযজ্ঞ, এইরূপই ত প্রসিদ্ধি। সুতরাং এখানে পশুযজ্ঞের ঐ হোম এবং অতিথি প্রভৃতিকে অন্নদান করিবার বিধি কোথায়? (অতএব ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ বাদ দিয়া পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠান পুনরায় সায়ংকালে কর্তব্য, ইহা বলা যায় কিরূপে?) আর ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে এখানে “বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ”=ইহার নাম বৈশ্বদেব, এই ‘বৈশ্বদেব’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে এই সিদ্ধ অন্ন সম্বন্ধার্থ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকল অনুষ্ঠানই যে কর্তব্য তাহা ঐ ‘বৈশ্বদেব’ শব্দটীই বুঝাইয়া দিতেছে,—কারণ “বিশ্বেবাং দেবানাং”=সকল দেবতার নিমিত্ত “ইদং বিধীয়তে”=এই অন্ন বিহিত হইতেছে,—। “সায়ং প্রাতঃ”=প্রাতঃকালে যেরূপ করা হয় সায়ংকালেও সেইরূপ কর্তব্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে ‘প্রাতঃ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; এরূপ অর্থ না করিলে এই ‘প্রাতঃ’ শব্দটী অনর্থক হইয়া পড়ে; কারণ প্রাতঃকালে এই বৈশ্বদেব কর্ম্মটী ত আগেই বিহিত হইয়া আছে; সুতরাং এখানে আবার “সায়ং প্রাতঃবিধীয়তে” এরূপ বলিবার সাধকতা কি? তদুত্তরে বক্তব্য,—ইহাতে যে প্রাতঃকালের ন্যায় সায়ংকালেও ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞও কর্তব্য হইয়া পড়ে? এইপ্রকার শঙ্কা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে বচনটীর মধ্যে “অন্নস্য সিদ্ধস্য” এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া এইপ্রকার অর্থ বুঝা যাইতেছে যে, যাহা অন্ন-সাধ্য কর্ম্ম তাহাই মাত্র কর্তব্য, কিন্তু অধ্যয়নসাধ্য ব্রহ্মযজ্ঞ অথবা উদকসাধ্য তর্পণ কর্তব্য নহে। সুতরাং শ্লেোকটীর পদগুলির এইপ্রকার সম্বন্ধ (অন্বয়) করিতে হইবে—“সিদ্ধ অন্নের

বলিহরণ ক্রিয়া করিবে, ইহা বৈশ্বদেব নামক কৰ্ম্ম, ইহা সিন্ধ অমের স্মারা উভয়কালে কৰ্ত্তব্য-রূপে বিহিত হয়”। এখানে ‘অম’ শব্দটীর সাহচর্য্যে বৈশ্বদেব শব্দটীকে এইভাবে ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়।

“অমলম্”=বিনা মন্ত্ৰে;—। মন্ত্ৰ=দেবতোদ্দেশ্য-শব্দযুক্ত স্বাহাকারান্ত শব্দ; অর্থাৎ সাহাতে দেবতার উদ্দেশ্য বুদ্ধায় এমন শব্দ আছে অথচ শেষকালে ‘স্বাহা’ এই শব্দটীরও প্রয়োগ আছে তাহাই এখানে ‘মন্ত্ৰ’ পদটীর স্মারা বোধিত হইতেছে; যেমন “অ’নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি। এই-প্রকার মন্ত্ৰ উচ্চারণ করাই এই সাংকালীন বৈশ্বদেব কৰ্ম্মে নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ, মন্ত্ৰ বলিতে মন্থ্যতঃ সাহা বুদ্ধায় তাহা বৈশ্বদেব কৰ্ম্মে পাঠ করিবার বিধি নাই। তবে ঐ “অ’নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি শব্দগুলিকে যে মন্ত্ৰ বলা হইতেছে ইহা প্রশংসামাত্র। কারণ, সাহা স্বাধ্যায়পঠিত নহে—বেদমধ্যে সাহা আন্মাত হয় নাই তাহা মন্ত্ৰ নহে। যেহেতু, ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই নাম-দ্বয়ে প্রসিদ্ধ বেদেরই যে অংশবিশেষ তাহাকেই বেদাধ্যায়নকারিগণ ‘মন্ত্ৰ’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর বৃক্ষব্যবহার হইতেই পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন পদের কি অর্থ তাহা ব্যুৎপন্নগণের প্রয়োগ হইতেই জানিতে পারা যায়। (আর তদনুসারে বেদেরই অংশবিশেষের নাম মন্ত্ৰ)। কিন্তু যেসকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্বদেব কৰ্ম্ম বলিপ্রদান প্রভৃতি করা হয় সেগুলি স্বাধ্যায়মধ্যে কুর্য্যাপ আন্মাত হয় নাই। কেবল এইপ্রকার প্রতীতিবধান মাত্র আছে যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিবে। আর, অন্য প্রতীতিবচনে এইরূপ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আছে যে ‘স্বাহা’ শব্দ কিংবা ‘বষট্’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে হবির্দ্রব্য দেওয়া হয়; এইভাবে সকল হোমেতেই যে ‘স্বাহা’ শব্দটী উচ্চারণ করিতে হয় তাহার বিধি বলা হইয়াছে। আবার ‘যাজ্য’ নামক বেদমন্ত্ৰ পাঠ করিয়া যেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে হবির্দ্রব্য ত্যাগ করা হয় সেখানে ঐ যাজ্যনামক মন্ত্ৰের শেষে ‘বষট্’ এই শব্দটী উচ্চারণ করা নিয়ম। এইজন্য প্রতীতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে ‘যাজ্য পাঠ করিলে শেষকালে ‘বষট্’ বলিবে’। আবার, ‘স্বাহা’ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়, ইহা ব্যাকরণ স্মৃতিমধ্যে বলা আছে। এই সমস্ত কারণে, যাগে যখন দেবতা উদ্দেশ্য হয়, আবার উদ্দেশ্য হইতেছে ‘শব্দাবগমারূপে’ (ইহার স্বরূপ কেবল শব্দ প্রয়োগ হইতেই অবগত হওয়া যায়), কাজেই দেবতার উদ্দেশ্য করিতে হইলে তখন “অ’নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি প্রকার শব্দবিন্যাস স্মারাই তাহা করিতে হয়। (আর তাহাকেই—এইপ্রকার শব্দসংঘটনাকেই, এখানে প্রশংসাপূর্ব্বক মন্ত্ৰ বলা হইয়াছে।)

আজ্ঞা, জিজ্ঞাসা করি, এই বলিকৰ্ম্ম যদি ঐসকল মন্ত্ৰপাঠ করা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে যাগ নিষ্পন্ন হইবে কিরূপে? কারণ, ‘এই বস্তুটী তোমার অর্থাৎ অম্লক দেবতার, ইহা আর আমার নহে’—এইপ্রকার দেবতোদ্দেশ্য যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ ত যাগের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না; যেহেতু কাহারও উদ্দেশ্যবিহীন কেবল যে ত্যাগ, তাহা যাগ নহে, অর্থাৎ ‘ইহা আমার নহে’—এইপ্রকার ত্যাগ বাক্যটী কেবল বলিলে তাহা যাগ হইবে না, কিন্তু ইহার সহিত ‘ইহা অম্লক দেবতার’ এইভাবে ‘দেবতোদ্দেশ্য’ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ এই দুইটী বাক্য মিলিয়া যাগস্থ সিন্ধ করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বস্তুবা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা সত্য। তবে এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, এস্থলে কেবল শব্দই নিষিদ্ধ হইতেছে—শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতোদ্দেশ্য করা নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু মানস দেবতোদ্দেশ্য নিষিদ্ধ হয় নাই। কাজেই পক্ষী মনে মনে দেবতোদ্দেশ্য করিবে। যেমন, শূদ্র বেদমন্ত্ৰ উচ্চারণ করে না, কিন্তু তাহার বদলে সর্ব্বত্র ‘নমঃ’ এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া থাকে। শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিবার পরিবর্তে যে কেবল ‘নমঃ’ এই শব্দটী উচ্চারণীয় তাহা গোতম স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—“এই শূদ্রের পক্ষে মন্ত্ৰহীন ‘নমঃ’ শব্দ উচ্চারণ করা অনুমোদিত”। এই বচনে মন্ত্ৰের স্থানে ‘নমঃ’ শব্দ উচ্চারণ করা শূদ্রের পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই তাহার পক্ষে কেবল ‘নমঃ’ শব্দটী মাত্র পাঠ করা বিধেয়, কিন্তু দেবতাপদ উচ্চারণ করা কৰ্ত্তব্য নহে। আর এরূপ স্থলে বিনিয়োগ (শাস্ত্রনির্দেশ) অনুসারে দেবতাও সিন্ধ হইবে। ইহাও ঐ গোতম স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। তবে আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, এস্থলে শূদ্রের পক্ষে ‘স্বাহা’ শব্দের বদলে ‘নমঃ’ শব্দটী উচ্চারণ করিতে হইবে, কিন্তু দেবতা-বোধক পদ উচ্চারণ করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। আজ্ঞা, জিজ্ঞাসা করি, সাংকালের যে বৈশ্বদেব হোম তাহার অনুষ্ঠান করিবে কে? (উত্তর)—কেন, ইহা ত বলাই হইয়াছে যে, বলি-প্রদান কার্য্যের ন্যায় এই বৈশ্বদেব হোমটীও পক্ষীই সম্পাদন করিবে; কারণ, এখানে বচনমধ্যে

পন্নীর পক্ষেই সান্ন্যকালীন বলিহরণ কৰ্ম্মটী উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই পন্নীই এখানে এই বৈশ্বদেব হোমেও সন্নিধান (উপস্থিতি বা নৈকট্য) বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে। ১১১

(অমাবস্যা তিথিতে সান্নিক শ্বিজ্জাতি পিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া প্রতিমাসে পিণ্ডান্বাহার্য্যক নামক শ্রাদ্ধ করিবে।)

(মেঃ)—বৈশ্বদেব কৰ্ম্মমধ্যে যে শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা বৈকল্পিক; এক্ষণে অপর একটী শ্রাদ্ধের কথা বলা হইতেছে; ইহা নিত্য কৰ্ম্ম (অবশ্যকরণীয়)। “চন্দ্রকরে”=অমাবস্যা তিথিতে,—। সেই অমাবস্যার আবার যে কোন সময়ে নহে কিন্তু “পিতৃযজ্ঞ নিষ্পত্ত্য”=শ্রুতিমধ্যে যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিয়া,—। ইহা ম্বারা এই বিষয়টী পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ পিতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিবার যাহা শাস্ত্রানির্দিষ্ট কাল (সময়) এই শ্রাদ্ধকৰ্ম্মটী করিবারও তাহাই কাল। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে ইহা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে “অমাবস্যা তিথিতে অপরাহ্নকালে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক কৰ্ম্ম করিবে”। যে ব্যক্তি আহিতান্নি নহে তাহার পক্ষেও ইহা করণীয়। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন “অনাহিতান্নি ব্যক্তি এইভাবে নিত্য অগ্নিতে অন্ন পাক করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে” ইত্যাদি। “অগ্নিমান্”=পূর্বে যে বৈবাহিক অগ্নির কথা বলা হইয়াছে সেই অগ্নি অথবা দায়কালে (পিতৃধন বিভাগকালে) যে অগ্নি সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই অগ্নিষষ্ঠ্য। এখানে যে “বিপ্র”=ব্রাহ্মণ, এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ বিবক্ষিত নহে; সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও ইহা করিবে। কারণ, এইভাবে অন্য শ্রুতিমধ্যে অবিশেষে তিন বর্ণের পক্ষেই ইহা কৰ্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে। “পিণ্ডান্বাহার্য্যক”=“পিণ্ডান্বাহার্য্যক” ইহা এই শ্রাদ্ধ কৰ্ম্মটীর নাম। পিণ্ডসকলের ‘অন্ন’ অর্থাৎ পশ্চাৎ (পিঠেপিঠেই) যাহা ‘আহৃত’ হয় অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাকে ‘পিণ্ডান্বাহার্য্যক’ বলে। “মাসান্দমাসিক”=যাহা মাসে এবং অনুমাসে (প্রতিমাসে) হয়; এখানে ‘মাস’ এবং ‘অনুমাস’ এই দুইটী শব্দ মিলিতভাবে মাসগত বীপ্সা অর্থাৎ প্রতিমাস এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহা মাসে মাসে কৰ্ত্তব্য, এই কথা বলা হইল। আর তাহা হইতে ইহা যে নিত্য (অবশ্যকরণীয়) কৰ্ম্ম তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। সত্য বটে যে এস্থলে ‘মাসান্দমাসিক’ না বলিয়া কেবল ‘অনুমাস’ বলিলেও উহা ম্বারা মাসগত বীপ্সা প্রতীত হয়, সুতরাং ‘মাস’ শব্দটী অতিরিক্ত (নিরর্থক), তথাপি ইহা পদ্যগ্রন্থ, কাজেই এতাদৃশ গৌরব (আধিক্য) গণনা করা হয় না—উহা ধৰ্ত্তব্য নহে। এখানে “শ্রাদ্ধম্” এটীও ঐ কৰ্ম্মেরই নাম ছাড়া আর কিছু নহে; আর “কুশ্যাৎ”=করিবে, এটী হইতেছে বিধি। ১১২

(পিতৃগণের উদ্দেশে যে মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে পিণ্ডতগণ ‘অন্বাহার্য্য’ এই নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া জানেন। ঐ শ্রাদ্ধ উৎকৃষ্ট আশিষ দিয়া যত্নসহকারে কৰ্ত্তব্য।)

(মেঃ)—শ্রুতিবিহিত যে দর্শপূর্ণমাস যাগ তাহাতে ঋত্বিক্গণের দক্ষিণা হইতেছে ‘অন্বাহার্য্য’ (পাক করা অন্ন)। অমাবস্যা তিথিতে মাসে মাসে এই যে শ্রাদ্ধ করা হয় ইহাও পিতৃগণের অন্বাহার্য্য। ঐ অন্বাহার্য্য ম্বারা (পাক করা অন্ন ম্বারা) যেমন ঋত্বিক্গণ প্রীত হন সেইরূপ পিতৃগণও শ্রাদ্ধের ম্বারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা ম্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে এই শ্রাদ্ধকৰ্ম্ম ‘পিণ্ডার্থ’ (পিতৃগণের উদ্দেশে ইহা করা হয়)। তবে দর্শযাগ প্রভৃতি যেমন অগ্ন্যাদি দেবতার্থ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মটী কিন্তু সেভাবে পিণ্ডার্থ নহে—শ্রাদ্ধে পিতৃগণ সেভাবে উদ্দেশ্যীভূত নহেন। কারণ দর্শযাগাদি অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে করা হইলেও অগ্ন্যাদি দেবতা ইহাতে প্রীত (প্রীতিপ্রাপ্ত) হন না, কিন্তু শ্রাদ্ধে পিতৃগণ প্রীত হন; ইহা তাহাদের উপকারের নিমিত্ত, প্রীতিসম্পাদনের জন্য করা হয়। এইজন্য এখানে “পিণ্ডগাম্” এইভাবে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে পিতৃগণের যদি কেবল দেবতাত্ম্য থাকিত (প্রীতিযোগ না থাকিত) তাহা হইলে এখানে চতুর্থী বিভক্তি না হওয়া সঙ্গত হইত না। এখানে “পিণ্ডানান্দ মাসিক” —এইপ্রকার পাঠান্তর আছে। “অন্বাহার্য্য বিদ্যুদ্ভ্যাঃ”=পিণ্ডতগণ ইহাকে ‘অন্বাহার্য্য’ এই নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া জানেন। পিতৃযজ্ঞের ন্যায় ইহাও যে অবশ্যকৰ্ত্তব্য তাহা এই ‘অন্বাহার্য্য’ কথাটী ম্বারাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কিন্তু কোন অঙ্গকৰ্ম্ম নহে; (ইহা প্রধান কৰ্ম্ম)। ইহা “আমিষেণ”=মাংসের ম্বারা “কৰ্ত্তব্যম্”=সম্পাদন করিতে হয়। “প্রশস্তেন”=যাহা নিষিদ্ধ নহে অথবা যাহা বিধিবোধিত (তাদৃশ মাংসের ম্বারা কৰ্ত্তব্য)। ইহা আচার্য্য স্বয়ং “দুই মাস ২২

মৎস্যের মাংস দিয়া করিবে” ইত্যাদি বচনে বলিবেন। মাংস দ্বারা এই যে শ্রাম্ধ করা ইহা প্রধান কৰ্ম; ইহার অভাব ঘটিলে দধি, ঘৃত, দুগ্ধ এবং পিষ্টক প্রভৃতি দিয়া যে শ্রাম্ধ কর্তব্য তাহার বিধান অগ্রে বলিয়া দিবেন। মাংস হইতেছে ভক্ত (ভাত) প্রভৃতি প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ব্যঞ্জনস্বরূপ; কিন্তু কেবলমাত্র মাংসটাই আর মূখ্য খাদ্য নহে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন “সদৃপ (ডাল), শাক প্রভৃতি অমের উপকরণগুলিও দিবে”, “যতগুলি ব্রাহ্মণ এবং যে সমস্ত অমের দ্বারা” ইত্যাদি। ১১০

(সেই শ্রাম্ধে যেসকল সদব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হয় এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে বর্জ্য করিতে হয়, সেই শ্রাম্ধীর ব্রাহ্মণ সংখ্যায় যতগুলি এবং যে যে অমের দ্বারা শ্রাম্ধ কর্তব্য, সে সমস্ত বিষয় আমি সমগ্রভাবে বলিব।)

(মেঃ)—আচ্ছা, ঐ শ্রাম্ধকৰ্ম্মে হোম, ব্রাহ্মণভোজন, পিণ্ডনির্ঘূষণ প্রভৃতি সবগুলি কৰ্ম্মই কি সমভাবে প্রধান এবং উহাদের সবগুলিকেই কি ‘শ্রাম্ধ’ নামে অভিহিত করা যায় অথবা এখানে কোন কোনটী অঙ্গকৰ্ম্ম এবং ইহার কোনটী প্রধান কৰ্ম্ম? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—‘শ্রাম্ধ ভোজন করাইবে’, ‘ইহা দ্বারা শ্রাম্ধ ভুক্ত হইয়াছে’ এইপ্রকার যে প্রয়োগ করা হয় ইহাতে শ্রাম্ধ এবং ভোজনের সামান্যিকরণ্য (অভেদ) রহিয়াছে বলিয়া এখানে ব্রাহ্মণ ভোজনটীই মূখ্য কৰ্ম্ম, এইরূপ অর্থই প্রতীত হইয়া থাকে। এইজন্য আচার্য্যও তাহাই বলিয়া দিতেছেন,—। “তত্ৰ” =সেই শ্রাম্ধে “যে স্বিজোক্তমাঃ ভোজনীয়াঃ”=যেসকল সদব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, “যে চ বর্জ্যাঃ”=এবং যেসকল ব্রাহ্মণকে পরিহার করিতে হয়, “যাবন্তঃ”=সেই-সকল ব্রাহ্মণের সংখ্যা যত, যেমন “দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি, “যৈশ্চামৈঃ” =এবং “পিতল, ব্রীহি, যব” ইত্যাদি যে সমস্ত অমের দ্বারা উহা কর্তব্য সে সমস্ত বিষয়ই আমি এক্ষণে বলিব, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। ইহাই (এই ব্রাহ্মণভোজনই) এখানে (এই শ্রাম্ধ-কৰ্ম্মে) প্রধানতঃ সম্পাদন করিতে হয়; ইহা বিনা শ্রাম্ধ কৃত (অনুষ্ঠিত) হয় না। অপর যাহা কিছু অঙ্গকৰ্ম্ম আছে তাহা ‘আরাদপকারক’ অঙ্গই হউক অথবা ‘সম্প্রতিপ্যাপকারক’ অঙ্গই হউক তাহা যদি সম্পন্ন না হয় তথাপি শ্রাম্ধ কৃতই হইবে (শ্রাম্ধ সম্পন্ন হইবে), তবে তাহা সগুণ (সাঙ্গ বা গুণযুক্ত) হইবে না, এই মাত্র। এইজন্য এইগুলির প্রাধান্য জানাইয়া দিবার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। ১১৪

(দৈবকৰ্ম্মে দুইজন ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; নিজে অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও ইহার অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইবে না।)

(মেঃ)—যেভাবে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে অর্থাৎ যে ক্রম অনুসারে বক্তব্য বিষয়টীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারেই উহাদের বিশেষ বিবরণ বলা উচিত বটে তথাপি উহার মধ্যে যেটীর সম্বন্ধে অল্প বক্তব্য সেইটীর বিষয়ই প্রথমে বলা হইতেছে—যেসকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইবে তাহাদের সংখ্যা কত তাহাই আগে বলিতেছেন, কিন্তু “যে ভোজনীয়াঃ”=তাহাদের ভোজন করান হইবে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রথমে বক্তব্য হইলেও তাহা উপস্থিত ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। দেবগণের উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। আর পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্ম করা হইবে তাহাতে তিনজনকে খাওয়াইবে। “উভয়ত্র বা একম্”=অথবা দৈব এবং পিতৃ উভয় স্থলেই একজন একজন করিয়া ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। ‘পিতৃ’—ইহার অর্থ ‘যাহা পিতার উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম হয়’, এইভাবে এখানে পিতৃ শব্দের দ্বারা দেবতা নির্দেশ করা আছে (সদুরাং কেবল পিতাই যে কৰ্ম্মে দেবতা তাহা ‘পিতৃ’ কৰ্ম্ম এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে) বটে, তথাপি এস্থলে পিতা, পিতামহ এবং পাপিতামহ—এই তিনজনই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনজনই দেবতা। এরূপ স্থলে উহাদের এক এক জনের উদ্দেশ্যে এক-একটী ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না; কারণ এখানে উহার পৃথক পৃথকভাবেই দেবতা হইতেছেন। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন “সকলের উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে না”; “কয়জন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হইবে তাহা পিণ্ডগুলি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে” অর্থাৎ যতগুলি পিণ্ড ততজন ব্রাহ্মণ। যেমন একটী মাত্র পিণ্ড সকলের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় না সেইরূপ একজনমাত্র ব্রাহ্মণকে সকলের উদ্দেশ্যে ভোজন করান চলে না।

এখানেও আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন “কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে।” আর ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইবার জন্যই নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু কোন অদৃষ্ট উপপাদনের নিমিত্ত যে কেবলমাত্র নিমন্ত্রণ করা হয় তাহা নহে। এই কারণে পিতৃকৃত্যে তিনজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। আচার্য্যও এই কথা বলিবেন, “কম সংখ্যার ব্রাহ্মণভোজন করাইবে না” ইত্যাদি। আর এইজন্য “বেদবিদ্যাসম্পন্ন একৈক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে” এই বচনটীও এরূপ অর্থই নির্দেশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে। উহার অর্থ, এক এক জনের উদ্দেশে এক এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। আরও কথা এই যে, এখানে উভয়পক্ষে একৈক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে’ এরূপ অর্থ বিহিত হইতেছে না, কিন্তু বিস্তর ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে না, এইভাবে যে অধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে তাহারই জন্য ‘একৈক’ এই অংশটীর অনুবাদ করা হইতেছে। ইহার উদাহরণ যেমন কাহারও বাড়ীতে কাহাকেও খাইতে নিষেধ করিবার জন্য বলা হয় (উহার বাড়ীতে খাইবে ত) ‘বিষ খাও’; ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে উহার বাড়ীতে খাইও না (যেহেতু তাহা বিষভক্ষণের সমান)। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে “দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি বচনটীও ত বিধি হইতে পারিবে না; কারণ, ইহাকেও ঐভাবে অন্যার্থ বলা যায়, অর্থাৎ ইহাও ঐ বিস্তরপ্রতিষেধার্থক, এরূপ ত বলা যাইতে পারে! (সুতরাং ইহাকেই বা বিধি বলা হইবে কেন?) ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, ইহাও বিধিই হইবে, কারণ পূর্বে ইহার প্রাপ্তি ছিল না, তাহা হইলে বলিব “একৈকম্” ইত্যাদি অংশটীই বা বিধি হইবে না কেন? (ইহাও ত পূর্বে হইতে প্রাপ্ত নাই?) এইপ্রকার সন্দেহ হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ এস্থলে বলেন যে, এই দুইটীর একটীও বিধি নহে (অর্থাৎ “স্বো দৈবে” ইহাও বিধি নহে এবং “একৈকম্” ইহাও বিধি নহে)। ইহাতে প্রশ্ন হইবে, ঐ দুইটীর কোনটীই যদি বিধি না হয় তাহা হইলে ভোজ্যিতব্য ব্রাহ্মণের সংখ্যা জানা যাইবে কোথা হইতে অর্থাৎ কোন পক্ষে কয়জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে তাহা নিরূপণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয়—“কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে” এই বচন হইতে সংখ্যা নিরূপিত হইবে। ইহাতে প্রশ্ন হয়, ঐ বচনটীতে দৈবপক্ষের যে উল্লেখ নাই?—দৈবপক্ষে কয়জন ব্রাহ্মণ তাহা যে উহাতে বলা হয় নাই? (উত্তর)—তাহা হইলে অন্য স্মৃতি হইতে ঐ সংখ্যা জানিতে হইবে। স্মৃতান্তরে এইরূপ নির্দেশ আছে, “অযুগ্মপক্ষে অর্থাৎ পিতৃপক্ষে সামর্থ্য অনুসারে” এবং “দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে”। অথবা এই শ্লোকটীতে (“স্বো দৈবে” ইত্যাদি মূল শ্লোকটীতে) ভোজ্যিতব্য ব্রাহ্মণের সংখ্যারই বিধান বলা হইয়াছে; কারণ বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনের স্বখন প্রাপ্তি নাই তখন তাহা নিষেধ করা অনর্থক, নিষ্কারণ। অতএব এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ, —বিস্তর ব্রাহ্মণভোজনে যেসকল দোষ উপস্থিত হয় যে পরিমাণ ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে সেই পরিমাণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। আর তদনুসারে পিতৃপক্ষে হইবে বিজোড় (এক অথবা তিন) এবং দৈবপক্ষে হইবে দুইজন মাত্র। “সদৃশমুখোহপি”= অত্যন্ত ধনশালী হইলেও “ন প্রবর্তেত বিস্তরে”=বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ১১৫

(ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য করিতে গেলে তাহা সংক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ এবং ব্রাহ্মণগত সম্পৎ অর্থাৎ গুণবস্তা—এইগুলি নষ্ট করিয়া দেয়; অতএব বাহুল্যের দিকে ঝোঁক দিবে না।)

(মেঃ)—বাহুল্য করিলে যে দোষ হয় তাহা দেখাইতেছেন,—। এই কারণে বাহুল্য অনুমোদন করা হয় না। যদি ঐ ‘সংক্রিয়া’ প্রভৃতি অক্ষর রাখা সম্ভব হয় তাহা হইলে যথাসক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। “সংক্রিয়া” ইহা অম্মের সংস্কারবিশেষ (ভাল করিয়া পবিগ্রভাবে রন্ধন করা;—বহু লোকের আয়োজন স্থলে ইহা সম্ভব হয় না।) “দেশ”=দক্ষিণপ্রবণ স্থান (দক্ষিণ দিকে ঢালু জায়গা;—ইহাই পিতৃকৃত্যের প্রশস্ত স্থান); ইহা “অবকাশেষু চোক্ষেষু” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। “কাল”=অপরাহ্ণকাল—“মধ্যাহ্নকাল” হইতে সূর্য্য সরিতে থাকিলে। “শৌচ”=শ্রাশ্চকারী, ব্রাহ্মণ এবং ভূতা, ইহাদের যে পবিগ্রতা থাকা আবশ্যক তাহা। “ব্রাহ্মণ-সম্পদঃ”=গুণবান ব্রাহ্মণ লাভ করা। শ্রাশ্চে এই গুণগুলি অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু ‘বিস্তর’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য ঘটিলে ঐ গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য এরূপ স্থলে ‘বিস্তার’ মানেই বৈগুণ্য (অগ্ৰহানি, হ্রুটি)। ব্রাহ্মণের বাহুল্য হইলে ঐ বিস্তার বা বৈগুণ্য ঘটিলে থাকে। “তস্মাৎ নেহেত”=অতএব তাহা করিবে না। ১১৬

(পিতৃগণের এই কৃত্য অমাবস্যার করিতে হয়; ইহা পিতৃ অর্থাৎ পিতৃগণের উপকার বা তৃপ্তি সম্পাদন করে, ইহা পিতৃগণের নিকট প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই কৰ্ম্মে নিরত থাকে—ইহা হইতে বিরত না হয়—তাহারও প্রেতকৃত্য এবং লৌকিকী সৎকিয়া সকল সময়ে অক্ষয় থাকে অর্থাৎ তাহার পুত্রাদিরাও ইহলোকে এবং পরলোকে তাহার উপকার সাধন করে।)

(মেঃ)—দৈব কৰ্ম্মসকল দেবত্বার্থ নহে—দেবতার তৃপ্তি উৎপাদন করে না, কিন্তু এই পিতৃ নামক কৰ্ম্ম সেরূপ নহে। কিন্তু ইহা “প্রতিভা”=খ্যাত বা প্রসিদ্ধ, “প্রেতকৃত্য”=মৃত পিতৃগণের উপকারসাধকরূপে। “বিধিকর্যে”=বিধি অর্থ চন্দ্র, তাহার কৰ্ম্ম হইলে অর্থাৎ অমাবস্যার প্রতিভাতে। এখানে “প্রতিধিকর্যে” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তবে “বিধিকর্যে” এইরূপ একটী যে পাঠ আছে সেটী কিন্তু নিষিদ্ধ। সে পক্ষে এইরূপ অর্থযোজনা হইবে,—পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ যে “বিধি” অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্ম আছে তাহা ‘কর্যে’ অর্থাৎ গৃহে কর্তব্য। “ভস্মিন্”=সেই পিতৃ কৰ্ম্মে, “যজ্ঞস্য”=যিনি তৎপর অর্থাৎ অনুষ্ঠানপরায়ণ সেই অনুষ্ঠান কর্তার নিকট, “নিত্যম্”=নিশ্চিত, “উপতিষ্ঠতে”=উপস্থিত হয় “প্রেতকৃত্য এব”=সেই প্রেতোপকারক কৰ্ম্মই;—। ফলিতার্থ এই যে, সেই ব্যক্তি যখন পরলোকগত হয় তখন তাহার উপকার (তৃপ্তি) সম্পাদনের নিমিত্ত তাহার পুত্রেরাও তাহার ঐ শ্রাস্থাদিরূপ উপকার করিয়া থাকে। এখানে এইপ্রকারে ইহাই প্রতিপাদন করা হইল যে, শ্রাস্থের ফল হইতেছে পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির অবিচ্ছেদ (পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির বিচ্ছেদ ঘটে না, বংশ অক্ষয় থাকে)। তবে ইহাও ঠিক যে ঐ পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির অবিচ্ছেদ কামনায়ুক্ত ব্যক্তি যে এই শ্রাস্থকৰ্ম্মের অধিকারী তাহা নহে; কারণ ইহা যে নিত্য কৰ্ম্ম, একথাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন শ্রাস্থ নিত্য কৰ্ম্ম বটে, তবে যে ব্যক্তি সন্তানসন্ততির অবিচ্ছেদ কামনা করে তাহার পক্ষে ইহা স্বতন্ত্রই একটী বিধি। এই যে কর্তব্যতা অর্থাৎ শ্রাস্থক্রিয়া, ইহা “লৌকিকী” অর্থাৎ স্মার্তকৰ্ম্ম; (ইহা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত নহে), ইহাই তাৎপর্যার্থ। ১১৭

(‘হব্য’ অথবা ‘কব্য’ সমস্তই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত; যেহেতু গুণবস্ত্রম শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহারই ফল সমধিক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“শ্রোত্রিয়” ইহার অর্থ ‘ছান্দস’ (ছন্দঃ অর্থাৎ বেদে যিনি অভিজ্ঞ)। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদশাখা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন সেইরূপ ব্রাহ্মণকে “হব্যান্”=বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাস্থের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে তাহা দান করা উচিত। “কব্যান্”=পিতৃগণের উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাস্থের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। “অহন্তম্”=‘অহন্তা’ অর্থাৎ পূজ্যতা এবং যোগ্যতা;—। যিনি মহাকুলীন তিনি পূজিত হন; সুতরাং ‘অহন্তম্’—ইহার অর্থ যিনি মহাকুলে (উচ্চবংশে) জন্মিয়াছেন এবং যিনি বিদ্যা এবং সদাচারযুক্ত। “তস্মৈ দত্তম্”=সেইরূপ ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, শ্রাস্থ ছাড়াও অন্য যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহা “মহাফলম্”=সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। আবার—একজন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় বটে কিন্তু তিনি অভিজ্ঞ (আভিজাত্য), বিদ্যা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাহাকে যাহা দেওয়া হয় তাহার ফল অতি অল্পই হয়; কিন্তু ‘অহন্তম্’ ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয় তাহা ‘মহাফল’ হইয়া থাকে। ১১৮

(দৈবপক্ষে এবং পিতৃপক্ষে যদি একজন করিয়াও বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয় তাহা হইলে প্রচুর ফল লাভ করা যায় কিন্তু বেদবিদ্যাবিহীন বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াও সে ফল হয় না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বেশ্লোকে যে বলা হইল ‘অহন্তম্’ ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত তাহাই এক্ষণে দেখাইয়া দিতেছেন,—। বেদবিদ্যাসম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণকেও যদি ভোজন করান হয় তাহা হইলে প্রচুর ফললাভ হয়। বিদ্যাবস্তা যে কি তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহার অর্থ বেদার্থজ্ঞতা,—বেদের অর্থ জানা। এই জন্য বলিতেছেন “নামন্তজ্ঞান্ বহুনিপি”=যাহারা মন্ত্রজ্ঞ (বেদজ্ঞ) নহে এরূপ বহু ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইয়া সে ফল হয় না। ‘অমন্তজ্ঞ’ এখানে ‘মন্ত’ শব্দটী মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক

বেদের বোধক। যদি পাঁচজন (পিতৃপক্ষে তিনজন এবং দৈবপক্ষে দুইজন) বেদন্তু ব্রাহ্মণ মেলা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উভয়পক্ষে এক এক জন করিয়াও বেদন্তু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, ইহাই এস্থলে বিধিটীর অর্থ। “পদ্বলম্”—ইহার অর্থ পদ্বল বা বিপদল (প্রচুর)। ১১৯

(বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও দূর থেকে পরীক্ষা করিবে; কারণ সেই ব্রাহ্মণ শ্রাম্বেয় হব্য এবং কবোর তীর্থস্বরূপ, সকলপ্রকার দানেই তিনি অতিথিস্বরূপ।)

(মেঃ)—যেহেতু ইনি বেদপারগ অতএব ইহাকে ভোজন করাইতে হইবে, এমন নহে; কিন্তু “দূরাং পরীক্ষত”=দূর হইতে পরীক্ষা করিবে। নিপদগভাবে জানিতে হইবে যে সেই ব্রাহ্মণের মাতৃবংশ এবং পিতৃবংশ পরিশুদ্ধ। এইজন্য উক্ত হইয়াছে, “মাতৃবংশে এবং পিতৃবংশে যাহারা দশ পদ্রুশ ধরিয়া বিদ্যাগ্রহণ এবং তপশ্চরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সেই সব পদ্রুশকর্মের দ্বারা যাহারা পবিত্র, যাহাদের ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া লইবে। ইহাই হইল দূর হইতে পরীক্ষা। এইরূপ যথার্থই যাহাদের বেদাধ্যয়ন, বৈদ্যর্থজ্ঞান এবং কর্মানুষ্ঠান জ্ঞান আছে, তাহা জানিয়া লইতে হইবে। “বেদপারগঃ”=বেদের ‘পার’ অর্থাৎ সমাপ্তি যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি ‘বেদপারগ’। বেদের কেবল সংহিতাভাগ (মন্ত্রাংশ) কিংবা কেবল ব্রাহ্মণভাগ অধ্যয়ন করিলেই উপযুক্ত পাত্র হওয়া যায় না। এখানে যে এইরূপ নিষ্পত্তি রাখিয়াছে ইহা দেখিয়াই মনে হয় যে, যিনি বেদের একদেশ (অংশবিশেষ) অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাকে শ্রোত্রিয় বলা হয়। “তীর্থং তং হব্যকব্যানাং”=তাহা (তিনি) হব্য এবং কবোর তীর্থস্বরূপ;—। তিনি তীর্থের ন্যায়, এইজন্য তাহাকে ‘তীর্থ’ বলা হয়। জলাশয় হইতে জল লইবার জন্য যেখান দিয়া নীচে নামা যায় তাহাকে বলে তীর্থ (ঘাট)। জলাভিলাষী ব্যক্তির সেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া নীচের দিকে যাইতে থাকিয়া যেমন জল লাভ করে সেইরূপ পদ্বল প্রকার ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া হব্য-কব্য সকল পিতৃপদ্রুশগণের নিকট উপস্থিত হয়, এইভাবে (ঐ ব্রাহ্মণের) প্রশংসা করা হইল। ইষ্টোপস্তু প্রভৃতি অপরাপর কর্মের দানেও ব্রাহ্মণ “অতিথিঃ”=অতিথিস্বরূপ;— যেমন স্বয়ং সমাগত অতিথিকে নিঃসন্দেহে দান করা হয় এবং সেই দানের ফলও সমধিক হইয়া থাকে সেইরূপ এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্যাদি দ্রব্যসকল নিঃসংশয়ে দান করা উচিত; তাহার ফল সমধিক হয়। ১২০

(বেদবিদ্যাবিহীন সহস্রগুণিত সহস্র অর্থাৎ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যেখানে ভোজন করেন সেখানে একজন মাত্র বেদন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া যদি প্রীত হন তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মানুসারে তাহাদের সকল ফল সাধন করিবার যোগ্য অর্থাৎ তাহাদের সমষ্টির সমকক্ষ।)

(মেঃ)—“অনুচাম্” ইহার অর্থ যাহারা ঋক্সকলের অর্থ বিদিত নহে। বস্তুতঃ ইহা উপলক্ষস্বরূপ (অন্য অর্থের জ্ঞাপক মাত্র); কারণ যাহারা ‘অনুচ’ (বেদবিদ্যাবিহীন) শ্রাম্বে ভোজনে তাহাদের প্রাপ্তিই নাই; যেহেতু শ্রাম্বে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকেই দান করিবার বিধি। “অনুচাম্”—এটী সমাসান্ত বিধি অনুসারে “অনুচানাম্” এইরূপ হওয়াই উচিত; কিন্তু ছন্দের অনুরোধে এখানে ঐ ‘সমাসান্ত’ করা হয় নাই; যেহেতু এইরূপ কথিত আছে, “ছন্দোমধ্যে মাষ শব্দটী প্রয়োগ করিতে গেলে উহার দীর্ঘস্বরের নিমিত্ত যদি ছন্দোভঙ্গ ঘটে তাহা হইলে উহা বরং ‘মষ’ এইরূপ প্রয়োগ করিবে তথাপি ছন্দোভঙ্গ করিবে না”। অথবা এটী “অনুচাম্” না হইয়া “অনুচাঃ” এইরূপ প্রথমার বহুবচনান্ত পদ। তখন ‘সহস্রাণাং সহস্রম্ অনুচাঃ ষষ্ঠ ভুক্ততে’ এইপ্রকার অম্বয় হইবে। যেমন, ‘সহস্রং গাভঃ’ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। “একঃ”=একজন, “প্রীতঃ”=যাহাকে ভোজন দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছে এতাদৃশ, “মন্ত্রাবিৎ”=বেদার্থজ্ঞ “স্বর্নান্ তান্”=সেই সব কয়জন বেদজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণগণকে “অহীতি”=আত্মসাৎ অর্থাৎ নিজমধ্যগত করিয়া লন অর্থাৎ তিনি এককই তাহাদের সকলের সমষ্টির সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের সকলের সহিত ঐ একজনের যদি অভেদ হয় তাহা হইলে সেই এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল হয় তাহা ঐ একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইলে পাওয়া যায়, এইপ্রকার অর্থবোধ হওয়া এখানে সঙ্গত হয়। অবিস্বান্ ব্যক্তির এই যে নিন্দা করা হইল ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে বিস্বান্ ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার যে বিধি বলা হইতেছে তাহার প্রশংসা করা। বাস্তবিকপক্ষে, ঐ সহস্রগুণিত সহস্রসংখ্যক (এক লক্ষ) ব্রাহ্মণ ভোজন এবং একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল যে তুল্যরূপ তাহা বলা হইতেছে না। কারণ, বিস্বান্ ব্রাহ্মণকেই ভোজন করান

বিধিবিহিত বলিয়া অবিস্বান্ ব্রাহ্মণভোজনের প্রাপ্তিই নাই। আর এমন যদি হয় যে, বিস্বান্ ব্রাহ্মণ মিলিতেছে না, তখন পূর্বোক্ত “প্রোয়িয়ায়েব” ইত্যাদি বচন অনুসারে অবিস্বান্ বিপ্রেয়ও বিকল্পিতভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে, আর তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণভোজনের যে বাহুল্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা থাকে না; এজন্য এক্ষেপে শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ১২১

(হব্য এবং কব্য সকলপ্রকার দ্রব্যই জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কারণ, হস্তম্বয় রুধিরলিপ্ত হইলে তাহা রুধির স্কারাই শূদ্র, পরিষ্কৃত হয় না।)

(গোঃ)—“জ্ঞানোৎকৃষ্ট”—ইহার অর্থ জ্ঞানে অর্থাৎ বিদ্যায় যিনি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অধিক (বড় বা শ্রেষ্ঠ), তাঁহাকে কব্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত। এখানে যে রুধিরলিপ্ত হস্তের উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—রুধিরলিপ্ত হস্তম্বয়কে যদি রুধির দিয়াই মার্জ্জন (মাজা-ঘষা) করা হয় তাহা হইলে তাহা আরও বেশী রাঙা হইয়াই উঠে, কিন্তু তাহা নিষ্মল হয় না, সেইরূপ অবিস্বান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে তাহাতে পিতৃপুরুষগণকে খুব বেশী অযোগ্যমী করানই হইয়া থাকে। ১২২

(যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ নহেন তিনি হব্য এবং কব্যের যতগুলি গ্রাস গলাধঃকরণ করেন, তিনি মৃত্যুর পর ততগুলি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড, প্রতপ্ত শূল, ঋষি নামক অস্ত্র ভক্ষণ করেন।)

(মেঃ)—যদিও ইহা শ্রাম্ধের প্রকরণ, তথাপি বিশেষ বচনবলে এখানে শ্রাম্ধভোজনকারীর দোষ উল্লেখ করা হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, “সেই কারণে বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তি যাহার তাহার নিকট দানগ্রহণ করিতে ভীত হয়”। “শূলর্ষিঃ”—“শূল এবং ঋষি”—ইহা অস্ত্রবিশেষ; “অয়োগাড়”—ইহার অর্থ লৌহপিণ্ড। যাহার জন্য শ্রাম্ধের আয়োজন করা হইয়াছে তাঁহাকে যমদূতগণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড খাওয়াইয়া দেয়। তবে ব্যাসের বচন দেখিয়া জানা যায় যে, শ্রাম্ধভোজ্যতার অর্থাৎ শ্রাম্ধকর্তারই এই দোষ, শ্রাম্ধভোজনকারীর দোষ নাই। আবার, যাহাদের উদ্দেশ্যে এই শ্রাম্ধভোজন করান হয় তাঁহাদেরও কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, ইহলোকে এক ব্যক্তি নিষেধ-লঙ্ঘন করিল, আর তাহার জন্য যে মৃতব্যক্তির দোষগ্রস্ত হইবে, ইহা বলা ত যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু ইহাতে ‘অকৃতভ্যাগম’ প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ, পুত্র যদি ঐরূপ কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় তাহাতে মৃত ব্যক্তিগণের অপরাধ কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, (একজনের কর্ম্ম অপরের ফলভোগ যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে) পুত্র যে শ্রাম্ধাদি স্কারা পিতৃগণের উপকার করে তাহাও ত সঙ্গত হয় না,—এই নিয়ম অনুসারে পিতৃগণের নিকট তাহাও ত প্রাপ্ত হইতে পারে না? (উত্তর)—তাহা প্রাপ্ত হইত না বটে যদি তাঁহাদের উপকারের উদ্দেশ্যে শ্রাম্ধাদি কর্ম্ম বিহিত হইত। কিন্তু এস্থলে ত সেরূপ কোন বিধি নাই যে, শ্যেন যাগ যেমন শত্রুর অনিষ্ট (প্রাণবিলোপ) ফলের জন্য অনুষ্ঠিত হয় সেইরূপ যে ব্যক্তি ‘পিতার উপকার হউক’ এইরূপ কামনা করিবে সে শ্রাম্ধাদি অনুষ্ঠান করিবে।* আর “তাবতো গ্রসতে প্রেতঃ”—“যাহার উদ্দেশ্যে শ্রাম্ধ করা হয় তিনি ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করেন” ইত্যাদি বচনটীকে ভোজ্যতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেও সঙ্গত হয়—(সেই ভোজ্যতা অর্থাৎ শ্রাম্ধকারী পুত্রাদি ঐরূপ প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করে—ঐরূপ অর্থও সঙ্গত হয়।) যে শ্রাম্ধকারীর শ্রাম্ধে এতাদৃশ ব্রাহ্মণ ভোজন করে সে এইপ্রকার ফল লাভ করে, পদগুলির এখানে এইপ্রকার সম্বন্ধ করিলে তাহা সঙ্গত হয়। বস্তুতঃ অবিস্বান্ ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার এই যে নিষেধ ইহা এখানে এই প্রকরণে প্রতিপাদ্য। শ্রাম্ধকারী পুরুষ যদি ইহা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে ঐ শ্রাম্ধকর্ম্মটীরই বৈগুণ্য ঘটিবে; আর সেই কর্ম্মটীর বৈগুণ্য হইলে ঐ শ্রাম্ধকারীর শ্রাম্ধাধিকারটী নিবৃত্ত হইবে, উহা পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহাই মাত্র এখানে দোষ। আর তাহার ফলে, পিতৃগণের পক্ষে শ্রাম্ধজনিত উপকারটী পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং, এই বিধি লঙ্ঘন করিলে পুত্রেরই প্রত্যবায় হয়, ইহা বলাই সঙ্গত। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে ভগবান্ ব্যাসদেবের

*এরূপ বলিলে শ্রাদ্ধ করাটী নিত্যকর্ম্ম না হইয়া কাম্য কর্ম্ম হইয়া পড়িবে কিনা বিবেচ্য।

সেই বচনটী কি (যাহার কথা পুঙ্খবলী হইল)? (উত্তর)—সে বচনটী এইরূপ,—কোন শ্রাম্হ-কারীর শ্রাম্হের হবিষ্টবোর যতগুলি গ্রাস ‘অবিদ’ অর্থাৎ বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তি ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রাম্হকারী যমালয়ে গিয়া ততগুলি শূল ভক্ষণ করিয়া থাকে। এখানে “প্রত্যঃ” ইহার বদলে ‘প্রত্য’ এইরূপ পাঠান্তর আছে। সুতরাং সেপক্ষে শ্রাম্হভোজনকর্তারই প্রত্যত্য বদ্বায় অর্থাৎ পরলোকে শ্রাম্হভোজনকারীকে ঐরূপ লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে শ্রাম্হে দৈব এবং পিতৃপক্ষের হব্য-কব্যদ্রব্য ভোজন কর্তব্য নহে। ১২৩

(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপোনিষ্ঠ, কেহ কেহ তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ, আবার কেহ কেহ কৰ্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—সকলগুণের মধ্যে বেদবিদ্যারূপ গুণই শ্রেষ্ঠ; এইজন্য তাহার প্রশংসা করিবার নিমিত্ত এখানে গুণের বিভাগ বলিতেছেন। আর এই প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিবে, এইপ্রকার যে বিধি, ইহা দ্বারা তাহারই পোষণ করা হইতেছে। “জ্ঞাননিষ্ঠাঃ” = ‘জ্ঞানে’ অর্থাৎ বেদবিদ্যার ‘নিষ্ঠা’ অর্থাৎ উৎকর্ষ যাঁহাদের তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ; সুতরাং ‘জ্ঞাননিষ্ঠ’—ইহার অর্থ জ্ঞানার্থিকারী। ‘জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহাদের’ এইভাবে ব্যাখ্যাকরণ (ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত) পদগুলিরও বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, কারণ ইহা অর্থ প্রত্যায়ক হইতেছে (ইহাতে অর্থবোধের কোন বাধা হইতেছে না)। যাঁহারা খুব ভালভাবে বেদ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই বেদপরায়ণ হইয়াই আছেন তাঁহাদিগকে এইরূপ (জ্ঞাননিষ্ঠ) বলা হইতেছে। অন্যান্য ‘নিষ্ঠা’-শব্দান্ত পদগুলির পক্ষেও এইভাবে অর্থযোজনা হইবে। ‘তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ’—এখানে ‘স্বন্দুগর্ভ’ বহুব্রীহি সমাস; তপঃ এবং স্বাধ্যায়; তাহাতে নিষ্ঠা যাহাদের। ‘তপঃ’ বলিতে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি, এবং ‘স্বাধ্যায়’ বলিতে বেদাধ্যয়ন বদ্বায়। (‘কৰ্ম্মনিষ্ঠ’ এখানে) কৰ্ম্ম বলিতে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম বদ্বাইতেছে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উক্ত গুণগুলি (জ্ঞান, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং কৰ্ম্ম এগুলি) সকলের মধ্যে সমবেতভাবে থাকা আবশ্যক। কারণ, যদি কাহারও মধ্যে ঐগুলির মধ্যে একটীমাত্র গুণ থাকে আর অন্য গুণগুলি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তিনি উক্ত দানগ্রহণের পাত্র হইবেন না। কিন্তু ঐ গুণগুলির সব কয়টী থাকা আবশ্যক, তবে কাহারও মধ্যে উহাদের মধ্যে কোন একটী গুণের উৎকর্ষ থাকিবার কথা বলা হইতেছে। এইজন্য ‘নিষ্ঠা’ শব্দটী সমাপ্তিবাচক হইলেও উহা এখানে লক্ষণা দ্বারা ‘উৎকর্ষ’ রূপ অর্থ বদ্বাইতেছে। সুতরাং এখানে ‘তপোনিষ্ঠ’ (জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যাদি) ইহা দ্বারা ‘তৎপরায়ণ’ (জ্ঞানপরায়ণ ইত্যাদি) অর্থ বদ্বাইতেছে। যদি কাহারও ঐ গুণগুলির সব কয়টী বিদ্যমান থাকে এবং তন্মধ্যে একটী গুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও অপর-গুলি মধ্যম অবস্থায় থাকে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দানগ্রহণের পাত্র হইবেন। আবার, যাঁহাদের মধ্যে ঐ গুলির একটীও প্রকর্ষপ্রাপ্ত নহে তাঁহাদের মধ্যে ঐ সব কয়টী গুণ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা ‘পাত্র’ হইবেন না। ঐগুলির সমুচ্চর থাকা আবশ্যক, এইজন্য বেদার্থজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষে বেদবিহিত কৰ্ম্মনিষ্ঠান থাকিতে পারে না, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—‘জ্ঞাননিষ্ঠ’ ইহার অর্থ পরিব্রাজক। কারণ, ঐ পরিব্রাজক সম্রাসীর পক্ষেই কৰ্ম্মসম্রাস্যপূর্বক আত্মজ্ঞান অভ্যাস করা বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। ‘তপোনিষ্ঠ’—ইহার অর্থ বানপ্রস্থ; কারণ ঐ বানপ্রস্থকেই ‘তপস’ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা অগ্রে “গ্রীষ্মকালে পশুতপা হইবে” (৬।২৩) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। ‘তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ’—ইহার অর্থ ব্রহ্মচারী। ‘কৰ্ম্মনিষ্ঠ’ হইতেছে গৃহস্থ। এইজন্য যে লোক কোন আশ্রমের মধ্যে নাই শ্রাম্হে তাহাদের ভোজন করান নিষিদ্ধ। এই কারণে পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন “যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত তাহাদিগকে শ্রাম্হীয় দ্রব্য দান করিবে না”। ১২৪

(উক্ত চারিপ্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁহাদেরই যত্নসহকারে যথার্থি হব্য-কব্য-দ্রব্য প্রদান করিবে।)

(মেঃ)—পুঙ্খবলী যে গুণের বিভাগ বলিলেন তাহার প্রয়োজন কি তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। “কব্যানি”=পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা দেওয়া যায় তাহাই ‘কব্য’। তাহা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণকে “প্রতিষ্ঠাপ্যানি”=প্রদেয় অর্থাৎ দান করা উচিত। “যত্নসহকারে”=যত্নসহকারে দিবে, এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় ইহাই বদ্বাইতেছে যে, সেরূপ লোকের অভাব হইলে পুঙ্খবলী চারিপ্রকার ব্রাহ্মণকেই দিবে, যেমন তাহাদিগকে ‘হব্য’ প্রদান করা হয়। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্ম

করা হয় তাহাতে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ পাত্র। এইজন্য কথিত হইয়াছে “সকল পাত্রের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র” ইত্যাদি। উহাদের চারিজনকেই কোনরূপ বিশেষ বা পার্থক্য না করিয়া অন্নদান করা যায়, ইহাই শ্লোকটির তাৎপর্য্য। “যথান্যায়ম্” এখানে ‘ন্যায়’ ইহার অর্থ শাস্ত্রীয় বিধি বা পদ্ধতি। ১২৫

(যাহার পিতা শ্রোত্রিয় নহে কিন্তু পুত্র বেদপারগামী এবং যেখানে পুত্র শ্রোত্রিয় নহে কিন্তু পিতা বেদপারগ সেখানে এই দুইজনের মধ্যে তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে যাহার পিতা হইতেছেন শ্রোত্রিয়। তবে অন্য ব্যক্তিটীও অবশ্যই সংস্কার পাইবার যোগ্য, কিন্তু সেই পূজা তাহার নহে, তাহার মন্ত অর্থাৎ অধীত বেদেরই পূজা।)

(মেঃ)—“অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা” ইত্যাদি শ্লোকটী সংশয় উত্থাপনের জন্য বলা হইয়াছে। যাহার পিতা ‘অপাঠ’ অর্থাৎ বেদপাঠে অনভ্যস্ত কিন্তু তিনি নিজে “বেদপারগঃ”—সাপ্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তিটির পিতা বেদপারদর্শী, কিন্তু তিনি স্বয়ং মূর্খ—এই দুইজনের মধ্যে কোন ব্যক্তিটী উৎকৃষ্ট? এইপ্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া পরের শ্লোকটীতে তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়া দিতেছেন। “অনয়োঃ”—এই দুইজনের মধ্যে—যিনি নিজে শ্রোত্রিয় কিন্তু তাহার পিতা মূর্খ এবং যিনি স্বয়ং মূর্খ কিন্তু তাহার পিতা শ্রোত্রিয়—ইহাদের দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজে মূর্খ অথচ তাহার পিতা শ্রোত্রিয় তাহাকে “জ্যায়ংসং বিদ্যাৎ”—প্রাম্শ্বকর্মে প্রশস্ত, প্রাম্শ্বগ্রহণের যোগ্য বলিয়া জানিবে; কারণ তাহার পিতা হইতেছেন শ্রোত্রিয়। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তিটীকেও পূজা করা হয় বটে, কিন্তু সেরূপ স্থলে তিনি ‘ব্রাহ্মণ’ এই বিবেচনায় পূজা করা হয় না, কিন্তু তিনি যে মন্ত (বেদ) অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারই পূজা করা হইয়া থাকে। (এরূপ বলিবার কারণ এই যে) প্রাম্শ্বে মন্তের পূজা করিবার বিধান নাই (কিন্তু ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই বিহিত); এজন্য ঐ প্রকার মূর্খপিতৃক স্বয়ং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উক্ত শ্লোক দুইটির মধ্যে একটীতে সংশয় এবং অপরটীতে সিদ্ধান্ত দেখান হইয়াছে; আর এখানে অর্থবাদের আকারে এই কথাই মাত্র বলা হইতেছে যে, কোন ব্রাহ্মণের পিতা যদি শ্রোত্রিয় হন এবং তিনি নিজেও যদি শ্রোত্রিয় হন তবে ঐ দুইটী তাহার পক্ষে প্রাম্শ্বভোজনের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র স্বয়ং শ্রোত্রিয় হইলে তাহাতে প্রাম্শ্বভোজনের অধিকার হয় না। পরন্তু, যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদবিদ্যাবিহীন তাহার পিতা যদি শ্রোত্রিয় হন তাহা হইলে তাহাকে প্রাম্শ্বে ভোজন করাইবে, এরূপ বিধি-বিধান দেওয়া এখানে তাৎপর্য্য নহে। এইজন্যই পূর্বে বলা হইয়াছে “দূর থেকেই প্রাম্শ্বীয় ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবে” ইত্যাদি। আর এই শ্লোকটীতে উক্ত পরীক্ষার মধ্যে অধ্যয়ন পরীক্ষার এইভাবে নিয়ম করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যিনি প্রাম্শ্বীয় ব্রাহ্মণ হইবেন তাহার বেদাধ্যয়ন আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবে এবং তাহার পিতারও বেদাধ্যয়ন ছিল কি না, তাহাও পরীক্ষা করিবে। এইভাবে দুই পুরুষের অধ্যয়ন পরীক্ষা করিবার নিয়মবিধি বলা হইতেছে। তবে ঐ ব্রাহ্মণের জাতি পরীক্ষা এবং গুণ পরীক্ষায় আরও অধিক পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিতে হয় (ইহা পূর্বে ঐ “দূরাদেব পরীক্ষিত” ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে)। আর এই শ্লোকটীতে ঐ পরীক্ষারই বিশেষ একটী বিষয় নির্দেশ করা হইতেছে। কাজেই, এখানে পুনরুক্তি ঘটিতেছে না। ১২৬-১২৭

(প্রাম্শ্বে মিত্রকে প্রাম্শ্বীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবে না, কিন্তু ধনের দ্বারা মিত্রলাভ করিবে। যিনি গৃহও নহেন এবং মিত্রও নহেন বলিয়া বুঝিবে সেই ব্রাহ্মণকে প্রাম্শ্বে ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পূর্বে প্রাম্শ্বীয় ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয়ত্বাদি যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া নির্দেশ করা হইল কাহারও মধ্যে সেগুলি সব থাকিলেও যদি তাহার সহিত মিত্রতা থাকে অথবা ঐ প্রাম্শ্বের দান দিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা হইলে সেরূপ ব্রাহ্মণ প্রাম্শ্বে নিষিদ্ধ হইবেন—; এইভাবে মিত্রতা প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ উহার নিষেধ বলিতেছেন। “মিত্র”—ইহার অর্থ প্রাম্শ্বকর্তার নিজের সুখদুঃখ যিনি তাহার নিজের সুখদুঃখের সমান বিবেচনা করেন—নিজের সহিত অভিন্ন সেই ব্রাহ্মণকে প্রাম্শ্বে ভোজন করাইবে না। কিন্তু ধন এবং অন্য বস্তু দ্বারা সেই মিত্রকে সংগ্রহ করিবে (তাহার সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিবে)। অথবা এখানে ‘মিত্রতা’—ইহার অর্থ বিচ্ছেদ (বিরোধ) না হওয়া, কিংবা উপকার পাওয়া। কেবল যে

মিথকেই ভোজন করাইবে না তাহা নহে, কিন্তু “নারিং” (ন অরিং)=শত্রুকেও শ্রাম্ধে ভোজন করাইবে না। “নারিং ন মিথং যং বিদ্যাৎ”=যাহাকে শত্রু কিংবা মিথ বলিয়া না বুঝিবে—যাহার প্রতি অনুরাগও নাই এবং বিবেচনাও নাই কিংবা অন্য কোনপ্রকার এমন সম্পর্ক নাই যে তাহাকে এই কার্যে প্রীতিবশতঃ নিষ্কৃত করা হইতেছে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে,—। এখানে শত্রু এবং মিথ, এ দুজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। মাতামহ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া শ্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে মধ্যাক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু অনুরূপ পক্ষেই তাহাদের নির্দেশ করা হইয়াছে। শত্রুর প্রতিও যদি বন্ধুত্ব করা, অর্থ দেওয়া প্রভৃতি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বন্ধুত্ব করিবে—এইজন্য ‘মিথসংগ্রহ’ এইরূপ বলা হইয়াছে। তবে শত্রুতা সম্পাদন করিবে না। ইহার অর্থটী অগ্রে আরও পরিষ্কৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইবে। ১২৮

(যাহার শ্রাম্ধীয় দ্রব্য এবং হবিদ্রব্যো বন্ধুত্বের প্রাধান্য থাকে তাহার ঐ শ্রাম্ধ কিংবা হবিদ্রব্য কোনটাই পরলোকে ফলপ্রদ হয় না।)

(মেঃ)—পূর্বশ্লোকটীতে যে নিষেধ বলা হইল ইহা তাহারই অর্থবাদস্বরূপ। “মিথ-প্রধানানি”—এখানে এই মিথ শব্দটী ভাবপ্রধান (ইহার অর্থ মিথতা)। সুতরাং “মিথপ্রধানানি”—ইহার অর্থ যেখানে বন্ধুত্বের প্রাধান্য। এইভাবে শ্রাম্ধটী অরি এবং মিথ উভয়েরই শেষ (গুণ-ভূত), অর্থাৎ যে শ্রাম্ধে অরি এবং মিথ উভয়েরই প্রাধান্য, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। “হবীংষি”—এখানে ‘হবিঃ’ শব্দটী লক্ষণা দ্বারা দেবতোদ্দেশ্যক দান কিংবা কেবল অদৃষ্টার্থক ব্রাহ্মণ-ভোজন বুঝাইতেছে। “প্রেতা ফলং নাস্তি”—পরলোকে ফল নাই। আচ্ছা, এখানে ‘প্রেতা’ এবং ‘নাস্তি’ এই দুইটী ক্রিয়ার কর্তা যখন সমান নহে তখন কাব্যটীই উৎপন্ন হইতে পারিবে না ত? কারণ, ‘প্র’ পূর্বক ‘ইন্’ ধাতুর কর্তা হইতেছে শ্রাম্ধকারী পুরুষ আর নঞর্থবিশিষ্ট যে অস্তিতা তাহার (অর্থাৎ ‘নাস্তি’ এই ক্রিয়াটীর) কর্তা হইতেছে ফল। (দুইটী ক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন হইলে পূর্বকালবোধক ক্রিয়াটীতে ‘ক্কাচ’ বা ল্যপ্ প্রত্যয় হয়, কর্তা ভিন্ন হইলে হয় না।) ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন ‘প্রেতা’—এটী ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নহে, কিন্তু ইহা স্বতন্ত্রই একটী শব্দ; ইহা অব্যয় পদ; ইহার অর্থ পরলোক। (এইজন্য অমরকোষে বলা হইয়াছে “প্রেতামমৃত ভবান্তরে”)। আর যদি বলা হয়, এখানে ‘ফলং’—এই পদটী ‘প্র’ পূর্বক ‘ইন্’ ধাতুর কর্তা তাহা হইলে এইভাবে উহার অর্থ করিতে হইবে, “তস্য ফলং”—তাহার ফল “প্রেতা”—প্রকর্ষসহকারে আসিয়াও অর্থাৎ নিকটে আসিয়াও “নাস্তি”—হয় না অর্থাৎ ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। (ভোগযোগ্য হয় না।) ১২৯

(যে মানব মোহবশতঃ শ্রাম্ধ দ্বারা বন্ধুত্ব সম্পাদন করে, সেই শ্বিজাথম ‘শ্রাম্ধমিথ’ নামে অভিহিত হয়; সে স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“সঙ্গতানি”—বন্ধুত্ব “যঃ কুরুতে”—যে লোক করিয়া থাকে “শ্রাম্ধেন”—শ্রাম্ধের দ্বারা, “মোহাৎ”—মোহবশতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ না জানিয়া, “স স্বর্গাৎ চ্যবতে”—সে লোক স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ স্বর্গলাভ করিতে পারে না। যে লোক স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয় তাহার স্বর্গের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, আবার যে লোক স্বর্গলাভ করে না তাহারও স্বর্গের সহিত সম্বন্ধ থাকে না—এইভাবে উভয়স্থলে সম্বন্ধ না থাকার সমানতা রহিয়াছে বলিয়া ‘স্বর্গলাভ করে না’ এই অর্থে বলা হইয়াছে ‘স্বর্গ’ হইতে বিচ্যুত হয়। যেমন, কোন লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে সে আর স্বর্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে না এই ব্যক্তিও সেইরূপ। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে, তাহার পক্ষে শ্রাম্ধের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। যেহেতু এই-ভাবেই ফলটী সকলের শেষ (অঙ্গরূপে সম্বন্ধ) হইতে পারে। “শ্রাম্ধমিথং”—শ্রাম্ধ হইয়াছে মিথ যাহার সে শ্রাম্ধমিথ। শ্রাম্ধ তাহার মিথলাভের হেতু হইয়া থাকে এইজন্য শ্রাম্ধই মিথ হইতেছে; কাজেই এখানে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। “শ্বিজাথমঃ”—শ্বিজগণের মধ্যে অধম। ‘শ্বিজ’ শব্দটী এখানে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শূদ্রও যখন শ্রাম্ধ করিবে তখন সে তাহার কোন মিথকে শ্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবে না। আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষে মিথ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার প্রসঙ্গই ত নাই, কারণ সে ত ব্রাহ্মণ নহে? (উত্তর)—কে এইরূপ (পরিভাষা) নিয়ম করিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মিথ হইতে পারিবে না? যদি বলা হয়,

যাহারা সমানজাতীয় তাহাদেরই পরস্পর মিত্রতা হইয়া থাকে, কিন্তু হীনজাতীয়গণের সহিত উত্তম জাতীয়ের বন্ধুত্ব হয় না। ইহাও কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এইরূপ প্রোত ইতিহাসও রহিয়াছে “আরুণেয় শ্বেতকেতু এইরূপ বলিয়াছিলেন, পাণ্ডালদেশে আমার একজন ক্ষত্রিয় মিত্র আছে। আরও কথা, এই যে মিত্রপ্রতিষেধ, ইহা সম্বন্ধপ্রতিষেধের উপলক্ষণ; যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে সে প্রাম্ভভোজনে নিষিদ্ধ, ইহাও পুঙ্খব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও শূদ্রের সহিত অর্থ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ‘পারশব’ (শূদ্রাগর্ভজাত ব্রাহ্মণতনয়) তাহার জ্ঞাতিরাও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ১৩০

(ঐ যে দক্ষিণা অর্থাৎ ভোজনদান উহাকে সম্ভোজনী অর্থাৎ পাঁচজন একত্র বসিয়া ভোজন করা, এই নামে অভিহিত হয়, উহা পিশাচ ধর্ম। অশ্ব গরু যেমন একটী ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে, অন্য জায়গায় যাইতে পারে না, সেইরূপ ঐ দানও ইহলোকেই থাকিয়া যায়, উহা পরলোকে যাইতে পারে না।)

(মেঃ)—‘সম্ভোজনী’ (সং-ভোজনী) এখানে ‘সং’ শব্দটী ‘সহ’ শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে; যাহাতে ‘সহ’ অর্থাৎ পাঁচজনে একসঙ্গে ভোজন করা হয় তাহা ‘সম্ভোজনী’। মিত্রতাবশতঃ একসঙ্গে ভোজন করা হয়। অথবা গোষ্ঠীভোজন (পাঁচজনে বসিয়া যে ভোজন করা তাহা) সম্ভোজন বলিয়া কথিত হয়। প্রাম্ভকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বন্ধুসংগ্রহ ইহা পিশাচগণের ধর্ম। রাস্তার লোক পিশাচপদবাচ্য (?)। ঐ যে দক্ষিণা উহা ইহলোকেই থাকিয়া যায়, উহা পরলোকে ফলদানে সমর্থ হয় না। অশ্ব গরু যেমন একই ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে সেইরূপ এই দক্ষিণাও ইহলোকেই থাকিয়া যায়; উহা দ্বারা কেবল বন্ধুত্ব সম্পাদনরূপ প্রয়োজনই সাধিত হয়; উহা পিতৃপুরুষগণের উপকার সম্পাদন করিতে পারে না। এখানে ‘দক্ষিণা’ শব্দটীর অর্থ দান। ১৩১

(উবর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন বপনকর্তা শস্যফল লাভ করিতে পারে না সেইরূপ প্রাম্ভদানকারী ব্যক্তি বেদহীন ব্রাহ্মণে প্রাম্ভীয় হব্য-কব্যা প্রদান করিয়া কোন ফল পায় না।)

(মেঃ)—‘ইরিণ’—ইহার অর্থ উবর ক্ষেত্র (ক্ষার-ভূমি)। যে জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে অথচ তাহা অক্ষুরিত হইতেছে না তাহার নাম ‘ইরিণ’। সেখানে বস্তু (বপনকর্তা) কৃষক ফললাভ করে না। এইরূপ ‘অনুচে’=বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণে “হবিঃ” অর্থাৎ দৈব কিংবা পিতৃ অন্ন (হব্য-কব্যা) “দত্তা”=প্রদান করিয়া “ন লভতে ফলম্”=ফললাভ করে না। “অনুচে”—এটী সন্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ। এখানে ‘ঋচ্’ শব্দটী ‘বেদরূপ অর্থের উপলক্ষণ। ১৩২

(বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে প্রাম্ভীয় ভোজন বিধিপূর্বক দান করা হয় তাহা দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়কেই ইহলোকে এবং পরলোকে ফলভাগী করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এস্থলে ইহা বলা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত যে, বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহা দাতাকে ফলভাগী করে। কিন্তু যে সেই দান গ্রহণ করে সে ব্যক্তি আবার কি ফলভোগ করিবে? যদি বলা হয়, প্রতিগ্রহীতা অদৃষ্ট ফলভোগ করিবে তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, প্রতিগ্রহটী বিধির বিষয় নহে, যেহেতু দৃষ্ট ফললাভের উদ্দেশ্যেই লোকে প্রতিগ্রহে (দানগ্রহণে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (এজন্য প্রতিগ্রহে যে প্রবৃত্তি তাহা প্রমাণান্তরের বিষয় বলিয়া তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে না।) আর যদি বলা হয় যে প্রতিগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট ফল পাওয়া যায় তাহা হইলে বক্তব্য ঐ দৃষ্টফলটী যে কেবল বিম্বান্ ব্যক্তিই লাভ করে এমন নহে, কিন্তু অবিম্বান্ ব্যক্তিও তাহা লাভ করে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার আপত্তি উঠিলে তদন্তরে বক্তব্য, —উহা ঠিক বটে; তবে ‘প্রতিগ্রহীতাও ফললাভ করে’—এইপ্রকার যে উক্তি ইহা কেবল প্রশংসা-মাত্র। সেই প্রশংসাটী এইরূপ,—বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই যে দান ইহার এমনই প্রভাব যে ইহা দ্বারা প্রতিগ্রহীতাও অদৃষ্টফল লাভ করিয়া থাকে, আর দৃষ্টফল ত ইহার আছেই; সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ দান করে সে যে অদৃষ্টফল লাভ করিবে তাহাতে আর কথা কি আছে? “প্রত্য” —ইহার অর্থ স্বর্গে। ইহলোকে কীর্ত্তি হয়—‘ইনি শাস্ত্রসঙ্গতভাবে কাজ করিতেছেন’ এইভাবে সকল লোকে ‘সাদৃশ্য’ দিয়া থাকে। “বিধিবৎ”—এ অংশটী অনুবাদমাত্র। ১৩৩

(বরং শ্রাম্বে বন্ধুকে ভোজন করাইবে তথাপি বিম্বান্ শত্রুকেও ভোজন করাইবে না। কারণ, যে শত্রু সে যদি হব্য-কব্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে তাহা পরলোকে নিষ্ফল হয়। বেদপারগ বহুদ্রুকে অর্থাৎ ঋগ্বেদাধ্যায়ীকে, শাখান্তগ অথর্বদ্রুকে অর্থাৎ যজুর্বেদাধ্যায়ীকে কিংবা সমাপ্তিক ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ-পূর্ব্বক শ্রাম্বে ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—‘বেদপারগ, শাখান্তগ এবং সমাপ্তিক’—এ শব্দগুলি একার্থক। যাহারা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণসমেত সমগ্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের ঐসকল নামে অভিহিত করা হয়—কিন্তু কেবলমাত্র মন্ত্রসংহিতা, কিংবা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অথবা উভয়েরই একাংশ যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের ঐরূপ বলে না। যাহারা বেদের একটি মাত্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদেরও শ্রোত্রিয় বলা হয়। এজন্য, তাহাদিগকে বাদ দিবার জন্য এইরূপ বলা হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে “শ্রোত্রিয়কে দান করা উচিত”। বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলা হয়। ‘বেদ’ বলিতে মন্ত্রব্রাহ্মণস্বক বেদশাখা বুদ্ধায়, আবার তাহার অংশবিশেষও বুদ্ধায়। সুতরাং “শ্রোত্রিয়কে দান করা উচিত” বলিলে যে, কৃৎস্ন বেদশাখা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাকেই বুদ্ধাইবে, তাহার মানে কি আছে? এইজন্য এখানে আবার ‘বেদপারগ’ ইত্যাদি শব্দগুলি বলা হইল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ‘যাহারা আশ্রমী তাহাদের ভোজন করাইবে’—ইহাও ত আগে বলা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সমগ্র বেদশাখা অধ্যয়ন করে নাই তাহার পক্ষে ত গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে থাকা সম্ভব নহে। কারণ, পূর্ব্বে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, “সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে” (তাহার পর গৃহস্থ্যশ্রমে অধিকার)। ইহাই যদি সংশয় হয় তাহা হইলে বলিব, ব্রহ্মচারীও আশ্রমী; সে বেদাধ্যয়ন করিতেছে কিন্তু ‘সমাপ্তিক’ হয় নাই, অর্থাৎ সমগ্র শাখা তাহার আয়ত্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাহাকেও শ্রোত্রিয় বলা যায়, তাহাকেও শ্রাম্বে ভোজন করান যায়। এইজন্য এখানে ‘বেদপারগ’ ইত্যাদি বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে, ‘বেদপারগ, শাখান্তগ এবং সমাপ্তিক’ এই সব কয়টী শব্দ একার্থক; ইহাদের সব কয়টীই ‘সমগ্র বেদ’ এই অর্থটী প্রতিপাদন করিতেছে। যদিও ঐগুলির মধ্যে যে কোন একটি শব্দ বলিলেই বস্তব্য বিষয়টী সিদ্ধ হইত (বুদ্ধান যাইত) তথাপি ছন্দের অনুরোধে ঐ একার্থক একাধিক শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘বেদপারগঃ’=যিনি বেদের পারে গমন করেন। ‘সমাপ্তিকঃ’=বেদ শাখার ‘সমাপ্তি’ অর্থাৎ অন্ত যাহার আছে। ‘অথর্বদ্রু’ শব্দটির অর্থ এখানে যজুর্বেদাধ্যায়ী, যিনি যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। ‘অথর্বদ্রু’ বলিতে বিশেষ একজন ঋত্বিকও বুদ্ধায়; সে অর্থটী এখানে অভিপ্রেত নহে। ‘আথর্বদ্রু’ শব্দে বেদবিশেষরূপ অর্থ অভিহিত হয়। সেই বেদের সহিত যাহার অধ্যয়ন সম্বন্ধ আছে তাদৃশ পূরুষকেও অথর্বদ্রু বলা হয়। ‘ছন্দোগ’—ইহার অর্থ সামবেদাধ্যায়ী। অন্য স্মৃতি-মধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যিনি ত্রিসাহস্র বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি ‘সমাপ্তিক’। আর সে স্থলে ‘সহস্র’ শব্দটির অর্থ সামবেদ; কারণ, সহস্রগীতি—এক হাজার গানের সহিত উহারই সম্বন্ধ রহিয়াছে—সামবেদেই সহস্র গান আছে। সেই সহস্রের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ষেগুলি সেগুলি ‘সাহস্রী’। ঐপ্রকার তিন সাহস্রী বিদ্যা যাহার তিনি ‘ত্রিসাহস্রবিদ্য’। সামগান—তাণ্ড, বম এবং ঔক্খিক্য, এই তিন প্রকার ভেদ; আবার সহস্রবজ্জা (হাজার গান অথবা শাখাবিশিষ্ট) সামবেদের বিদ্যা তিন প্রকার। (এইজন্য ‘ত্রিসাহস্রবিদ্য’ বলা হয়।) দশতরুী অর্থাৎ দশমণ্ডল-যুক্ত ঋক্‌সংহিতা এবং চতুঃষষ্ঠি ব্রাহ্মণকে বলা হয় ‘বহুদ্রু’। কেহ কেহ বলেন অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে শ্রাম্বে ভোজন করাইবে না, এইপ্রকার নিষেধ জ্ঞাপন করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ‘যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন’ এইপ্রকারে বেদগত সমগ্রতা যদি বস্তব্য হইত তাহা হইলে ঐভাবে শ্লোকটী না বলিয়া এইরূপ বলিতেন, “যে ব্রাহ্মণ সমগ্র বেদশাখা অধ্যয়ন করেন তাহাকেই শ্রাম্বে ভোজন করাইবে”। ইহাতে শব্দা হইতে পারে, অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে নিষেধ করাই অভিপ্রেত, এ পক্ষেও ত ঐপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করা চলে; কারণ ওপক্ষেও এইরূপ বলা যাইতে পারে; ঐ নিষেধ অভিপ্রেত হইলে “আথর্বগিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না” এই প্রকার বলা হইত। আর ইহাতে সাক্ষাৎ নিষেধবোধক শব্দের দ্বারা নিষেধ প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাতে লাঘবও হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বস্তব্য, একটি বিষয় বিধান করা হইলে অন্য বিষয়-গুলির নিষেধ সেখানে (অর্থাপত্তিবলে) অবগত হওয়া যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ নিষেধবোধক শব্দ দ্বারা কেবল নিষেধটীই মাত্র প্রতীত হইয়া থাকে। তবে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় উপদেশ অর্থাৎ শ্লোক-রচনা বিচিত্র রকমের। ১৩৪, ১৩৫

(যে শ্রাম্হকারী ব্যক্তির শ্রাম্হে ইহাদের যে কোন একজন অর্চিত হইয়া ভোজন করেন তাহার পিতৃপুরুষগণের সন্ত পুরুষব্যাপী শাম্বতী অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৃপ্তি হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এস্থলে কেহ হয়ত এইরূপ বিবেচনা করিতে পারেন,—পিতৃকৃত্যে তিনজন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। আবার আগেকার শ্লোকটীতে ভিন্ন ভিন্ন শাখাধারী ব্রাহ্মণ-গণের কথাও বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে হয়ত এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, যাহারা একই বেদ অধ্যয়ন করেন সেরূপ তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজনীয় নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-দেরই ভোজন করাইতে হয়। এইপ্রকার শঙ্কা নিরাস করিবার জন্যই এই শ্লোকটী বলিতেছেন। “এষাম্”—ইহাদের অর্থাৎ এই যে ত্রিবিধ ‘ত্রৈবিদ্য’ ইহাদের মধ্যে “অন্যতমঃ”—যে কোন একজনকে ভোজন করাইতে হয়। এখানে এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, সমান শাখাধারী হউক অথবা ভিন্ন শাখাধারী হউক (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলেই চলিবে), তাহাদের ভোজন করাইবে। “অর্চিতঃ”—সেই ব্রাহ্মণ পূজিত হইবেন অর্থাৎ অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিবে (যে তিনি যেন ভোজন করেন)। “সান্তপোরুষী তৃপ্তিঃ”—যাহা সাত পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। ‘অনু-শ্রীতক’ প্রভৃতি শব্দে উভয় পদের বৃদ্ধি হয়; উহা ‘আকৃতিগণ’; কাজেই ‘সন্তপুরুষ’—এই শব্দটীও ঐ গণের মধ্যে পাড়িয়া যায়; এজন্য এখানে উভয়পদের বৃদ্ধি হইয়া ‘সান্তপোরুষ’ এই প্রকার রূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ ‘সান্তপোরুষ’ এই পদটীর দ্বারা কালের মহত্ত্ব (আধিক্য) উপলব্ধিত হইতেছে মাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে, ইহাতে পিতৃগণের দীর্ঘকাল ব্যাপী তৃপ্তি হয়। ভবিষ্যতে যে পুত্রপৌত্রাদি সাতপুরুষ জন্মিবে কিংবা যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা ষতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্যন্ত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি হইবে ঐপ্রকার ব্রাহ্মণকে শ্রাম্হ দান করিলে। “শাম্বতী”—ইহার অর্থ অবিচ্ছিন্নভাবে, একটানা; মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া গিয়া যে পুনরায় উৎপন্ন হইবে তাহা নহে, কিন্তু সেই তৃপ্তি সদাসর্বদাই চলিতে থাকিবে। ১৩৬

(হব্য-কব্যরূপ শ্রাম্হীয় দ্রব্য প্রদান করিবার ইহাই মূখ্য কল্প, অর্থাৎ প্রধান বা উৎকৃষ্ট বিধান। তবে সাধুগণ ইহার অনুকল্পরূপেও বক্ষ্যমাণ বিধান সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বৃদ্ধিতে হইবে।)

(মেঃ)—“পিতৃষষ্ঠং তু নিস্বর্ত্য” (৩।১১২) ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া পঁচিশটী শ্লোক যে বলা হইল তাহাতে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—অমাবস্যা তিথিতে শ্রাম্হ কর্তব্য; আর তাহাতে এমন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয় যিনি শ্রোত্রিয়, যাহার আচরণ সাধু, অর্থাৎ শাস্ত্রানুগত, যাহার বংশমর্যাদা প্রখ্যাত, যিনি শ্রোত্রিয়ের পুত্র এবং যাহার সহিত শ্রাম্হকারীর কোন সম্বন্ধ নাই। (ইহাই আসল কথা); ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সব অর্থবাদ। “এষঃ”—এইমাত্র যাহা বলিয়া আসা হইল তাহা, শ্রাম্হে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিতে ভোজন করাইবে—ইহা, “প্রথমঃ কল্পঃ”—মূখ্য বিধি। “অয়ং তু”—ইহার পর যাহা বলা হইবে তাহা “অনুকল্পঃ স্তেষঃ”—অনুকল্প বৃদ্ধিতে হইবে। মূখ্য (প্রধান) বস্তু অথবা বিষয়টী পাওয়া না গেলে যাহা প্রতিনিধিন্যায়ে অনুদ্রষ্ট হইয় তাহাকে বলে ‘অনুকল্প’। আর এখানে “সদা” ইত্যাদি অংশটী ঐ অনুকল্পেরই প্রশংসারূপে বলা হইয়াছে। ১৩৭

(মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, বিদ্যাগুরু, অর্থাৎ আচার্য্য, দৌহিত্র, জামাতা, সম্বন্ধী সগোত্র প্রভৃতি বন্ধু, ঋষিক্ এবং রাজ্য—যজ্ঞমান ইহাদের ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—“স্বশ্রী” —ইহার অর্থ ভগিনীর পুত্র; ‘বিটপতি’—ইহার অর্থ জামাতা; কারণ, ‘বিট’ (বিশ্ণু) শব্দটীর অর্থ সন্তান (এখানে কন্যাসন্তান; তাহার পতি)। কেহ কেহ বলেন ‘বিটপতি’—ইহার অর্থ অতিথি। কারণ, সেই অতিথি সকল মনুষ্যেরই পতি (অধিপতি বা গুরু)। লৌকিক ব্যবহারেও গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে ঐ ‘বিটপতি’ শব্দে অভিহিত করা হয়। “বন্ধু”—ইহার অর্থ শ্যালক, সগোত্র প্রভৃতি। ১৩৮

(ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে।)

(মেঃ)—এই বচনটীতে যে দৈবকর্ম্মে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিতে নিষেধ করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু সময়বিশেষে কাণ, শ্রীপদী প্রভৃতি ব্যক্তিকেও যে দৈবকর্ম্মে গ্রহণ করা যায়, তাহা অনুমোদন করা হইতেছে মাত্র। “ঈপন্যো কর্ম্মণি প্রাপ্তে”=প্রাপ্ত করিবার সময় উপস্থিত হইলে যত্নসহকারে পরীক্ষা করিবে, কিন্তু দৈবকর্ম্মে তাহা অনাবশ্যক। দৈবকর্ম্মে সময় বিশেষে বক্ষ্যমাণ কাণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকেও ভোজন করাইবে। ঐরূপ কোন কোন ব্যক্তিগণকে ভোজন করান অনুমোদিত তাহা অগ্রে দেখাইব। কেহ কেহ বলেন, যাহাদিগকে প্রাপ্তে ভোজন করান নিষিদ্ধরূপে এখনই বলিতে আরম্ভ করা হইবে, ইহা তাহারই উপক্রম শ্লোক, কিন্তু ইহা ম্বারা দৈব কর্ম্মে কাণ প্রভৃতি ব্যক্তিকে ভোজন করান যে অনুমোদিত হইতেছে তাহা নহে। ১৩৯

(যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চোর, পতিত ও ক্রীষ, এবং যাহারা নাস্তিকবৃত্তি তাহারা হব্য-কব্য গ্রহণের অযোগ্য, অনধিকারী, একথা মনু বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—‘স্তেন’—ইহার অর্থ চোর। ‘পতিত’ বলিতে পণ্ডবিধ মহাপাতকের যে কোন একটী যাহা ম্বারা অনুদ্বিষ্ট হইয়াছে। ‘ক্রীষ’—ইহার অর্থ নপুংসক, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় চিহ্ন-বিশিষ্ট, বাতরেতা এবং ষণ্ড (ইহারা সকলেই ক্রীষ পদবাচ্য)। ‘নাস্তিক’—যেমন লোকায়তিক (চার্য্যক সম্প্রদায়ভুক্ত) ব্যক্তি প্রভৃতিরা। দানের কোন পারলৌকিক ফল নাই, হোমের কোন পারলৌকিক ফল নাই, পরলোক বলিয়াই কিছু নাই—এইপ্রকার যাহাদের সিংস্বাস্ত, তাহারা ‘নাস্তিক’; তাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ আচার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশে প্রস্থাহীনতা=‘নাস্তিকবৃত্তি’। নাস্তিকবৃত্তি হইয়াছে বৃত্তি যাহাদের তাহারাই ‘নাস্তিকবৃত্তি’। ইহা উত্তরপদলোপী সমাস-নিষ্পন্ন। এখানে কেবলমাত্র ‘নাস্তিক’ বলিলেই চলিত (‘বৃত্তি’ শব্দটী দেওয়া অনাবশ্যক); তথাপি শ্লোকপূরণের জন্য ঐ ‘বৃত্তি’ পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘নাস্তিকবৃত্তি’ এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, নাস্তিকদিগের নিকট হইতে বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা যাহাদের তাহাদের এইরূপ (নাস্তিকবৃত্তি) বলা হয়; তাহাদিগকে “হব্য-কব্যোঃ”=দৈব এবং পিতৃকর্ম্মে “অনহীন মনুরব্রবীৎ”=অযোগ্য অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়া মনু নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা-দিগকে যে নিষিদ্ধ করা হইতেছে সেই নিষেধের প্রতি আদর (আগ্রহ) দেখাইবার জন্যই এখানে মনুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে, মনুই যখন সকল ধর্ম্মের বক্তা তখন পুনেরায় ‘মনু’ বলা অনাবশ্যক। ১৪০

(যে লোক জটামারী ব্রহ্মচারী, যে বেদাধ্যয়ন করে না, যে ‘দুর্ব্বাল’, যে জুরা খেলার জুরাডি এবং যাহারা বহুলোকের যাজন করে তাহাদিগকে প্রাপ্তে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—“জটিল”—ইহার অর্থ ব্রহ্মচারী; কারণ সেই ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই জটরূপ কেশ-বিশেষ ধারণ করা বিকল্পিতভাবে বিহিত হইয়াছে। এইজন্য বচনে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচারী মৃন্ডিভতমস্তক হইবে কিংবা জটামারী হইবে। জটটী এখানে ব্রহ্মচারীর উপলক্ষণ; কাজেই কোন ব্রহ্মচারী জটামারী না হইয়া যদি মৃন্ডিভতমস্তক হন তাহা হইলেও তিনি এস্থলে নিষিদ্ধ। সেই ব্রহ্মচারী যদি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে তাহারই নিষেধ—তিনিই এখানে প্রতি-ষিদ্ধ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্ব ত বলা হইয়াছে, “বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তিকেই প্রাপ্তের দান দিবে”; সুতরাং যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন নহে, তাহার যখন প্রাপ্তিই নাই (তাহাকে প্রাপ্তের দান দিবার সম্ভাবনাই যখন নাই) তখন আবার নিষেধ হইতেছে কিরূপে? (উত্তর)—যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহার বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হয় নাই, বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা হয় নাই, তাহার পক্ষে প্রাপ্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে (এইজন্য তাহার নিষেধ করা হইল)। আচ্ছা, “বেদপারগ ব্যক্তিকে প্রাপ্তের দান দিবে” একথাও ত বলা হইয়াছে? সুতরাং যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রাপ্তি কোথায়? (উত্তর)—তাহাই যদি হয় তবে এই কথা বলিব যে, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তু তাহা আয়ত্ত করিতে পারে নাই তাহাকেই এখানে ‘অনধার্ম্মান’ বলা হইতেছে। অথবা, “দৌহিত্র ব্রতস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইলেও তাহাকে প্রাপ্তে ভোজন করাইবে” এইপ্রকার বচন আছে বলিয়া, যেহেতু সে দৌহিত্র অতএব তাহাকে প্রাপ্তে ভোজন করাইবে, ইহাতে তাহার বেদাধ্যয়ন বিবেচনা অনাবশ্যক, এইপ্রকার অর্থ কেহ হয়ত গ্রহণ

করিতে পারে। এইজন্য উহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এখানে “অনধীমান” দৌহিত্র হইলেও নিষিদ্ধ, এইরূপ বলা হইল। আর অনধীমান (বেদাধ্যয়নরহিত) ব্যক্তিই যখন নিষিদ্ধ হইল তখন সেই দৌহিত্র যদি বেদবিদ্যাসম্পন্ন হয় তাহা হইলে অবশ্য সে শ্রাম্ভভোজনের অধিকারী হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

“দুর্শ্বাল” ইহার অর্থ যাহার কেশ স্থূলিত হইয়াছে (পিড়িয়াছে গিয়াছে) অথবা যাহার কেশ লোহিত (তামাটে রঙের)। অথবা ‘দুর্শ্বাল’ বলিতে যাহার ইন্দ্রিয় বিকল অর্থাৎ অপটু। এপক্ষে প্রাচীনগণ এইভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন,—। তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন দুর্শ্বাল্যবাহী নিবৃত্ত হয়; কারণ সেরূপ লোক দুর্শ্বাল্যবাহী প্রাবরণ কার্য সম্পাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে, বস্ত্রের অভাবে কেবল ততটুকু আচ্ছাদনে পুরুষাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। “কিতব” ইহার অর্থ দাতকার (যে জুয়া খেলার জুয়াড়ি)। “যাজয়ন্তি চ যে পুংগান্”—যাহারা বহু লোকের অথবা সমষ্টির যাজন (পৌরোহিত্য বা ঋত্বিক-কর্ম) করেন। “পুংগ” ইহার অর্থ সংঘ অর্থাৎ বহুর সমষ্টি। যাহারা ‘ব্রাত্য’ তাহাদের সমষ্টি লইয়া ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি যাগ করিতে হয়। আর, ‘ব্রাত্যানাং যাজনং কৃৎস্বা’ ইত্যাদি বচনে ঐ ব্রাত্যগণের যাজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে আমরা কিন্তু এইরূপ বলি যে, যে ব্যক্তি এক এক করিয়া ক্রমিকভাবে বহুলোকের যাজন করেন, বহুব্যক্তি আত্মজ্ঞা (ঋত্বিক-কর্ম) করেন তাহাকেও শ্রাম্ভে ভোজন করাইতে নাই। এইজন্য বিশিষ্ট বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি বহুলোকের যাজন কর্ম করেন, কিংবা যিনি বহু ব্যক্তির উপনয়ন সম্পাদন করেন (তিনিও নিষিদ্ধ)।” কেহ কেহ বলেন, এখানে যখন “শ্রাম্ভে ন ভোজয়েৎ”—শ্রাম্ভে ভোজন করাইবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে তখন পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধেই ইহারা নিষিদ্ধ কিন্তু শ্রাম্ভের দৈবপক্ষীয় ভোজনে নিষিদ্ধ নহে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ ঐ যে দৈবপক্ষ উহাও শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ; কাজেই উহাকেও ‘শ্রাদ্ধ’ বলাই উচিত (অর্থাৎ উহাও শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু নহে; কাজেই উহাতেও এসকল ব্যক্তিকে ভোজন করান নিষিদ্ধ)। ১৪১

(চিকিৎসক, দেবলক, মাংসবিক্রয়ী এবং যাহারা নিষিদ্ধ পণ্যদ্বারা জীবিকা নিষ্পন্ন করে তাহাদেরও শ্রাম্ভীয় হব্য-কব্যদ্ব্যে বর্জন করিবে।)

-‘চিকিৎসক’=বৈদ্য-ঔষধবিক্রয়ী। “দেবলকাঃ”—যাহারা প্রতিমার পরিচর্যা করে।

জন্য যদি ঐ কাজ করে তবেই এই চিকিৎসক এবং দেবলক নিষিদ্ধ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কার্যে বর্জনীয়; কিন্তু তাহারা যদি ধর্মসমুদয় অভিলাষে উহা করেন তাহাদের পক্ষে ঐ চিকিৎসকত্ব কিংবা দেবলক দোষাবহ নহে। “মাংসবিক্রয়ী”—সৌনিক (কসাই)। এখানে যদি চিকিৎসক, দেবলক এবং মাংসবিক্রয়ী এই তিনটী শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত এইরূপ পাঠ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে আগেকার শ্লোকটী থেকে “ন ভোজয়েৎ” ক্রিয়াপদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। “বিপণেন জীবন্তঃ”—‘বিপণ’ ইহার অর্থ নিষিদ্ধ পণ্য, তাহাষ্মারা (তাহা বিক্রয় করিয়া) যাহারা জীবনযাত্রা নিষ্পন্ন করে। নিষিদ্ধ পণ্য কোনদুলি তাহা দশম অধ্যায়ে বলা হইবে। সেই নিষিদ্ধ পণ্যের দ্বারা যাহারা জীবিকা নিষ্পন্ন করে তাহারা পরিত্যজ্য। হব্য এবং কব্য উভয়স্থলেই (তাহারা বর্জনীয়)। যাহারা ধর্মকর্মের জন্যও মাংসবিক্রয় করে তাহারাও নিষিদ্ধ। কাহাকেও কেহ কিছু মাংস উপহার দিয়াছে; অন্য একব্যক্তির সেই মাংস আবশ্যক হইয়াছে; যে লোকটী মাংস উপহার পাইয়াছে তাহার হোমের উপযোগী ঘৃত আবশ্যক। হোমের উপযোগী ঘৃত বদল দিয়া সে ব্যক্তি সেই উপহৃত মাংসটি লইল। যাহাকে ঐ মাংসটি উপহার দেওয়া হইয়াছিল সে তাহা ঐ হোমার্থ ঘৃতের সহিত বিনিময় করিল। কাজেই এই বিনিময়টী ধর্মার্থক (কারণ ঘৃতের দ্বারা ধর্মনিষ্ঠান করিবার জন্যই সে ব্যক্তি ঐ প্রকার বিনিময় করিতেছে)। আর বিনিময়কেও বিক্রয় বলা হয়। এইজন্য এইভাবে ধর্মার্থে যাহারা মাংসবিক্রয় করে তাহারাও নিষিদ্ধ হইতেছে। ১৪২

(যে ব্যক্তি গ্রামের সকলের আজ্ঞাকারী, যে লোক রাজার ভৃত্য, যে কুন্ধ্যী, ‘শ্যাবদন্তক’, গুরুদ্র প্রতিকূল আচরণকারী, অগ্নিত্যাগকারী এবং কুসীদজীবী অর্থাৎ সুদখোর, ইহারা সব শ্রাদ্ধে বর্জনীয়।)

(মেঃ)—“প্রেষ্য” অর্থ আজ্ঞাপালনকারী; যে ব্যক্তি গ্রামের সকলের দ্বারাই যে কোন স্থলে প্রেরিত হয়। এইরূপ, যে লোক রাজার প্রেয্য। “কুন্ধ্যী” অর্থাৎ নখরোগবিশিষ্ট; ‘শ্যাবদন্তক’

অর্থাৎ যাহার দাঁতগুলি স্বভাবত কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রতি দুইটী দাঁতের মাঝখানে এক একটি ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণ দন্ত যাহার আছে। “প্রতিরোম্মা গুরোঃ”=যে লোক কথাবার্তায় এবং অন্য প্রকারেও গুরুর প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকূল আচরণ করে। “তাক্তাশিনঃ”=আহবনীয়াদি অগ্নিহর কিংবা আবসখ্যা অগ্নি (শালাগ্নি)—ইহাদের যে-কোন একটীকে যে ত্যাগ করিয়াছে। “বান্ধুদ্বিষঃ”=জীবিকার অন্য উপায় থাকা সত্ত্বেও যে লোক ধনবৃদ্ধি করিয়া (সুদ খাটাইয়া) জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে। “ধান্য বান্ধি করিবার যে প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় বান্ধুদ্বিষ” এই প্রকার যে অর্থ নিরূপণ করা আছে তাহা ঐ বিশেষ শাস্ত্রেরই (বাস্তাশাস্ত্রেরই) বিশেষ পরিভাষা। সে অর্থ সাম্প্রদায়িক নহে বলিয়া তাহা এখানে গ্রহণীয় হইবে না। কারণ বৈয়াকরণগণের মতে ধান্যছাড়া অন্য বিষয়েরও বান্ধির দ্বারা যাহারা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে তাহাদিগকে ‘বান্ধুদ্বিষ’ বলা হয়। আর, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার বিষয়ে ঐ বৈয়াকরণগণের প্রামাণ্য অধিক, কারণ এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষপ্রকার অভিনিবেশ রহিয়াছে। ১৪৩

(যে লোক বন্ধ্মারোগগ্রস্ত, যে পশুচারণ করে, ‘পরিবেস্তা’, ‘নিরাকৃতি’, ব্রহ্মশ্বেষী, পরিবিস্তি এবং যে লোক কোন দলের নেতা—তাহাদের অর্থে জীবনধারণ করে—ইহাদের সব শ্রাঙ্কে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—“যক্ষ্মী” ইহার অর্থ ব্যাধিগ্রস্ত ; কেহ কেহ বলেন রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়) রোগগ্রস্ত। “পশুপালঃ”=যে লোক পাঁচনবাড়ী হাতে লইয়া পশুচারণ করে এবং তাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করে। “নিরাকৃতিঃ”=পশুপাল্যজ্ঞ করিবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও যে তাহা না করে। আজও এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—যে ব্যক্তি নক্সা (ভারবহন ক্ষম) নহে এবং কাহারও উপ-জীব্য (আশ্রয়) নহে অর্থাৎ যে পাঁচজনের ভার বহন করিতে পারে না এবং অন্নদানও করে না তাহাকে ‘নিরাকৃতি’ বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ মধ্যেও এইরূপ আশ্রয় হইয়াছে, “যে লোক দেবগণের অর্চনা করে না, পিতৃগণেরও না এবং মন্যভাগ্যগণেরও না” ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন “স্বাধ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধন—এইসকল বিহীন ব্যক্তি ‘নিরাকৃতি’ নামে অভিহিত হয়”। ইহারা শব্দার্থসম্বন্ধে অভিজ্ঞ (বদ্যুৎপন্ন) নহেন। কারণ, স্বাধ্যায়বিহীন ব্যক্তির এখানে প্রাপ্তিই নাই ; যেহেতু শ্রাঙ্কে শ্রোত্রিয়কে ভোজন করাইবার নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে লোক দেবগণকে নিরাকৃত (বিমুখ) করে সে ‘নিরাকৃতি’ শব্দবাচ্য, এইরূপ অর্থ বলিলে এখানে ধাত্বর্থটী ঐ অর্থটীর অনূগত হয়। আর যক্ষ্মা এবং যক্ষ্মীর অভেদ বিবক্ষায় এখানে ঐ প্রকার ‘নিরাকৃতি’ ব্যক্তিকে ‘নিরাকৃতি’ এই ‘জি’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা সঙ্গত হয়। (অভিপ্রায় এই যে ‘নিরাকৃতি’ এটী ‘জি’ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ; ইহার অর্থ নিরাকরণ ক্রিয়া ; ইহা যক্ষ্মা। আর যে তাহা করে সে নিরাকর্তা ; সে যক্ষ্মী। সুতরাং ‘নিরাকৃতি’ ইহা দ্বারা ‘নিরাকর্তা’ ব্যক্তিকে বুঝায় কিরূপে? ইহার জন্য বলিলেন যক্ষ্মা ও যক্ষ্মী অভিন্ন, এইরূপ বিবক্ষায় ঐপ্রকার প্রয়োগ করা হয়। কারণ, ‘নিঃ’ এই উপসর্গপূর্ব্বক এই ধাতুটী (আ-পূর্ব্বক ‘কৃ’ ধাতুটী) অপবর্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ অর্থ বুঝায়। এই জন্য ‘নিরাকৃত’ ইহার অর্থ বর্জিত ; যেমন ভোজন হইতে নিরাকৃত, অধিকার হইতে নিরাকৃত ইত্যাদি। আবার ‘আকৃতি’ (আকারণা) ইহার অর্থ বর্জন না করা ; নিগত হইয়াছে ‘আকৃতি’ (আকারণা) যাহা হইতে সে নিরাকৃতি। অথবা, আকৃতি বলিতে সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসমিবেশ বুঝায় ; আর ‘নিঃ’ এই শব্দটী কুংসা (কুংসিত) অর্থ বুঝায় (সুতরাং ‘নিঃ’ অর্থাৎ কুংসিত হইয়াছে আকৃতি অর্থাৎ অবয়বসমিবেশ বা চেহারা যাহার সে ‘নিরাকৃতি’)। অতএব ইহা দ্বারা দুরাকৃতি (কুংসিত চেহারার লোক) নিষিদ্ধ হইতেছে—যাহাকে দেখিতে কদাকার (যাহাকে দেখিলেই মনে একটা অশ্রম্মা বা ঘৃণার ভাব উদ্ভূত হয় তাহাকে শ্রাঙ্কে ভোজন করাইবে না)। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন “বাক্, রূপ, বয়স এবং চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি নিম্নস্পর্শীয়”। “বাক্ সম্পন্ন” ইহার অর্থ বাস্মী এবং যাহার বাগিন্দ্রিয় পটু। কিন্তু ‘বহুজিহব’ অর্থাৎ বহুভাষী ব্যক্তিকে ভোজন করান উচিত নহে। ‘রূপসম্পন্ন’ ইহার অর্থ যাহার অবয়বসমিবেশ অর্থাৎ চেহারা বা গড়নখানি মনোহর। ‘বয়সসম্পন্ন’ ইহার অর্থ মধ্যবয়সের লোক (আধাবয়সী বা জ্যেষ্ঠান) ; এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন “শ্রাম্ভের দান—ভোজন—বান্ধ অপেক্ষা যদুপাদ্রুদ্বয়ের আগে দিতে হয়”। অথবা ‘নিরাকৃতি’ ইহা ‘জিচ্’ প্রত্যয়ান্ত একটী সংজ্ঞাশব্দ (ইহা যৌগিক শব্দ নহে)। “ব্রহ্মবিষ্ট” ইহার অর্থ বেদবিশেষী অথবা ব্রাহ্মণশ্বেষী ; কারণ ‘ব্রহ্ম’শব্দটী বেদ এবং ব্রাহ্মণ উভয় প্রকার অর্থই বুঝায়। এই জন্য কথিত আছে “ব্রাহ্মণও ব্রহ্ম

নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ”। “গণভ্যন্তর এব চ”;—“গণ” অর্থ সত্ত্ব বা দল। যাহারা অনেকে মিলিতভাবে একই ক্রিয়াম্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের ‘গণ’ বলা হয়; সেই দলের মধ্যে যে সকল চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণ থাকে তাহাদিগকে শ্রাম্বে ভোজন করাইবে না। ‘পরিবেস্তা’ এবং ‘পরিবাস্তা’ ইহাদের স্বরূপ অগ্রে বলা হইবে। ১৪৪

(কুশীলব, অবকীগণী, বৃষলীপতি, কাণ, পৌনর্ভব এবং যাহার গৃহে নিজপত্নীর উপপতি আছে, ইহাদের ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—“কুশীলব”—যেমন, চারণ, নট, নর্তক, গায়ন প্রভৃতি—। “অবকীগণী”—যে ব্রহ্মচারী হইয়াও স্ত্রীসংসর্গ করিয়াছে। “বৃষলীপতিঃ”—বৃষলী অর্থ শূদ্রজাতীয়া নারী; তাহার পতি। শ্বিজাতির কোন নারী যাহার স্ত্রী নাই অথচ কেবল শূদ্রজাতীয়া নারীকেই যে বিবাহ করিয়াছে সে বৃষলীপতি। সুতরাং অন্য স্ত্রী না থাকিলে তবেই বৃষলীপতি বলা চলিবে, এইরূপ অর্থ প্রাচীনগণ স্বীকার করেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, “এই সমস্ত আচারগুণি বিগর্হিত অর্থাৎ নির্দিত বলা হয়” ইত্যাদি বচনে বিগর্হিত আচারগুণি অন্য প্রকরণে সংগ্রহ করিয়া দেখান হইয়াছে কিন্তু শূদ্রজাতীয়া নারীকে বিবাহ করা সকলেই অনুমোদন করিয়াছেন, কাজেই তাহা বিগর্হিত অর্থাৎ নির্দিত নহে। তবে কথা এই যে, যে ব্যক্তি সজাতীয়া নারীকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছে তাহারই পক্ষে ঐ শূদ্রবিবাহ অনুমোদিত। এই সমস্ত কারণে যাহার সজাতীয়া নারী ভাৰ্যা নাই সে শূদ্রবিবাহ করিলে বৃষলীপতি হইবে। তাহাকেই এখানে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। “পৌনর্ভবঃ”—পুনর্ভূ-পত্ন; যে স্ত্রীলোক পুনরায় অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে বলা হইবে, “যে নারী পতি-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে” ইত্যাদি। “কাণ” ইহার অর্থ যাহার একটী চক্ষু বিকল। এবং যাহার গৃহে “উপপতিঃ”—নিজপত্নীর জার নিজপত্নীর অবস্থিতিকালে (জীবদ্দশায়) থাকে। সে ব্যক্তি সেই জারকে উপেক্ষা করে বলিয়া তাহার নিন্দা করা হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, “ব্রহ্মহত্যাকারী তাহার পাপ তাহার অন্নভোজনকারী ব্যক্তিতে লাগাইয়া দেয় এবং ব্যভিচারিণী পত্নী নিজ পতির মধ্যে নিজ পাপ লেপন করিয়া দেয়”। ১৪৫

(যে ব্যক্তি ভূতকাষ্যাপক, যে ভূতকাষ্যাপিত, যে শূদ্রের শিষ্য এবং শূদ্রের গুরু, যে লোক বাগ্দশ্ট তাহারা সব এবং কুণ্ড ও গোলক—ইহারা ভোজনীয় নহে।)

(মেঃ)—“ভূতকাষ্যাপক”—যিনি ‘ভূতক’ হইয়া অধ্যাপক হন—অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ যদি এই পরিমাণ ধন দান কর তাহা হইলে তোমাকে বেদ পড়াইব’ এইভাবে ভূতি অর্থাৎ বেতন সম্বন্ধে চুক্তি করিয়া যিনি অধ্যাপন কৰ্ম্মকে পণ্য করিয়া সেই কার্যে প্রবৃত্ত হন তিনি ‘ভূতকাষ্যাপক’। কান্নবাহ (শরীবাহক—শিবিকাবাহক) প্রভৃতির স্থলে ইহাই ভূতি (পারিশ্রমিক) রূপে প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে যিনি আগে থেকে এভাবে কথায় বন্দোবস্ত করিয়া লন না যে এই পরিমাণ ধন দিলে এই পরিমাণ পড়াইব, কিন্তু আগে অধ্যাপনা করেন এবং পরে (শিষ্যের সামর্থ্য অনুসারে প্রদত্ত) অধ্যাপনার অর্থ বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন তাহাকে ‘ভূতকাষ্যাপক’ বলা হয় না। কারণ প্রথমতঃ অর্থদানের পরিমাণ নিরূপণ না করিয়াই অধ্যাপন বিহিত। এইরূপ, “ভূতকাষ্যাপিতঃ”;—সত্যকাম প্রভৃতির ন্যায় যাহার স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়া সে স্বয়ং ভূতি (বেতন) প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করে (কারণ অধ্যয়ন করা তাহার অবশ্যকর্তব্য), তাহাকে এইরূপ (ভূতকাষ্যাপিত) বলা হয়। পক্ষান্তরে, কোন উপাধ্যায় না মিলিলে যাহার পিতা প্রভৃতি অভিভাবক কাহাকেও ভূতি (বেতন) দিয়া নিজ বালকটীকে অধ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত করান তথায় তাহা বিগর্হিত আচার হইবে না। পিতা বালককে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবেন, ইহা তাহার কর্তব্য। এইজন্য এইরূপ কথিত হইয়াছে, “গুরুর প্রতি শিষ্য এবং যজ্ঞমান স্বীয় পাপ লাগাইয়া দিয়া থাকে”। “শূদ্রশিষ্যঃ”—ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে লোক শূদ্রের শিষ্য—শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে। “গুরুশৈবঃ”—যে লোক শূদ্রের গুরু সেও। যদিও “শূদ্রশিষ্য” এখানে “শূদ্র” এই পদটী সমাসে ‘শিষ্য’ এই পদটীর উপসর্জনীভূত (গুণভূত) হইয়াছে (সুতরাং অন্য পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, কাজেই “শূদ্রস্য গুরুঃ”—শূদ্রের গুরু, এভাবে অশ্বয় করা যায় না) তথাপি ইহা যখন স্মৃতিশাস্ত্র তখন বিবক্ষা অনুসারে ঐ প্রকার সম্বন্ধও গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, এখানে গর্হিত (নির্দিত) আচারই সকল পদের শেষ বা গুণভূত।

আর কেবল শব্দগুরুত্বই গর্হিত (নিন্দিত), কিন্তু অন্য কিছু অর্থাৎ কেবল গুরুত্ব নিন্দিত নহে। “বাগদুঃস্টঃ” ইহার অর্থ পরুষভাষী কিংবা মিথ্যাবাদী। কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ ‘অভিশপ্ত’—স্বাহার নামে অপবাদ আছে। “কুণ্ড ও গোলক” ইহাদের অর্থ অগ্রে বলা হইবে। ১৪৬

(যে লোক বিনা কারণে মাতা, পিতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে এবং যে লোক মহাপাতকী পতিত ব্যক্তিগণের সহিত বেদাধ্যাপন এবং যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মসম্বন্ধ ও বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে তাহাকে শ্রাস্থে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি মাতা, পিতা এবং আচার্য্যকে পরিত্যাগ করে। ‘গুরু’ এই শব্দটী সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকে বুঝায়; এজন্য ইহা উপাধ্যায় অর্থও বুঝায়। প্রশ্ন হইতে পারে, ‘গুরু’ শব্দটী যখন সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকে বুঝায় তখন আবার এখানে পৃথকভাবে মাতা, পিতার উল্লেখ করা হইল কেন, কারণ তাহারাও ত গুরু? অতএব ‘গুরু’ বলিতে এখানে আচার্য্যই বোঝায়। এরূপ বলা সংগত নহে। কারণ, মাতা এবং পিতাকে যদি পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হয় তাহা হইলে ‘গুরু’ শব্দটী কেবল পিতাকেই বুঝাইবে, যেহেতু পিতা অকৃত্রিম গুরু; আর সকলে কৃত্রিম গুরু। কিন্তু পিতা মাতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইলে তখন গুরু শব্দটী সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকেই বুঝাইবে; যেমন শাস্ত্রান্তরে বলা আছে, “আচার্য্য হইতেছেন গুরুজনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (মূলে বলা হইয়াছে “বিনা কারণে পরিত্যাগ করে”; সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারণ থাকিলে পরিত্যাগ করা যায়? সে কারণটী কি? ইহার উত্তরে বলা যায়) “রাজস্বাতক পিতাকে ত্যাগ করিবে” ইত্যাদি বাক্যে রাজহনৃত্ব প্রভৃতি ঐ পরিত্যাগের কারণ। “মাতা এবং পিতাকে পরিত্যাগ করা” বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাহাদের পদসেবা প্রভৃতি শূদ্র্য না করা, তাহাদের সেবা নিরত না হওয়া। গুরুর পরিত্যাগ বলিতেও ইহাই বুঝায়। অধিকন্তু ‘অধ্যাপক গুরুকে পরিত্যাগ’ ইহার অর্থ অধ্যাপক গুরু অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অধ্যয়ন করা। “পতিতঃ সংযোগং গতঃ”—পতিত ব্যক্তিগণের সহিত যে ব্যক্তি সম্বন্ধ করিয়াছে। “ব্রাহ্ম সম্বন্ধ” যেমন যাজন, অধ্যাপন করা প্রভৃতি। ‘যৌন সম্বন্ধ’ যেমন বন্যাদান প্রভৃতি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, উহারা সংসর্গস্থিত হইত যখন পতিত তখন সেই পতিতহেতুই ত উহারা বর্জ্যনীয় (তবে আবার এখানে স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে বর্জ্যনীয় বলা হইতেছে কেন?) ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, “মহাপাতকী পতিত ব্যক্তির সহিত যে সংসর্গ করে এক বৎসর সংসর্গ করিলে তবে সে ‘পতিত’ হয়”। (সুতরাং এক বৎসর অন্তে পতিতত্ব নিবন্ধন সে বর্জ্যনীয় হইয়া থাকে।) আর এই বচনটীতে বলা হইতেছে যে, সম্বৎসরের মধ্যেই তাহাকে এই কার্যে বর্জন করিবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি মূলে “সম্বৎসংযোগং গতঃ” একথাটা কি রকম বলা হইল? (কারণ ‘সম্বন্ধ’ এবং ‘সংযোগ’ এদুটী শব্দ একার্থক)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, বৈশেষিকদর্শন প্রভৃতির প্রসিদ্ধি অনুসারে ‘সম্বন্ধ’ শব্দটী যেমন ‘সংযোগ’ প্রভৃতি অর্থের বোধক এখানে উহা সেরূপ কোন অর্থ বুঝাইতেছে না। কিন্তু এখানে সম্বন্ধ শব্দটীর অর্থ ‘ক্রিয়া’ ছাড়া আর কিছু নহে; কারণ, ক্রিয়াই সম্বন্ধের হেতু। আর সংযোগশব্দটীও এখানে ‘যাজন’ প্রভৃতি রূপ সাধারণ সম্বন্ধের জ্ঞাপক ॥ ১৪৭।

(যে লোক ঘরে আগুন দেয়, মারণার্থে বিষ প্রয়োগ করে, কুণ্ড-গোলকের অর্থাৎ স্ত্রীবিধ জারজের অন্নভক্ষণ করে, সমুদ্রযাত্রা করে, লোকের খোসামোদ করে, তিলবীজাদিবেষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, সোমবিক্রয় করে, এবং মিথ্যাসাক্ষী তৈয়ারী করে তাহাকে শ্রাস্থে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—“অগারদাহী”—যে ব্যক্তি অগার অর্থাৎ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। “গরদ”—গর অর্থাৎ বিশেষপ্রকার বিষ প্রদান করে যে। এখানে ‘গর’ শব্দটী দ্রুদান্তস্বরূপ; ইহা দ্বারা সকল প্রকার বিষ প্রভৃতির নির্দেশ করা হইয়াছে। “কুণ্ডাশী”—যে ব্যক্তি কুণ্ডের অর্থাৎ জারজ লোকের অন্ন ভক্ষণ করে। এইরূপ, যে “গোলাশী” অর্থাৎ ‘গোল’ নামক জারজের অন্ন ভক্ষণ করে। ‘কুণ্ড’ শব্দটী এখানে কুণ্ড এবং গোল উভয় প্রকার জারজেরই বোধক। (জীবিতপতিকা নারীর জারজ-সন্তানকে বলে ‘কুণ্ড’ আর বিধবানারীর জারজপুত্রকে বলে ‘গোল’)। “সোমবিক্রয়ী”—সোম একপ্রকার ঔষধিবিশেষ; যে লোক ঔষধের জন্যই হউক আর ষাগের জন্যই হউক ঐ সোমলতায়

বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, ‘সোমবিক্রয়ী’ ইহার অর্থ জ্যোতিষ্যাদি যে সমস্ত যাগ-সাম্বলতা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয় তাহা যে বিক্রয় করে। যাগ হইতেছে ক্রিয়াত্মক ; কাজেই যাগকে বিক্রয় করা সম্ভব নহে, কারণ ক্রিয়া মূর্তিযুক্ত পদার্থ নহে (ক্রিয়ার কোন মূর্তি নাই); ইহা সত্য বটে, তথাপি অঙ্গলোকেরা ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য তাহারই এই নিষেধ (অর্থাৎ বাচনিক বিক্রয়ও করিবে না; যে লোক কথা দ্বারাও সোমযাগ বিক্রয় করে সে বর্জ্যনীয়)। কারণ, এখনও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গলোকেরা বলে ‘আমি যে সৎকৃত করিয়াছি তাহা তোমার হউক’ ইত্যাদি। “সৎকৃত”=সৎকর্ম, ইহা দ্বারা সৎকৃতসাধ্য ধর্মকে বুঝান হইতেছে। আরও দেখা যায় যে, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে “যদি আমার অনিষ্ট করে তাহা হইলে যে সমস্ত যাগযজ্ঞ রাত্রিসমুদ্র ইষ্টাপূর্ত্তাদি সংকর্ম তাহারা করিয়াছে সেগন্ধিলির ফলে তাহারা যে স্বর্গাদিলোক, পুণ্য, আয়ু এবং পুত্রাদিলাভ করিত তাহা নষ্ট হইবে” ইত্যাদি। যে লোক শপথ করে সে যেমন বর্জ্যনীয় সেইরূপ যে লোক কথাদ্বারাও ঐ সোম যাগ দানবিক্রয় করে তাহাকেও বর্জ্যন করা হয়। ইহাদ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায় যে, এইপ্রকার শপথ, দান এবং বিক্রয় বাচনিকভাবে করাও অনুচিত। “সমুদ্রযাগী”=সমুদ্র অর্থাৎ জলাধি (সাগর), তাহাতে যে যাত্রা করে। “বন্দী”=স্তুতিপাঠক অর্থাৎ চারণ বা স্তাবক। “তৈলকঃ”=যে ব্যক্তি তৈল প্রভৃতি বীজ পেষণ করে, (ইহাই যাহার জীবিকা)। “কটকাকরঃ”=যে লোক মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ারী করে। ১৪৮

(যে লোক পিতার সঙ্গে বিবাদ করে, যে অপরকে উৎসাহ দিয়া পাশা খেলায় প্রবৃত্ত করায়, যে অরিষ্ট জাতীয় মদ্য পান করে, যে কুষ্ঠ প্রভৃতি পাপরোগগ্রস্ত, যাহার নামে দুষ্টকর্ম করিবার অপবাদ আছে, দাম্ভিক এবং বিষাদি বিক্রয়কারী—ইহারা শ্রাম্বে বর্জ্যনীয়।)

(মে:)—যে লোক পিতার সহিত বিবাদ করে, কটুকথা বলে ; ধনসম্পত্তির বিভাগাদির জন্য অভিযোক্তা এবং অভিযুক্তরূপে আদালতে নালিশ-মোকদ্দমা করে। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন, “অনিচ্ছুক পিতার সহিত যাহারা বিভাগ করিয়া লয় তাহাদিগকে বর্জ্যন করিবে”। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি গুরু (১৪৩ শ্লোকে) বলা হইয়াছে “যে গুরুর প্রতিরোধ করে তাহাকে বর্জ্যন করিবে”, তবে আবার এখানে “পিতা বিবদমানশ্চ” এইরূপ বলা হইল কেন, ইহা ত পুনরুক্তি হইতেছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ‘প্রতিরোধ করা’ এক জিনিষ আর ‘বিবাদ করা’ আলাদা জিনিষ। প্রতিরোধ করা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, গুরুর অভিপ্রেত যে কোন বস্তু—ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে ইত্যাদি প্রকারে, যাহা তিনি অভিলাষ করেন তাহাতে বাধা দেওয়া; ইহাই প্রতিরোধ। ন্যায়সঙ্গত বিষয়েও যদি তাহার ইচ্ছা হয় তথাপি তাহার প্রতিবন্ধকতা করার নাম প্রতিরোধ। সেক্ষেত্রে “প্রতিরোধা” ইহার বদলে “প্রতিরাম্ভা” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ইহাতে অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ, যে ব্যক্তি গুরুর ‘প্রতিরাম্ভা’ অর্থাৎ আভিমুখে (সামনাসামনি) হিংসা করে—হস্তাদিম্বারা চপেটাদি (চড়-চাপড়) দিয়া অপরাধ করে। এই পাঠান্তরপক্ষটী স্বীকার করা হইলে এখানে যে “পিতা বিবদমানশ্চ” বলা হইয়াছে ইহার স্বতন্ত্রতা পরিষ্কৃত।

“কিতবঃ” ইহার অর্থ ‘সভিক’ অর্থাৎ যে লোক অপরকে পাশা খেলায় উৎসাহিত করে—প্রবৃত্ত করায়। আর যে ব্যক্তি নিজে পাশা খেলে তাহার সম্বন্ধে নিষেধ আগেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ ‘কিতব’ ইহার স্থলে “কেকরো মদ্যপ স্তথা” এই পাঠান্তর স্বীকার করেন। ‘কেকর’ ইহার অর্থ যে লোক চোখ কুঁচকাইয়া দেখে—বিষফারিতভাবে যাহার দৃষ্টি চলে না—কাজেই সে ‘অধ্যাক্ষদৃষ্টি’ (আধকাণা অথবা ‘টেরা’)। কেহ কেহ বলেন ‘কাতার’ অর্থাৎ শূকপক্ষীর ন্যায় যাহার চক্ষুর পাতা এবং তারকা। “মদ্যপ” বলিতে সুরা ছাড়া অন্য ‘অরিষ্ট’ জাতীয় পদার্থ যে পান করে ; এরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে, সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তি পতিত সে সর্বধর্মবাহিষ্কৃত বলিয়া নিষিদ্ধ ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আবার নিষেধ বলা এখানে অনাবশ্যক। “পাপরোগী”—কুষ্ঠব্যাদিগ্রস্ত ব্যক্তি ; মনুষ্যসমাজে সে অতিশয় নির্মিত ; কাজেই তাহাকে ‘পাপরোগী’ বলা সঙ্গত। এখানে ‘পাপরোগী’ শব্দটী দ্বারা যখন নিষেধ বলা হইতেছে তখন আগে যে ‘যক্ষ্মী’ এই শব্দটী দ্বারা নিষেধ বলা হইয়াছে তাহাতে

দর্শচাক্ষুঃ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলা যায় না (কারণ তাহা হইলে আর এখানের এই নিষেধটী সঙ্গত হয় না—ইহা পুনরুক্তি হইয়া পড়ে)। সুতরাং ‘যক্ষ্মী’ ইহার অর্থ ক্ষয়রোগযুক্ত, এইরূপ বলাই সঙ্গত। কেন না, তাহা না হইলে, ‘যক্ষ্মী’ ইহা স্মারাই যখন সকলপ্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে তখন এখানে আবার “পাপরোগী” এই বলিয়া নিষেধ করিতেন না। “অভিশস্ত”=কোন লোক পাতক, উপপাতক করিয়াছে এসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় না থাকিলেও সে তাহা করিয়াছে এইভাবে তাহার সম্বন্ধে লোকাপবাদ আছে। “দাম্ভিকঃ”=জনসমাজে খ্যাতির হইবে বলিয়া যেলোক কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে—‘ইহা করা উচিত নয়’ এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বকই সে উহা করে। “রসবিক্রয়ী”=যে বিব বিক্রয় করে; কারণ তাহাকেই এই নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য স্থলে “উপাংশুভেদী রসদঃ”, “রসদঃ সত্রী” ইত্যাদি বচনে বিষপ্রদানকারী ব্যক্তিকেই ‘রসদ’ বলা হইয়াছে। ১৪৯

(যে লোক তীর-ধনুক তৈয়ারি করে, যে ‘অগ্রেদিধিষ্’ এবং যে ‘দিধিষ্-পতি’, যে মিত্রদ্রোহী, যে পাশাখেলা দ্বারা জীবিকা নিস্বাহ করে এবং যে লোক পুত্রের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করে—তাহারা সব বজ্জর্নীয়।)

(মঃ)—যে লোক শিল্পীর ন্যায় ধনুক ও শর নিস্মরণ করে। “যশ্চাগ্রেদিধিষ্-পতিঃ”=যে লোক অগ্রেদিধিষ্ এবং যে দিধিষ্-পতি;—এখানে ‘দিধিষ্’ শব্দটী কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে ‘অগ্রে’ এবং ‘পতি’ এই দুইটী শব্দের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। ইহা স্মৃতিশাস্ত্র; এইজন্যই সমাসপ্রবিষ্ট একটী পদের সহিত (‘দিধিষ্’ এই পদটীর সহিত) সমাসবাহিত অন্য একটী পদেরও (‘অগ্রে’ এই পদেরও) সম্বন্ধ আছে, ধরা যায়। (ইহার স্বপক্ষে এই বলা যায় যে) স্মৃতির জন্য (স্মৃতি-উদ্বোধনের জন্য) রেখা বা চিত্র এবং লোষ্ট্র প্রভৃতিও সংকেতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহা প্রয়োজন সম্পাদনও করিয়া থাকে। (সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রও সেই স্মৃতিস্বরূপ; নিবন্ধ বা গ্রন্থ তাহার উল্লেখক সংকেতস্বরূপ। এজন্য এইভাবে অর্থনিষ্কাশন করা এখানে দোষাবহ নহে)। অতএব এস্থলে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, সমাসমধ্যে প্রবিষ্ট একটী শব্দ কিরূপে ভিন্নগতি দুইটী স্বতন্ত্র শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ গৌতম-স্মৃতিমধ্যে উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই তাহাও এস্থলে দুইটী স্বতন্ত্রপদের সহিত উক্ত একটী পদের যে বিভিন্ন সম্বন্ধ ধরা হইতেছে তাহার জ্ঞাপক ও সমর্থক। ইহা স্বপদ সমাস (কিন্তু ‘অগ্রে, দিধিষ্, পতি’ এই তিন পদের সমাস নহে। কারণ ত্রিপদসমাস বলিলে ‘অগ্রে-দিধিষ্-পতি’ এইরূপ সমস্তপদ হয়)। কিন্তু ‘অগ্রে-দিধিষ্-পতি’ বলিয়া কোন শব্দ প্রসিদ্ধ নাই। ‘অগ্রেদিধিষ্’ এবং ‘দিধিষ্-পতি’ কাহাকে বলে ইহাদের লক্ষণ কি, তাহা অগ্রে বলা হইবে।*

“মিত্রদ্রুক্”=যে লোক মিত্রদ্রোহী—বন্ধুর কার্য যাহাতে ব্যাহত হয় সেইরূপ কর্ম্ম যে করে। “দ্যুতবৃন্তিঃ”=দ্যুত (পাশাখেলা—জুয়া) হইয়াছে বৃন্তি অর্থাৎ জীবিকা যাহার সে দ্যুতবৃন্তি। আচ্ছা, পূর্ব্বশ্লোকে “কিতবো মদ্যপস্তথা” এই অংশে ‘কিতব’ শব্দের দ্বারা দ্যুতক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির নিষেধ ত বলাই হইয়াছে? (তবে আবার এখানে “দ্যুতবৃন্তিঃ” এইরূপ পুনরুক্তি কেন?) ইহার উত্তরে বক্তব্য, ‘কিতব’ ইহার অর্থ দ্যুতক্রীড়ার প্রয়োজক বা প্ররোচনাদানকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি ‘দ্যুতবৃন্তি’ হয় সে যে দ্যুতপ্রয়োজক হইবে, এরূপ নাও হইতে পারে। যে লোক নিজে পাশা খেলায় অভিজ্ঞ নহে কিংবা গুরুজনের (পিতা প্রভৃতির) ভয়ে নিজে পাশা খেলে না অথচ দ্যুতক্রীড়ার বাসন (নেশা) থাকায় সে অপরকে পাশা খেলায় প্ররোচিত করে; দেবতাদের শাপ আছে বলিয়াই এরূপ করে। এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্য ‘কিতব’ শব্দের দ্বারা তাহা নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা ‘দ্যুতবৃন্তি’ অর্থ দ্যুতসভার স্থান, যাহারা কৃতশ্রীক হয় নাই (অর্থ উপার্জন করিতে

*কুম্ভকভট্ট এবং গোবিল্লরাজ এস্থলে ‘অগ্রেদিধিষ্-পতি’ এনিকে একনিমিত্ত শব্দ ধরিয়াছেন। কুম্ভকভট্টের মতে—জ্যোষ্ঠা সহোদরাদি অধিবাসিতা খ্যাতিতে যদি বন্দি। সহোদরার বিবাহ হয় তাহা হইলে ঐ বন্দিটাকে বলা হয় ‘অগ্রেদিধিষ্’, আর জ্যোষ্ঠা ভগিনীটী হইবে ‘দিধিষ্’। এসম্বন্ধে তিনি লৌগাক্ষির একটি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোবিল্লরাজের মতে অর্থ নী অন্যপকার। বক্তব্য: অগ্রে ৩১৬৩ শ্লোকে ভাষ্যমধ্যে মেধাতিথি স্বয়ং বলাই বলিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার এখানকার উক্তিটা বিরুদ্ধ হয় কিনা বিবেচ্য।

পারে নাই অথচ দ্যুতসভায় স্থানদ্বং সর্বদা উপস্থিত থাকা যাহাদের স্বভাব)। “পদ্রাচার্য্যঃ”= পদ্র যাহার আচার্য্য অর্থাৎ আচার্য্য শব্দটীর মূখ্য অর্থ (উপনয়নদান পদ্বর্ষক বেদাধ্যাপনা-কারী ; তাহা) এখানে সম্ভব নহে। কারণ, পদ্র পিতার সেরূপ আচার্য্য হইতে পারে না। এইজন্য ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি পদ্রের নিকট অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৫০

“ (যাহার ভিষ্ম-রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেতী রোগ আছে, যে পিশুন অর্থাৎ কুমন্ত্রগাদানকারী, যে উন্মত্ত, যে অন্ধ এবং যে বেদনিন্দাকারী তাহার সর্ব বর্জ্যনীয়।)

(মেঃ)—এই শব্দগুলি সব বিশেষ বিশেষ ব্যাধিবোধক। “ভ্রামরী” ইহার অর্থ অপস্মার (ভিষ্ম—হিষ্টিরিয়া) রোগ যাহার আছে। “গণ্ডমালী”=যাহার গণ্ড (গালে) এবং গলার মালার ন্যায় পিটকা (ছোট ছোট ‘আব’) হইয়া আছে। “শ্বেতী”=শ্বেত অর্থাৎ শ্বেতকুষ্ঠরোগ যাহার আছে। “পিশুনঃ”=যে লোক অপরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়—এইরূপ করা যাহার স্বভাব। অথবা ‘পিশুন’ ইহার অর্থ কর্ণেজপ অর্থাৎ কুমন্ত্রগা দেওয়া যাহার স্বভাব। “উন্মত্তঃ”=অস্থিরচিত্ত ; ধাতু (বায়ু) সংক্লুপ্ত হওয়ায় যে পিশাচগৃহীত হইয়াছে (যাহাকে ভূতে ধরিয়াকে) ; এজন্য যা তা বলে এবং যা তা করে। “অন্ধ”=যাহার উভয় চক্ষুই বিকল। “বেদনিন্দকঃ”=যে বেদ নিন্দা করে। আচ্ছা, আগে (১৪৪ শ্লোকে) “ব্রহ্মশ্রুতঃ, পরিব্রাজকঃ” ইত্যাদি অংশে বলা হইয়াছে যে ‘ব্রহ্মশ্রুতঃ’ বর্জ্যনীয়। আর ‘ব্রহ্ম’ শব্দটী একাধিক অর্থের বাচক (ইহার অর্থ ব্রাহ্মণও হয় এবং বেদও হয়)। সুতরাং উহাঙ্গরাই ত ‘বেদনিন্দক’ অর্থটী গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ‘বেদনিন্দক’ বলা অনাবশ্যক, পুনরুক্তি মাত্র? ইহার উত্তরে বস্তব্য, না, তাহা নহে : কারণ, বেদনিন্দা আলাদা জিনিষ এবং ‘বেদবিশ্লেষ’ আলাদা জিনিষ। কারণ ‘শ্বেত’ হইতেছে মনের ধর্ম ; আর সেই বিশ্লেষও আছে এবং তাহার উপর অপ্ৰীতিসূচক শব্দস্বারা যে কুৎসা করা তাহাই নিন্দা। ১৫১

(যে লোক হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র এবং গরু এই সমস্ত পশুর গতিবিশেষ শিক্ষা দেয়, যে লোক নক্ষত্রবিদ্যায় জীবিকা অর্জন করে, যে লোক পাখীর খেলা দেখাবার জন্য পাখী পোষে এবং যে যদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়—তাহাদের সব শ্রাঘ্ণে বর্জ্যন করিবে।)

(মেঃ)—হস্তী প্রভৃতি পশুর ‘দমক’ অর্থাৎ শিক্ষাদানকারী—বিশেষপ্রকার গতিভিগ্ন যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। “নক্ষত্রৈ যশ্চ জীবতি”=এবং যে লোক নক্ষত্রের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। এখানে ‘নক্ষত্র’ শব্দটী লক্ষণাঙ্গারা নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বুঝাইতেছে। তাহাঙ্গারা যে জীবিকার্জন করে—অর্থাৎ জ্যোতিষিক বা গণক-কার। যে লোক শীকারার্থে বা খেলা দেখাইবার জন্য—শ্যোন প্রভৃতি পক্ষী পালন করে। “যদুশাস্ত্রা” ইহার অর্থ যিনি যদুশাস্ত্র শিক্ষা দেন। ১৫২

(যে লোক আবশ্যজলস্রোতের বাঁধ ভাঙিয়া দেয় এবং যে ঐরূপ বাঁধ দিয়া দেয়, যে গৃহ-নির্ম্মাণকৌশল উপদেশ দেয়, যে দূতের কাজ করে এবং যে মূল্য লইয়া বৃক্ষরোপণ করে, তাহাদের শ্রাঘ্ণে বর্জ্যন করিবে।)

(মেঃ)—স্রোত ইহার অর্থ জলাগম—অনবরত একদিক্ থেকে আর একদিকে যে জল আসে। তাহার “ভেদক” অর্থাৎ বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া সেই জলকে স্থলান্তরে লইয়া যায় ধান্যাদিবৃক্ষে সেচ দিবার জন্য। এবং যে লোক ঐ পদ্বর্ষোক্তপ্রকার স্রোতের আবরণ দিতে (বাঁধ দিতে) নিরত থাকে। ‘আবরণ’ ইহার অর্থ আচ্ছাদন—যে জায়গা থেকে জল আসে সেটী বন্ধ করিয়া দেয়। “গৃহসংবেশকঃ”=গৃহের সমিবেশ উপদেশ দেয় যে, অর্থাৎ যে লোক বাস্তুবিদ্যাস্বারা জীবিকা অর্জন করে; যেমন স্থপতি (রাজমিস্ত্রী), ছুতোর প্রভৃতি। কিন্তু যে লোক নিজগৃহের সমিবেশক—নিজেই নির্ম্মাণাদি করে সে বর্জ্যনীয় নহে। দূত—রাজার নিয়োগপালনকারী। রাজা যাহাকে ভূতোর ন্যায় নিযুক্ত করেন। যথার্থ দূতকে কেবল সমি, বিগ্রহ প্রভৃতি কাষেই নিযুক্ত করা হয়। যে লোক মূল্য লইয়া বৃক্ষরোপণ করে। তবে ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে পথের ধারে যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে সে দুষণীয় নহে, কারণ সেরকম অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ আচার নহে। প্রভূত

বৃক্ষরোপণ করা শাস্ত্রমধ্যে বিহিতই হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ‘দশায়্যবাপী’ ব্যক্তি (যে ব্যক্তি শাস্ত্রানির্দিষ্টসংখ্যক আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করে সে) নরকে যায় না।* ১৫৩

(যে লোক কুকুরের সহিত খেলা করে, যে লোক শ্যেনপক্ষীস্বারা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে, যে ‘কন্যাদুষক’, হিংস্রপ্রকৃতি, ‘বৃষলবৃত্তি’ এবং ‘গণযাজী’ তাহাকে বর্জ্ঞন করিবে।)

(মেঃ)—“বক্রীড়ী” ইহার অর্থ যে লোক কুকুর লইয়া খেলা করে—খেলার জন্য কুকুর পুষ্টিয়া থাকে। “শ্যেনজীবী”—শ্যেনপক্ষী ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া যে জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে। পূৰ্বে বলা হইয়াছে পার্শ্বপোষক—খাচা প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া যে লোক পাখী পোষে—সে বর্জ্ঞনীয়। “কন্যাদুষকঃ”—যে লোক কন্যাকে অর্থাৎ অবিবাহিত নারীকে দুষিত করে—কন্যাত্ব ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। “হিংস্রঃ”—যে লোক স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর—প্রাণহত্যায় আসক্ত। “বৃষলবৃত্তিঃ”—শূদ্রের সেবা প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে। এস্থলে “বৃষলপুত্রঃ” এরূপ পাঠান্তরও আছে। যাহার কেবল শূদ্রানারীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই আছে। “কেবল শূদ্রাপুত্রযুক্ত যে লোক” ইত্যাদি বচনে উহার নিন্দা করা হইয়াছে। “গণানাং যাজকঃ”—গণদেবতার যাগ যিনি করেন। ‘গণযাগ’ নামক কন্মটী প্রসিদ্ধ। ১৫৪

(যে লোক সামাজিক আচারবিহীন, যে লোক নিৰ্ব্বীৰ্য্য-নিরুৎসাহ বা ভীরু, যে লোক সৰ্ব্বদা যাচ্ঞা করে, যে কৃষিকন্মের দ্বারা জীবিকা করে, যে লোক ‘শ্লীপদী’ এবং যে সাধুজননিন্দিত তাহাকে প্রাশ্বে বর্জ্ঞন করিবে।)

(মেঃ)—‘আচারহীন’ এখানে আচার বলিতে গৃহগত ব্যক্তিকে পূজা প্রভৃতি করা যে লোকচার আছে, যে লোক সেই আচারবর্জিত। ‘ক্লীব’ ইহার অর্থ যাহার সাহস নাই—কর্তব্যকন্মের উৎসাহ নাই। “যাচনকঃ”—সে সৰ্ব্বদাই যাচ্ঞা করিয়া থাকে, এবং যাহার যাচ্ঞার জন্য লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যাহার কাছে যাচ্ঞা করা যায় সে যে ঐ যাচ্ঞাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, ইহা বস্তুস্বভাব—যচ্ঞারই ধর্ম লোককে আকুল করিয়া তোলা। “নন্দ্যাদিভেদ যদুঃ” এই সূত্র অনুসারে যাচ্ঞা হইতে হয় ‘যাচন’; আর তাহার উত্তর স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ‘যাচনক’। “কৃষিজীবী”—স্বয়ংসম্পাদিত কৃষিকন্মদ্বারা যে জীবনধারণ করে অথবা জীবিকার উপায়ান্তর থাকিলেও অন্যের দ্বারা চাষ আবাদ করাইয়া তাহাতে জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে। “শ্লীপদী”—যাহার একটী পা বড়—মোটা (শ্লীপদরোগযুক্ত)। “সম্ভিন্দিতঃ”—হতভাগা লোক—বিনা কারণে (দুর্ভাগ্যবশতঃ) যে ব্যক্তি সন্তানগণের বিবেষ বা নিন্দার পাত্র হয়। ১৫৫

(যে লোক মেঘজীবী, অথবা মহিষজীবী, অন্যের বিবাহিত নারীকে যে বিবাহ করে এবং যে লোক পারিশ্রমিক লইয়া মড়া বহিয়া থাকে—ইহাদের সকলকে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্ঞন করিবে।)

(মেঃ)—‘ঔরদ্রিক’ (ঔরদ্র+ক্ষিক); ‘ঔরদ্র’ অর্থ মেঘ; যে সেই মেঘ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে, সেই অর্থের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। ‘মাহিষিক’ ইহার অর্থও এইরূপ (যে লোক মহিষ ক্রয় বিক্রয় করে)। “পরপূর্ব্বাপাতঃ”—যে লোক পরপূর্ব্বা নারীর পতি। পর (অন্য লোক) হইয়াছে পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্বামী যাহার সেই স্ত্রীলোক ‘পরপূর্ব্বা’; তাহার যে পতি অর্থাৎ ভর্তা। যে নারী অন্য একজন পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিংবা অন্য এক ব্যক্তির দ্বারা পরিণীতা হইয়াছিল, তাহাকে যে লোক পুনরায় বিবাহ করে; সে ব্যক্তি পুনরায় ভর্তা হয় বলিয়া তাহাকে বলে ‘পৌনর্ভব’। “সেই লোক পুনরায় পৌনর্ভব ভর্তা হইতে পারে” ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে তাহা বলা হইয়াছে। “প্রেতনির্ষাপকঃ”—যে লোক বহু শব বহন করে। ইহাদের যত্নপূর্ব্বক বর্জ্ঞন করা উচিত। ১৫৬

*স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ভিষিত্ত্ব মধ্যে ‘ঘোড়পণ্ড’ পুস্তকে বর্ণিতাছেন ‘পঞ্চায়বৎ’ এবং তাঁহার দিবচ্ছের টীকাবার যে বচনটা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও “পঞ্চায়বাপী নরকং ন পশ্যেৎ” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

(এই যে সমস্ত লোক ইহাদের আচার বিগর্হিত অর্থাৎ ইহারা ইহজন্মে গর্হিত কর্ম করে কিংবা পূর্বজন্মে গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল; ইহারা অপাংক্ত্যের অধম ব্রাহ্মণ। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগকে দৈব এবং পিতৃ উভয় কস্মেই বর্জন করিবে।)

(ম্ঃ)—“বিগর্হিতাচারান্”=“বিগর্হিত” অর্থাৎ নির্দিত হইয়াছে ‘আচার’ অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠান যাহাদের। কাণা, অশ্ব প্রভৃতি ব্যক্তিদের পূর্বজন্মের কর্ম যে গর্হিত ছিল তাহা উহাদের ঐ কাণ্ড প্রভৃতি চিহ্নস্বারা অনুমিত হয়; আর স্তেন (চোর) প্রভৃতি ব্যক্তিদের কর্মনিষ্ঠান যে গর্হিত তাহা প্রত্যক্ষাদিস্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। “উভয়”=উভয় স্থলে অর্থাৎ দৈব এবং পিতৃ উভয় কস্মেই “বিবর্জ্যেৎ”=পরিহার করিবে। ইহারা “অপাংক্ত্যেঃ”=পংক্তিতে বসিবার অধিকারী নহে। ‘পাংক্ত্যে’ এখানে ‘পংক্তি’ শব্দের উত্তর ‘ভব’ (বিদ্যমান) অর্থে ‘ঢক্’ (ক্ষেপ) প্রত্যয় করিতে হইবে। আর “পংক্তিতে অ-ভব”=অপাংক্ত্যে, ইহাঙ্গারা অনর্হই (অনধিকারি) প্রতীত হইতেছে। ইহারা অপরাপর ব্রাহ্মণের সহিত (এক পংক্তিতে বসিয়া) ভোজন করিবার অধিকারী নহে। এই কারণেই ইহাদিগকে ‘পংক্তিদূষক’ বলা হয়। অন্য যাহারা উহাদের সহিত একত্র উপবেশন করে তাহারাও (উহাদের সংস্পর্শে) দূষিত হইয়া যায়। ১৫৭

(বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির ন্যায়—ঘাসের বা খড়ের আগুনের মত নিবৃত্ত হয়—কস্মের যোগ্য হয় না; সুতরাং তাহাকে ‘হব্য’ প্রদান করা অনুচিত; কারণ ভস্মে আহুতি দেওয়া হয় না।)

(ম্ঃ)—স্তেন প্রভৃতি এই সমস্ত লোকেরা যেমন পংক্তিদূষক, বেদাধ্যয়নবির্জিত ব্যক্তিও সেইরূপ উহাদের ন্যায়ই দোষগ্রস্ত—এই কথাটী জানাইয়া দিবার জন্য এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হইল (কারণ অনধীয়ান ব্যক্তি যে বর্জনীয় তাহা আগেই বলা হইয়াছে)। কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা,—। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন কাণ প্রভৃতি ব্যক্তি যদি গর্হিত আচরণযুক্ত না হয় তাহা হইলে শ্রাম্বে দৈবপক্ষে তাহাদিগকে বসান যায়—কাজেই সম্মতিবিশেষে তাহারা বর্জনীয় নহে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে এই পুনরুল্লেখ। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ বর্জনীয় বটে, কিন্তু যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তাহাকে ‘হব্য’ (দৈবপক্ষীয় অশ্ব) দেওয়া হইবে না কেন?—ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই এখানে ‘হব্য’ এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ‘হব্য’ স্থলে কেবল অনধীয়ান ব্যক্তিই বর্জনীয় (কিন্তু অধীয়ান কাণ প্রভৃতির বর্জনীয় নহে), এবং যাহাদের আচরণ গর্হিত, ইহা দেখা যাইয়া থাকে তাহারাও উহাতে বর্জনীয় হইবে। কাজেই বচনস্বারা যাহাদের হব্য এবং কব্য উভয়স্থলেই গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহাদের দৈব এবং পিতৃ উভয় পক্ষেই পরিহার করিতে হয়, কেবল যে পিতৃপক্ষীয় অশ্বেই বর্জন করিতে হইবে এরূপ নহে। এই-জন্য বিশিষ্ট বলিয়াছেন “বেদবিৎ ব্রাহ্মণ যদি শরীরগত কোন দোষযুক্ত হন যে দোষ পংক্তিকে দূষিত করিতে পারে তথাপি মহর্ষি যম বলিয়াছেন যে, তিনি নিষেদ্য বলিয়া গণ্য হইবেন, তিনি পংক্তিপাবন হইতেছেন”। “তৃণাগ্নিরিব শামাতি”=তৃণের অগ্নি যেমন হবির্দ্রব্য পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু হবির্দ্রব্য আহুতি দিবামাত্রই তাহা শান্ত হয়—নিবিয়া যায়। সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইলে সেই হুতদ্রব্যটী ভস্মীভূত হয় না। সেই হোম হইতে কোন ফলও হয় না। কারণ শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “যে অগ্নি সমাক্ প্রজ্জ্বলিত নহে তাহাতে হোম করিবে না। অগ্নিই হইতেছেন সকল দেবতাস্বরূপ”। এইরূপ বেদাধ্যয়নবিহীন যে ব্রাহ্মণ সে ঐ তৃণাগ্নিসদৃশ। এই কথাটাই বলিয়া দিতেছেন “ন হি ভস্মনি হুয়তে”;—ঘাসের বা খড়ের আগুন যেমন আগে থেকেই ভস্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আহুতি দেওয়া হয় না, সেইরূপ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান হয় না (অতএব তাহারা বর্জনীয়)। ১৫৮

(পংক্তিভোজনের অনধিকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাম্বে দৈব এবং পিতৃ পক্ষের দান দিলে দাতা যে ফল লাভ করে তাহা আমি সমস্তই বলিতেছি।)

(ম্ঃ)—পূর্ব্বে যে নিষেধবিধিটী বলা হইল তাহারই ফল বলিতেছেন,—। যে লোক পংক্তির যোগ্য তাহাকে বলে ‘পংক্ত্য’; যে ‘পংক্ত্য’ নহে সে অপংক্ত্য। দন্ডের যোগ্য=দন্ডা, এই প্রকার ‘দন্ডা’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দোষিতে পাওয়া যায়; তদনুসারে ‘পংক্ত্য’ এই রূপটীও (শব্দটীও) সিদ্ধ

হইয়া থাকে। সেই ‘অপংক্ত্য’ ব্যক্তিদের দান করিলে দাতার যে “ফলোদয়ঃ”=ফললাভ হয়, সে সমস্ত বিষয় আমি এক্ষণে বলিতেছি, আপনারা অবহিত হউন। ১৫৯

(সংযমবিহীন ব্রাহ্মণ যে শ্রাম্ভীয় অন্ন ভোজন করে, ‘পরিবেত্তা’ প্রভৃতিরা যে শ্রাম্ভ্যন্নভোজন করে এবং অপাংক্ত্যে ব্রাহ্মণগণ বাহা ভোজন করে তাহা রাক্ষসেরাই খাইয়া লয়—অর্থাৎ তাহা পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয় না।)

(মঃ)—‘অব্রত’ ইহার অর্থ অসংযত অর্থাৎ শাস্ত্রানুষ্ঠান-বর্জিত। যদিও ‘পরিবেত্তা’ প্রভৃতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিহীন অর্থাৎ তাহারা বিধিবিহিত কৰ্ম্মকলাপের অনধিকারী তথাপি তাহাদের পৃথকভাবে মনে রাখিবার জন্য কিংবা তাহাদের ভোজনে গুরুতর দোষ হয়, ইহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদের কথাও বলা হইতেছে। অন্য অপাংক্ত্যে ব্যক্তিরা—যেমন কাণা, শ্লীপদী প্রভৃতি। তাহারা শ্রাম্ভে যে অন্নভোজন করে তাহা “রাক্ষাসিঃ”=রাক্ষসেরা অর্থাৎ দেবশ্বেষীরা “ভুঞ্জতে”=খাইয়া লয়, কিন্তু তাহা পিতৃগণ প্রাপ্ত হন না। এই কারণে সেই শ্রাম্ভটী নিষ্ফল হইয়া যায়, এই কথা বলা হইল। এখানে যে ‘রাক্ষস’ কথাটী বলা হইয়াছে উহা অর্থবাদ। ১৬০

(জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও যে লোক বিবাহ করে এবং অগ্ন্যাধান প্রভৃতি কৰ্ম্ম করে তাহাকে ‘পরিবেত্তা’ বলিয়া জানিবে এবং তাহার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদরটী হয় ‘পরিবিত্ত’।)

(মঃ)—অগ্রে অর্থাৎ প্রথমে জন্মিয়াছে যে সে ‘অগ্রজ’ : জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা আছে—“পিতৃব্যাপ্ত, বিমাতৃপুত্র, অন্য লোকের স্ত্রীর গর্ভে নিজ পিতার উৎপাদিত পুত্র, ইহারা জ্যেষ্ঠ হইলেও কনিষ্ঠের বিবাহ এবং অগ্ন্যাধান দ্বারা পরিবেদন দোষ হয় না”। একারণে এখানে ‘অগ্রজ’ শব্দটীর অর্থ জ্যেষ্ঠ সহোদর (একই মাতার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)। সে “স্থিতে”=স্থিত হইলে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ এবং অগ্ন্যাধান না করিয়া থাকিলে,—। ‘স্থিত’ এখানে যে স্খাধাতুটী রহিয়াছে ইহা উক্ত দারপরিগ্রহ এবং অগ্নি সংযোগরূপ ব্যাপারের (ক্রিয়ার) নিবৃত্তি বুঝাইতেছে—এইরূপ অর্থেই এখানে উহার প্রয়োগ হইয়াছে। ‘অগ্নিহোত্র’ শব্দটী বিশেষ একটী কৰ্ম্মের বাচক বটে কিন্তু এখানে উহা ‘অগ্ন্যাধান’ অর্থ বুঝাইতেছে, কারণ উহা অগ্নিহোত্রের জনাই করা হয়। অন্য স্মৃতিমধ্যে এসম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ নির্দেশ আছে, যথা,—উন্মাদরোগগ্রস্ত, পাপগ্রস্ত, কৃষ্ণরোগগ্রস্ত, পতিত, ক্রীষ এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর অপেক্ষার যোগ্য নহে অর্থাৎ ইহারা বিবাহ না করিলেও ইহাদের কনিষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহ করে তাহা হইলে পরিবেদনদোষ হয় না। এই যে রোগাদির বিষয় কথিত হইল ইহা দ্বারা উহাদের বিবাহাদিকৰ্ম্মের অনধিকার উপলক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ যে কোন শাস্ত্রনির্দিষ্ট কারণে জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহাদিকৰ্ম্মের অনধিকারী হয় তাহা হইলে কনিষ্ঠ সহোদর বিবাহাদি করিলে উক্ত দোষ ঘটিবে না। জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহাদি না করে তাহা হইলে কনিষ্ঠ সহোদর একটা নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করিবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা,—“আট বৎসর অপেক্ষা করিবে, কেহ কেহ বলেন ছয় বৎসর অপেক্ষা করিলেই চলিবে”। এই যে আট বৎসর অথবা ছয় বৎসর ইহা কনিষ্ঠ সহোদরের যখন বিবাহকাল উপস্থিত হইবে তখন থেকে ধর্তব্য। আর বিবাহের কাল তখনই প্রাপ্ত হয় যখন স্বাধ্যায়বিধির ব্যাপার বিরত হইয়া যায় অর্থাৎ সমাবর্তনের পর বিবাহের যোগ্যকাল। আচ্ছা, ঐ যে আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর কাল অপেক্ষা করিবার বচনটী বলা হইল উহা ত প্রোষিতাধিকারে পঠিত হইয়াছে [অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি দীর্ঘকাল প্রোষিত (বিদেশস্থ) হয় তাহা হইলে সে তাহার জন্য আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে, এই কথা উহাতে বলা হইয়াছে। তবে উহাকে ‘পরিবেদন’ পক্ষে আনা হইতেছে কিরূপে? স্বামী প্রবাসগত হইলে স্ত্রীলোকদের প্রবাসবিধি পালন করিবার যে পরিমাণ সময় তাহারই আলোচনার মধ্যে বলা হইয়াছে “ভর্তা প্রোষিত হইলেও” ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—“উহা ঠিক”। তবে একটী বাক্যের সহিত ‘প্রোষিত’ এই শব্দটীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষতঃ অবগত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য একটী বাক্যের সহিত উহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে সে সম্বন্ধে প্রমাণ কি আছে তাহা বলা উচিত।

বস্তুতঃ সেরূপ প্রমাণ নাই। ব্যাকরণমধ্যে যেমন “স্বরিত বিষয়ক আলোচনা চলিতেছে” এইরূপ বলিয়াই দেওয়া আছে এখানে কিন্তু সেরূপ কোন শব্দ নাই। আবার ঐ ‘প্রাণিত’ বিষয়টির সহিত ঐ অধিকারের প্রতি অপেক্ষা না থাকিলে যে পরবর্ত্তী বাক্যটী অপরিপূর্ণ হয় তাহাও নহে। (সুতরাং ইহা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবেই বলা হইয়াছে বৃদ্ধিতে হইবে)। বিশিষ্ট স্মৃতিমধ্যে স্মার্ত্ত অগ্নিগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, অগ্নি শব্দটী যে ‘প্রোত অগ্নি’ বুদ্ধাইবে এরূপ কোন বিশেষত্ববোধক শব্দ নাই। কেহ কেহ বলেন যে পিতা যদি অন্যাধান না করে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই নিষেধবিধিটী পুত্রের পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ সেরূপ স্থলে পুত্রও অন্যাধান করিতে পরিবে না। কারণ, ‘অগ্রজ’ শব্দটী যৌগিক—(প্রকৃতি প্রত্যয়-যোগে ‘যে অগ্রে জন্মে সে অগ্রজ’ এই প্রকার অর্থের বোধক বলিয়া) পিতাও ‘অগ্রজ’ পদবাচ্য। (আর বচনটীতে বলা হইয়াছে ‘অগ্রজ’ যদি দারাগ্নিহোর সংযোগ রহিত হয় ইত্যাদি)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে অপরাপর যে সকল অগ্রজ আছে (যেমন বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি) তাহাদের পক্ষেও এই বিধিটীকে প্রয়োগ করিতে হয় (কিন্তু সেরূপ শিষ্টাচার নাই)। বস্তুতঃ এই যে ‘অগ্রজ’ এবং ‘অনুজ’ ইত্যাদি ব্যবহার ইহা পিতা-পুত্রের পক্ষে প্রসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ অন্য স্মৃতিমধ্যে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকৃত-দারাগ্নিসংযোগ থাকিলে” ইত্যাদি। “পূর্ব্বজঃ”=পূর্ব্বজ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর হয় ‘পরিবিস্তি’—তাহাকে পরিবিস্তি বলা হয়। ১৬১

(পরিবিস্তি, পরিবেত্তা, যে কন্যাকে লইয়া পরিবেদন হয় সেই কন্যা, তাহার সম্প্রদানকর্ত্তা এবং পশ্চমতঃ যাজক, ইহারা সকলে নরকে যায়।)

(মোঃ)—প্রসঙ্গতরূপে পরিবেদনসম্পর্কিত অপরাপর ব্যক্তিদেরও দোষ দেখাইয়া দিতেছেন : ইহা দ্বারা ঐ পরিবেদনকর্ম্মের নিষেধ বলা হইতেছে। ঐ বেদনের দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরি-নিষিদ্ধ বা পরিবিস্তিত অথবা পরিভূত হয় ; এইজন্য সে ‘পরিবিস্তি’। জ্যেষ্ঠকে ঐভাবে পরিবিস্তিত করে বলিয়া ঐ পরিবেদনকারী হয় ‘পরিবেত্তা’। এবং যে কন্যাটী দ্বারা পরিবিস্তি হয় সেও—তাহারা সকলে নরকে যায়। “দাতৃযাজকপশ্চমঃ”=দাতা অর্থাৎ ঐ কন্যার সম্প্রদানকর্ত্তা এবং যাজক হইয়াছে পশ্চম যাহাদের—সে নরংগামীদের। ‘দাতা’ বলিতে ঐ কন্যার সম্প্রদানকারী পিতা প্রভৃতি বুদ্ধাইবে ; কারণ, বিবাহে তাহারাই কন্যাদাতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘যাজক’ ইহার অর্থ যে পুরোহিত ঐ বিবাহে হোম করেন অথবা ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা বলিয়া দেন। অথবা ‘যাজক’ বলিতে এখানে ঐ পরিবেত্তা, পরিবিস্তি এবং ঐ কন্যার সম্প্রদানকারী ব্যক্তিদের জ্যোতিষটোমাদি যজ্ঞ যিনি করেন সেই ধাত্বক বৃদ্ধিতে হইবে। এই কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এরূপ করা উচিত যাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে সে বিষয়কারী না হয়। আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উচিত বারো বৎসর, আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর অপেক্ষা করা। আবার কন্যার উচিত সেরূপ বরকে সম্প্রদান করিতে না দেওয়া। দাতা এবং যাজক হইয়াছে পশ্চম যাহাদের তাহারা সব ‘দাতৃযাজকপশ্চম’ এইভাবে এখানে ম্বন্দ্যগর্ভ বহুর্বাঁহি সমাস হইয়াছে। ১৬২

(যে লোক মৃত ভ্রাতার পত্নীতে ধর্ম্মানুসারে নিয়োগযুক্ত হইয়াও কামানুরাগযুক্ত হইয়া পড়ে তাহাকে ‘দিধিষ্পতি’ বলিয়া বৃদ্ধিতে হইবে।)

(মোঃ)—নিয়োগধর্ম্মানুসারে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত ভ্রাতার পত্নীতে উপগত হইবার কালে যে লোক “অনুরজ্যেত”=ঐ কর্ম্মে প্রীতি অনুভব করে,—“কামতঃ”=কামবিকারযুক্ত হয় ; নিয়োগ-বিষয়ক যে বিধি আছে তাহাতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যতদিন না গর্ভসম্ভার হয় তাৎকাল প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র একবার করিয়া উপগত হইবে। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি কামেচ্ছা, কামানুরাগ, গাঢ়-আলিঙ্গন, পরিচুম্বন প্রভৃতি করে এবং এক ঋতুতে একাধিকবার উপগত হয়, চিন্তে কামবিকার প্রাপ্ত হয়—সে যে ঐ নারীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছে তাহা তাহার ঐ নারীর প্রতি কামিনীরূপে প্রেমদৃষ্টি, প্রেমবন্ধন, প্রেমবচন প্রভৃতি চিহ্ন হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঐ ব্যক্তিকে ‘দিধিষ্পতি’ বলিয়া বৃদ্ধিতে হইবে। ‘অগ্রেদিধিষ্পতি’ কাহাকে বলে,

তাহার লক্ষণ কি তাহা অন্য স্মৃতি হইতে জানিয়া লইতে হইবে। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে অন্য স্মৃতিমধ্যে 'দিধিষ্পতি' এবং 'অগ্রে দিধিষ্পতি' এই দুইটী পদার্থেরই এইভাবে লক্ষণ করা হইয়াছে যথা,—‘যে নারী পূর্বে একবার অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহিত হইয়াছিল তাহার পর পুনরায় বিবাহ করে তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহে যে ব্যক্তি পতি হয় তাহাকে পতিভোগ্য 'দিধিষ্পতি' বলেন। আর 'অগ্রেদিধিষ্প' নারী যে ব্রাহ্মণের কুটুম্বিনী (ভাৰ্য্যা) হয় তাহাকে 'অগ্রে-দিধিষ্পতি' বলে। এখানে কিন্তু ঐ 'দিধিষ্পতি' শব্দটার ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নহে; কারণ, 'পরপূর্বাধিপতি'র সম্বন্ধে পূর্বে পৃথকভাবেই বলা হইয়াছে। এইজন্য এখানে 'দিধিষ্পতি' শব্দটার অর্থ অন্য প্রকার হইবে (যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে)। ১৬৩.

(পরস্মীতে উৎপাদিত পুত্র দুই প্রকার হইয়া থাকে—‘কুণ্ড’ এবং ‘গোলক’। পতি জীবিত থাকিতে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাহাকে বলে ‘কুণ্ড’; আর পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তাহাকে বলে ‘গোলক’।)

(মেঃ)—পতি জীবিত থাকিতে সেই পতির গৃহে তাহার ভাৰ্য্যাতে অন্য পুরুষ কর্তৃক গুপ্তভাবে উৎপাদিত যে পুত্র তাহাকে ‘কুণ্ড’ বলে। এরূপ স্থলে সেই উপপতিটীকে তাহার পতি উপেক্ষা করিয়া থাকে অথবা বরদাস্ত করিয়া থাকে কিংবা সে ছলপূর্বক গুপ্তভাবে ঐ পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। আর পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তাহার নাম ‘গোলক’। কেহ কেহ বলেন যেখানে অন্য পুরুষ কর্তৃক পুত্র উৎপাদনে নিয়োগবিধি অনুসৃত হয় না সেদূর স্থলে এইভাবে পুত্র হইলে তাহাদিগকে কুণ্ড-গোলক বলা হয়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ সেদূর স্থলে তাহাদের ব্রাহ্মণত্বই নাই, কাজেই শ্রাম্ণীয় ব্রাহ্মণভোজনের প্রকরণে তাহাদের প্রাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহাদের কথা বলিবার কোন প্রসঙ্গ নাই। কাজেই নিয়োগবিধি অনুসারে পর কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রকেই কুণ্ড এবং গোলক বলা হয়। আচ্ছা, ইহা কিরূপ হইল যে, নিয়োগবিধিবর্জিত স্ত্রীলোকের যে পুত্র তাহার ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে না, আর নিয়োগবিধিপূর্বক উৎপাদিত পুত্রের ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, “সকল বর্ণের পক্ষেই তাহাদের সমানবর্ণের নারীর গর্ভসম্ভূত পুত্র সেই বর্ণের হইয়া থাকে” এইভাবে জাতির লক্ষণ বলিবার সময় পত্নীর (সমানজাতীয়তা আবশ্যক) এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য ঐ কুণ্ড-গোলকেরও ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে। কারণ ‘পত্নী’ এই শব্দটী ‘ভৃত্য’ শব্দের ন্যায় সম্বন্ধি-শব্দ—(ভরণীয়া ভাৰ্য্যা থাকে বলিয়াই সে তাহার ভর্তা হয়)। এইরূপ যজ্ঞ সংযোগ অর্থাৎ মিলিতভাবে কর্তৃক থাকে বলিয়াই পত্নী: এইভাবেই ‘পত্নী’ শব্দটার ব্যাংগপ্তি দেখান হয়। (যেহেতু “পত্ন্যনো যজ্ঞসংযোগে” এই পাণিনীয় সূত্রে ঐরূপ ব্যাংগপ্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে।) আর অন্য লোকের ভাৰ্য্যার সহিত অন্য ব্যক্তির যে যজ্ঞাধিকার হইবে তাহাও সম্ভব নহে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে নিয়োগধর্ম অনুসারে যাহারা উৎপন্ন হয় সেই কুণ্ড এবং গোলকেরও ত ঐ একই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব থাকিতেই পারে না অর্থাৎ তাহারা সমান বর্ণের নিজ পত্নীতে যখন উৎপাদিত হয় নাই তখন নিয়োগবিধি অনুসৃত হইলেও কুণ্ড-গোলকের ব্রাহ্মণত্ব থাকে কিরূপে? তাহাদের যদি ব্রাহ্মণত্ব থাকে তবে নিয়োগবিধি অনুসৃত না হইলেও ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র জরজ হইলেও ব্রাহ্মণই ত হইবে? দশম অধ্যায়ে আমরা ইহার তত্ত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিব। অথবা নারী নিয়োগবিধি অনুসারে নিষ্কুণ্ডই হউক কিংবা তাহা নাই হউক অন্যোৎপাদিত পুত্রের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণত্ব না হয় নাই রহিল। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে তাহাদের যখন ব্রাহ্মণত্বই নাই তখন শ্রাম্ণ্যভোজনে তাহাদের প্রাপ্তি প্রসঙ্গও ত নাই; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই যে নিষেধ ইহাও ত সংগত হয় না? (উত্তর)—পতিত ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রাম্ণ্যভোজন নিষিদ্ধ; তদনুসারে এই নিষেধ হইবে। আর দ্বিজাতির কর্ম হইতে যে বিচ্যুতি তাহাই ‘পতন’—(তাদৃশ পতনযুক্ত ব্যক্তি ‘পতিত’।)। সুতরাং দ্বিজাতিজন্মোচিত কর্ম না থাকায় পতিত ব্যক্তির পক্ষে শ্রাম্ণ্যভোজনের প্রাপ্তি হইবে কোথা হইতে? আর এসম্বন্ধে এইরূপ নিষেধও পূর্বে ‘যাহারা স্তেন, পতিত’ (১৫০ শ্লোক) ইত্যাদি বচনে অভিহিত হইয়াছে। ১৬৪

(যেসমস্ত জীব পরম্পরী গর্ভে অন্য পদ্রুশ কৰ্ত্ত্বক উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের যে হব্য-কব্য প্রদত্ত হয় তাহা ইহলোকে এবং পরলোকে দাতার সেই দানকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—“জাতি বদ্বাইলে বহুবচনের প্রয়োগ হয়” এই নিয়ম অনুসারে “প্রাণিনঃ” এখানে বহুবচন হইয়াছে। তাহাদের ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি উল্লেখ অবজ্ঞা করিতেছেন অর্থাৎ তাহারা ‘ব্রাহ্মণ’ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইবে না; এইজন্য বালিতেছেন “প্রাণিনঃ”;—তাহারা ‘প্রাণী’ (জীব) এইভাবেই তাহাদের উল্লেখ হইবে, অন্য কোন প্রকার শব্দে তাহাদের উল্লেখ হইবে না। এই কারণে তাহারা “হব্য-কব্যান্”—হব্য-কব্য দ্রব্যসকল “নাশয়ন্তি”—নিষ্ফল করিয়া দেয়। “প্রদায়িনাম্”—যাহারা দান করে তাহাদের। “পরিবেত্তা” প্রভৃতিরা লোকবাবহারে বড় বেশী প্রসিদ্ধ নহে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কোন শব্দস্মৃতিও (ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিও) নাই। এইজন্য তাহাদের বিভাগ-বাবস্থা দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত এখানে লক্ষণ বলা হইল। ১৬৫

(অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনের উপযুক্ত যতজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দেখে অস্ত্র দাতা সেই ততজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল প্রাপ্ত হয় না।)

(মেঃ)—যাহারা পংক্তির যোগ্য অর্থাৎ পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবার যোগ্য তাহাদিগকে বলে ‘পংক্তা’। সম্ভজনগণের সহিত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধপালনপরায়ণ অপৰ্য্যদন্ত ব্যক্তিগণের সহিত এক আসনে (পংক্তিতে—এক লাইনে) বসিবার ও ভোজন করিবার যে যোগ্যতা (অধিকার) তাহাই ‘পংক্ত্যতা’। যাহার সেটী নাই সে অপংক্ত্য। সেই অপংক্ত্য ব্যক্তি “যাবতঃ পংক্ত্যান্”—পংক্তিভোজনযোগ্য বিম্বান্, তপস্বী এবং শ্রোত্রিয় যাবৎসংখ্যক ব্যক্তিকে “ভুজ্জানান্ অনুপশ্যতি”—শ্রাদ্ধ ভোজন করিতে দেখে “তাবতাং”—সেই পরিমাণ ব্যক্তির ভোজনে “তত্ত্ব”—সেই শ্রাদ্ধে “ফলং”—ঐপতৃগণের তৃপ্তিরূপ যে ফল তাহা হয় না;—“দাতা ন প্রাপ্নোতি”—সেই শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির পৃষ্ঠোক্ত স্তেন (চোর) প্রভৃতি পর্য্যদন্ত (নিষিদ্ধ) লোককে সেই শ্রাদ্ধের স্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া উচিত। “বালিশঃ” ইহার অর্থ মূর্খ। ১৬৬

(অন্ধ লোক যদি শ্রাদ্ধভোজনকারী ব্রাহ্মণদিগকে দেখে অর্থাৎ যেখান থেকে দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ জায়গায় থাকে তাহা হইলে সে নব্বইজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল নষ্ট করিয়া দেয়, কাণা লোক যদি দেখে তাহা হইলে ষাটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল, শ্বেতীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি একশত ব্রাহ্মণভোজনের ফল এবং পাপরোগী এক হাজার ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—আচ্ছা, অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে দেখা কিরূপে সম্ভব যে এরূপ বলা হইল—“অন্ধ দেখিলে নব্বই জনের” ইত্যাদি? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে ইহা স্মারা এই অর্থই লক্ষণাম্বারা বোধিত হইতেছে যে, সেইরূপ দর্শনযোগ্য স্থানে যেন অন্ধের সন্নিধান (উপস্থিতি) না থাকে। অর্থাৎ যেখান থেকে চক্ষুদ্বন্দ্বান্ ব্যক্তি দেখিতে পায় ততটা ফাঁকা জায়গা থেকে অন্ধ লোককে সরাইয়া দিবে। “কাণঃ শৃণোতি”—কাণা লোক ষাটজনের ভোজন নিষ্ফল করিয়া দেয়। এখানে এরূপ অর্থ বক্তব্য নহে যে, ইহার অধিক (এই ষাটজনের অধিক ব্রাহ্মণকে) ভোজন করাইতে হইবে, কিন্তু কেবল মাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভোজনীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যার অল্পতা স্মারা দোষের অল্পতা এবং তাহার জন্য বিশেষ প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা হইবে। “শ্বেতরী”—বিশেষ এক প্রকার কুষ্ঠব্যাদি-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ‘শ্বেতরী’ বলা হয়। “পাপরোগী” ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহার অর্থ যে পাপরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি তাহা প্রসিদ্ধ—সকলের জানা বিষয়। ১৬৭

(শূদ্রযাজক ব্যক্তি শ্রাদ্ধভোজনকারী যতজন ব্রাহ্মণকে নিজ অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির ততজন ব্রাহ্মণভোজনের এবং দানের ফল হয় না।)

(মেঃ)—পংক্তিমধ্যে থাকিয়া যতজন ব্রাহ্মণকে অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে। এস্থলেও অঙ্গ-স্পর্শই যে বিবক্ষিত তাহা নহে অর্থাৎ কেবল ছুইলেই যে দোষ হইবে তাহা নহে কিন্তু পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে সেইভাবে সেইস্থানে থাকাটাও দোষাবহ। “পৌত্তিকম্” ইহার অর্থ ‘যাহা

পুণ্ড্রকশ্ৰ্মে' বিদ্যমান', যেমন 'বহিবেদিদান'। (যজ্ঞাদি কশ্ৰ্মে' নিষ্কৃত না থাকা কালে যে দান অর্থাৎ যজ্ঞ বহির্ভূত যে দান তাহা বহিবেদিদান)। তাহা হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহাকেই এখানে 'পৌনঃপুণ্ড্রক ফল' বলা হইয়াছে। ১৬৮

(বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি লোভবশতঃ এই শূদ্রযাজকের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কাঁচা মাটীর শরা প্রভৃতি পাত্র যেমন জলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় তিনিও সেইরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—প্রসঙ্গক্রমে এই শ্লোকে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের যে দান গ্রহণ করা উচিত নহে তাহাই বলিয়া দিতেছেন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সেই শূদ্রযাজকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন দ্রব্যের দান গ্রহণ করেন—এখানে “লোভাৎ”—লোভবশতঃ—এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ—তিনিও “বিনাশং ব্রজতি”—বিনাশপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাহার ধন, পুত্র, পশু, নিজ শরীর প্রভৃতির বিচ্ছেদ (বিনাশ) ঘটে। আর, যিনি বেদবিৎ নহেন সেদ্রুপ কেহ যদি উহার দান গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে অর্থাৎ তাহার ক্ষতি প্রভূতপরিমাণই হয়। তবে বেদবিৎ ব্যক্তি যদি ঐ দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে খুব বেশী দোষ হয় না, ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন। “আমপাত্রম্” ইহার অর্থ শরা প্রভৃতি কাঁচা মৃৎপাত্র—যাহা পোড়ান হয় নাই। “অম্ভাসি” ইহার অর্থ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে। ১৬৯

(সোমবিজ্ঞয়ী ব্যক্তিকে যে দান করা হয় সেটা দাতার পক্ষে পরজন্মে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহা তাহার কাছে পুঞ্জ ও শোণিত হইয়া থাকে, দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং সূদখোর ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহাও নষ্ট হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ঐ দানকারী ব্যক্তি সেইরকম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে যেখানে বিষ্ঠা তাহার খাদ্য হইয়া থাকে। এইরূপ চিকিৎসক সম্বন্ধেও বর্ণিত হইবে। “নষ্টম্” ইহার অর্থ নিষ্ফল বা উষ্মগজনক ; কারণ, যে বস্তু নষ্ট হইয়া যায় তাহা উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা) জন্মাইয়া থাকে। “অপ্রতিষ্ঠম্”—যাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা স্থায়িত্ব নাই। এইভাবে নানা প্রকার শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, ঐরূপ দান নিষ্ফল হয় এবং দানকারী ব্যক্তিও দোষ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এখানে “নষ্টম্” এবং “অপ্রতিষ্ঠম্” এই যে দুইটী শব্দ রাখিয়াছে ইহাদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না, কারণ উভয়ের কার্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ উভয়েরই কার্য (পরিণতি) একই প্রকার। ১৭০

(বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয় তাহা ইহলোকে এবং পরলোকে কুগ্রাপ ফলপ্রদ হয় না। ভিক্ষ্মে আহুতি দিলে সেই দ্রব্যের যেমন পরিণতি ঘটে, কিংবা পৌনঃপুণ্ড্র ব্রাহ্মণকে দিলে যেমন নিষ্ফল হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীরও ব্যাখ্যা পুণ্ড্রের ন্যায় হইবে। বাণিজ্যজীবী (দোকানদার) ব্রাহ্মণকে ভোজন করানটা নিষিদ্ধ কিন্তু সেই গ্রাম্যের সম্মিহিত স্থানে তাহার উপস্থিতিটাও যে নিষিদ্ধ এরূপ নহে। কারণ পুণ্ড্র যেমন “বীক্ষ্য”—দেখিয়া, এইরূপ উল্লেখ রাখিয়াছে, আর তাহার ফলে লক্ষণা দ্বারা, যেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেদ্রুপ স্থানে থাকিলে, এই প্রকার অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে এখানে সেদ্রুপ কোন নির্দেশ নাই। ‘পৌনঃপুণ্ড্র’ কাহাকে বলে তাহা নবম অধ্যায়ে বলা হইবে। ১৭১

(অপর যে সকল অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণ আছে যাহাদের বিষয় আগে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে ভোজন করাইলে সেই অন্য পরজন্মে দাতার ভক্ষণীয় মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা এবং অস্থিরূপে পরিণত হয়, ইহা স্তানিগণ বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণকে গ্রাম্য দান করিলে তাহার ফল কি হয় তাহা দেখাইবার সময়ে অম্ব প্রভৃতি যাহাদের নামত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা ছাড়া অন্য যেসব অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণ এই কাণ্ডমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যেমন স্তেন (চোর) প্রভৃতি তাহাদের ভোজন করান হইলে

সেই অন্নদাতার নিজ ভক্ষণীয় অন্নরূপে মেদ, অসৃক্ (রক্ত), মাংস প্রভৃতিগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অন্নদাতা সেইরূপ যোনিতে জন্মিয়া থাকে যেখানে ঐগুলি তাহার আহার; যেমন কৃষি, রাক্ষস বা ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী, গৃহ্য প্রভৃতি যোনি। “মনীষিণঃ বদন্তি” ইহার অর্থ বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। সমস্ত বিষয়টীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে শ্রাম্বেয় যে অধিকার (কর্তব্যতা) তাহা সম্পাদিত হয় না; আর তাহা না হইলে বিধি লঙ্ঘন করা রূপ দোষটী অবশ্যই ঘটয়া থাকে, কারণ এটী হইতেছে নিত্যবিধি (নিত্যকৰ্ম্ম; না করিলে প্রত্যবায় হয়)। ১৭২

(অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণের দ্বারা পংক্তি দূষিত হইলে যে সকল উত্তম ব্রাহ্মণ তাহা শৃঙ্খল করিয়া দেন আমি সেই সমস্ত পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্রভাবে বলিতেছি, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—“অপংস্তা” অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অপাংস্তেয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা “উপহৃত” অর্থাৎ দূষিত পংক্তি পরিষদ্যোগ্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পাবিত হয় অর্থাৎ দোষরাহিত করা হইয়া থাকে। তাহাদের বিষয় বক্ষ্যমাণশ্লোকে বলা হইতেছে, আপনারা শুনুন। “কার্শ্মন্য” ইহার অর্থ নিঃশেষে (কিছু বাকী না রাখিয়া) বলিতেছি। এই শ্লোকটীর অপরাপর পদগুলি অর্থবাদস্বরূপ। যেমন কোন দোষযুক্ত লোক এক পংক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়া অপরাপর দোষদূর্য্য ব্যক্তিদিগকেও দূষিত করে সেইরূপ একজন পংক্তিপাবনও নিজ গুণের উৎকর্ষে অপরের দোষ দূর করিয়া দেন, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ। তাই বলিয়া এরূপ স্থলে অপাংস্তেয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করান যে অনুমোদন করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজন ব্যাপারে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে সংগ্ৰহ করা অবশ্যকর্তব্য, এই কথাই বলা হইতেছে। আর সেই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলে যদি অন্য ব্রাহ্মণগুলিকে তাহাদের উৎসর্গতন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত অতি নিপুণভাবে পরীক্ষা করা না হয় এবং তাহাদের যদি কোন পূর্বোক্ত দোষ দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভোজন করাইবে, তাহাতে যদি উহা ব্যথা হয় ইউক; এইজন্যই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ১৭৩

(যাঁহারা সকল বেদে নিষ্কৃত এবং সকল বেদাঙ্গো অভিজ্ঞ অথচ যাঁহাদের পিতা-পিতামহগণ বিদ্বান্ প্রোত্ৰিয় তাঁহারা পংক্তিপাবন বুদ্ধিতে হইবে।)

(মেঃ)—সকল বেদে যাঁহারা “অগ্র্যঃ”—উত্তম অর্থাৎ সকল প্রকার সংশয় নিরাসপূর্ব্বক নিপুণভাবে বেদ আলস্ত করিয়াছেন। এইরূপ, যাঁহারা সকল ‘প্রবচনে’ অগ্রবর্ত্তী,—। যাহা দ্বারা বেদার্থ প্রোক্ত (প্রকৃষ্টভাবে উক্ত) হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয় তাহা প্রবচন। সুতরাং ‘প্রবচন’ ইহার অর্থ এখানে বেদাঙ্গ (কারণ বেদাঙ্গগুলি দ্বারাই বেদের তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়া থাকে)। সুতরাং যাঁহারা সকল বেদ এবং সকল প্রবচনে অগ্র্য ইহার অর্থ যাঁহারা যড়ঙ্গ বেদ অভ্যাস্ত করিয়াছেন অথবা অভ্যাস্ত করিতেছেন। “শ্রোত্রিয়ান্বয়জাঃ”—যাঁহারা শ্রোত্রিয়ের বংশে জন্মিয়াছেন। যাঁহাদের পিতৃপিতামহও ঐ প্রকার বেদজ্ঞ। আচ্ছা, আগে যেদ্রূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকেই ত ভোজন করাইতে বলা হইয়াছে; সুতরাং এখন এমন একটা কি আধিক্য বা উৎকর্ষ নির্দেশ করা হইল যাহাতে উহাদের ‘পংক্তিপাবন’ বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, কেহ যদি শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদ) হন তাহা হইলে বেদের অর্থজ্ঞান অল্প থাকিলেও তাঁহাকে দান করিবার বিধান বলা হইয়াছে। সেখানে কিন্তু বিস্ময় অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানটীর উপর নির্ভর নাই। কারণ, ঐ বিস্ময়বশতঃ যে বেদ পংক্তিপাবন হয় তাহা নহে। কিন্তু ‘পংক্তিপাবন’ কতকগুলি বিশেষ গুণের উপর নির্ভর করে (যেগুলি এখানে কয়েকটী শ্লোকে বলা হইতেছে)। সেই গুণের যদি অপচয় (হানি) ঘটে তাহা হইলে আর পংক্তিপাবন থাকে না। অতএব এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, বিদ্বান্ অর্থাৎ বেদের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি না মেলে তাহা হইলে কেবল শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদ) ব্যক্তিকে দান করিবে। ঐপ্রকার বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না থাকিলে কেবল শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহাও মিথ্যাই হইবে, তাহা গৌণ (অনুকল্প) নহে। “পংক্তিপাবনাঃ” এখানে যে বহুবচন তাহা ব্যক্তি আভিপ্রায়ে (জাতি আভিপ্রায়ে নহে), অর্থাৎ পংক্তিপাবন বলিতে কেবল একজনকেই বুঝায় না কিন্তু বহু ব্যক্তিই আছেন। শ্লোকে

‘চ’ শব্দ রহিয়াছে উহা সমদুচয়বোধক অর্থাৎ উল্লিখিত সবকয়টী বিষয়ের সমন্বয় ঘটিলে তবে ‘পংক্তিপাবন’ হয়। ১৭৪

(যিনি ‘ত্রিগাচিকেত’, যিনি পঞ্চাশ্চিন, যিনি ‘ত্রিসদুপর্ণ’, যিনি ষড়্গবিৎ, যিনি ব্রাহ্মবিবাহের সন্তান এবং যিনি ‘জ্যেষ্ঠসামগ’ গান করেন তিনি পংক্তিপাবন।)

(মেঃ)—‘ত্রিগাচিকেত’ ইহা যজুর্বেদের শাখাবিশেষের নাম, যেখানে “পতীতদকা জন্মভূগাঃ” ইত্যাদি বাক্য আশ্রিত হইয়াছে (কঠশাখা)। যে পুরুষ উহা অধ্যয়ন করেন তাহাকে এখানে ‘ত্রিগাচিকেত’ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহারা ত্রিগাচিকেত নামক বেদভাগ অধ্যয়ন করেন তাহাদের কতকগুলি ব্রত (নিয়ম) পালন করিতে হয়; সেই ব্রত যিনি পালন করিয়াছেন তিনি ‘ত্রিগাচিকেত’ হইবেন। এস্থলেও কিন্তু ‘ত্রিগাচিকেত’ এই শব্দটী লক্ষণা দ্বারা তাদৃশ একজন লোককেই বুঝাইতেছে। এখানে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, কেবল ঐ ‘ত্রিগাচিকেত’ ইত্যাদি থাকিলেই পংক্তিপাবন হইবে, বস্তুতঃ পূর্বোক্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি গুণগুলি থাকা আবশ্যিক, তাহার উপর বাড়তিরূপে এই গুণটী থাকিলে তাহা পংক্তিপাবনের কারণ হইবে। “পঞ্চাশ্চিনঃ”—ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাশ্চিনবিদ্যানামক বিদ্যা আশ্রিত হইয়াছে এবং “স্তুতনো হিরণ্যস্য” ইত্যাদি বাক্যে তথায় উহার ফলও আশ্রিত হইয়াছে। সেই পঞ্চাশ্চিনবিদ্যা অধ্যয়নসম্পন্ন যে পুরুষ তাহাকেও পূর্বের ন্যায় ‘পঞ্চাশ্চিন’ বলা হইয়াছে। অন্য কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—যাহার পাঁচটী অগ্নি আছে তিনি পঞ্চাশ্চিন। ‘ত্রেতা’ নামে প্রসিদ্ধ তিনটী অগ্নি (দাক্ষিণ্যগ্নি, গার্হপত্যগ্নি এবং আবহনীয়াগ্নি এই তিনটী অগ্নির নাম ‘ত্রেতা’); সভ্য অগ্নি এবং আবসথ্য অগ্নি এই দুইটী অগ্নি-সাকল্যে পঞ্চাশ্চিন। এগুলির মধ্যে সভ্য অগ্নি তাহাকে বলে যাহা বহুদেশে বড় গৃহস্থরা শীত দূর করিবার জন্য রক্ষা করিয়া থাকে। “ত্রিসদুপর্ণঃ”—ত্রিসদুপর্ণ নামক বেদমন্ত্ৰ; ইহা তৈত্তিরীয় শাখায় (কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাবিশেষে) এবং ঋগ্বেদে “যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসদুপর্ণং পঠন্তি” ইত্যাদিরূপে আশ্রিত হইয়াছে। “ষড়্গবিৎ”—(ছয়টী অঙ্গ যাহার এইপ্রকারে) ‘ষড়্গ’ ইহার অর্থ বেদ : স্তুতরাং “ষড়্গবিৎ” ইহার অর্থ বেদবিৎ। “ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ”—ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বরকে আহবান করিয়া যে কন্যা দান করা হইয়াছে তাহার ‘অনুসন্তান’ অর্থাৎ তাহার গর্ভজাত সন্তান। “জ্যেষ্ঠসামগঃ”—বেদের আরণ্যকভাগে পঠিত জ্যেষ্ঠ নামক সাম যিনি গান করেন তাহাকে এইরূপ (জ্যেষ্ঠসামগ) বলা হয়। এস্থলেও ঐ সাম গান কিংবা তৎসম্বন্ধীয় ব্রত (নিয়ম) পালন করায় ঐ প্রকার পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। ১৭৫

(যিনি বেদার্থবিৎ, যিনি বেদার্থের ব্যাখ্যা করেন, ব্রহ্মচারী, সহস্রদানকারী এবং শতবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ—ইহারা সব ‘পংক্তিপাবন’ বুদ্ধিতে হইবে।)

(মেঃ)—“বেদার্থবিৎ”—যিনি বেদের অর্থ জানেন। আচ্ছা, আগে ত বলাই হইয়াছে ‘ষড়্গবিৎ’ ইত্যাদি (স্তুতরাং আবার “বেদার্থবিৎ” ইহা বলা হইতেছে কেন)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; বেদাঙ্গ-সকল অধ্যয়ন না করিয়াও যিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাপ্রভাবে বেদার্থ বুঝিয়া লইতে পারেন সেদ্বারা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে বলা হইয়াছে “বেদার্থবিৎ”। অথবা আগে যাহা বলা হইয়াছে এখানে পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে। অপরাপর গুণগুলি থাকিলেও বেদার্থজ্ঞান যদি না থাকে তাহা হইলে তিনি শ্রম্ভার যোগ্য হন না। “প্রবক্তা” ইহার অর্থ ঐ বেদার্থেরই যিনি ভাল ব্যাখ্যা করিতে পারেন। “ব্রহ্মচারী”—প্রথমাশ্রমী। “সহস্রদঃ”—সহস্রদানকারী; এখানে দেয় বস্তু-বিশেষের উল্লেখ নাই বলিয়া ‘যিনি সহস্র গোদান করিয়াছেন’ এইরূপ অর্থ হইবে। তবে এইরূপ বলা এখানে সঙ্গত যে, ‘সহস্রদ’ ইহার অর্থ (বহুদান) যিনি বহু দান করেন; কারণ সহস্র-শব্দটী ‘বহু’ অর্থের বোধক। অথবা ইহার অর্থ উদার। কারণ, এখানে সহস্র সংখ্যার সংখ্যায়টী যে গরু এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে বেদে এইরূপ অর্থবাদ আশ্রিত হইয়াছে “গরুই যজ্ঞের জননীস্বরূপ”। এইজন্য বেশ্মলে প্রদেয় সংখ্যায় বস্তুটীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না থাকে তথায় গরুই ঐ সংখ্যায় দ্বাররূপে নিরূপিত হয়। (অতএব ‘সহস্রদ’ ইহার অর্থ সহস্র গোদানকারী।) “শতায়ুঃ” ইহার অর্থ বৃদ্ধ বয়সের লোক; ইহার বয়স অত্যধিক হইয়া গিয়াছে,

কাজেই তাহার রাগশ্বেবাদি ক্ষীণ হইয়া থাকে; এজন্য ইনি পাবনত্ব প্রাপ্ত হন (অপরকে পবিত্র করিবার শক্তিলাভ করেন)। শত (বৎসর) হইয়াছে আয়ুঃ (বয়স) যাহার তিনি শতায়ুঃ। যদিও এখানে ‘শত’ এই সংখ্যাবাচক শব্দটির পর কোন সংখ্যায় পদার্থ উল্লিখিত হয় নাই তথাপি এখানে ‘বৎসর’ই সংখ্যায় হইবে; কারণ, ‘শতায়ুঃ’ বলিতে শত বৎসর আয়ুঃ এইরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ। অথবা ‘শত’ শব্দটী এখানে একটী নির্দিষ্ট বিশেষ সংখ্যা (নবনব্ব্বাত্তির পরবর্ত্তী সংখ্যা) বদ্ব্যাহিতেছে না, কিন্তু উহার অর্থ ‘বহু’; সুতরাং ‘শতায়ুঃ’ ইহার অর্থ বহুআয়ুঃ; আর ইহা দ্বারা এখানে বৃদ্ধ বয়সকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গোতমস্মৃতিমধ্যে কিন্তু এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, “কেহ কেহ বলেন পিতার ন্যায়, যদ্বা পুত্রুষদেরও শ্রাম্ধান্ন দান সৰ্ব্বাগ্রে কর্তব্য”। আর এই কারণেই এখানে ব্রহ্মচারীর উল্লেখ করা হইয়াছে; কারণ, সেই ব্রহ্মচারীই এখানে বয়সে নবীন। ১৭৬

(শ্রাম্ধকৰ্ম্ম কর্তব্যরূপে উপস্থিত হইলে তাহার পুৰুষদিবসে অথবা সেই দিনে যথানির্দিষ্ট, পুৰুষবর্ণিত অন্যান্য তিনজন ব্রাহ্মণকে যথাবিধি নিমন্ত্ৰণ করিবে।)

(মেঃ)—যেৰূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাম্ধে ভোজন করাইতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রাম্ধের অপরাপর করণীয় কৰ্ম্ম বলা হইতেছে। “পুৰুষেদ্যুঃ”—আগের দিন অর্থাৎ যৌদিন শ্রাম্ধ করা হইবে তাহার পুৰুষদিবসে, যদি অমাবস্যা কিংবা চতুর্দশীতে শ্রাম্ধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার আগের দিন চতুর্দশীতে কিংবা দ্বাদশীতে। পরের দিন শ্রাম্ধ করিতে হইবে এজন্য ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া রাখিবে। অথবা “অপরেদ্যুঃ”—যৌদিন শ্রাম্ধ করা হইবে সেই দিনেই। এখানে, “বা”—অথবা, ইহার দ্বারা যে বিকল্প বলা হইল ইহা নিয়মপালনের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্ৰণ করা হইলে সেই নিমন্ত্ৰিত ব্রাহ্মণ এবং শ্রাম্ধকারী দুইজনকেই কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। যে ব্যক্তি সেই নিয়মগুলি পালন করিতে সমর্থ তিনি পুৰুষদিবসেই ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া রাখিবেন আর যিনি তাহা করিতে অসমর্থ তিনি সেই দিনেই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্ৰণ করিবেন। তবে অধিক নিয়ম পালন করিলে ফল অধিক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্ৰণ করিতে হইলে তাহার নিকট সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হয় এবং তাহাকে এই কার্যে ব্যাপ্ত (নিযুক্ত) করিতে হয়। “গ্র্যাবকান্”—গ্রি (তিন) হইয়াছে ‘অবর’ (ন্যূন কল্প) যাহাদের,—। যদি খুব কম হয় তবে তিনজন ব্রাহ্মণ অন্তত আবশ্যক। তবে যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে সাধ্যমত অধিক বিজোড় সংখ্যক (পাঁচ, সাত ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ নিমন্ত্ৰণ করিবে। বাকী পদগুলি শ্লোকপূরণের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। “উপস্থিতে” ইহার অর্থ ‘প্রাপ্ত হইলে’ অর্থাৎ শ্রাম্ধকৰ্ম্ম উপস্থিত হইলে। “যথোদিতান্” ইহার অর্থ ‘নির্দেশমত’—পুৰুষ যেমন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই প্রকার ব্রাহ্মণগণকে। ১৭৭

(যে ব্রাহ্মণ শ্রাম্ধের জন্য নিমন্ত্ৰিত হইবেন তাহাকে সদা সংযম অবলম্বন করিতে হইবে এবং তিনি বেদপাঠ করিবেন না। ঐ শ্রাম্ধ যাহার কর্তব্য তাহাকেও এই বিধান পালন করিতে হয়।)

(মেঃ)—‘পিত্র্যে’ ইহার অর্থ শ্রাম্ধ, নিমন্ত্ৰিত হইলে ‘নিয়তাত্মা’ হইতে হইবে। সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিবে এবং স্নাতকরূপে প্রভৃতি অপরাপর যম ও নিয়ম রক্ষা করিবে। নৃত্য-গীতাদির নিষেধ পুত্রুষরূপে, সেগুণিও এখানে কৰ্ম্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে। শ্রাম্ধকারী ব্যক্তির এরূপ করা উচিত যাহাতে ঐ নিমন্ত্ৰিত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্ৰণের সময় হইতে সংযতেন্দ্রিয় হন, কারণ তাহা না হইলে শ্রাম্ধটী দূষিত হইয়া যাইবে। আর তিনি বেদাধ্যয়নও করিবেন না। বেদের অক্ষর উচ্চারণরূপ যে বেদাধ্যয়ন তাহাই নির্বিঘ্ন হইতেছে, কিন্তু সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতিতে যে বেদমন্ত্র জপ করা হয় তাহা নির্বিঘ্ন নহে। আর, যাহার পক্ষে এই শ্রাম্ধ কর্তব্য তাহাকেও ঐ নিমন্ত্ৰিত ব্রাহ্মণের ন্যায় সংযম পালন করিতে হইবে। সে ব্যক্তিও নিয়তাত্মা অর্থাৎ সংযতাত্মা হইবে, এইভাবে এখানে পদযোজনা কর্তব্য। অতএব যিনি শ্রাম্ধে ভোজন করিবেন এবং যিনি শ্রাম্ধের অন্ত্যস্তান করিবেন তাহাদের উভয়ের পক্ষেই নিয়মপালন করা এবং বেদাধ্যয়ন না করা সমান অর্থাৎ দুইজনের পক্ষেই ঐ একই বিধি প্রযোজ্য। ১৭৮

(নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণকে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার কারণ এই যে, পিতৃপুরুষগণ নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হন, নিঃশ্বাস বায়ুর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের কাছে বসিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যে ব্রাহ্মণ শ্রাম্বে নিম্নমিত্ত হইবেন তাঁহাকে ‘নিয়তাত্মা’ হইতে হইবে, এই যে বিধি বলা হইল তাহারই এটী অর্থবাদ। যেহেতু পিতৃপুরুষগণ নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণের নিকটে অদৃশ্য-রূপে উপস্থিত হন অর্থাৎ তাঁহার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হন (তাঁহার শরীরকে আশ্রয় করেন), যেমন ভূতগ্রহাবেশ হয় অর্থাৎ লোকে ভূত কিংবা গ্রহ স্ভারা আবিষ্ট হয়। “বায়ুদ্বং অনুগচ্ছন্তি” = বায়ুর ন্যায় অনুগমন করেন ;—প্রাণবায়ু যেমন পুরুষ গমন করিলে তাহার অনুগমন করে অর্থাৎ মানুষ চলিতে থাকিলে প্রাণবায়ু যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করে না সেইরূপ পিতৃপুরুষগণও তাঁহাদের দেহে বায়ুস্বরূপ হইয়া থাকেন। “তথা”=সেইরূপ, “আসীনান্”=ব্রাহ্মণগণ বসিয়া থাকিলে “উপাসতে”=তাঁহাদের নিকটে বসেন। নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণ গমন করিতে থাকিলে পিতৃপুরুষগণও গমন করিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিলে তাঁহারাও উপবেশন করেন। ফল কথা, নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণগণ পিতৃপুরুষগণের স্বরূপে পরিণত হন। এই কারণে নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণগণের স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী হওয়া অনুচিত। ১৭৯

(যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি শ্রাম্বে হব্য-কবো নিম্নমিত্ত হইয়া কোন প্রকারেও পুর্বেক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সেই পাপী ব্যক্তি মরিয়া শূকর হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—“কোতিত” ইহার অর্থ উপনিম্নমিত্ত হইয়া, “হব্যে কবো চ”=শ্রাম্বে দৈব পক্ষে এবং পিতৃপক্ষে,—নিম্নমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ শ্রাম্বে ভোজন স্বীকার করিয়া যদি “কথ্যপুং”=কোন প্রকারে “অতিক্রমেৎ”=অতিক্রম করে অর্থাৎ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ শ্রাম্ভভোজন-কালে উপস্থিত না হয় এবং ব্রহ্মচর্যপালন না করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূকর হইয়া প্রাপ্ত হয়। “কথ্যপুং” ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক অথবা ভুলিয়া গিয়াই হউক। “যথান্যায়ম্” এ কথাটী শ্লোকপূরণের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে (ইহা স্ভারা অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নাই)। কেহ কেহ বলেন, “অতিক্রমেৎ” ইহার অর্থ ‘আপনি ভোজন করিবেন’ এইরূপ প্রার্থনা করা হইলে যদি তাহা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে তাহা অতিক্রম করা হয়। এইজন্য শ্রাম্ভ-বিধান স্থলে বলা হইয়াছে, “নির্দোষ ব্যক্তি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তাহা অতিক্রম করিবে না (অস্বীকার করিবে না)।”। এরূপ বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, লোকে লালসাবশতই শ্রাম্বে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিধিবশত যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। সুতরাং কাহারও যদি লালসা না থাকে এবং তাহার ফলে সে যদি শ্রাম্ভভোজন স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহার দোষ কি? (সুতরাং তাহার ফলে সে ব্যক্তির অনিষ্ট হইবে কেন?)। ১৮০

(যে ব্রাহ্মণ শ্রাম্বে নিম্নমিত্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করে সে ব্যক্তি ঐ শ্রাম্ভকারীর যাহা কিছু পাপ আছে তাহা প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—“বৃষল্যা সহ মোদতে”=বৃষলীর সঙ্গে রতিহর্ষ উপভোগ করে—এখানে ‘বৃষলী’ শব্দটী স্ত্রীলোকমাত্রেরই জ্ঞাপক (ইহা কোন বিশেষ স্ত্রী অর্থাৎ ‘শূদ্রাস্ত্রী’ এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না); কারণ নিম্নমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য সাধারণভাবে পালনীয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকমাত্রই বর্জনীয়, এইরূপ বিধান বলা হইয়াছে। এজন্য এখানে বৃষলী বলিতে ব্রাহ্মণী পত্নীও অবশ্যই গ্রহণীয় হইবে। আর সে পক্ষে, যে নারী ‘বৃষস্যাতি’ অর্থাৎ স্বামীকে নিজ কামভাবের স্ভারা চালিত (চঞ্চল) করে সে বৃষলী—এই প্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগলভ্য অর্থে কাম-মুখরা ব্রাহ্মণী স্ত্রীও বোধিত হইয়া থাকে। অতএব, এই শ্লোকটীর তাৎপর্যার্থ এইরূপ,—যে ব্রাহ্মণ ‘শ্রাম্বে ভোজন করিব’ এইরূপ স্বীকার করিয়া সেইদিন স্ত্রীসংসর্গ করে—এবং সেই স্ত্রীলোকের সহিত রতিসম্ভোগ বাসনায় সেইভাবে আলাপ, আলিঙ্গনাদি করে তাহার পক্ষে এইরূপ দোষ উপস্থিত হয়। “দাতুঃ” ইহার অর্থ যে শ্রাম্ভ করে তাহার, “যৎ দৃক্ষুতম্”=যাহা কিছু পাপ থাকে তৎ সমুদয়ই ঐ ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহা স্ভারা এই কথা মাত্র বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ ব্রাহ্মণ অনিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়; কারণ এরূপ না বলিলে, যেখানে শ্রাম্ভকারীর কোন

পাপ না থাকে, শ্রাম্ধকারী পুণ্যবান্ লোক হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে কোন দোষই হইবে না। “মোদতে”=মোদন (আমোদ) প্রাপ্ত হয়; এখানে ‘মোদন’ ইহার অর্থ হর্ষ জন্মান। কাজেই (ক্রিয়ানিষ্কামিত্বরূপ রতিসম্ভোগ না করিলেও) স্মৃতিলোকের সহিত কামমূলক আলোচনা এবং আলিঙ্গন প্রভৃতিও তাহার পক্ষে করা উচিত নহে। ১৮১

(ক্লেদশূন্য, সতত শৌচপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, দণ্ডবিহীন মহাভাগ পিতৃগণ পূর্ষদেবতা—দেবতার পূর্ষেও পূজার্থ।)

(মেঃ)—“অক্লেদন” ইহার অর্থ ক্লেদশূন্য। “শৌচপরায়ণঃ”;—শৌচ অর্থাৎ শূন্যতা; মূর্ত্তিকা এবং জল দিয়া বহিঃশুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি যাহাদের আছে। এখানে “সততঃ” এটী শূদ্ধির বিশেষণ; সততঃ নিষ্ঠীবন প্রভৃতি করিয়া তৎক্ষণাৎ আচমন করা উচিত। “ব্রহ্মচারিণঃ”=যাহারা স্মৃতিসম্ভোগ পরিহার করেন। “ন্যস্তশাস্ত্রাঃ”=যাহাদের দ্বারা শাস্ত্র ন্যস্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে ‘শাস্ত্র’ শব্দ দণ্ডপারদ্বয়েরও জ্ঞাপক অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে দণ্ডগত পারদ্ব্য নাই, যাহারা দণ্ডাদি (লাঠালাঠি) করেন না। “মহাভাগাঃ”=পিতৃগণ মহাভাগ; উদারতা, ধনবত্তা প্রভৃতি গুণের যে সমাবেশ তাহাই ‘মহাভাগতা’। যেহেতু পিতৃগণের স্বরূপ এই প্রকার, আর সেই পিতৃগণ শ্রাম্ধ নিমন্তিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবিষ্ট হন সেইজন্য ঐ ব্রাহ্মণগণেরও তখন ঐ প্রকার রূপ ধারণ করা উচিত, এইভাবে এই অর্থবাদের দ্বারা এই অক্লেদনস্বাদিরূপ অর্থটীর বিধান করা হইতেছে। “পূর্ষদেবতাঃ”;—এই পিতৃগণ পূর্ষের দেবতা অর্থাৎ কাম্পান্তরেও ইহারা দেবতাই ছিলেন, এইভাবে প্রশংসা করা হইল। সম্বন্ধে পিতৃগণের অর্চনা করা উচিত, এইজন্য ‘পূর্ষ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ১৮২

(এই পিতৃগণের সকলেরই যাহা হইতে উৎপত্তি এবং যাহাদের পক্ষে যে পিতৃগণের যেসকল নিয়মসহকারে পূজা কর্তব্য তাহা সমগ্রভাবে আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—যাহা হইতে “এতেষাং”=এই পিতৃগণের উৎপত্তি এবং যে পিতৃগণ “যৈঃ উপচর্য্যাঃ”=যাহাদের দ্বারা পূজনীয়, যেমন ‘সোমপ’ নামক পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পূজনীয়, ‘হবিষ্মৎ’ নামক পিতৃগণ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য ইত্যাদি:—সে সমস্তই “অশেষতঃ”=সমগ্রভাবে আমি এখন বলিতেছি, “নিবোধতঃ”=আপনারা বুঝুন। “নিয়মৈঃ”=নিয়মের দ্বারা, এ অংশটী অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) মাত্র; কারণ “নিয়মাত্মা ভবেৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ষেই ‘নিয়ম’ বিহিত হইয়াছে; আর এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহার কারণ নিয়ম হইতেছে বহুসংখ্যক। ১৮৩

(হিরণ্যগর্ভ মনুর মরীচি প্রভৃতি যেসমস্ত ঋষিগণ পুত্র হইতেছেন পিতৃগণ সেইসকল ঋষিরই পুত্র, এইরূপ স্মৃতি রহিয়াছে।)

(মেঃ)—হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন প্রজাপতি; তাহার পুত্র হিরণ্যগর্ভ মনু। ইহা প্রথমমাধ্যয়ে “এইভাবে তিনি এইসমস্ত সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকেও সৃষ্টি করিয়া” ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইয়াছে। সেই মনুর ‘মরীচি’ প্রভৃতি যেসমস্ত পুত্র, যেমন ‘অগ্রি, অঙ্গিরাঃ’ প্রভৃতি ঋষি; সেই ঋষিগণের যাহারা পুত্র তাহারাই এই পিতৃগণ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পিতৃ প্রভৃতির ত সকলের আত্মীয়, তাহারাই পিতৃগণ। কারণ, এইরূপ বিধিনির্দেশ রহিয়াছে “পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ ইহাদের পিণ্ডদান করিবে”; এইরূপ, “পুত্র প্রভৃতির ইহার পর তিনজনকে পিণ্ডদান করিবে” ইত্যাদি। ইহাই যদি শাস্ত্রার্থ হয় তাহা হইলে “পিতৃগণ ঋষিগণের পুত্র, সোমপ নামক পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পূজনীয়” ইত্যাদি কথা কিরূপে বলা সঙ্গত হয়? আর এখানে ‘সোমপগণকে পিণ্ডদান করিবে অথবা পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ড দিবে’ এইপ্রকার বিকল্প যে গ্রহীতব্য তাহাও বলা চলে না। কারণ, উৎপত্তিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ইহা ‘পুত্রের কর্তব্য’। আবার ‘পুত্র’ এই শব্দটী হইতেছে সম্বন্ধসাপেক্ষ; ইহা সম্বন্ধিশব্দ। (শুদ্ধ পুত্রেরই যে উল্লেখ আছে তাহা নহে, কিন্তু পুত্রের সহিত পিতারও উল্লেখ রহিয়াছে), যেহেতু নির্দেশ রহিয়াছে “যাহার

পিতা পরলোকগত হইয়াছেন” ইত্যাদি। অতএব এই প্রকরণটীর তাৎপর্য্য কি তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত। (উত্তর)—তাহা বলা যাইতেছে। এখানে যাহা বলা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত শ্রাম্ধ-বিধিরই তাহা অঙ্গস্বরূপ স্তুতি—প্রশংসার্থবাদ। কারণ, ঐ ‘সোমপ’ প্রভৃতি পিতৃগণ যে শ্রাম্ধের সম্প্রদান তাহা এখানে বলা হয় নাই। (প্রশ্ন)—আজ্ঞা, এখানেও ত “উপচর্য্যাঃ”=তাঁহাদের উপচার করা কর্তব্য, এইপ্রকার বিধি রহিয়াছে? (উত্তর)—না, তাহা নহে; এখানে এই যে ‘চর’ ধাতুটী রহিয়াছে উহা বিধির বিষয় হইতে পারে না, কারণ এই ‘চর’ ধাতুটী একটী সামান্য ক্রিয়াম্বরূপ। যেহেতু দান, যাগ প্রভৃতি যেমন এক-একটী বিশেষ ক্রিয়া, “উপচর্য্যাঃ” এস্থলের উপ-পূর্ব্বক ‘চর’ ধাতুর অর্থ যে উপচার তাহা সেরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়া নহে, সেরূপ কোন অর্থও উহার বেদে প্রসিদ্ধ নাই। ‘কৃ’ ধাতুর ন্যায় এই ‘চর’ ধাতুটীও সাধারণতঃ উহার সন্নিহিত যে ক্রিয়া তাহারই অর্থ বঝাইয়া থাকে। এখানে শ্রাম্ধই হইতেছে সন্নিহিত। কিন্তু ঐ শ্রাম্ধও বাঁশ্চট সম্প্রদানের সহিতই বিহিত হইয়াছে; কাজেই সেই সম্প্রদান আর বিধির বিষয় হইতে পারে না—তাহার পূর্নবিধান হইতে পারে না। সুতরাং বিধেয়রূপে আর সম্প্রদান সন্নিহিত হইতে পারে না। আর যাহা সন্নিহিত নহে ‘চর’ ধাতু তাহার সাধক (সমর্থক) হয় না। লৌকিক স্থলে “গদ্রুগণের উপচর্য্যা করা উচিত” ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ আছে বটে পরন্তু সেখানেও ‘সম্প্রদান’ অর্থ নহে, কিন্তু গদ্রুগণের পা ধুইয়া দেওয়া ইত্যাদি প্রকার শূদ্রস্বরূপ অর্থই সেখানে বিবক্ষিত। বস্তুতঃ পিতৃগণের উপচর্য্যা বলিলে ঐ প্রকার অর্থও মোটেই সম্ভব হয় না; (কারণ মৃত পিতৃগণকে ঐ প্রকার শূদ্রা করা কিরূপে সম্ভব?)। বিশেষতঃ প্রকৃত অর্থাৎ আলোচ্য পূর্ব্ববিহিত যে বিষয় তাহার সহিত বিশেষ অর্থবাদরূপে একবাক্যতা করিলে যখন সামঞ্জস্য হয় তখন এখানে আর অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা করা অর্থাৎ ‘সোমপ’ প্রভৃতিতে পিতৃদান করিবার বিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না। ‘সোমপ’ প্রভৃতির যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে সেইভাবে যদি তাঁহাদের শ্রাম্ধের দেবতারূপে বিধান করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের যে উপাস্তিবিষয়ক আভিজাত্য বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা থাকে না। পক্ষান্তরে ইহাকে যদি স্তাবক অর্থাৎ প্রশংসার্থবাদ বলা হয় তাহা হইলে সমস্তই সঙ্গত হইয়া থাকে। এই অর্থবাদটীর তাৎপর্য্য এই যে, কেহ হয়ত পিতৃবিষেয়বশতঃ পিতৃকন্ম (শ্রাম্ধ) উপহতবৃদ্ধ হইতে পারে (ইহা করিব না এই প্রকার নিশ্চয় করিতে পারে) এবং তাহাতে অনাদরবৃত্ত হইতে পারে। সেরূপ স্থলে শাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন,—না, এরূপ বিবেচনা করিও না যে, পিতৃপুরুষগণ মৃত মনুষ্য ছাড়া আর কিছু নহে, সুতরাং শ্রাম্ধে তাঁহাদের যদি তৃপ্ত করা না হয় তাহা হইলে তাঁহারা আর কি অনিষ্ট করিবেন, আর যদিই বা তাঁহাদিগকে শ্রাম্ধে তৃপ্ত করা হয় তাহা হইলেই বা কি সুফল দান করিবেন? কারণ, ইহাদের প্রভাব বড় বেশী। যে হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জগতের প্রভু, মন্দ্র হইতেছেন তাঁহারই পুত্র এবং এই পিতৃগণ হইতেছেন তাঁহারই পৌত্র। আর এই কারণেই এখানে বলা হইতেছে যে, ইহারা সেই ঋষিগণের পুত্র। মন্দ্র অন্য যেসব পুত্র আছেন ইহারা তাহারা নহেন, কিন্তু ইহারা ‘মরীচি’ প্রভৃতি ঋষি; ইহাদের প্রভাব জগদ্বিখ্যাত। আর এই পিতৃগণ হইতেছেন সেইসব ঋষিগণেরই পুত্র। যাহারা শাস্ত্রার্থ অনুধাবন করেন এমন সব লোকও বহু-প্রকার; কাজেই তাহারা এই অর্থবাদ শুনিয়া ঐ কন্মের প্রবৃত্তি হন—উহার অন্তর্ধান করেন।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, পিতৃগণের উপর ‘সোমপ’ প্রভৃতি দৃষ্টি করা উচিত অর্থাৎ পিতৃগণকে ‘সোমপ’ প্রভৃতিরূপে চিন্তা করিতে হয়। ইহারা যে এইরূপ বলেন তাহাতে কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহা উপেক্ষা করাই উচিত। কারণ, সূর্য্যের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করিবার যেমন বচন আছে—(“আদিভাং ব্রহ্মত্ব্যুপাসীত” ইত্যাদি বচনে তাহা বিহিত হইয়াছে), এস্থলে কিন্তু পিতৃগণের উপর ‘সোমপ’ প্রভৃতি দৃষ্টি (চিন্তা) করিবার বিধায়ক সেরূপ কোন বচন নাই। কেহ কেহ আবার বলেন যে, শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বিধি আছে যে, “গোত্র এবং নাম গ্রহণ (উল্লেখ) করিয়া পিতৃগণকে পিতৃদান করিবে”; এই যে ‘সোমপ’ প্রভৃতি ইহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ঐ গোত্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে পিতৃগণের গোত্র উল্লেখ করিতে হইলে ‘সোমপ-গোত্র পিতঃ তামৃক’ ইত্যাদি প্রকার বলিতে হইবে)। এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, এই যে ‘সোমপ’ প্রভৃতি ইহা নামেরই নির্দেশ, ইহা গোত্রের নির্দেশ নহে। যেহেতু “সোমপানাম্” এইরূপে “পিতৃগাম্” ইহার সহিত সমানধিকরণে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে যদি বলা হয়, ‘সোমপ’ ইত্যাদি শব্দগুলি যদি গোত্রের নাম হয় তাহাতেও ত এইগুলিকে ‘নাম’ বলা সঙ্গত হয়,

তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ স্থলে গোত্রের উল্লেখ করিতে হইলে “পিতৃগণ সোমপা গোত্রম্”—পিতৃগণের গোত্র হইতেছে ‘সোমপ’ এইভাবে ব্যাখ্যাকরণ (পদস্বরের বিভিন্ন বিভক্তি প্রয়োগে) উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু “পিতরঃ সোমপাঃ”—পিতৃগণ সোমপ, এইভাবে সামান্যিকরণে প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। আর ইহাতে যদি বলা হয় যে, গোত্র এবং সন্তানের অভিন্নতা বিবক্ষায় ঔপচারিকভাবে গোত্রের দ্বারা সন্তানের উল্লেখ করা হয়, এরূপও দেখা যায়, ইহার উদাহরণ যেমন ‘বহু মন্দ’ (বহুগোত্রীয় মন্দনামক ব্যক্তি) ইত্যাদি—তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই গোত্র পদার্থটী কি তাহাই তবে নিরূপণ করা হউক। বংশের যিনি আদিপুরুষ, যিনি বিদ্যা, বিত্ত, শৌর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণসম্বিত হওয়ায় প্রসিদ্ধতম তিনি বংশের সংজ্ঞাকারী, তাহারই নামে বংশের উল্লেখ হইয়া থাকে। (ইহাই যদি গোত্র হয়) তাহা হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণেরই ত অবান্তর গোত্রভেদ থাকে। বংশের সন্তান পুরুষগণ ‘আমরা অমূকের বংশে জন্মিয়াছি’ এইভাবে যে আদিপুরুষকে স্মরণ করিয়া থাকে তাহারই নামে সেই বংশের উল্লেখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ভৃগু, গর্গ, গালব প্রভৃতিকে যেমন লোকে গোত্ররূপে স্মরণ করিয়া থাকে কেহ ত কখন সেভাবে ‘আমরা সোমপ’ এরূপ স্মরণ বা উল্লেখ করে না। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঐ ভৃগু, গর্গ প্রভৃতি নামেই গোত্র উল্লেখ করা উচিত। যেহেতু ঐগুলিই হইতেছে মূখ্য (আসল) গোত্র। কারণ গোত্র শব্দটী ঐ ভৃগু, প্রভৃতি নামেতেই রূঢ় (রূঢ়বশতঃ প্রয়োগযুক্ত)। আর যে গোত্রের লক্ষণ বলা হইল ‘সংজ্ঞাকারী আদিপুরুষ গোত্র’—এটী ঐ ব্রাহ্মণগণের গোত্রের লক্ষণ নহে; কারণ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি জাতি যেমন অনাদি, এই যে গোত্র ইহাও সেইরূপ অনাদি। যেহেতু পরাশর নামক একজন লোকের জন্মের পর যে কতকগুলি ব্রাহ্মণের ‘পরাশরগোত্র’ এই-প্রকার উল্লেখ করা হয় ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, এরূপ হইলে বেদের আদিমন্তা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে; (যেহেতু বেদে যে পরাশরগোত্রের উল্লেখ আছে তাহা ঐ পরাশরের জন্মের পূর্বে নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। কাজেই, পরাশরের জন্মের পর উহা রচিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। অথচ তাহাও সমীচীন নহে। কাজেই ‘গোত্র’ পদার্থটী বংশের আদিপুরুষকৃত নহে, কিন্তু উহা নিত্য)। অতএব এই যে ‘গোত্র’ শব্দটী ইহা যখন নিত্য তখন পিতৃপুরুষগণের উদকতর্পণ প্রভৃতি স্থলে ঐ গোত্রেরই উল্লেখ করা উচিত। পক্ষান্তরে বংশমধ্যে যাহারা বংশের সংজ্ঞাকারী পুরুষ তাহারা নিত্য নহে, কিন্তু তাহারা ইদানীন্তন (আধুনিক বা পরবর্ত্তিকালীন)। আর বাহা নিত্যার্থক নিত্য শব্দ তাহা দ্বারা প্রয়োগ নির্বাহ করা সম্ভব হইলে বৌদ্ধিক কল্পে অনিত্য ‘সোমপ’ প্রভৃতি অনিত্যার্থক অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণগণ উদকতর্পণাদিস্থলে যাহাদের যেরূপ গোত্র তদনুসারে “গার্গ্যস্য অথবা গগ-গোত্রস্য স্বধা ইদম্ উদকম্ অস্তু” ইত্যাদি প্রকার শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য করিয়া তাহার পর পিতৃ প্রভৃতির নাম উচ্চারণকরত উদকদানাদি করিবে।

পরন্তু ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের পক্ষে এভাবে গোত্র ব্যবহার নাই। কারণ, একজন ব্রাহ্মণ যেমন নিজ গোত্র অব্যাহতিভাবে স্মরণ করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সেভাবে গোত্রস্মৃতি নাই। এইজন্য ঐ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির যে গোত্র তাহা লৌকিক গোত্রই হইয়া থাকে; আর সে পক্ষে পূর্ব্ব-কথিত, বংশের প্রসিদ্ধতম সংজ্ঞাকারী আদিপুরুষই গোত্র, এই যে লক্ষণ, ইহা খাটে। আর এই কারণে শ্রাম্ধ প্রভৃতি স্থলে ঐ গোত্রের দ্বারাই তাহাদের পিতৃগণের উল্লেখ করা হয়, গোত্রের ঐ নামধেয়টী আদিম হইলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পিতৃগণকে ‘হবির্ভূক’ প্রভৃতি গোত্র উল্লেখ করিয়া উদকদানাদি করা চলিবে না। কেহ কেহ আবার বলেন, যাহাদের পিতা প্রভৃতির নাম অজ্ঞাত তাহাদের পক্ষে এই ‘সোমপ’ প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়া শ্রাম্ধ করিবার বিধান; তাহারা শ্রাম্ধ করিবার সময় বলিবে “সোমপান্ আহুয়ামি, সোমপেভাঃ স্বধা” ইত্যাদি। ইহাও কিন্তু সমীচীন নহে; কারণ, এরূপ স্থলে এই প্রকার শাস্ত্রোপদেশ রহিয়াছে “যিনি নাম জানেন না তিনি শুম্ভ পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই বলিয়াই পিণ্ডদান করিবেন।” বস্তুতঃ কথা এই যে, এইগুলিকে অর্থবাদরূপে আलोচ্য শ্রাম্ধবিধিটীর অঙ্গ বলিয়া যদি একবাক্যতা রক্ষা করা না যাইত, এবং তাহা দ্বারা এইগুলির সার্থকতা যদি না হইত, তাহা হইলে এইসমস্ত কল্প (পক্ষান্তর) আশ্রয় করা যাইত। কিন্তু ঐভাবে একবাক্যতা করিয়া অন্বয় রক্ষা করা যখন সম্ভব (ইহা দ্বারাই সার্থকতা দেখান যখন সম্ভব) তখন বাক্যভেদ কল্পনা করিয়া (ইহাকে স্বতন্ত্র বিধায়ক বাক্য বলিয়া) অন্য অর্থের বিধি স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ১৮৪

(সোমসদ্ অর্থাৎ সোমপগণ বিরাটের পুত্র, তাঁহারা সাধ্যগণের পিতা, ঋষিগণ এইরূপ স্মরণ করিয়া থাকেন। ‘অগ্নিন্শ্বান্ত’ নামক পিতৃগণ দেবগণের পিতা ; এবং মারীচ নামক পিতৃগণ লোকপ্রসিদ্ধ।)

(মেঃ)—এই বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলি গ্রাম্ধরই অর্থবাদ ; কারণ সবগুলির মধ্যে একবাক্যতা রহিয়াছে (একই গ্রাম্ধ বিধির সহিত সবগুলি অশ্বিত হইয়া রহিয়াছে)। এগুলিকে বিধি বলা যায় না, কারণ এখানে সাধ্যগণের পিতৃগণকে গ্রাম্ধের সম্প্রদান বলিয়া বিধান করা হইতেছে না। সাধ্যগণ হইতেছেন দেবতা, কাজেই তাঁহারা যে তাঁহাদের পিতৃগণের গ্রাম্ধ করিবেন তাহা বলা চলে না। কারণ, দেবতাগণের শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম করিবার অধিকার নাই, যেহেতু তাঁহারা কোন কৰ্ম্মে নিযোজ্য হইতে পারেন না। দেবতাগণকে কোন শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম নিযুক্ত করা (অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করা) সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে আর তাঁহাদের দেবতাত্ব থাকে না। (ইন্দ্র যদি কোন কৰ্ম্ম করেন তাহা হইলে যে কৰ্ম্মে ইন্দ্র দেবতা সে কৰ্ম্মে দেবতাত্ব থাকিতে পারে না—ইন্দ্র নিজে—নিজের উদ্দেশে আহুতি দিতে পারেন না)। সুতরাং এরূপ স্থলে দেবতা যদি কোন কৰ্ম্মের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে আর তিনি সম্প্রদানরূপ দেবতা হইবেন না। আবার যাগের যে সম্প্রদানই তাহাই দেবতার রূপ, তাহা ছাড়া দেবতার অন্য কোন রূপ নাই। বিরাটের সূত=বিরাটসূত ; ‘সোমসদ্’ তাঁহাদের নাম ; তাঁহারা সাধ্যগণের পিতা। এস্থলে এই অর্থবাদটীর দ্বারা এইপ্রকার অর্থ বোধিত হইতেছে,—এই গ্রাম্ধরূপ নিত্যকৰ্ম্মটী এমনই একটী বিশিষ্ট কৰ্ম্ম যে, প্রাচীন দেবতা সাধ্যগণ, যাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রকার কর্ত্তব্যই সমাধা করা আছে, তথাপি তাঁহারা পিতৃগণের অর্জনা করেন ; অতএব ইহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। “অগ্নিন্শ্বান্তঃ”=অগ্নিতে পক্কে যে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি তাহা যাঁহারা ভক্ষণ করেন তাঁহারা ‘অগ্নিন্শ্বান্ত’ ; তাঁহারা ‘দেবানামঃ’—ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের পিতৃগণ। ‘মারীচ’ হইতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা মারীচ ; তাঁহারা ‘লোকবিশ্রুতাঃ’=লোকপ্রসিদ্ধ। ১৮৫

(‘বহিষদ্’ নামক পিতৃগণ অগ্নির পুত্র। তাঁহারা দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, সর্প, রক্ষঃ সুপর্ণ এবং কিন্নরগণের পিতৃগণ।)

(মেঃ)—এই যে দৈত্য প্রভৃতি ইহারা শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মে অনধিকারী, কেবল এখানে বিধিবিহিত গ্রাম্ধ কৰ্ম্মটীর প্রশংসা-অর্থবাদরূপে ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দৈত্য প্রভৃতিদের স্বরূপ কিরূপ তাহা ইতিহাসমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। ‘সুপর্ণ’ ইহার অর্থ বিশেষ একজাতীয় পক্ষী। ‘কিন্নর’—ইহারা তিৰ্য্যক্ জাতি, ইহাদের মুখটী অশ্বের মুখের ন্যায়। এস্থলে যে প্রশংসা অর্থবাদ বলা হইয়াছে সেটী এইরূপ,—এই পিতৃকৰ্ম্মটী এতই প্রশস্ত যে, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষস ইহারা যজ্ঞধ্বংসকারী হইলেও ইহারাও এই কৰ্ম্মটী লঙ্ঘন করে না এবং কিন্নর প্রভৃতি তিৰ্য্যক্ জাতিদের বোধ এবং স্মৃতি কিছই নাই, তথাপি তাহারাও ইহা আতিক্রম করে না। ‘বহিষদ্’ নাম ; ইহারা অগ্নি হইতে জন্মিয়াছেন। ১৮৬

(ব্রাহ্মণদের পিতৃগণের নাম ‘সোমপ’, ক্ষত্রিয়দের পিতৃগণের নাম ‘হবির্ভুক্’ ; বৈশ্যদের পিতৃগণের নাম ‘আজ্যপ’, আর শূদ্রদের পিতৃগণের নাম ‘সুকালিন্’।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর যাহা অর্থ তাহা আগেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা সোম পান করেন তাঁহারা সোমপ ; সুতরাং জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দেবতা যে ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁহারা সোমপ (কারণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ হইতেছে সোমযাগ ; তাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে সোমরস আহুতি দিতে হয়)। ‘হবির্ভুক্’—যাঁহারা চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি হবির্ভব্য ভোজন করেন। ‘আজ্যপ’—যাঁহারা আঘার, আজ্যভাগ, প্রযাজ প্রভৃতি আজ্যসাধ্য কৰ্ম্মের দেবতা (তাঁহারা আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞীয় সংস্কৃত ঘৃত পান করেন)। “সুকালিনঃ”—যাঁহারা ‘সু’ অর্থাৎ শোভনভাবে ‘কালিত’ করেন অর্থাৎ কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দেন তাঁহারা ‘সুকালিন্’ ; কৰ্ম্মের সমাপ্তিকালীন যে হোম সেই হোমের যাঁহারা দেবতা ; ইহাদের বিষয় “অয়া শচানেনসানভিশস্তি” ইত্যাদি মন্ত্রে বিধি নির্দেশ রহিয়াছে। ১৮৭

বলিতেছেন যে, পিতৃকার্য্য হইতেছে প্রধান আর দৈব কর্ম্ম তাহার অঙ্গ। দৈবকার্য্য যে পিতৃ-
কার্য্যের অঙ্গ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন “দৈবং” ইত্যাদি। “হি”=যেহেতু “দৈবং”=
শ্রাম্ধের দেবপক্ষীয় যে ব্রাহ্মণভোজন তাহা পিতৃকার্য্যেরই “আপ্যায়নম্”=বৃশ্চিকজনক। তাহা
স্বতঃপ্রধান নহে, কিন্তু তাহা পিতৃকার্য্যেরই পোষক। ১১৩

(সেই পিতৃগণের রক্ষাস্বরূপে অগ্রে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্ৰণ করিবে। কারণ রক্ষাবিহীন
যে শ্রাম্ধ তাহা রক্ষাসগণ কাড়িয়া লয়।)

(মেঃ)—“আরক্ষভূতং”;—যাহাকে বলে রক্ষা তাহাই ‘আরক্ষ’; ‘আরক্ষভূত’ ইহা দ্বারা এই কথা
বলা হইল যে আরক্ষার নিমিত্ত। অথবা ‘আরক্ষভূত’ এখানে ‘ভূত’ এই শব্দটী উপমাবোধক ;
ইহার অর্থ—উহা রক্ষার সদৃশ (করা হয়)। আর, যেহেতু উহা রক্ষার জন্য অনুরূপিত হয় সেই
কারণে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে অগ্রে “নিয়োজয়েৎ”=নিমন্ত্ৰণ করিবে এবং আসনে বসাইয়া দিবে।
বাকী অংশটা অর্থবাদ। “রক্ষাংসি”=ইতিহাসবর্ণিত একপ্রকার প্রাণী; তাহার অদৃশ্যভাবে
থাকিয়া ঐ শ্রাম্ধিক্রিয়াকে “বি-প্রলুপ্তম্”=পিতৃগণের নিকট হইতে ছিনাইয়া কাড়িয়া লয়।
এখানে একটী জিজ্ঞাসা উঠে, শ্রাম্ধের এই দেবগণ কাহার? (উত্তর)—গৃহাসূত্রমধ্যে ঐ দেবপক্ষের
জন্য “বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে” এই মন্ত্রটীর বিনিয়োগ বিহিত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা
যায় ‘বিশ্বদেব’ নামক দেবগণই ঐ দেবতা। আর পুরাণমধ্যেও বলা হইয়াছে “শ্রুতিনির্দেশ”
হইতেছে ‘বিশ্বদেব’গণ দেবতা। ১১৪

(সেই শ্রাম্ধকর্ম্মে আদিতো অর্থাৎ প্রারম্ভে দৈব কর্ম্ম এবং অন্তে অর্থাৎ সমাপ্তিতেও দৈব
কর্ম্ম যাহাতে অনুরূপিত হয় সেইভাবে তাহা সম্পাদন করিবে। কারণ, তথায় আদিতো
এবং অন্তে কেহ যদি পিতৃকর্ম্ম করে তাহা হইলে সে শীঘ্রই সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত
হইয়া যায়।)

(মেঃ)—আদি এবং অন্ত=আদ্যন্ত; দৈবকর্ম্ম হইয়াছে ‘আদ্যন্ত’ যাহার তাহা ‘দৈবাদ্যন্ত’।
ফলিতার্থ এই যে, শ্রাম্ধের আদি অর্থাৎ উপক্রম (আরম্ভ) করিতে হইবে দৈবকর্ম্মে। এইজন্য
দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণকে প্রথমে নিমন্ত্ৰণ করিতে হইবে। ‘অন্ত’ ইহার অর্থ সমাপ্তি। সূত্রায়
সমাপ্তিকালে প্রথমে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ বিসম্ভর্জন করিয়া পরে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ বিসম্ভর্জন করিতে
হয়। শ্রাম্ধে গন্ধপদাদিদান প্রভৃতি যেসকল অনুষ্ঠান আছে তাহাও প্রথমে দেবপক্ষে, পরে
পিতৃপক্ষে কর্তব্য, ইহা আচার্য্যগণের অভিমত। পরন্তু, এখানে এরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে যে,
এসকল স্থলেও প্রথমে দৈবপক্ষে গন্ধাদি দান করিয়া পরে পিতৃপক্ষে গন্ধাদিদান করতঃ পুনরায়
যে দৈবপক্ষে গন্ধাদিদান করিয়া ঐ গন্ধাদিদানরূপ অনুষ্ঠানটীর সমাপ্তি হইবে; কারণ, ইহাতে
একই কর্ম্মের আবৃত্তি (একাধিকবার) অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কথা এই যে, দৈবাদ্যন্ততা
ইহা প্রয়োগধর্ম্ম অর্থাৎ সমগ্র কর্ম্মটীর ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা ঐ কর্ম্মের মধ্যে যে সকল অবান্তর
অনুষ্ঠান আছে সেগুলির ধর্ম্ম নহে। (কাজেই সেগুলির প্রত্যেকটীতে ‘দৈবাদ্যন্ততা’ অনুসরণীয়
নহে)। তবে গন্ধমালাদান প্রভৃতি যেসকল পদার্থ (অনুষ্ঠান) আছে সেগুলিতে দৈবপক্ষ থেকে
যাহাতে আরম্ভ হয় সেইভাবে কাজটী করা উচিত, ইহা বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে।
কারণ, প্রথম অনুষ্ঠানটী যেখান থেকে আরম্ভ হইয়াছে অপরাপর অনুষ্ঠানগুলিও সেইখান
থেকেই আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু একটী অনুষ্ঠান অপর একটী অনুষ্ঠানকে নিয়মবধি
(একটী ক্রম বা পারস্পর্য্য ধারায়ুক্ত) করিয়া দেয়। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, “অঙ্গ কর্ম্ম-
সকল প্রকৃতিভূত কর্ম্মে অনুসৃত কাল অনুসারে আরম্ভ হইয়া থাকে”। “তৎ”=তাহা অর্থাৎ
সেই শ্রাম্ধকর্ম্ম, “ঈহেত”=করিবে। এই শ্লোকটীর বাকী অংশটা অর্থবাদ। “পিতৃদ্যন্তম্ ন
তদ ভবেৎ”=পিতৃকর্ম্মে তাহার আরম্ভ এবং পিতৃকর্ম্মে তাহার সমাপ্তি হইবে না। এখানে
আদিতো এবং অন্তে দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান যখন বিহিত হইয়াছে তখন আদ্যন্তে পিতৃকর্ম্মের
অনুষ্ঠান আর প্রাপ্ত নহে। আর যাহা প্রাপ্ত নহে (যাহার প্রসঙ্গ নাই) তাদৃশ অপ্রাপ্তের
প্রতিবেদন হইতে পারে না। কাজেই, এরূপ স্থলে লৌকিক বাক্যের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়
আদ্যন্তে পিতৃকর্ম্মের কর্তব্যতানিষেধরূপ এই বাক্যটীরও সেইরূপ অর্থ বদ্বিধিতে হইবে (অর্থাৎ
ইহা নিষেধবিধি নহে)। কারণ, লৌকিক বিষয়ে দেখা যায়, কোন কিছু করিতে বলিয়া তাহার

বিরুদ্ধটীর নিষেধ করা হইয়া থাকে, যদিও সেই নিষেধ বিষয়টীর সেখানে কোন প্রসঙ্গই নাই। (সুতরাং নিষেধটীতে তাৎপর্য্য নাই। ইহার উদাহরণ যেমন) 'ক্লিয়া দ্রব্যকেই বিনীত করে অর্থাৎ অভীক্ষিতরূপে পরিণাম প্রাপ্ত করায় কিন্তু যাহা দ্রব্য নহে তাহার কোন পরিবর্তন করে না'।*

“ক্ষিপ্ৰং নশ্যতি সান্বয়ঃ”—শীঘ্রই সৎবংশে ধ্বংস হয়। ইহা নিন্দ্যার্থবাদ; ইহা দ্বারা সন্তান বিচ্ছেদ বলা হইয়াছে। অতএব ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিবেশন প্রভৃতি সকল প্রকার অনুষ্ঠানই দৈবাদ-ক্রমে কর্তব্য (প্রথমে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে, পরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে অন্নপরিবেশনাদি করিতে হইবে)। তবে, এইরূপ করিবার পর মাঝখানে যদি কোনও ব্রাহ্মণের জন্য অতিরিক্ত অন্ন প্রভৃতি আনিয়া দিতে হয় কিংবা যিনি পিপাসিত তাঁহার জন্য পানীয় জল প্রভৃতি দিতে হয় তখন আর দৈবাদক্রমে তাহা করিতে হইবে না, কিন্তু যাহার উহাতে ইচ্ছা হইয়াছে—উহা আবশ্যক হইয়াছে, কেবল তাঁহাকেই উহা দিতে হইবে। কারণ, যিনি উহা চাহেন না তাঁহাকে যদি অপরের অনুরোধে উহা খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে “ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দ্বারা তৃপ্ত করিবে” এই যে প্রধান বিধি তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে (যেহেতু যিনি পুনরায় অন্নপানাদি গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহাকে অন্যের অনুরোধে তাহা খাইতে হইলে তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু অতৃপ্তিই ঘটিয়া থাকে)। আরও কথা এই যে, যাহারা খাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত দৃষ্টরস ভালবাসেন আবার অন্য একজন হয়ত অম্লরস ভালবাসেন। এরূপ স্থলে বচনে এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে যে, “নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য এবং সুবাসিত পানীয় বস্তু তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিবে”। বহুপ্রকার পানীয় পদার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি অপরের অনুরোধে নিজ অনভিপ্রেত কোন একটী রস কাহাকেও খাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার ব্যাধি জন্মাইয়া দেওয়া হইতে পারে। অতএব ভোজন বিষয়ে প্রথমে দৈবপক্ষে আরম্ভ এবং সমাপ্তি হইবে অর্থাৎ যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু দিবার আছে তাহা দিয়া দিবে (পরে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে অন্নাদি দান কর্তব্য)। ১১৫

(পবিত্র এবং জনসমাগমবর্জিত স্থানে গোময় লেপন করিবে। এবং সেই স্থানটী যাহাতে দক্ষিণদিকে ঢালু হয় তাহাও যত্নসহকারে ঠিক করিয়া লইবে)।

(মেঃ)—“শ্চিৎ” ইহার অর্থ যেখানে ছাই, হাড়ের টুকরা কিংবা খোলামকুঁচি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয় নাই। “বিবিক্ত” অর্থ যেখানে বেশী লোকের সমাগম নাই। “দক্ষিণাপ্রবণঃ”—দক্ষিণদিকে ঢালু। সেইরূপ কোন একটী স্থান যত্নসহকারে নিরূপণ করিবে। যদি স্বাভাবিকভাবে সেরূপ জায়গা পাওয়া না যায় তবে নিজে চাঁচিয়া-মুছিয়া সেইরূপ জায়গা করিয়া লইবে। আর সেই জায়গাটী গোময় দ্বারা লেপিয়া দিবে। এখানে গোময় দ্বারাই লেপন করিবার বিধি রহিয়াছে; কাঙেই মাটী বা অন্য কোন বস্তু ব্যবহার করা চলিবে না। ১১৬

(ফাঁকা জায়গায়, কিংবা স্বভাবতঃ শুদ্ধ অরণ্য প্রভৃতি স্থলে, নদীতীরে কিংবা পবিত্র ক্ষেত্রে অর্থাৎ তীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ সদা সন্তুষ্ট হন)।

(মেঃ) “অবকাশ” অর্থ ফাঁকা জায়গা। ‘চোক্ষ’ ইহার অর্থ অরণ্য প্রভৃতি যে স্থান স্বভাবতঃ শুদ্ধ, যেখানে গেলে মন প্রসন্ন হয়। “জলতীরঃ”—নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান—নদীতীর প্রভৃতি। “বিবিক্তৈঃ”—যেখানে বেশী জনসমাগম নাই সেরূপ স্থানে; তীর্থস্থানে। ইহা স্বতন্ত্র একটী বিধিবাক্য; কাজেই পূর্ববচনটীতে যে গোময় প্রলেপ দিবার নিয়ম বলা হইয়াছে তাহা এখানে খাটিবে না। কারণ ঐ জায়গাটী সেইরূপ পবিত্র করিয়া লইবে, ইহাই বচনটীতে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর যেখানে কস্মস্থলটীকে পবিত্র করিয়া লইতে হয় সেইখানেই ঐ গোময়লেপনের নিয়ম। কিন্তু যেসকল স্থান স্বভাবতঃ শুদ্ধ সেখানে “জল দিয়া ধুইয়া লইবে”—ইহা দ্বারাই সেই স্থানটী কস্মের যোগ্য হইয়া উঠে। এইসকল স্থানে “দন্তেনঃ”—শ্রাদ্ধ করা হইলে তাহাতে পিতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১১৭

*এটা নীতিশাস্ত্রের কথা। সুতরাং এখানে ‘ক্রিয়া’ এবং ‘দ্রব্য’ দুইটা পদার্থই পারিভাষিক। বুদ্ধিবি আটটা গুণের কথা কোটীশ্যেব নীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সেই আটটা গুণযুক্ত বুদ্ধি যাহাও আছে, তাহাকে ‘দ্রব্য’ বলা হইয়াছে। তাৎপৰ্য্য সকল প্রকার ‘ক্রিয়া’ (নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়ে) উপযুক্ত হইয়া থাকে। এই কথাই ‘নাস্ত্রৈঃ নিহিতা কাচিং ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ’ এই নীতিশাস্ত্রকে বলা হইয়াছে।

(কুশসংযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ আসন পাতিয়া দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ স্নান এবং আচমন করিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে ভালভাবে সেই আসনে বসাইবে।)

(মেঃ)—“উপক্‌স্তু” ইহার অর্থ বিনাস্ত করা (পাতিয়া দেওয়া)। “পৃথক্ পৃথক্”=বিভক্ত ভাবে—প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা আসন হইবে। লম্বা কাষ্ঠফলক (তস্তা) প্রভৃতি একটী আসন ধোত হইলেও সকলের বসিবার জন্য দিবে না। তাঁহারা ভোজনকালে যাহাতে একজন আর একজনকে না ছুঁইয়া ফেলেন সেইভাবে তাঁহাদিগকে বসাইবে, এইপ্রকার অর্থ বদ্বাইয়া দিবার জন্য এখানে ‘পৃথক্’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। “বাহিঃস্নান” ইহার অর্থ কুশনিম্মিত আসনও বিছাইয়া দিতে হইবে। “উপস্পৃষ্টোদকান্”=যাঁহারা স্নান এবং আচমন করিয়াছেন। “তান্”=তাঁহাদিগকে অর্থাৎ আগে থেকে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইয়াছে তাঁহাদিগকে সেই আসনে বসাইবে। ১১৮

(সেই সকল অনিন্দিত ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া গন্ধদ্রব্য এবং সুগন্ধি মালা দ্বারা দৈবাদিক্রমে অর্চনা করিবে।)

(মেঃ)—বসাইবার পর গন্ধদ্রব্য এবং মালার দ্বারা অর্চনা করিবে। কুংকুম, কপূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিবে। মালা=পুষ্পনিম্মিত মালা। এখানে যে ‘সুদর্ভ’ শব্দটী রাখিয়াছে উহা মালার বিশেষণ। গন্ধহীন পদ্প দিবে না। ‘সুদর্ভ’ এটীকে গন্ধেরও বিশেষণ বলা সঙ্গত ; কারণ অসুদর্ভ (উগ্র) গন্ধও আছে ; তাহা বাদ দিবার জন্য সুদর্ভ গন্ধ বলা হইয়াছে। অথবা, ‘সুদর্ভ’ ইহা স্বতন্ত্র একটী দ্রব্য; ইহার অর্থ ধূপ। প্রথমে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহার পর পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। এখানে পুনরায় এই যে “দৈবপৃথ্বকম্” বলা হইল ইহার তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হন ততক্ষণ সকল অনুষ্ঠানই দৈবাদিক্রমে কর্তব্য, এইরূপ নিয়ম বোধিত হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে যদি পুনর্বার পানীয় এবং ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হয় তাহাতে আর এ প্রকার নিয়ম নাই। এরূপ না বলিলে এখানে যে ঐ পুনরুন্মেষ করা হইয়াছে উহার সর্থকতা কি? “অজুর্গদ্বিস্তান্ বিপ্রান্”=অনিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে। ইহাও অনুবাদ স্বরূপ ; ঐ প্রকার ব্রাহ্মণই পৃথক্ বিধি-বিহিত হইয়াছে। অথবা “অজুর্গদ্বিস্তান্” এখানে অতীতকাল বোধক ‘স্ত’ প্রত্যয় দ্বারা উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতিভূত ধাত্বর্থ যে জুর্গদ্বিস্তা তাহা করিতে নিষেধ করাই হইতেছে ; কারণ অগ্রে বলা হইবে যে, “তাঁহাদের জুর্গদ্বিস্তা করিবে না, নিন্দা করিবে না।” “অজুর্গদ্বিস্তান্” এটীকে অর্থবাদ বলিলে সমগ্র পদটীর স্বার্থ পরিভাগ করিতে হয় ; সমগ্র পদটীর অর্থ ত্যাগ করা অপেক্ষা কেবল ‘স্ত’ প্রত্যয়টীর অর্থ ত্যাগ করা ভাল (কারণ ইহাতে প্রকৃতাংশ ধাত্বর্থ যে জুর্গদ্বিস্তা সেটী তবু নিষেধের বিষয় হইতে পারে)। ইহাকে অনুবাদ বলিলে সমগ্র পদটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। ১১৯

(তাঁহাদের অর্ঘ্যজল এবং ‘পবিত্র’ যুক্ত তিল দিয়া শ্রাম্ধকারী ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণগণের অনুদর্শিত লইয়া ‘অশ্নো-করণ’ কর্ম করিবে।)

(মেঃ)—সেই শ্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণগণ কুংকুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিলে, মালা গ্রহণ করিলে এবং সুগন্ধি ধূপের গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকিলে তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যের জল দিবে। আর সেই অর্ঘ্যের সঙ্গে ‘পবিত্র’ যুক্ত তিলও দিবে। ‘পবিত্র’ বলিতে (প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্ৰ) কুশ বদ্বায়া। “তেষাং”=সেই ব্রাহ্মণগণকে “উদকম্ আনীয়”=জল দিয়া, তাঁহাদিগের অনুদর্শিত লইয়া “অশ্নো কুর্ঘ্যাৎ”=অগ্নিতে হোম করিবে—(অগ্নি আহুতি দিবে), সেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুষ্ঠাত হইয়া ইহা করিবে—এইভাবে পদগুলির সম্বন্ধ (অবয়) হইবে। “সহ” ইহার তাৎপর্য এই যে, সব কয়জন ব্রাহ্মণই একসঙ্গে অনুদর্শিত দিবেন। এখানে এইপ্রকার এই বিধিটীর সামর্থ্য বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বদ্বা যাইতেছে যে ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট অনুষ্ঠাত (অনুদর্শিত) চাহিবার জন্য ‘বাক্য’ প্রয়োগও করিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের নিকট অনুদর্শিত না চাহিলে তাঁহারা অনুদর্শিত দিবেন না। অতএব ইহা হইতে বদ্বা যাইতেছে যে অনুদর্শিত চাহিবার জন্য “অশ্নো করবাণ্” অথবা “অশ্নো করিবে”=মহাশয়, আমি অগ্নিতে হোম করিব, ইত্যাদিপ্রকার প্রার্থনাবাক্যগুলি হইবে। আবার এই বিধিরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ইহাও বদ্বা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণগণ অনুদর্শিতবোধক বাক্যও

প্রয়োগ করিবেন। তবে কিন্তু প্রার্থনা বাক্যই কি আর অনুমতিদানের বাক্যই কি, সমস্তই সাধুশব্দে (সংস্কৃত ভাষায়) প্রয়োগ করিতে হইবে (গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা চলিবে না)। গৃহ্যসূত্রকারগণ ইহা বলিয়াও দিয়াছেন, যথা,—। “অগ্নৌ করবানি” অথবা “অগ্নৌ করিষ্যে” এই বলিয়া অনুমতি চাহিবে আর ব্রাহ্মণগণও “ওঁ কুরু” এইরূপ বলিবেন। ২০০

(হবির্দ্রব্য দ্বারা অগ্নি এবং সোম-যম, ইহাদের প্রথমত যথার্থি আর্পায়িত করিয়া পরে পিতৃগণকে তুষ্ট করিবে।)

(মেঃ)—অগ্নিতে যাহা করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে। “অগ্নেঃ” এখানে চতুর্থী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। “সোমযমাভ্যাং” এখানে স্বন্দসমস রহিয়াছে; সুতরাং ‘অগ্নী-ষোম’ এখানে যেমন দুইজনে মিলিয়া একটী দেবতা ‘সোম-যম’ এখানেও উভয়ে মিলিতভাবে একটী দেবতা। ‘অগ্নি’ এবং ‘সোম-যম’ এই দুইজন দেবতাকে প্রথমত হবির্দ্রব্য প্রদান করিয়া আর্পায়ন করিয়া পরে “সন্তপ্সেং পিতৃন্”—পিতৃগণকে তুষ্ট করিবে। অর্থাৎ পিণ্ডনির্ব্বপণ (ঠিক করিয়া রাখা) এবং ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ম করিবে। গৃহ্যসূত্রমধ্যে কিন্তু ‘অগ্নৌকরণ’ হোমের দেবতা অন্যপ্রকার বলা হইয়াছে। যাহাদের বিশেষ একটী গৃহ্যসূত্র নাই অর্থাৎ তদনুসারে কাজ করা হয় না তাহাদের জন্য এই দেবতার উল্লেখ। “আর্পায়ন” ইহার অর্থ পোষণ—পুষ্ট করা ; কারণ, বেদের অর্থবাদমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে “দেবগণ হবির্দ্রব্যদ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকেন”। ২০১

(অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তের উপরেই এই হোমকর্মটী সমাধা করিবে; কারণ, বেদবিদগণ বলেন যে ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি অভিন্ন।)

(মেঃ)—বিবাহকাল হইতে স্থাপিত কিংবা দায়গ্রহণকাল হইতে স্থাপিত ‘স্মার্ত’ অগ্নি না থাকিলে কিরূপে এই অগ্নৌকরণ হোম হইবে, এই কারণে তাহারই জন্য এইপ্রকার বিধান বলা হইতেছে। আর, লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞ করা নিষিদ্ধ ; কাজেই তাহা আছে কি নাই সে কথা বিচার বিবেচনা করা অনাবশ্যক। আচার্য্য স্বয়ং ইহা বলিয়া দিবেন “লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞের হোম কর্তব্য নহে” ইত্যাদি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—ঐ স্মার্ত অগ্নির অভাব হইবে কেন?—ইহা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)—কোন ব্যক্তি যদি প্রবাসগত (বিদেশস্থ) হয় তখন তাহার অগ্নি নাই অথচ শ্রাদ্ধের দ্রব্য, স্থান এবং ব্রাহ্মণ মিলিয়াছে, তখন অমাবস্যা না হইলেও তাহাই তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধের উপযুক্ত কাল হইবে—কেবল অমাবস্যাই যে শ্রাদ্ধের কাল তাহা নহে। সেরূপ স্থলে ঐ প্রবাসস্থিত ব্যক্তিটী যদি পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ পাইয়া যায় এবং শ্রাদ্ধের দ্রব্য ‘কালশাক’ প্রভৃতিও পাইয়া যায় তখন তাহার পক্ষে এইভাবে শ্রাদ্ধ কর্তব্য, ইহাই বলিয় দেওয়া হইতেছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি প্রবাসগত তাহার শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার হইবে কিরূপে? যদি এমন হয় যে, বিদেশে পত্নীও সঙ্গে আছে তাহা হইলে সেখানে অগ্নিও লইয়া যাইতে হইবে। কারণ, যজ্ঞমান এবং তাহার পত্নী উভয়েই অগ্নি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। যেহেতু শ্রুতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, “প্রবাসে থাকিয়া অগ্নিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না”। তবে এমন যদি হয় যে গৃহস্থবাসী একাকী প্রবাসে থাকিতেছে তাহা হইলে তাহার নিকট শ্রোত বা স্মার্ত অগ্নি না থাকিতে পারে বটে। কিন্তু তাহলেও সকল দ্রব্যের স্বত্ব যখন উভয়ের মধ্যবর্তী এবং পত্নীর সহিত একসঙ্গে শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠান করাই যখন শাস্ত্রার্থি তখন পত্নী কাছে না থাকিলে কোন দ্রব্য ত কেবল নিজ ইচ্ছামতে গৃহস্থবাসী শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে না, কারণ তাহাতে পত্নীরও যখন স্বত্ব রহিয়াছে তখন তাহার ইচ্ছা বা সম্মতি না থাকিলে কিরূপে উহা ব্যবহার করা চলে? যেহেতু যে দ্রব্য একাধিক ব্যক্তির সাধারণ স্বত্বযুক্ত তাহা দান করা মোটেই সিদ্ধ হয় না যদি তাহাতে একজনের সম্মতি না থাকে। ইহার বিপক্ষে যদি এইরূপ বলা হয় যে, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত বা নিয়ম হয় তাহা হইলে এই নিয়ম অনুসারে তীর্থক্ষেত্রেও ত শ্রাদ্ধ হয় না অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রেও কেহ একাকী শ্রাদ্ধ করিতে পারে না, (কারণ সেখানেও পত্নী তাহার সঙ্গে নাই)। আর তাহা হইলে,—“পুঙ্করতীর্থমধ্যে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে এবং সেখানে যে তপস্যা করা হয় তাহারও ফল ত্বং বেশী। মহাসমুদ্র এবং প্রভাসতীর্থও ঐরূপ ফল হয়, জানিতে হইবে”—ইত্যাদি প্রকার বচন সকল বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য,

ইহা কোন দোষের নহে। কারণ, যে ব্যক্তি ভাষ্যার সহিত তীর্থযাত্রা করে এবং অগ্নি তাহার সঙ্গ্যে থাকে তাহার পক্ষেই ইহা বিধি। পক্ষান্তরে আলোচ্য স্থলে যদি এমন হয় যে, কেহ ভাষ্যার সহিত প্রবাসে আছে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্রোত-স্মার্ত্ত অগ্নির অভাব হইবে না। আর যদি সে একাকী প্রবাসে থাকে তাহা হইলে তাহার অগ্নি থাকিবে না বটে কিন্তু যে দ্রব্য সে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে যাইতেছে তাহাতে পত্নীর ইচ্ছা (সম্মতি) আছে কিনা, ইহা যখন জানা যায় না তখন তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে বস্তু্য, বিদেশে যাইবার সময় পত্নীর কাছে এইরূপ অনুজ্ঞা (সম্মতি) লইবে ‘আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিব’। তাহার সম্মতি পাইলে তখন সে ব্যক্তি প্রবাসে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারী হইবে। আবার, উপনয়নের পূর্বে যখন অগ্নি পরিগৃহীত থাকে না তখন সেই শ্রাদ্ধকারী ঐভাবে ব্রাহ্মণের হস্তে ‘অগ্নৌকরণ’ হোম করিবে, সেজন্যও এই বিধি বলা হইতেছে। কারণ, যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহারও শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার আছে। ইহা পূর্বে “শ্রাদ্ধকর্ম্ম ছাড়া অন্য সময়ে অনুপনীত ব্যক্তি বেদ উচ্চারণ করিবে না” ইত্যাদি স্থলে বলা হইয়াছে। আরও কথা, যে ব্যক্তি সমাবর্ত্তন স্নান করিয়াছে অথচ তাহার বিবাহ করা হয় নাই ইতিমধ্যে যদি তাহার পিতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহারও অগ্নি নাই (অথচ তাহাকে শ্রাদ্ধ করিতে হয়)। আচ্ছা, এরূপ স্থলে পরমেষ্টী মরণে অর্থাৎ পিতার মরণ ঘটিলে সে ব্যক্তি অগ্নি-আধান করিতে পারে, কঠশাখার মধ্যে ত এরূপ বিধান আশ্রিত হইয়াছে? (উত্তর)—এ বিধানটী বিবাহিত ব্যক্তির জন্য, কিন্তু সাধারণভাবে অবিবাহিত স্নাতকের পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। (এ সম্বন্ধে তত্ত্ব কথা এই যে) স্মার্ত্ত অগ্নি গ্রহণ করিবার কাল দুইটী—বিবাহের সময় অথবা পিতৃদায়কালে (পিতার মৃত্যুর পর), এইরূপই শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এরূপ হইলে পর, যে ব্যক্তি বিবাহকালে অগ্নি-আধান করে নাই, কারণ, পিতা তাহাকে বিভক্ত করিয়া দেন নাই; কিংবা সে যদি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একসঙ্গে বাস করে তাহা হইলে “ভ্রাতারা অবিভক্ত-ভাবে বাস করিতে থাকিলে তাহাদের পক্ষে সাধারণভাবে একটী ধর্ম্মই প্রয়োজ্য হইবে অর্থাৎ একজনের (জ্যেষ্ঠের) অনুষ্ঠান দ্বারা ই সকলের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে—সকলকে আর পৃথক্ পৃথক্ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে না”; তাহা হইলে সেরূপস্থলে অগ্নি-পরিগ্রহ করিবার জন্য দায়কালটী ঐ স্বভাবিকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর ‘দায়কাল’ হইতেছে তখন যখন পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাজেই সেই সময়কে লক্ষ্য করিয়া এইরূপই বিধান (অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তে হোমবিধি)। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে “শুদ্ধ হইয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে”, “ব্রাহ্ম (চুল্লী) হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া জাগরণ করিবে”। আর এ কথাও বলা যায় না যে, এই অগ্ন্যাদানটী শ্রাদ্ধের অঙ্গ। কারণ, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধের পূর্বে অগ্নি-আধান করা যায় না, আবার অগ্নি না থাকিলে শ্রাদ্ধও হয় না। আবার ঐ অগ্নিকে যে ত্যাগ না করা তাহাও সম্ভব নহে; (কারণ যাহা শ্রাদ্ধের অঙ্গ শ্রাদ্ধান্তে তাহা অনা কর্ম্মের অনুপযোগী। অথচ) শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে “ইহা ঔপসদ অগ্নি (আবসখ্য অগ্নি); পাকযজ্ঞ ঐ অগ্নিতে কৰ্ত্তব্য”। আবার, যে ব্যক্তির ভাষ্যা নাই পাকযজ্ঞে তাহার অধিকারও নাই। কারণ, শ্রুতিমধ্যে দর্শ-পূর্ণিমা প্রকরণে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে “পত্নী দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দৃষ্ট হইলে তবে ঘৃতটী ‘আজ্য’ হইবে”, “পত্নী ব্রত গ্রহণ করিবে”। আর এস্থলে এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, পত্নী যদি বিদ্যমান থাকে তবেই ঐ আজ্যাবেক্ষণ এবং ব্রতগ্রহণ কর্ম্মটী কৰ্ত্তব্য (কিন্তু পত্নী না থাকিলে উহা বাদ দিলেই চলিবে)। এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ ঐ আজ্যাবেক্ষণ এবং ব্রতগ্রহণ কর্ম্ম দুইটী নিত্যকর্ম্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; (আর যাহা নিত্য কর্ম্ম তাহা অবশ্য করণীয়,—বাদ দেওয়া যায় না)। আর এপক্ষে “ঔপসদ অগ্নি” এই যে বিধি রহিয়াছে ইহাও পরিত্যাগ (লঙ্ঘন) করিতে হয়।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পিতার মৃত্যুই ত ‘দায়কাল’—ধনসম্পত্তি বিভাগের সময়। কারণ, শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে “পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া তাহার পর পুত্রগণ ধনসম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবে”। (উত্তর)—উহা (সপিণ্ডীকরণানন্তর কাল) ধনসম্পত্তি বিভাগের সময় বটে কিন্তু উহা ‘দায়কাল’ নহে। আবার বিভাগ হইয়া গেলে ঐ নিয়মটী খাটিবে না (যে জ্যেষ্ঠের অগ্নি থাকিলে কনিষ্ঠগণের পৃথক অগ্নি অনাবশ্যক কিংবা পৃথক অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন);

কারণ, তখন তাহাদের পক্ষে “সমস্ত ধর্ম্মক্ৰিয়া পৃথক্ কর্তব্য”, ইহাই বিধি। আর, বিভক্ত ভ্রাতারা যদি পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করে, অতিথি প্রভৃতির পূজা করে, তবেই তাহা ধর্ম্ম ক্ৰিয়া হইবে অর্থাৎ সেই ক্ৰিয়া ধর্ম্মসংগত হইবে। আর যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে “ভ্রাতারা নবশ্রাদ্ধ একসঙ্গে করিবে” ইত্যাদি বচনগুলিও প্রযোজ্য নহে। কিন্তু যে লোক অল্প বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে তখন সে রতিবশত নিজপত্নীতেই আসক্ত থাকিবে (পরনারী গমন করিবে না), এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সে আগে থেকেই বেদার্থ আলোচনা করিতে নিযুক্ত ছিল বলিয়া একবৎসরমধ্যে যদি সেই আরম্ভ বেদবিদ্যা (বেদার্থবিচার) সমাপ্ত করে তখন তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলা হইয়াছে যে “পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ধন সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবে”।

এইরূপ, যে ব্যক্তির ভার্য্যা মারা গিয়াছে সে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতে থাকিলেও যতদিন না তাহার পুনরায় পত্নীসংগ্রহ হয় ততদিন তাহার অগ্নি থাকিবে না—তাহার পক্ষে অগ্নির অভাব হইবে। মোটের উপর কথা এই যে, “পত্নীর সহিত যাগযজ্ঞাদি করিতে হইবে” এই ভাবে নিয়ম থাকায় পত্নীযুক্ত ব্যক্তিরই অগ্নি থাকিবে; কাজেই যে লোক বিবাহ করে নাই তাহার পক্ষে অগ্নিগ্রহণ করাও হইতে পারে না (সুতরাং তাহার পক্ষে অগ্নির অভাবই থাকে)। এইরূপ হইলে পুর্ব্বোক্ত ঐ আহুতিদুইটী ব্রাহ্মণের হস্তে নিক্ষেপ করিবে। কোন্ ব্রাহ্মণের হস্তে? (উত্তর)—যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে তাঁহাদেরই মধ্যে একজনের হস্তে,—দৈবপক্ষে যাঁহাকে বসান হইয়াছে তাঁহার হস্তে অথবা নিমন্ত্রিত অপর একজন ব্রাহ্মণের হস্তে। “যো হাগ্নিঃ” ইত্যাদি অংশটী এখানে অর্থবাদ। “মন্দার্শিভিঃ”;—যাঁহারা বেদার্থবিৎ, ইহা তাঁহাদের মতানুমোদিত। ২০২

(যাঁহারা স্বভাবতঃ ক্রোধপরবশ নহে, যাঁহারা অগ্নেই প্রসন্ন হন এবং যাঁহারা জগতের পুষ্টি সাধন করিতে তৎপর সেই সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণকে প্রাচীনগণ শ্রাদ্ধের দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী অর্থবাদ ছাড়া আর কিছুর নহে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণকে দেবতাবল্লিখিত দেখিবার কথা বলা হইতেছে। অগ্নি হইতেছেন দেবতা। সেই অগ্নিতে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহা দেবতার দক্ষিণ করেন; অগ্নি দেবতাদের মুখস্বরূপ। ব্রাহ্মণও এইরূপ; সেই ব্রাহ্মণের হস্তে যাহা দেওয়া হয় তাহাও দেবতার দক্ষিণ করিয়া থাকেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, দেবতাদের স্বরূপ আবার কিরূপ যাহার জন্য ব্রাহ্মণকেও দেবতাস্বরূপ বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “অক্রোধনান্”—যাঁহারা ক্রোধের অধীন নহেন। প্রাচীন মূর্নিগণ এরূপ (ব্রাহ্মণগণকে দেবতা) বলেন কেন? তাহারই প্রয়োজন দেখাইয়া দিতেছেন, এইপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের হস্তে পুর্ব্বোক্ত আহুতি দুইটী দিবে। কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলেন,—আগে “অক্রোধনাঃ” ইত্যাদি শ্লোকে এইপ্রকার বিধি নির্দেশ করা হইয়াছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হয় সেই সমস্ত প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণগণের ‘অক্রোধন’ প্রভৃতি ধর্ম্ম (গুণ) থাকা উচিত, আর এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যে শ্রাদ্ধের দেবপক্ষের জন্য যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইবে তাঁহাদেরও ঐ গুণ থাকা আবশ্যক। এই জনাই এখানে “শ্রাদ্ধে দেবান্” এইরূপ বলিয়াছেন। “পুত্রাতনাঃ”—প্রাচীনগণ অর্থাৎ মূর্নিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। “পুত্রাতনাঃ” অস্থলে “পুত্রাতনান্” এই প্রকার দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত পাঠও আছে। সে পক্ষে অর্থটী এইরূপ,—এই সমস্ত পুত্রাতন দেবগণকে অর্থাৎ ‘সাধাগণ’ প্রভৃতি যাঁহারা পুর্ব্বসৃষ্টির দেবতা তাঁহারা এই সৃষ্টিতে শ্রাদ্ধের দেবতারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। “লোকসাপ্যায়নে যুক্তান্”—যাঁহারা লোকের পোষণে—জগতের পুষ্টিসাধন করিতে তৎপর। এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধভোজন করেন। অস্থলে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, ব্রাহ্মণগণ ত ঐহিক সুখ পাইবার অভিলাষে লোভবশতই স্বার্থে (ভোজনে) প্রবৃত্ত হইবেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে পূজা করা হইবে কেন? যে হেতু তাঁহারা “লোকসাপ্যায়নে যুক্তাঃ”—লোক অর্থাৎ দুলোক, ভুলোক এবং অন্তরীক্ষলোককে আপ্যায়িত (পরিপুষ্ট) করিয়া থাকেন অতএব তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ২০৩

(অগ্নিতে আহুতি দিবার যে সব পরিপাটী আছে সেগদলি অপসব্যে অর্থাৎ দক্ষিণহস্তে সমাধা করিয়া পিণ্ডদানের ভূমিতে দক্ষিণ হস্তে জল দিবে।)

(ম্বেঃ)—অগ্নিতে যাহা কিছু করিতে হয়, যেমন “অগ্নয়ে স্বধানমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি নিষ্কেপ করা প্রভৃতি কার্য্য তাহা “অপসব্যঃ”—দক্ষিণহস্তে করিতে হয়, বাম হস্তে কিংবা উভয়হস্তে করা চলিবে না; কারণে “উভয় হস্ত সংযোগ ছাড়িয়া দিয়া” ইত্যাদি বচনে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হস্তস্বয়ং সংযুক্ত করতঃ কাজ করা উচিত, এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে; তাহারই নিষেধ বদ্ব্যবহার জন্য বলা হইয়াছে “অপসব্যোন”। ইহা কিন্তু সংগত নহে। অগ্নিতে যে সকল আহুতি দেওয়া হয় তাহার যাহা “আবৎপারিক্রমঃ”—পরিপাটী বা একাধিকপ্রকার অনুষ্ঠান তাহারই ‘অপসব্যতা’ এখানে বিধিস্বারা বিহিত হইতেছে। দৈবকার্য্যে যেমন উত্তরমুখে কাজ করা হয় সে ভাবে এই আহুতি প্রদান হইবে না, কিন্তু ইহা দক্ষিণমুখে করিতে হইবে। হাতা দ্বারা হবিদ্রব্যসংযোগে উহা করিতে হইবে; উহা উত্তরদিকে হইবে না কিন্তু জল দিয়া তর্পণ যেমন দক্ষিণমুখে পিতৃতীর্থে দ্বারা করা হয় ইহাও সেইরূপ কর্তব্য। এখানে “সর্ব্বম্” এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বদ্ব্যবহারে যে, পরিবেশনাদি অপরাপর কর্ম্ম-গদলিও ঐ দক্ষিণহস্তে কর্তব্য। দক্ষিণহস্তে জল দিবে—(তাহার উপর পিণ্ডদান হইবে)। “নির্ব্বপেদ্ ভূবি” ইহার বদলে “নির্ব্বপেৎ শনৈঃ” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। পূর্ব্ব যে রজতনির্ম্মিত পাত্র গ্রহণের কথা বলা হইয়াছিল তাহা বামহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য এই বিধি।* “আবৎ” ইহার অর্থ আবৃত্তি (একাধিকবার অনুষ্ঠান)। ২০৪

(পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হোম করিয়া যে হবিদ্রব্য অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে একাগ্রমনে তিনটী পিণ্ড করিয়া পূর্ব্বশ্লোকে যে ভাবে জল দিবার বিধান বল হইল সেই ভাবে দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থে পিণ্ডদান করিবে।)

(ম্বেঃ)—হোম করিবার নিমিত্ত পাত্রে যে অন্ন গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই হুতাবশিষ্ট অন্ন হইতে তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া “নির্ব্বপেৎ”—‘নির্ব্বপণ’ করিবে অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কুশের উপর নিষ্কেপ করিবে। ‘পিণ্ড’ বলিতে সংহত দ্রব্য (জড়ো করা—ডেলা করা জিনিষ) বুঝায়। সুতরাং ছড়ান অন্ন দেওয়া উচিত নয়। “ঔদকেন বিধিনা”—ঠিক আগের শ্লোকটীতে “অপসব্যোন” ইত্যাদি বচনে যেরূপ বিধান বলা হইয়াছে সেইভাবে পিণ্ডদান কর্তব্য। এখানে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে,—ব্রাহ্মণভোজনের জন্য যে অন্ন পাক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে কি অন্ন লইতে হইবে, এই ভাবে সেই হবিদ্রব্যের সংস্কার করিতে হইবে অথবা পিণ্ডের জন্য আলাদা করিয়া চরু পাক করিতে হইবে? ঐ যে হবিদ্রব্য উহার পরিমাণই বা কত? কারণ, বিশেষ বিশেষ যোগাদির চরু পাক করিবার জন্য যেমন “চারিমুঠা রীহ লইবে” ইত্যাদি বচনে পরিমাণ বলিয়া দেওয়া আছে এখানে কিন্তু সেরূপ কোন নির্দেশ নাই। কাজেই ঐ ভাবে মৃদুগ্রহণ এখানে সম্ভব নহে। (উত্তর)—ইহা বিচার করাই হইয়া গিয়াছে। এখানে যখন কোন বিশেষ পরিমাণের উল্লেখ নাই তখন ইচ্ছামত উহা গ্রহণ করা চলিবে। তবে যতটা লইলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ততটা অবশ্যই লইতে হইবে। এখানে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত উদকদানবিধির অতিদেশ করা হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় যে নিজহস্তে এবং দক্ষিণহস্তেই এই কাজ করিতে হইবে, রজতপাত্রে ইহা করা চলিবে না। ‘সমাহিত’ শব্দটী এখানে শ্লোক পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (উহা জ্ঞাতজ্ঞাপক অনুবাদ)। ২০৫

(সংযত হইয়া কুশের উপর যথাবিধি পিণ্ড নিষ্কেপ করিয়া সেই কুশের গোড়ায় লেপভাগী পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডসংসর্গযুক্ত হাতটী ঘসিয়া চাঁচিয়া দিবে।)

(ম্বেঃ)—সেই পিণ্ডগুলিকে “ন্যূপা”—কুশের উপর দিয়া, সেই হাতটী সেই কুশগুলির উপর ঘসিয়া চাঁচিয়া দিবে—যে কুশের উপর পিণ্ডদান করা হইয়াছে তাহাতেই ইহা করিতে হইবে।

*এখানে ভাষ্যে “অন্যথা রাজতভাজনপাশ্রয়ে স্যাহস্তবিধিঃ” এইরূপ পাঠ রহিয়াছে। এটি—“অন্যথা রাজতভাজনপাশ্রয়ে, অপসব্যহস্তবিধিঃ” এইপ্রকার পাঠ হইলে অর্থটা সঙ্গত হয়। এপক্ষে অর্থ—যে হেতু তাহা না হইলে “রাজতে: ভাজনৈঃ” ইত্যাদি বচন অনুসারে (এই উদকদানাদিও) রজতপাত্রে কর্তব্য হইয়া পড়ে। এই জন্য ‘অপসব্য’—দক্ষিণ হস্তে উহা করিবার বিধি বলা হইল।

ঐ কুশের গোড়ার দিকেই ইহা করিতে হয়; কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বিধিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন,—। জল যেমন হাতে লাগিয়া যায় পিণ্ড দিবার জন্য হস্তে যে অন্ন লওয়া তাহা সে ভাবে লাগিয়া যাইতে নাও পারে; কাজেই কুশে হাত ঘষিলে যে পিণ্ডসংস্পৃষ্ট হস্তসংলগ্ন অন্ন সেই কুশে লাগিয়া যাইবে, তাহার কোন মানে নাই। কাজেই যদি কিছুমাত্রও পিণ্ডসংস্পৃষ্ট অন্ন হাতে লাগিয়া নাও থাকে তবুও পিণ্ডদানের পর সেই কুশে হাত ঘষিতেই হইবে। যেহেতু এরূপ করাটা যে কেবল ‘প্রতিপত্তি’ কর্ম তাহা নহে; সুতরাং (হাতে কিছু লাগিয়া না থাকিলে) ঘষিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া হাত ঘষা হইবে না—এরূপ করা চলিবে না (ইহা বিধিসংগত হইবে না)। বস্তুতঃ এখানে এমন কথা কিছু বলা হয় নাই যে “হস্তসংলগ্ন অন্ন ঘষিয়া চাঁচিয়া দিবে” কিন্তু হস্তই ঘর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে—“আচ্ছা এরূপ হইলে, হস্তসংলগ্ন অন্নই যদি ঘষিয়া চাঁচিয়া দেওয়া—ঐ বিধিটীর অর্থ না হয় তাহা হইলে, “লেপভাগিনাম্”—হস্তে লিপ্ত অন্ন যাঁহাদের ভাগে—উহাই যাঁহারা গ্রহণ করেন (তাঁহাদের নিমিত্ত হস্ত ঘর্ষণ করিবে), এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার্থকতা থাকে কৈ? কাজেই হস্তে যদি পিণ্ডলেপ না থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ত আর কিছু পাইতে পারেন না। সুতরাং ইহা কি কথা বলা হইতেছে যে, হস্তে কিছু সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও হস্ত ঘর্ষণ করিতেই হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—মর্ত্তিযুক্ত অন্ন হয়ত কদাচিৎ হস্তে লাগিয়া থাকিতে নাও পারে। কিন্তু পিণ্ডগুণি গ্রহণ করা হইলে পিণ্ডগত উত্তাপের প্রভাবে ঐ অন্নের রস হাতে লাগিয়া যায়। তাহাকেই এখানে ‘লেপ’ বলা হইয়াছে। “লেপভাগিনাম্” এখানে যে সম্বন্ধে ঘটি হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে এই লেপটী তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতঃ ইহাও ঠিক যে ঐ লেপভাগী পিতৃগণকে প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না; কাজেই হস্তস্পৃষ্ট ঐ পিণ্ডলেপের সহিত তাঁহাদের স্ব-স্বামিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধও ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, (পিণ্ডদান করিয়া হস্তলেপ ঘর্ষণকালে) মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, যাঁহারা লেপভাগী এই ভাগটী তাঁহাদের হউক। অথবা ঐ প্রকার শব্দই তাঁহাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিবে। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে, প্রপিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তী (উম্বর্ত্তন) যে সমস্ত পিতৃগণ তাঁহাদিগকে ‘লেপভাগী’ বলা হয়। তাঁহাদের মতানুসারে ঐ সকল পিতৃগণের নাম জানা না থাকিলে ‘প্রপিতামহপিত্রে স্বধা’, ‘প্রপিতামহ-পিতামহায় স্বধা’ ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিতে হয়। “হস্তং নিম্জ্যাম্” এখানে ‘হস্ত’ শব্দটীতে একবচন প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, একমাত্র দক্ষিণহস্ত দ্বারাই পিণ্ডনিষ্পন্ন কর্তব্য। “প্রযতঃ”—সংযত হইয়া,—এটী অনুবাদস্বরূপ, কারণ ইহা পূর্ব্ববিহিত হইয়াছে। “বিধিপূর্ব্বকম্”—বিধি অনুসারে; ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, শাস্ত্রান্তরে যে রূপ বিধান আছে তাহাও অনুসরণীয়। এ সম্বন্ধে শঙ্কস্মৃতি মধ্যে এইরূপ বিধান আছে,—“গন্ধ, মালা, ধূপ, আচ্ছাদন এবং অভিপ্রেত প্রিয় বস্তু পিণ্ডের উপর দিবে”। তবে কিন্তু এখানে পিণ্ডদানের যে রূপ বিধান রহিয়াছে উহা আচার্য্য নিজ মতানুসারেই বলিয়াছেন। কাজেই এখানে কেবল সেই বিধানটীই যদি অনুসরণীয় হয় তাহা হইলে “বিধিপূর্ব্বকম্” ইহা বলা অনর্থক হইয়া পড়ে (ইহার কোন সার্থকতা থাকে না)। কাজেই শাস্ত্রান্তরে এ সম্বন্ধে যে রূপ বিধান আছে তাহা অনুসরণ করিবার জন্যই বলিয়াছেন “বিধিপূর্ব্বকম্”; অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে এ সম্বন্ধে যে রূপ বিধান আছে তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ২০৬

(আচমন করিয়া উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তিন বার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করতঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে ছয় ঋতুর নমস্কার করিবে এবং পিতৃগণকেও নমস্কার করিবে।)

(মেঃ)—কুশের উপর পিণ্ডদান করিয়া উত্তরদিকে মুখ ফিরাইবে। এটা বামাবর্ত্তেই কর্তব্য। কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, “বামাবর্ত্তে উত্তরদিকে ফিরাইয়া” ইত্যাদি। উত্তরদিকে মুখ করিয়াই আচমন করিবে। আচমন পূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিবে। “অসুন্, আয়মা”—ইহার অর্থ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া। প্রাণায়াম করিবার সময়ে “শির গায়ত্রী জপ করিতে হয়”, এখানে কিন্তু তাহা কর্তব্য নহে; ও বিধি এখানের জন্য নহে। “শনৈঃ”—ধীরে ধীরে—যাহাতে বেশী কষ্ট না হয় এমনভাবে। এইজন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, “যেমন শক্তি সেইরূপ

প্রাণায়াম করিয়া”। ঐ উত্তরমুখ হইয়াই “বসন্তায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে একবার মাত্র নমস্কার করিবে। পিতৃগণকেও নমস্কার করিবে;—“মন্ত্রবৎ”=“নমো বঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সহকারে। তবে পিতৃগণকে নমস্কার করিতে হইলে তাহা পিণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ দক্ষিণমুখ হইয়াই কর্তব্য। যেহেতু এ সম্বন্ধে স্মৃত্যন্তরে বলা হইয়াছে যে “পিণ্ডের অভিমুখে ফিরিয়া” (পিতৃগণকে নমস্কার করিবে)। ২০৭

(পূর্বে যে জলটী পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহারই অবশিষ্ট অংশ পিণ্ডগুলির নিকটে ধীরে ধীরে পুনর্বার দিয়া দিবে; তাহার পর সেই পিণ্ডগুলি যে ক্রমে দেওয়া হইয়াছিল সেই ক্রমে একমনে সেইগুলির ঘ্রাণ লইবে।)

(মেঃ)—পিণ্ডদানের পূর্বে যে পাত্র থেকে জল লইয়া কুশের উপর দেওয়া হইয়াছিল সেই পাত্র হইতেই জল লইয়া পুনরায় পিণ্ডসমীপে দিবে। এখানে “শেষঃ” এই শব্দটী দিবার তাৎপর্য এই যে, উহা দ্বারা সেই জলের ‘প্রতিপত্তি’ করা হয়; এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে তবেই এই শেষ শব্দটীর প্রয়োগ সঙ্গত হয়। কাজেই যদি ঘটনাক্রমে সেই পাত্রে আর জল না থাকে তাহা হইলে পুনর্বার পাত্রান্তর হইতে উহাতে জল লইতে হইবে না। কিন্তু গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে যে এই ‘উদকনিবনয়ন’টী নিত্য কর্ম্ম। (সুতরাং ঐ পাত্রে জল না থাকিলে পাত্রান্তর হইতে জল লইয়াও উহা করিতে হইবে; কারণ উহা অবশ্যকরণীয়।) সেই পিণ্ডগুলির ‘অবঘ্রাণ’ লইবে। ‘অবঘ্রাণ’ ইহার অর্থ গন্ধ উপলব্ধি করা। গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে যে পিণ্ডের চরু ভক্ষণ করিবে। “যথান্যুপ্তান্” ইহার অর্থ যে ক্রমে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ক্রমে। “সমাহিতঃ”=একমনে, ইহা শ্লেষাকপূরণার্থক; (ইহার কোন সার্থকতা—অজ্ঞাত জ্ঞাপকতা নাই)। ২০৮

(ইহার পর যথাক্রমে সব কয়টী পিণ্ড হইতে অতি অল্প অল্প অংশ কাটিয়া লইয়া সেই স্থলে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণকে প্রথমে খাইতে দিবে।)

(মেঃ)—“স্বল্পিকা মাত্রা”=অত্যন্ত অল্প মাত্রা অর্থাৎ অবয়ব বা ভাগ (অংশ), তাহা লইয়া,—। যে ব্রাহ্মণকে যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বসন হইয়াছে সেই পিতৃপুরুষের পিণ্ড হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্নাত্র খাওয়াইতে হইবে। “অনুপূর্ব্বশঃ” ইহার অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। “তান্ এব বিপ্রান্” এখানে “তান্” এই যে “তদ্” শব্দটী রহিয়াছে ইহা আলোচ্যমান পদার্থকেই বুঝাইতেছে; কাজেই “অন্যভাবে তু” ইত্যাদি (২০২ শ্লোকে) যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সকলকে বুঝাইতেছে না। “পূর্ব্বম্”=প্রথমে অর্থাৎ অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য হইতে তুলিয়া দিবার পূর্বে। ২০৯

(পিতা জীবিত থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণকেই কেবল পিণ্ডদান করিবে। অথবা নিজের সেই জীবিত পিতাকে শ্রাম্ধে ব্রাহ্মণকে যে ভাবে ভোজন করান হয় সেইভাবেই শ্রাম্ধের দ্রব্যাদি ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পূর্বে বলা হইয়াছে যে “পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে”। এখন প্রশ্ন এই যে, এই ‘পিতৃপুরুষগণ’ বলিতে কাহারদিগকে বুঝায়? পিতৃশব্দটীর অনেকগুলি অর্থ থাকিলেও প্রধানতঃ উহা জন্মদাতা পিতাকেই বুঝাইয়া থাকে। আবার, যাহারা আগে মারা গিয়াছেন তাদৃশ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এবং পরলোকগত অপরাপর আত্মীয়স্বজন—ইহাদের সকলকেই ‘পিতৃ’ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। এইজন্য “নমো বঃ পিতরঃ”=হে পিতৃগণ! আপনাদের নমস্কার, ইত্যাদি মন্ত্রসকলে বহুবচন রহিয়াছে; এবং এই ‘নিগদ’ নামক মন্ত্রসকল মৃত ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। আর এই কারণেই যখন স্ত্রীলোকের শ্রাম্ধ করা হয় তখন ঐ ‘পিতৃ’ শব্দটীর স্থানে ‘মাতৃ’ প্রভৃতি শব্দ উল্লেখরূপ উহ করা হয় না। তখন “নমস্তে মাতঃ, নমস্তে পিতামহি” ইত্যাদি বলা হয় না। আর এই কারণে একোদ্ভিষ্ট শ্রাম্ধস্থলে “পিতরঃ” এই বহুবচনের পরিবর্ত্তে ‘পিতঃ’ এই প্রকার এক বচন সংখ্যার উহ করা হয়। এই জন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন “মন্ত্রগুলিকে একবচনান্ত করিয়া উহ করিবে”। সে স্থলে “নমো বঃ পিতরঃ” ইহার বদলে “নমস্তে পিতঃ” এই প্রকার উহ করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ দ্রাতার

কিংবা পিতামহ প্রভৃতির একোন্মিষ্ট করে তাহাকে মন্ত্রসকল এই ভাবে উহ করিতে হয়, যথা,—“নমস্তে দ্রাভঃ, নমস্তে পিতামহ, নমস্তে পিতৃব্য” ইত্যাদি। পিতৃব্য প্রভৃতির যদি নিঃসন্তান হন তাহা হইলে দ্রাভুপুত্রের পক্ষে তাহাদের শ্রাম্ধ কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যথা,—“যে ব্যক্তি যাহার ধন গ্রহণ করিবে তাহাকে তাহার পিণ্ডদান করিতে হইবে” ইত্যাদি। আবার দেবতাবিশেষ অর্থেও পিতৃশব্দটীর প্রয়োগ আছে; সে স্থলে ঐ পিতৃশব্দটী জন্ম-মরণশীল পদার্থকে বুঝায় না; কিন্তু চিরসত্য একটী অর্থেকে বুঝায়। নিরুদ্ভকার যাস্ক এইজন্য দৈবত-কাণ্ডে বলিয়াছেন যে, পিতৃগণ মধ্যলোকবাসী; “রুদ্রাক্ষধারী দেবতারা পিতৃগণ”।

‘পিতৃ’ শব্দটী এইভাবে অনেকাধিক বলিয়া উহার কোন অর্থটী গ্রহণ করিতে হইবে তাহাই বলিয়া দিতেছেন,—। “দ্বিষমাণে তু পিতরি”=পিতা জীবিত থাকিলে, “পুর্ষেযাম্”=তাহার পুর্ষপুরুষগণকে অর্থাৎ পিতামহ, প্রপিতামহ এবং তাহার পিতা ইহাদিগকে “নিষ্পেৎ”=পিণ্ড দিবে। তিনজনকেই পিণ্ডদান করিতে হইবে, কারণ, “পুর্ষেযাং” এখানে বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে। এই জন্য গৃহসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে “যদি পিতা এবং পুত্র উভয়েই আহিতান্ন হয় তাহা হইলে পিতা যাহাদিগকে পিণ্ড দিবেন পুত্রেরও তাহাদিগকেই পিণ্ড দিতে হইবে।” আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, “পিণ্ড চতুর্থগাম্য হইবে না” এইরূপ ত বচন রহিয়াছে (তাহা হইলে পুত্র উদ্ভূতন চতুর্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় কিরূপে)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; কিন্তু এখানে ত চতুর্থ পিণ্ড দেওয়া হইতেছে না (যেহেতু উদ্ভূতন চতুর্থ পুরুষকে পিণ্ড দেওয়া নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু চারিটী পিণ্ড দেওয়াই নিষিদ্ধ)। এ সম্বন্ধে পক্ষান্তরে বলিয়া দিতেছেন “বিপ্রবদ্ বা”;—। ব্রহ্মচর্যযুক্ত এবং নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে যেমন নিমন্ত্রণপুর্বেক পূজা করা হয়, ভোজন করান হয়, ঠিক সেইভাবে যাহার পিতা জীবিত আছেন সে ব্যক্তি তাহাকে ভোজন করাইবে। “শ্রাম্ধম্” ইহার অর্থ শ্রাম্ধের জন্য যে অন্ন তাহা। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে হেতু তিনি পিতা অতএব তাহাকে শ্রাম্ধ খাওয়াইতে হইবে, ইহাতে তিনি কি জ্ঞাত অথবা গুণাগুণ করূপে, এ সমস্ত বিবেচনা করা চলিবে না। এই জন্য প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়াছেন, “পিতার প্রীতির নিমিত্ত শ্রাম্ধ করা হয়। মৃত পিতার প্রীতি সম্পাদন যদি কর্তব্য হয় তাহা হইলে পিতা জীবিত থাকিলে কি এমন সঙ্কোচ যে তাহাকে ভোজন করান হইবে না”। এখানে ‘স্বকম্’ এটী অনুবাদস্বরূপ (ইহার কোন সার্থকতা নাই); কারণ ‘পিতা’ এটী সম্বন্ধি শব্দ (কাজেই নিজ ছাড়া তিনি পর নহেন)। এস্থলে পিতাকে ভোজন করানটাই বিধিবিহিত এবং সেটা তাহার (পিতার) পক্ষে হিতকর অর্থাৎ সেটা তাহার উপকারে আসে। কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কুশের উপরই পিণ্ডদান করিতে হয়; (কিন্তু জীবিত পিতার জন্যও যদি ইহা করা হয় তাহা হইলে) ‘এতৎ তে’ ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। (একটী পাত্রের উপরেই কাহাকেও খাইতে দিতে হয় বলিয়া) এই কুশগুলি যদি সেই পাত্রের স্থানাপন্ন হয় তাহা হইলে জীবিত পিতাকে যখন তাহার উপর পিণ্ডদান করা হইতেছে তখন দানের পর তাহাতে তাহার স্বস্ত্যও জন্মিয়া গিয়াছে; আর তাহা হইলে ‘সেই পিণ্ড হইতে অল্প পরিমাণ অংশ তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণগণকে খাওয়াইবে’ এই বিধি অনুসারে কার্য করা চলে না। কারণ যিনি জীবিত তাহার অধিকারাপন্ন বস্তু তাহার ইচ্ছা অনুসারেই ব্যবহার করা চলে। (কাজেই তিনি যদি ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাহার অধিকারভুক্ত ঐ পিণ্ডের অভ্যঙ্গ অংশও কাহাকেও দেওয়া যায় না।) আবার পিণ্ডের উপর অঞ্জনাদি দান করিবার বিধি আছে। কিন্তু ঐ পিণ্ডটীতে তাহা করা চলে না, ইহাতে ‘অম্বজরতীয়’ নীতি উপস্থিত হইয়া পড়ে (একই পদার্থ কিয়দংশ মানিব কিয়দংশ মানিব না, এই প্রকার যে নীতি তাহাই অম্বজরতীয়ন্যায়—সুবিধাবাদ)। পিতার ঐ পিণ্ড যে অঞ্জনাদি দেওয়া চলে না তাহার কারণ, যদি অঞ্জনাদি দ্বারা ঐ পিণ্ডটীর সংস্কার করা হয় তাহা হইলে তাহাতে পিতার কোনও ইচ্ছাসিদ্ধি হয় না। কাজেই ঐ অঞ্জনাদি দানকে অদৃষ্টার্থক বলিতে হয়। আবার ঐ পিণ্ডটী যদি অঞ্জনাদিলিপ্ত না হয় তাহা হইলেই তাহা নিজ পিতার কিংবা অন্য কাহারও ভোজনযোগ্য হইতে পারে। (কাজেই তাহাতে অঞ্জনাদি দেওয়া চলে না)। এইভাবে কোন স্থলে পিণ্ড অঞ্জনাদি দেওয়া হইবে আবার স্থলবিশেষে সুবিধামত তাহা দেওয়া হইবে না, এরূপ করিলে সেই ‘অম্বজরতীয়নীতি’ আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে বলিতে হয় যে, এক্ষে অর্থাৎ জীবিত পিতাকে যখন বসাইয়া শ্রাম্ধ ভোজন করান হয় সেপক্ষে কেবল পিতামহ এবং

প্রপিতামহ এই দুই জনেরই উদ্দেশে পিণ্ডদান কর্তব্য (পিতার জন্য পিণ্ডদান কর্তব্য নহে)। এস্থলে গৃহ্যসূত্রকারগণ বলেন যে, “যে ব্যক্তির পিতা জীবিত তাহার পক্ষে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ কিংবা শ্রাদ্ধ কোনটাই কর্তব্য নহে”। কাজেই তাহার পক্ষে ঐ কৰ্ম্ম আরম্ভ করাই চলিবে না; আর যদিই বা আরম্ভ করে তাহা হইলে অনৌকরণ হোম পর্য্যন্ত করিয়া সেইখানেই তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে। ২১০

(যাহার পিতা মারা গেছেন অথচ পিতামহ জীবিত আছেন সে ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধ করিবার সময় পিতার নাম উল্লেখ করিয়া পিণ্ডাদি দিয়া পরে প্রপিতামহকে পিণ্ডাদি দিবে।)

(মেঃ)—“পিতার নাম উল্লেখ করিয়া” ইহার দ্বারা পিতার আবাহন, পিণ্ডদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি কৰ্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। “কৌতুয়েং প্রপিতামহম্”—প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করিবে;—। জীবিত পিতামহকে পিণ্ডদান করিবে না। কিন্তু তাহার পুৰুষবন্তী দুই পুৰুষকে পিণ্ড দিবে। কারণ “পিতার পিতৃগণকে পিণ্ড দিবে” এই প্রকার স্মৃতি বচন রহিয়াছে। ২১১

(অথবা পিতামহ সেই শ্রাদ্ধে বসিয়া ভোজন করিবেন, ইহা মনু বলিয়াছেন। অথবা তাহার অনুমতি লইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে পিণ্ডদান করিতে পারে।)

(মেঃ)—জীবিত পিতাকে যেমন শ্রাদ্ধে ভোজন করান হয় পিতামহকেও সেইরূপ ভোজন করাইবে। পিতামহের অনুমতি লইয়া স্বয়ংই কাজ করিবে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে পিণ্ডদান করিবে। এরূপস্থলে পিতামহের উদ্দেশ্যে দুই পুৰুষকে পিণ্ডদান করিতে পারে অথবা কেবল একজনকেই (প্রপিতামহকেই) পিণ্ড দিতে পারে,—ইহাই এই শ্লোকটীর “কামং” এবং “স্বয়ং” এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। ২১২

(সেই ব্রাহ্মণগণের হস্তে ‘পবিত্র’ সমন্বিত অর্থাৎ কুশাগ্রযুক্ত তিল মিশ্রিত জল দিয়া সেই পিতৃপুৰুষগণের নামোল্লেখ করত ‘স্বধা অস্তু’ এই বলিয়া সেই পিণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কিছুটা তুলিয়া দিবে।)

(মেঃ)—পুৰুষ বলা হইয়াছে “পিণ্ডগুলি হইতে অত্যল্প অংশ তুলিয়া লইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে খাইতে দিবে”, তাহার কাল এবং দেশ সম্বন্ধে ইহা বিধি। পিণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কিয়দংশ লইতে হইবে। ব্রাহ্মণের হস্তে কুশ এবং তিলমিশ্রিত জল দিয়া তাহার পর পিণ্ডের কিয়দংশ দিবে। “স্বধৈষামস্মিতি ব্রুবন্”—। “এষাম্” এই সম্বন্ধনামপদটীর দ্বারা পিতৃপুৰুষগণের বিশেষ বিশেষ যে নাম আছে তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। এস্থলে এইপ্রকার অন্বয় হইবে,—যাঁহাদের যাহা নাম তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার পর ‘স্বধা অস্তু’ এইরূপ বলিবে। অতএব এখানে ‘স্বধা’ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি দিয়া নাম উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন “স্বধা দেবদত্তায় অস্তু, স্বধা যজ্ঞদত্তায় অস্তু” ইত্যাদি। এখানে এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে আর অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় না। ২১৩

(অম্লের পাটটী দুই হাতে ধরিয়া পিতৃগণকে মনে মনে চিন্তা করত ধীরে ধীরে তাহা ব্রাহ্মণগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিবে।)

(মেঃ)—স্বয়ং দুই হস্তে “অমস্য বন্ধিতং”—অম্পদূর্ণ পাটটী ধারণ করিয়া “বিপ্রান্তিকে”—পাকশালা হইতে আনিয়া যেখানে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইতেছে সেইখানে “উপানিক্ষিপেং”—ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—‘বন্ধিত’ ইহার অর্থ বস্তুরূপে লাকার করা (ডেলা পাকান) অম্প বুঝায়। তাহা ব্রাহ্মণগণের সমীপে পিতৃপুৰুষগণকে ধ্যান করিতে করিতে—আপনার জন্য এই অম্প, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন ‘বিকির’ নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে রাখিবে। এরূপ ব্যাখ্যাটী কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, অগ্রে আচার্য্য স্বয়ং এইরূপ বলিবেন, “সমস্ত অম্প আনিয়া পরিবেশন করিবে”। এই জন্য এখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে, পরিবেশনের নিমিত্ত অন্য স্থান হইতে অম্পদূর্ণ পাটটী আনিয়া তাহা সেইখানে রাখিয়া দিবে। ২১৪

(দুই হাতের সংযোগ ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ এক হাতে ধরিয়া যে অন্ন পরিবেশনের নিমিত্ত আনা হয় দৃষ্টবদ্বিধি অসদৃশগণ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—দুই হাতে ধরিয়া অন্ন উপনয়ন করিবে,—পরিবেশন করিবে, এক হাতে নহে। পরিবেশনই উপনয়ন (‘উপ’=নিকটে ‘নয়ন’=লইয়া যাওয়া)। আর সে সম্বন্ধে আগে যাহা বলা হইল (দুই হাতে ধারণ করা) তাহা উহার ধর্ম্মরূপে বিহিত হইতেছে। এ শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদ। উভয় হস্তের স্ভারা যাহা ‘মুক্ত’ অর্থাৎ বিন্ধিত—অপরিগৃহীত (যাহা পরিগৃহীত নহে) সেইভাবে যে অন্ন পরিবেশনের জন্য লইয়া যাওয়া হয় তাহা অসদৃশগণ ‘বিপ্রলুপ্ত’=বিনষ্ট করিয়া দেয়। “সহসা”=বলপদার্থক; “দৃষ্টচেতসঃ”=পাপাশ্রা, “অসদৃশঃ”=দেবস্বৈবিগণ। “উভয়োঃ হস্তয়োঃ” এখানে অধিকরণে সন্তমী হইয়াছে (ইহার অর্থ উভয় হস্তে), “মুক্তম্” ইহার অর্থ যাহা অবাস্থিত নহে। নিষেধার্থক শব্দের সহিত অস্বয় থাকিলেও, বিধার্থকস্থলে যেমন কারকবিভক্তি হয় সে স্থলেও সেইরূপই কারকবিভক্তি হইয়া থাকে; যেমন “গ্রামাৎ ন আগচ্ছতি”=গ্রাম থেকে আসিতেছে না, “আসনে ন উপবিশতি”=আসনে বসিতেছে না ইত্যাদি স্থলে নিষেধার্থক শব্দ থাকিলেও (অপাদান প্রভৃতির অভাব বৃদ্ধাইলেও) যথাক্রমে পশ্চমী এবং সন্তমী বিভক্তি হইয়াছে। (এখানেও সেইরূপ “মুক্তম্” কথাটী থাকিলেও উহার অর্থ ‘অবাস্থিত’ ইহা ধরিয়াই সন্তমী বিভক্তি হইয়াছে)। ২১৫

(অন্নের গুণ অর্থাৎ উপকরণ, সুপ অর্থাৎ ডাল, শাক প্রভৃতি এবং দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতিগুলি এক মনে যত্ন সহকারে ভূমির উপর সাজাইয়া রাখিবে।)

(মেঃ)—“গুণ” ইহার অর্থ ব্যঞ্জন; পরবর্ত্তী বিবরণটীতে এই ব্যঞ্জনেরই প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে। সুপ, শাক প্রভৃতিগুলি (পাত্রে করিয়া) ভূমির উপরেই “বিন্যসেৎ”=সাজাইয়া রাখিবে, কিন্তু কাষ্ঠময় ফলকাদিতে উহা রাখিবে না। ২১৬

(নানাপ্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং ফল ও মূল এবং উৎকৃষ্ট মাংস ও সুগন্ধি পানীয় দ্রব্য—এসবগুলিও পরিবেশন করিবে।)

(মেঃ)—ধানা—(যব ভাজা, খই, মুড়ী প্রভৃতি), পদ্বীপাঠা প্রভৃতি পদার্থগুলিকে বলে ভক্ষ্য; খর এবং বিশদ যে আহাৰ্য্য তাহাকেই বলে ভক্ষ্য। ‘ঘৃতপূর’ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজ্য। ২১৭

(একমনে ঐগুলি সব উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেকটী পদার্থের গুণ কি তাহা বর্ণনা করিতে করিতে সংযতভাবে ধীরে ধীরে পরিবেশন করিবে।)

(মেঃ)—“উপনয়ী”=ব্রাহ্মণের নিকটে এই সমস্তগুলি উপঢৌকন করিয়া তাহার পর পরিবেশন করিবে। খাইবার জায়গায় লইবে। যদিও যিনি ভোজন করিতেছেন তাঁহাকে পরিবেশন করিতে গেলে তাঁহার খাইবার জায়গার কাছে লইয়া যাওয়া দরকার হয় তবুও সেগুলি তাঁহাদের খাইবার জায়গার কাছাকাছি এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছ্বেষ্টের সহিত উহা সংস্পর্শ না হয়। “গুণান্ প্রচোদয়ন্”—গুণ বর্ণনা করিতে করিতে;—ঐ ভক্ষ্য এবং ভোজ্য পদার্থগুলির যাহার যেটী গুণ যেমন অম্লত্ব প্রভৃতি, সেই গুণগুলি প্রকাশ করিতে থাকিলা—যেমন, এটী অম্ল, এটী মধুর, এটী খাণ্ডব (খণ্ডখাদ্য—খাঁড়) ইত্যাদি গুণ জানাইয়া দেওয়া হইলে তাঁহাদের যাহার যেটী ভাল লাগে তাহাকে সেটী দিবে। “শনকৈঃ”—ধীরে ধীরে—এটী অনুবাদস্বরূপ, ইহা শ্লোক পূরণ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। ২১৮

(অন্ন পরিবেশনকালে কদাচ চোখের জল ফেলিবে না, ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, পা দিয়া অন্ন স্পর্শ করিবে না এবং তাহা হাতে তুলিয়া নাচাইবে না।)

(মেঃ)—“অন্ন” ইহার অর্থ অশ্রু, রোদন;— তাহা “ন পাতয়েৎ”=করিবে না। সাধারণতঃ ইহাই ঘটে যে, প্রেত শ্রাদ্ধাদিস্থলে ইন্দ্ৰজ্ঞান বিয়োগজনিত দুঃখ বোধ হওয়ায় চোখের জল পড়ে; তাহা নিষেধ করা হইতেছে। তবে যদি হঠাৎ আনন্দজনিত অশ্রুপাত ঘটে তাহা দোষাবহ হয় না। “ন জাতু”=কখনও অশ্রুবিমোচন করিবে না। “ন কুপোৎ”=ক্রোধযুক্ত হইবে না। “নান্যতং বদেৎ” মিথ্যা কথা বলিবে না;— যদিও এই মিথ্যাকথন নিষেধটী পূরুষার্থ নিষেধরূপেই স্থলান্তরে উক্ত ২৫

হইয়াছে তথাপি এখানে ইহা কস্মার্থ নিষেধও বটে। অন্ন উচ্ছৃষ্টই হউক অথবা অনূচ্ছৃষ্টই হউক তাহা পা দিয়া স্পর্শ করিবে না। আর এই অন্ন “ন অবধূনয়েৎ”=কাঁপাইবে না অর্থাৎ হাতে তুলিয়া নাচাইবে না। হস্তাদি দ্বারা উৎসর্গ চালনা করিয়া আবার নিম্নে ফেলিবে না। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ বলেন,—কাপড় চোপড় নাড়িয়া ঘের, প ধুলা ঝাড়া হয় সের, প কিছু অন্নের উপর করিবে না। ২১৯

(অন্নের নিকট যে চোখের জল পড়ে তাহাতে ঐ অন্ন পিতৃলোকের ভোগ্য হয় না কিন্তু তাহা প্রেতযোনির নিকট উপস্থিত হয়, ক্রোধ করিলে তাহাতে ঐ অন্ন শত্রুভোগ্য হয়, মিথ্যা বলিলে কুক্কুরভোগ্য হয়, পা দিয়া ছোঁয়া হইলে তাহা রাক্ষসেরা পায় আর অন্ন নাচাইলে তাহাতে উহা দুষ্কর্মান্বিতদের কাছে গিয়া পড়ে।)

(মেঃ)—পূর্বশ্লোকে যে নিষেধ করা হইল ইহা তাহার অর্থবাদ। অশ্রুবিমোচন করা হইলে তাহা শ্রাদ্ধটীকে প্রেতগণের নিকট প্রেরিত করে, তাহা পিতৃগণের উপকারে আসে না। ‘প্রেত’ বলিতে এখানে ভূতযোনির ন্যায় যোনিবিশেষই বক্তব্য, কিন্তু অচিরমৃত অথচ সপিণ্ডীকরণ হয় নাই এমন যে ‘প্রেত’ তাহা এখানে বিবক্ষিত নহে। “রক্ষাংসি” ইহারাও ভূতপ্রেতের ন্যায় প্রাণিবিশেষ বন্ধিতে হইবে। অরি=শত্রু,—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। আর “দুষ্কৃতি” ইহার অর্থ যাহারা দুষ্কর্মে করে সেই সমস্ত পাপীরা। ২২০

(ব্রাহ্মণগণের যাহা যাহা ভাল লাগে সেই সমস্ত দ্রব্য ব্যাজার-বিরক্ত না হইয়া তাহাদিগকে দিবে; আর ‘ব্রহ্মোদ্যা’ আলোচনা করিবে; কারণ পিতৃগণ ইহা পছন্দ করেন।)

(মেঃ)—“যৎ যৎ”=যাহা যাহা অর্থাৎ অন্ন, ব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্য যেটী তাহারা অভিলাষ করেন “তৎ তৎ”=সেই সমস্ত বস্তু “অমংসরঃ”=লব্ধ না হইয়া (নিজের কোন লোভ তাহাতে যেন না থাকে), “দগ্ন্যাৎ”=দিবে। ‘মংসরঃ’ ইহা লোভের নাম। “রোচেৎ”=প্রীতি উৎপাদন করে (ভাল লাগে),—। “ব্রহ্মোদ্যাঃ কথাঃ”=ব্রহ্মমধ্যে অর্থাৎ বেদমধ্যে যে সমস্ত কথা (আখ্যান) কথিত আছে, যেমন দেবাসুরবৃদ্ধ, বৃহবধ, সরমাকৃত্য ইত্যাদি। অথবা “কঃ স্বদেকাকৌ চরতি” ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরসূচক বেদভাগ; তাহার আলোচনা করিবে। এস্থলে “ব্রহ্মোদ্যাঃ কথাঃ” এইরূপ পাঠান্তরও আছে; ইহার অর্থ প্রধানতঃ ব্রহ্মবিষয়ক মন্ত্রার্থ নিরূপণাত্মক ‘কথা’ অর্থাৎ আলোচনা; ইহাতে লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করা চলিবে। “পিতৃণাম্ এতদীপ্সতম্”=ইহা পিতৃপুরুষগণের ঈপ্সিত—অভিলাষিত অর্থাৎ ইহা তাহারা পছন্দ করেন; এটী অর্থবাদস্বরূপ। ২২১

(পিতৃপক্ষের দিকে বেদ পড়িয়া শুনাইবে; ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস এবং পুরাণ ও খিলাংশ অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থের পরিশিষ্টাংশও পড়িয়া শুনাইবে।)

(মেঃ)—‘স্বাধ্যায়’ ইহার অর্থ বেদ। ‘ধর্মশাস্ত্র’ যেমন মনুপ্রভৃতির গ্রন্থ। ‘আখ্যান’—বহুচ বেদমধ্যে সৌপর্ণ আখ্যান, মৈত্রাবরুণ আখ্যান প্রভৃতি। ‘ইতিহাস’ যেমন মহাভারত প্রভৃতি। ‘পুরাণ’—যাহাতে সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতির বর্ণনা আছে ব্যাসাদি প্রণীত সেই সমস্ত গ্রন্থ। ‘খিল’—যেমন ‘শ্রীসূক্ত’, ‘মহানাম্নিক’ প্রভৃতি (এগুলি ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট স্বরূপ)। এই সব পাঠ করিতে হয়। ২২২

(স্বয়ং সন্তুষ্ঠচিত্তে ব্রাহ্মণগণের হর্ষ উৎপাদন করিবে; তাহাদিগকে ধীরে ধীরে খাওয়াইবে; তাহাদিগকে বার বার অন্ন ব্যঞ্জনাদির নাম ধরিয়া তাহা লইবার কথা জিজ্ঞাসা করিবে।)

(মেঃ)—“তুষ্ঠঃ”=স্বয়ং সন্তুষ্ঠ থাকিয়া,—। দ্ব্যংখ জন্মবার কারণ থাকিলেও দীর্ঘস্বাস ফেলিয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারে নিজের দ্ব্যংখ প্রকাশ করিবে না, কিন্তু হৃষ্টের ন্যায় থাকিবে। “ব্রাহ্মণান্ হর্ষয়েৎ”=পরপ্রবৃত্ত সঙ্গীতাদি দ্বারা কিংবা প্রসঙ্গতঃ আগত অবিরুদ্ধ পরিহাস দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে হর্ষবৃত্ত করিয়া তুলিবে। এ সময়ে যদি বহুক্ষণ বেদ পাঠ করা হয় তাহা হইলে তাহাতে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন। তখন উহা বন্ধ করিয়া দিয়া ছোট ছোট আখ্যান পাঠ করিয়া কিংবা সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের হর্ষ উৎপাদন করিবে। “শনৈর্ভোজয়েৎ”=ধীরে ধীরে খাওয়াইবে,—। আরও কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করুন, এ দ্রব্যটী ভাল,

খাওয়া ভাল ইত্যাদি প্রকার প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিয়া ভোজন করাইবে; “শনৈঃ”=ধীরে ধীরে—কোন রকম তাড়াহুড়া করিবে না, অথবা সেরূপ বলিবে না। “অন্নাদান”=পারস প্রভৃতি স্ৱারা; “গদগৈচ্চ”=বাজনের স্ৱারা,—ভোজন পাশ্রে দিবার জন্য হাতে করিয়া লওয়া হইয়াছে যে বাজন তাহা সরস এবং সুস্বাদু এইরূপ বলিয়া তাহা খাইবার জন্য উৎসাহিত করিবে। ‘এই পদ্বলি-পিঠাগুলি খাইতে সুস্বাদু, এই ক্ষীরিণী দ্রব্যটী বড়ই সুস্বাদু’ এইভাবে পান্থমধ্যস্থিত দ্রব্যগুলির গুণ প্রকাশ করিতে থাকিয়া দিবার জন্য তাহা হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে থাকিয়া বার বার এইরূপ বলিবে। ইহাই “পরিচোদয়েৎ” এই কথাটী স্ৱারা য়ে পরিচোদনা করিতে বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ। ২২০

(দৌহিত্র ব্রতস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইলেও যত্নসহকারে তাহাকে শ্রাম্বে ভোজন করাইবে। তাহাকে কম্বলের আসন বসিতে দিবে। ভূমির উপর তিল ছড়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ভোজনের য়ে অনুকল্প আছে সে পক্ষে দৌহিত্রকে যত্নসহকারে খাওয়াইতে বলা হইতেছে। ‘কুতপ’ অর্থ ছাগলোমসজাত সূত্রের স্ৱারা নিষ্মিত কম্বলসদৃশ বস্ত্র। উত্তরদেশে ইহা ‘কম্বল’ নামে পরিচিত। সেই ‘কুতপ’ দ্রব্য আসনরূপে দিবে। ইহা য়ে কেবল দৌহিত্রকেই দিবার বিধান তাহা নহে কিন্তু অন্য স্থলেও দিবে। কারণ আচার্য্য স্ৱয়ং অগ্নে বলিয়া দিবেন য়ে “তিনটী দ্রব্য শ্রাম্বে পবিব্রত—প্রশস্ত”, এই প্রকার শ্রাম্বে সাধারণভাবেই উহার বিধান বলা হইয়াছে। আর ভূমির উপরে তিল ছড়াইয়া দিবে। ২২৪

(তিনটী পদার্থ শ্রাম্বে পবিব্রতা সম্পাদন করে,—দৌহিত্র, ‘কুতপ’ এবং তিল। এইরূপ, শূচিতা, ক্রোধশূন্যতা এবং স্বরা না করা—এই তিনটীও শ্রাম্বে প্রশংসিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“পবিব্রাগ” ইহার অর্থ পবিব্রতা সম্পাদনকারী—সাধুসম্পাদক। এই শ্লোকটীর প্রথমার্ধ অনুবাদস্বরূপ, আর দ্বিতীয়ার্ধটী বিধিবোধক। ‘শৌচ’ ইহার অর্থ অশূচিসংসর্গ পরিহার করা। অথবা, যদি অসাধনতাবশতঃ অশূচিতা ঘটে তাহা হইলে মৃত্তিকা, বারি প্রভৃতি স্ৱারা শাস্ত্র নির্দেশমত য়ে শূদ্ধি তাহাই ‘শৌচ’। ‘অস্বরা’—শান্তভাবে (ধীরে ধীরে) ভোজনাদির অনুষ্ঠান সম্পাদন। ২২৫

(সমস্ত অন্ন অতি উষ্ণ থাকিবে; তাহার কথ্য না করিয়া তাহা ভোজন করিবেন। পরিবেশন-কারী জিজ্ঞাসা করিলেও ব্রাহ্মণগণ ঐ খাদ্যদ্রব্যের কোন গুণাগুণ প্রকাশ করিবেন না।)

(মেঃ)—“অতুষ্ণ” ইহার অর্থ উষ্ণ; যাহা উষ্ণকে অতিগত (প্রাপ্ত) হইয়াছে। ‘প্রপর্ণ’ শব্দটী যেমন ‘প্রপতিতপর্ণ’ রূপ অর্থ বৃদ্ধায় (প্রপতিত হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ পত্র যাহা হইতে তাহা ‘প্রপর্ণ’ অথবা ‘প্রপতিতপর্ণ’); এই ‘অতুষ্ণ’ শব্দটীও সেইরূপ। “সর্বৎ” ইহার অর্থ অন্ন এবং বাজনাদি উপকরণ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই য়ে, য়ে দ্রব্য উষ্ণ ভোজন করা উচিত তাহারই পক্ষে এই উষ্ণতা বিধান করা হইতেছে, কিন্তু দীর্ঘমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতির উষ্ণতা বিহিত নহে, কারণ উহা উষ্ণভোজন করা প্রীতিকর নহে, অধিকন্তু উহাতে ব্যাধি জন্মে। আর তাহা হইলে “ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ভোজন করিয়া হৃষ্ট হন সেইরূপ করিবে” এই য়ে বিধি বলা হইয়াছিল তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। উষ্ণ অন্ন ভোজন করিবার বিধি থাকায় বৃদ্ধা যাইতেছে য়ে সমস্ত অন্ন একবারে ভোজনপাশ্রে দিবে না, কারণ সেরূপ করিলে যাহারা পরিমাণে বেশী ভোজন করেন তাহাদের অন্ন শীতল হইয়া যাইবে। এইজন্য খাওয়া হইলে আবার দিবে। ইহাতে এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না য়ে অবশিষ্ট অন্ন উচ্ছিষ্ট বলিয়া তাহা ভোজনকারীদের দেওয়া উচিত নহে। কারণ ভোজনবিধি ঐরূপই বটে (যে, যাহা ভুক্তাবশিষ্ট থাকে তাহা উচ্ছিষ্ট হয়), কিন্তু যিনি ভোজন করান (পরিবেশন করেন) তাহার পক্ষে যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি হয় ততক্ষণ পরিবেশন করাটা একটী ক্রিয়ারই অন্তর্গত। আবার এখানে অন্নাদি য়ে পরিগ্রহস্বরূপ তাহাও নহে। এই জনাই ভোজনে য়ে অন্নাদি পরিবেশন করা হয় তাহাতে প্রতিগ্রহকালীন পাঠ্য মন্ত্রও বলিতে হয় না। “বাগ্‌যতাঃ”=যত অর্থাৎ সংযত করা হইয়াছে বাক্‌ যাহাদের স্ৱারা। এখানে ‘যত’ শব্দটীর য়ে পরিণিপাত হইয়াছে উহা ছান্দস। অথবা ‘বাগ্‌স্ৱারা যত’=বাগ্‌যত; এ পক্ষে “সাধনং কৃত্য” এই নিয়ম অনুসারে সমাস হইয়াছে।

আর তাহা হইলে 'যত' এস্থলে কৰ্তৃবাচ্যে 'স্ত' প্রত্যয় হয়। বাক্যের নিয়মন (সংযম) হইতেছে বাক্যের ব্যাপার নিষিদ্ধ। আবার শব্দ উচ্চারণ করাই হইতেছে বাক্যের ব্যাপার; সুতরাং তাহা নিষেধ করা হইতেছে। অতএব এখানে এইপ্রকার বিধান করা হইতেছে যে পরিশ্ৰুটই হউক আর অপরিশ্ৰুটই হউক কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নহে। ঐ হিবিদ্রব্যের (খাদ্যদ্রব্যের) গুণও বলিবে না। "ইষ্ট সাধু ব্যক্তিগণ ভোজন করিতে করিতে দাতাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন না" এইরূপ স্মৃতিও আছে। আচ্ছা, "ন ব্ৰহ্মঃ" এই নিষেধটী না বলিলেও ত চলিত; কারণ বাক্য ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া ভোজন করিবার বিধান থাকায় খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করা ত সম্ভব নহে? (উত্তর)—তাহা ঠিক; ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে আকার-ইণ্ডিতেও তাহা প্রকাশ করিবে না। কারণ, "ব্ৰহ্মঃ" এখানে 'ব্ৰ' ধাতুর অর্থ 'প্রতিপাদন করা'। সুতরাং "ব্ৰহ্মঃ" ইহার অর্থ যে কেবল শব্দ উচ্চারণ করা তাহা নহে। ২২৬

(অনের মধ্যে যতক্ষণ উষ্ণতা থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ কথা বন্ধ করিয়া খাইতে থাকেন এবং যতক্ষণ না খাদ্যদ্রব্যের গুণ প্রকাশ করা হয় ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করেন।)

(মেঃ)—পূর্বে যে বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। 'উষ্মা' ইহার অর্থ উষ্ণতা। ২২৭

(মাথায় পাগড়ি জড়াইয়া যে ভোজন করা হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া যে ভোজন করা হয়, এবং জুতা পরিয়া যে ভোজন করা হয় তাহা ব্রাহ্মসেরা খাইয়া লয়।)

(মেঃ)—'বেষ্টিত' ইহার অর্থ পাগড়ী প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া। উত্তরদেশের লোকেরা এইরূপ করে—মাথায় কাপড় জড়াইয়া রাখে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, মস্তকে যদি চূড়ার ন্যায় কেশ থাকে তাহা দ্বারাও 'বেষ্টিত'শিরাঃ হয়। এরূপ বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ সেরূপ স্থলে কেশগুলিই বেষ্টিত হইয়া থাকে কিন্তু মস্তক বেষ্টিত হয় না। আর কেশগুলিই মস্তক নহে; যেহেতু কেশ হইতেছে মস্তকে অবস্থিত। তবে এস্থলে সূত্র প্রভৃতির নিষেধ নাই অর্থাৎ সূত্রাদি দ্বারা যদি শিরোবেষ্টিত করা হয় তাহা হইলে উহা নিষিদ্ধ নহে; কারণ তাদৃশস্থলে উহাকে বেষ্টিত (পাগড়ী) করা বলা হয় না; ইহা লোকব্যবহার নহে। শ্রাম্ভীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে দক্ষিণমুখে ভোজন করাটা দোষের, এইরূপ যখন নির্দেশ রহিয়াছে তখন শ্রাম্ভের স্থানটী অম্পপরিসর হইলে দক্ষিণ দিক্ ছাড়া অন্য দিকে মুখ করিয়া ভোজন করা যায়, ইহা অনুমোদন করা হইতেছে। কারণ, উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিবার যখন বিধি তখন দক্ষিণমুখ হইবার প্রসঙ্গই নাই। (কিন্তু অম্পপরিসর প্রদেশে স্থানাভাবে দক্ষিণমুখ হইয়া বসা সম্ভব; এই জন্য তাহার নিষেধ করা হইতেছে)। "উপানহৌ" অর্থ চামড়ার চিট্জুতা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ চামড়ার জুতা (বুটজুতা)। "ব্রাহ্মসেরা ভোজন করে" কিন্তু পিতৃপুরুষগণ তাহা ভোজন করেন না, এইভাবে উহার নিন্দা করা হইল। ২২৮

(ব্রাহ্মণগণ যখন ভোজন করিতে থাকিবেন তখন চণ্ডাল, শূকর, মোরগ, কুকুর, রজস্বলা নারী এবং ক্রীষ—ইহারা যেন তাঁহাদের দেখে না।)

(মেঃ)—'বরাহ' অর্থ শূকর অর্থাৎ গ্রাম্য শূকর। যদিও এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, চণ্ডালাদিরা দূর হইতে নিজদের উপস্থিতি দ্বারাও যেন না দেখে তথাপি শিশুগণ বলেন যে সেই ভোজনের স্থানে উহারা যেন সন্নিহিত না হয় (দূরে থাকিলে দোষ নাই)। এইজন্যই ইহারই অর্থবাদরূপে অন্য একটী ক্রিয়া বলা হইয়াছে যে "শূকর কোন বস্তুর দ্বাণ লইলে তাহা নষ্ট হয়"। আবার ইহাও সম্ভব নহে যে, কেহ কোন বস্তু দেখিবে না অথচ তাহার দ্বাণ লইবে। তবে উহারা যদি কম্পস্থলের সন্নিহিত হয় তাহা হইলে এইরূপ করা উহাদের স্বভাব, তাহারই ইহা অনুবাদরূপে বলা হইতেছে। শূকর যে-কোন বস্তু শূন্যকিয়া থাকে। মোরগ পাখার ঝাপটা দিয়া ধূলা লাগাইয়া দেয়। এই সমস্ত কারণে পরিপ্রিত (আবৃত্ত) স্থানে ভোজন করিতে দিবে, এইপ্রকার বিধি বলা হইল। ইহার প্রয়োজন এই যে, ঐ সকল দোষের সম্ভাবনা না থাকিলে অপরিপ্রিত (অনাবৃত্ত) স্থানেও ভোজন করিতে দেওয়া যায়। 'ষণ্ড' অর্থ নপুংসক অর্থাৎ ক্রীষ। ২২৯

(হোমে, দানকালে, ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে, যাগীয় হবির্দ্রব্যে কিংবা প্রাম্ধকর্মে ইহারা যাহা দেখে তাহা বিপরীত স্থানে যাইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—“হোমে” ইহার অর্থ অগ্নিহোত্রাদিহোমে কিংবা শান্তিহোমে। “প্রদানে”=অভ্যুদয়ের জন্য যে গো, সুবর্ণ প্রভৃতি দান করা হয়, সেও পশ্চলে। “ভোজ্যে” ইহার অর্থ ব্রাহ্মণভোজনকালে—যেখানে ধর্মের জন্য ব্রাহ্মণভোজন করান হয়। “দৈবে হবিষি”=দর্শপূর্ণমাসাদিযাগীয় হবির্দ্রব্যে। “পিপ্লো”=প্রাম্ধে অনুষ্ঠীয়মান যে কর্ম উহাদের দৃষ্টিগোচর হয়; “তদগচ্ছত্যথা-তথম্”;—যাহার জন্য সেই প্রাম্ধ করা হয় তাহার বিপরীত হইয়া যায়। যদিও ইহা প্রাম্ধের প্রকরণ তথাপি বচনবলে এই নিষেধটী প্রাম্ধ ছাড়া হোমাদি অন্যান্য স্থলেও প্রযোজ্য। ২৩০

(শুকর কোন বস্তু শূন্যকালে তাহা নষ্ট অর্থাৎ দূষিত বা অপবিত্র হইয়া যায়। মোরগ নিজ ডানা বা পাখনার বাতাসের দ্বারা বস্তুকে দূষিত করিয়া দেয়। কুকুর কোন বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অপবিত্র হইয়া যায় এবং চন্ডালের স্পর্শে যজ্ঞীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়।)

(মেঃ)—মোরগ ডানার বাতাস দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার ব্যাখ্যা আগেই বলা হইয়াছে। যেরকম জায়গায় থাকিলে ইহারা দেখিতে পায় সেখান থেকে ইহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া উচিত। চন্ডাল স্পর্শ প্রভৃতিগুণি এখানে আলোচ্য প্রাম্ধ কর্মসম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু সাধারণভাবে স্পর্শাদি ক্রিয়ার স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। কাজেই একথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, চন্ডালদিগের স্পর্শ যখন সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ তখন আলোচ্য স্থলে তাহার প্রাপ্তিই নাই। সুতরাং তাহা নিষেধ করা অনর্থক। অতএব এখানে ‘অবর-বর্ণজ’ ইহার অর্থ ‘শূদ্র’। আর শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের প্রাম্ধ স্পর্শ করাই নিষিদ্ধ কিন্তু সে নিজে যে প্রাম্ধ করে তাহা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এখানে ঐ স্পর্শাদি ক্রিয়ার অর্থ স্বরূপতঃ (চন্ডালেরই স্পর্শ এইরূপ) বিবক্ষিত হইলেও এখানে যে অন্নপানাদি স্পর্শে দোষ হয় বলা হইতেছে তাহা নহে (যে হেতু তাহা ত দুষণীয় বটেই) কিন্তু নদীতীর প্রভৃতি যে অনাবৃত স্থান প্রাম্ধ করিবার জন্য আগ্রহ করা হইয়াছে সেই জায়গাটীতে চন্ডালস্পর্শাদি নিষিদ্ধ। কারণ ঐ প্রকার স্থান যে বান্দু এবং সূর্য্যাক্রমণ প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা বলা হইয়াছে। অতএব এতাদৃশস্থলে চন্ডালস্পর্শ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহা নিষেধ করা যুক্তিযুক্ত। ২৩১

(কাগা, খোঁড়া, হীনাক্ষ কিংবা অতিরিক্তাক্ষ কোন লোক প্রাম্ধকারীর ভৃত্য বা বেতনভোগী হইলেও তাহাকে প্রাম্ধস্থল হইতে সরাইয়া দিবে।)

(মেঃ)—‘প্রেম্য’ ইহার অর্থ বেতনভোগী। “প্রেম্যোহপি” এখানে ‘অপি’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, প্রাম্ধকারীর কোন আত্মীয় ব্যক্তিও যদি ঐ রকম হয় তাহা হইলে তাহাকেও প্রাম্ধস্থল হইতে সরাইয়া দিবে। ‘খঞ্জ’ ইহার অর্থ যে গমন করিতে অপটু; জগ্গমাদি নহে। হীনাক্ষ—যেমন, যাহার হাতের বা পায়ের একটী আঙ্গুল নাই ইত্যাদি; অতিরিক্তাক্ষ—যেমন, যাহার এক হাতে ছয়টী আঙ্গুল আছে। এইরূপ, ষণ্ড, কুণ্ঠ, খণ্ডীক, শলীপদী প্রভৃতি। ২৩২

(যদি কোন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভোজনলাভের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে পূর্ষ-নিমন্ত্রিত প্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া তাহাকেও যথার্থ পূজা করিবে।)

(মেঃ)—অতিথিরূপে উপস্থিত “ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং”=ভিক্ষাখী ব্রাহ্মণকেও সেই প্রাম্ধে ভোজনে প্রবৃত্ত প্রাম্ধীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া যথার্থ পূজা করিবে—তাহাকে খাইতে দিয়া কিংবা ভিক্ষা দিয়া সঙ্গতভাবে সমাদর করিবে; কারণ সেদিনের সেই যে অন্ন পাক করা হইয়াছে তাহা অতিথির জন্যই করা হইয়াছে। ২৩৩

(ব্রাহ্মণগণ যেখানে ভোজন করিয়াছেন তাহারই সম্মুখের ভূমি জল দিয়া ভিজাইয়া সকল প্রকার অন্নবাজনাদি একসঙ্গে লইয়া সেই ভূমির উপর ছড়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—‘সাম্ববর্ণিকং’=সকল বর্ণের; এখানে ‘বর্ণ’ শব্দটীর অর্থ প্রকার। সকল প্রকার বাজনযুক্ত অন্ন ‘সমীক’=একসঙ্গে করিয়া, ‘বারিণা আশ্লাবা’=জল দিয়া স্লাবিত করিয়া,

“ভূত্ববতাং”=ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইয়াছি এই প্রকার বচন বলিলে “অগ্রত্যঃ”=সম্মুখে, “সমুৎসৃজ্যেং”=নিষ্ক্ষেপ করিবে (ঢালিয়া দিবে); এক জায়গায় নয়—কিন্তু “বিকিরন”=ছড়াইয়া দিয়া, “ভূবি”=ভূমির উপর দিবে, কিন্তু কোন পাত্রের উপর দিবে না। আবার কেবল ভূমির উপরই দিবে যে তাহা নহে কিন্তু অগ্রে বলিয়া দিবেন যে “এই বিকিরদান কুশের উপর কর্তব্য”। শব্দ বলিয়াছেন “বিকিরদান একবার অথবা তিনবার কর্তব্য”। ২০৪

(যাহারা অগ্নিসংস্কারের যোগ্য না হইয়া মারা গিয়াছে, যাহারা গুরু প্রভৃতি ত্যাগ অথবা নিষেধ কুলনারীকে ত্যাগ করিয়াছে কুশের উপর যে ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট অন্ন ত্যাগ করা হয় এবং এই যে ‘বিকির’ দান করা হয় ইহা তাহাদের ভোগ্য অংশ হইয়া থাকে।)

(মোঃ)—‘অসংস্কৃত’ বলিতে যাহাদের তিন বৎসর বয়স হয় নাই, তাহাদের অগ্নিসংস্কার (দাহ) করিতে নাই; “প্রমীতানাং”=সেই অবস্থায় যাহারা মারা গিয়াছে। পাত্রস্থ যে উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং কুশের উপর এই যে ‘বিকির’ (অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড) দেওয়া হয় ইহা তাহাদের ভাগধেয়; যাহা ‘ভাগ’ অর্থাৎ অংশ তাহাকেই ভাগধেয় বলে। কারণ তাহাদের যে শ্রাম্ধরূপ উপকারটী নাই, এরূপ নহে। “ত্যাগিনাং”=যাহারা গুরু প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছে। অথবা “কুলযোষিতাং ত্যাগিনাং”=যাহারা নিষেধ কুলনারীদের ত্যাগ করিয়াছে। তবে এই শাস্ত্রের মতানুসারে অনুচ্চা কন্যাদের কুলযোষিৎ বলা হয়, এইভাবে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন। এই কারণে তাহাদিগকে ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন দিতে হয়। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য যখন অপবিত্র তখন তাহা কিরূপে মৃত ব্যক্তিগণের অংশরূপে প্রদত্ত হইতে পারে? কারণ, বচন বলে উহাদের অপবিত্রতা নাই, যেমন ‘সোমের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নহে। (অর্থাৎ শাস্ত্রবচন আছে বলিয়া যেমন একই হৃতাবশিষ্ট সোমরস একই পাত্রে সকল ঋত্বিগ্গণ ভক্ষণ করিতে পারেন, তাহা যে উচ্ছিষ্ট দোষযুক্ত সুতরাং অপবিত্র এরূপ নহে, এস্থলেও সেইরূপ)। ২০৫

(ভূমির উপর যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে পতিত হয় তাহা সরলস্বভাব আলস্য-শূন্য দাসগণের ঐ শ্রাম্ধে প্রাপ্য।)

(মোঃ)—ব্রাহ্মণগণের ভোজন পাত্রস্থিত উচ্ছিষ্ট অন্ন কিভাবে কাজে লাগাইতে হয় তাহা আগে বলা হইয়াছে; আর এখন এই স্লোকে বলা হইতেছে যে ভূমিতে পতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন দাসবর্গের প্রাপ্য। “অজিক্ষা”=যে কুটিল স্বভাব নহে; “অশঠ” অর্থ অনলস। তাদৃশ ভূতাবর্গের উহা প্রাপ্য অংশ। এই কারণে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দিবে যাহাতে খাইবার সময় কিছু অন্ন ভূমির উপর পড়িয়া যায়। ২০৬

(মৃত শ্রৈবর্ণিকের সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রাম্ধে দৈবপক্ষ শূন্যভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে হয় এবং একটী মাত্র পিণ্ডদান করিতে হয় অর্থাৎ উহাতে দৈবপক্ষ নাই, কেবল প্রেতপক্ষ এবং একজন ব্রাহ্মণ ভোজন ও একটী মাত্র পিণ্ডদান বিহিত।)

(মোঃ)—মৃত শ্রৈবর্ণিকের পক্ষে যতদিন না সপিণ্ডীকরণ কৰ্ম্ম হয়;—। অচিরমৃত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পূর্বে পর্যন্ত শ্রাম্ধ কর্তব্য। তাহার পিণ্ডদান উদ্ভূতন পূর্বে পুরুষ দুই-জনের সহিত কর্তব্য নহে। তবে কিভাবে উহা করিতে হইবে? (উত্তর)—“পিণ্ডমেকং চ নিস্পৃগেৎ”=একটী পিণ্ডই দিবে। এখানে ‘চ’ শব্দটী ‘এব’ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ—কেবলমাত্র সেই প্রেত ব্যক্তিকেই একটী পিণ্ড দিবে। আর কেবল তাহারই উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অন্য স্মৃতি মধ্যে এই প্রেত-শ্রাম্ধ সম্বন্ধে বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—“এই প্রেতশ্রাম্ধে আবাহন এবং ‘অগ্নৌকরণ’ থাকিবে না। ‘অগ্নৌকরণ’ বলিতে এখানে ‘অগ্নৌ করিষ্যে’ এই অনুমতি প্রার্থনাবাক্যটী মাত্র নিষিদ্ধ, কিন্তু উহার হোমটী নিষিদ্ধ নহে। এই জন্য গৃহ্যসূত্র মধ্যে প্রেতশ্রাম্ধের বিষয় বলিতে থাকিয়া হোম করিবার কথাও বলা হইয়াছে। যে সময়ে ঐ প্রেতশ্রাম্ধ কৰ্ম্মটী করিতে হয় এবং যতদিন উহা করিতে হয় তাহা অন্য স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—। “একাদশ দিবসে আদ্য-শ্রাম্ধ কর্তব্য”। “এক বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে মৃত তিথিতেও উহা কর্তব্য এবং প্রত্যেক সম্বৎসরেও ঐ শ্রাম্ধ মাসিক শ্রাম্ধের ন্যায় কর্তব্য”। এই জন্য কঠশাখায় এইরূপ আশ্রিত হইয়াছে “এইভাবে সাম্বৎসরিক শ্রাম্ধ করণীয়”। উক্ত বচনে যে “একাদশ দিবসে” এইরূপ

বলা হইয়াছে উহা দ্বারা অশৌচ নিবৃত্তিকাল উপলক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ যে দিন অশৌচ নিবৃত্ত হইবে তাহার পরদিবসে উহা কর্তব্য। কারণ শ্রুতি মধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, “শুচি হইয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে”। গৃহ্যস্মৃতি মধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। এই শ্লোকে এই যে প্রাশ্নের কথা বলা হইয়াছে ইহা একোদ্দিষ্ট প্রাশ্ন; আর ঐ যে পিণ্ডদান উহাও ইহার অঙ্গ। তবে শ্রোতসূত্র মধ্যে যে বলা হইয়াছে “পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে, এইরূপ বচন রহিয়াছে বলিয়া পিতার পিতামহ এবং প্রপিতামহকেও এই সগো পিণ্ডদান করিবে” ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ সপিণ্ডীকরণ করা না হইলে এস্থলে প্রেতের সহিত তাহাদের পিণ্ডদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ শ্রোতসূত্র হইতেছে স্মৃতিস্বরূপ; উহা দ্বারা শ্রুতির অর্থকে অন্যথা করা যায় না। ২০৭.

(এই মত ব্যক্তিটীর সপিণ্ডীকরণ যথাবিধি করা হইলে পুত্রগণ ঐ পূর্বোক্ত পরিপাটী অনুসারেই তাহার পিণ্ডদান করিবে।)

(মেঃ)—যখন কিন্তু সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া যাইবে তখন “অনয়া এব আবৃত্তা”—এই পার্শ্বগ-প্রাশ্নের পরিপাটী অনুসারেই তিন পুত্রদ্বকে পিণ্ডদান করিবে। “আবৃত্তা” ইহার অর্থ ইতি-কর্তব্যতা (পরিপাটী, অনুষ্ঠান পারম্পর্য্য)। “সপিণ্ডীকরণ শ্রাম্ভ করিতে হইলে দৈবপক্ষের অনুষ্ঠান আগে করিতে হয়; আর তাহাতে পূর্ববস্ত্রী পিতৃগণকেই ভোজন করাইতে হয়; প্রেতের জন্য স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিবে না”। “পিতৃগণ” বলিতে এখানে, আগে যাহাদের সপিণ্ডীকরণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যাহারা পিতৃবর্গের মধ্যে (পিতৃলোকে) প্রেরিত হইয়াছেন সেইরূপ পিতামহ প্রভৃতিকে বুঝায়; তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। “পুনঃ প্রেতং ন নির্দ্দেশেৎ” এইখানে এই যে ‘পুনঃ’ শব্দটী রহিয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পূর্ব পিতৃগণের ব্রাহ্মণেতেই প্রেতের আবাহন করিতে হইবে; কারণ ঐ স্থলে ঐ পূর্ব পিতৃগণের সকলের সহিত প্রেতের সংসর্গ (একীভাব অথবা সমতা) হইবে; যেহেতু ঐ প্রেতকে ঐভাবে পূর্ব পিতৃগণের সহিত সংসৃষ্ট (সমতাপ্রাপ্ত) করাইবার জন্যই ঐ সপিণ্ডীকরণ ক্রমটীর অনুষ্ঠান করা হয়।* বিষ্ণুস্মৃতি মধ্যে এই প্রকার নির্দেশ আছে বটে যে, “প্রেতের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে; প্রেতের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ ইহাদেরও উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে” কিন্তু এস্থলেও এমন কিছু নির্দেশ নাই যে প্রেতের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এরূপস্থলে ইহাই করিতে হয়,—যেমন একটী হবির্দ্রব্য যদি বহু দেবতার জন্য উদ্দিষ্ট হয় সেখানে সেই একটী মাত্র হবির্দ্রব্যই বহু দেবতার উদ্দেশ্যে একবার মাত্র হোম করা হয় ঠিক সেইরূপ বহু পিতৃপুত্রদের উদ্দেশ্যে একজন মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, ইহাতে কোনপ্রকার অসঙ্গত কিছু করা হয় না। আর তাহা হইলে ‘সহপিণ্ড-ক্রিয়া’ এস্থলে যে ‘সহ’ শব্দটী রহিয়াছে তাহারও সার্থকতা রক্ষিত হয়। এবং পিতৃপক্ষে যদুম্ন (জোড় অর্থাৎ দুই জোড়া) ব্রাহ্মণ ভোজনও করাইতে হয় না। (বৃহস্প্রাশ্ন ছাড়া পিতৃপক্ষে যদুম্ন ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ)। ‘অথবা উভয়পক্ষেই এক একজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে’—এই প্রকার বিধান যাহারা স্বীকার করেন তাহাদের মতানুসারে যেমন সকলের উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

ভাল, এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে, ‘পিতৃকৃত্যে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে’ এইরূপ যে নির্দেশ আছে তাহা ত অনাবশ্যক হইয়া যায়; কারণ, সকল সময়ে একজন ব্রাহ্মণেতেই তিন-জনের সহোদ্দেশ্য হইতে পারে ত—এক একজন ব্রাহ্মণেই তিনজন পিতৃপুত্রদ্বকে উদ্দেশ্য করা যায়; কাজেই সেখানে আর পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ গ্রহণ করা অনাবশ্যক নহে কি? সুতরাং সেখানে আর তাহাদের পৃথক গ্রহণ নাই। (উত্তর)—কেন? পৃথক গ্রহণ নাই কেন? গৃহ্য-সূত্র মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, “একজন ব্রাহ্মণ হইবে না; সকলের পিণ্ডের যেরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই অনুষ্ঠানটী ব্যাখ্যাত হইল”। আরও কথা, সপিণ্ডীকরণে এইরূপ নির্দেশ আছে “অর্ঘ্যের জন্য প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রটীর দ্বারা পিতৃপুত্রদ্বগণের অর্ঘ্যপাত্রদ্বলিতে জল

*ইহা অন্যান্য নিবন্ধকারগণ অনুবাদন করেন না এবং শিষ্ট ব্যবহারও নহে। সপিণ্ডীকরণে প্রেতের জন্য শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। তবে প্রেতের অর্ঘ্য এবং পিতৃ যথাবিধি শ্রাদ্ধের পর পিতামহাদির অর্ঘ্য এবং পিতৃের সহিত ব্রহ্মপাঠপূর্বক সন্মুখ (সংশ্লিষ্ট) করিতে হয়।

ঢালিয়া দিবে”। এরূপ যখন নির্দেশ রহিয়াছে তখন নিকটে যদি স্বতন্ত্র একটী জলসমন্বিত প্রোথার্যপাত্র স্থাপিত না থাকে তাহা হইলে কোন পাত্র হইতে ঐভাবে পিতৃপুরুষগণের অর্ঘ্যপাত্রে জলদান করা হইবে? যদি বলা হয় পিতৃপুরুষগণের পাত্রের সহিত যে প্রোথার্যপাত্র সন্মিলিত হইয়া আছে তাহা হইতে উহা করা হইবে, তাহাও কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, ঐ অর্ঘ্যপাত্র পিতামহ প্রভৃতির জন্যই স্থাপিত হইয়াছে, উহা মৃত পিতার জন্য নহে। আর একজনের জন্য বাহা কল্পনা করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা অপর একজনের জন্য ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, আগে অর্ঘ্যদান করিয়া পরে ঐ সম্ময়ন (অর্ঘ্যসম্ময়ন) করিতে হইবে, তাহাও কিন্তু সঙ্গত হয় না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অর্ঘ্যদান করিয়া ঐ সম্ময়ন কক্ষটী অর্ঘ্যদানেরই জন্য বলিয়া অপর একটী স্বতন্ত্র অর্ঘ্যের জন্য সেই সম্ময়নার্থ জল অর্ঘ্যপাত্রে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কিন্তু বচনটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে—বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু পূর্বে (প্রথমে) যে রূপ ব্যবস্থা বলা হইয়াছে যে প্রেতের অর্ঘ্যপাত্র স্বতন্ত্র, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই প্রেত পদার্থটী কি? সপিণ্ডীকরণের পর আর প্রাপিতামহকে (বৃন্দ-প্রাপিতামহকে?) পিণ্ডদান করা হয় না; কারণ প্রেত তাহাদের মধ্যেই অনূপ্রবিষ্ট হইয়াছে (মিলিত হইয়াছে)। বস্তুত পিণ্ড চতুর্থ পুরুষগামী নহে—কিন্তু পুরুষগাম্যী। এই জন্য এ সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে,—“যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইয়াছে সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে যে লোক পৃথকভাবে পিণ্ডদান করে সে তাহাতে বিধি বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে। তাহার ফলে তাহাকে পিতৃহত্যার পাতকী হইতে হয়”। বস্তুত সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবেই পিণ্ডদান করা হয়, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যে একটী পিণ্ড প্রদান করা হয় না। সপিণ্ডীকরণে “যে সমানাঃ” ইত্যাদি যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাও উহা সমর্থন করে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ‘প্রেত’ শব্দটী ইহা প্র-পূর্বক ‘ই’ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহা নহে, (ইহা বৌগিক শব্দ নহে), কিন্তু ‘রূঢ়ি’—ইহার অর্থ ‘মৃত ব্যক্তি’।* এই জন্য ‘ইদানীং প্রেত’ ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, দূর পথে যে ব্যক্তি গেছে তাহাকে যে প্রেত বলা হয় এরূপ নহে। যে ব্যক্তি বহুদিন পূর্বে ‘প্রেত’ হইয়াছে কিংবা এক্ষণে প্রেত হইয়াছে তাহাদের উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে ক্রিয়াটীর (প্র-ই’ ধাতুর অর্থটীর) সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন “কোন ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলেই সে তখন ‘যে সমানাঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রটীর অর্থে বিষয় হয়”। আবার “প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া তিন দিন অন্ন দিবে” ইত্যাদি বচনটীতে ‘নব মৃত লোক’ এই অর্থে ‘প্রেত’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; এখানে সদ্যোমৃত লোককে ‘প্রেত’ বলা হইয়াছে। পূর্বে “যঃ সপিণ্ডীকৃতং” ইত্যাদি বচনে “পৃথক পিণ্ডেন যোজয়েৎ” এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এইরূপ,—কোন ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গেলে তাহার আর একোন্মিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে; যখনই তাহার শ্রাদ্ধ করা হইবে তখনই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে হইবে; এমন কি পিতার মৃত্যু (মরণ তিথিতে) যে শ্রাদ্ধ করা হইবে তাহাতেও তিন পুরুষকেই পিণ্ডদান করিতে হইবে, কেবলমাত্র পিতাকে পিণ্ডদান করিলে চলিবে না। এই জন্য এই শ্লোকটীতে “এই নিয়ম অনুসারেই পিণ্ডদান কর্তব্য” এই প্রকারে পার্শ্বণ শ্রাদ্ধের ইতিকর্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে পিতার সপিণ্ডীকরণের পর পুরুষগণ পার্শ্বণ শ্রাদ্ধের বিধি অনুসারেই তাহার শ্রাদ্ধ করিবে)। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই শ্লোকটীর “অনয়া এব আবৃত্তা” এস্থলে “অনয়া” এই পদটী দ্বারা আলোচ্য মান বিষয়কেই ত লক্ষ্য (অভিপ্রেত) করা হইয়াছে; কারণ, ইহা সর্বনাম শব্দ; আর সর্বনাম শব্দ সকল নিকটবর্তী যে অর্থ তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে; আর এখানে একোন্মিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধানটীই ত নিকটস্থ আলোচ্যমান বিষয়; (সুতরাং ‘উহা দ্বারা পার্শ্বণ শ্রাদ্ধের ইতিকর্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে’ ইহা বলা কিরূপ সঙ্গত)? (উত্তর)—না, তাহা নহে। কারণ, পিতার সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গেলে কেবলমাত্র পিতারই পিণ্ডদান যদি বক্তব্য হয় তাহা হইলে এখানে

*নিভাঙ্করাকার যাক্ষব্রহ্মস্মৃতিতে (আচার অঃ—২৫৪ শ্লোক) বলিয়াছেন “প্রেতঃ চ ক্ষুদ্রোপজনিত্যাত্ত দুঃখানুভবাব্বা”, “বিশিষ্টদুঃখানুভবাব্বা”। বরণের পর সপিণ্ডীকরণের পূর্বে পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তি ক্ষুদ্রোপজাদিকাত হইয়া সর্বদা কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। তাহার তখন একটা বিশিষ্ট দেহও থাকে, বাহা দ্বারা সে ঐ প্রকার অনুভব করে। কিন্তু সেই দেহের উপর তাহার কোন স্বাভাব্য বা কর্তব্য থাকে না। উহাই ‘প্রেতদেহ’।

পৃথক্ নির্দেশটী রহিয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। “সহপিন্ডিক্রিয়ায় তু” এখানে যে ‘তু’ শব্দটী রহিয়াছে ইহা দ্বারা পূর্বে আলোচিত যে একোন্দিষ্ট বিষয়ক ইতিকর্তব্যতা তাহা হইকে ইহার পার্থক্য জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। সপিন্ডিক্রিয়া (সপিন্ডীকরণ) করা না হইলে আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিধি (সেই নিয়ম অনুসারেই পিন্ডদান কর্তব্য); কিন্তু সপিন্ডীকরণ করা হইয়া গেলে আর ঐ বিধিটী মনে রাখা চলিবে না অর্থাৎ ঐ নিয়ম অনুসারে পিন্ডদান করা চলিবে না। এই জন্য (এই ‘তু’ শব্দটী থাকায়) পার্শ্বণ শ্রাম্ধবিষয়ক যে ইতিকর্তব্যতা তাহা ঐ একোন্দিষ্ট বিধি দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহারই অতিদেশ করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাই এখানে বৃদ্ধিস্থ (মনের মধ্যে উদিত হইয়া রহিয়াছে)। আরও কথা এই যে, সপিন্ডীকরণ করা হইয়া গেলে যখন একোন্দিষ্ট করিতে হয় তখন তিন পুরুষকে পিন্ডদান কর্তব্য, ইহা অমাবস্যায় যদি করা হয় তবেই এইরূপ বিধি; ইহাই যদি বক্তব্য হয় তাহা হইলে আমরা যে রূপ অর্থ নির্দেশ করিলাম তাহা হইতে ইহার পার্থক্য রহিল কি? কারণ, আমাদের প্রদর্শিত অর্থটীতেও কি “সপিন্ডীকরণ করা হইয়া গেলে” এই কথাটী বলা হইতেছে না? বস্তুতঃ মনুপ্রণীত এই স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যে শ্রাম্ধের অন্য একটী কাল এবং “প্রতি সম্বৎসর মৃত্যুহে” এইভাবে দুইবার শ্রাম্ধ প্রতীত হইতেছে যে তাহা নহে, সেরূপ হইলে ঐভাবে ব্যাখ্যা করা চলিত। কাজেই সকল স্থলে একইভাবে শ্রাম্ধের বিধান রহিয়াছে বলিয়া একোন্দিষ্টই সকল স্থলে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে মহাভারতের বচনটী বিরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ তথায় তীর্থ প্রকরণে এইরূপ বলা হইয়াছে “তিনি শ্রাম্ধের দ্বারা পূর্বপুরুষগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন”; (এখানে একোন্দিষ্টের কথা নাই)।

স্মৃতান্তরে এইরূপ নির্দেশ আছে বটে যে “প্রতি সম্বৎসর মাসিক-শ্রাম্ধের ন্যায় শ্রাম্ধ করিবে” কিন্তু সেখানেও ঐ ‘মাসিক’ শব্দটী দ্বারা প্রতি মাসের অমাবস্যায় যে শ্রাম্ধ করা হয় সেই শ্রাম্ধকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, ঐ অমাবস্যায় যে শ্রাম্ধ করা হয় তাহাই সকল শ্রাম্ধের প্রকৃতি; (তাহারই ইতিকর্তব্যতা অন্যান্য শ্রাম্ধ অতিদ্রষ্ট হইয়া থাকে)। যেহেতু সেই অমাবস্যায় শ্রাম্ধতেই শ্রাম্ধের সব কয়টী ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা) উপদ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু “এক বৎসরকাল প্রত্যেক মাসেই প্রত্যেক শ্রাম্ধ কর্তব্য” এই বচনে যে প্রতিমাস কর্তব্য শ্রাম্ধ উপদ্রষ্ট হইয়াছে তাহাকে এখানে ‘মাসিক’ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। (আর পূর্বোদাহৃত ‘মাসিকার্থবৎ’ এই বচনাংশটীতে যে এই প্রকার মাসিক-একোন্দিষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ইতিকর্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে যে তাহাও নহে)। কারণ, মাসিক শ্রাম্ধের যে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা) উপদ্রষ্ট হইয়াছে তাহা নহে; তাহা যদি হইত তবে উহাকে ঐ সকল ধর্ম দ্বারা অন্য শ্রাম্ধ হইতে ভিন্ন করা যাইত। বস্তুতঃ পক্ষে আদ্য-একোন্দিষ্ট শ্রাম্ধ যেটী আছে সেটী ব্রাহ্মণের পক্ষে মরণের একাদশ দিনে কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রয়োদশ দিনে অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি যে বিধি তাহা এই মনুস্মৃতিতেও আছে। এই জন্য একোন্দিষ্টকে ‘মাসিক’ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু ‘মাস’ রূপ কালের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া (মাসে কর্তব্য বলিয়া) উহাকে মাসিক বলিতে হয়। কিন্তু ঐ একোন্দিষ্ট শ্রাম্ধটী কেবলমাত্র যে মাসেরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা নহে; কারণ, মাস ছাড়া অন্য কালের (একাদশ দিবস, ত্রয়োদশ দিবস ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট একটা সময়ের) সহিতও যে উহার সম্বন্ধ আছে তাহা আগে দেখান হইয়াছে। “শ্রুতি হইয়া পিতৃগণকে পিন্ডদান করিবে” ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে এক মাসের পরেও শ্রাম্ধ করা হয়, আবার মাসেই যে তাহা করা হয় এরূপ নহে; এই জন্য এখানে ঐ একোন্দিষ্ট শ্রাম্ধটী ‘মাসিক’ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে না অর্থাৎ এখানে ‘মাসিক’ বলিতে ঐ একোন্দিষ্ট শ্রাম্ধ বুঝায় না। প্রত্যুত অমাবস্যায় শ্রাম্ধের উৎপত্তি বাক্যে ‘পৌর্ণ মাসিক’ শব্দ রহিয়াছে, আর ‘পিন্ডসকল দ্বারা মাসিক শ্রাম্ধ করা হয়’, এইভাবে উহা নিয়মযুক্ত করা হইয়াছে, উহা যে অন্য কালে কর্তব্য সেরূপ অন্য কোন কাল বিশেষেরও উল্লেখ নাই, অথচ উহাতে ঐ পার্শ্বণ শ্রাম্ধেরই ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা) রহিয়াছে;—এই সমস্ত কারণে ঐ একোন্দিষ্ট শ্রাম্ধে অমাবস্যায় শ্রাম্ধেরই ইতিকর্তব্যতা অতিদ্রষ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত। আমরা দ্বারা যে শ্রাম্ধ তাহারও প্রকৃতি পার্শ্বণ শ্রাম্ধই অর্থাৎ পার্শ্বণ শ্রাম্ধ অনুসারেই তাহা করিতে হয়। সুতরাং পার্শ্বণ শ্রাম্ধই যখন উহার প্রকৃতি তখন তদনুসারে তিন পুরুষকে পিন্ডদান করিতে হয়। কিন্তু বিশেষ বচন দ্বারা তাহা একোন্দিষ্ট রূপে সম্পাদন করিবার জন্য বিধান বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের যে একটী বচন আছে, “এক বৎসর মৃত তিথিতে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ কর্তব্য; প্রতি বৎসরেও এইরূপ শ্রাদ্ধ মৃত তিথিতে কর্তব্য; আর আদ্য শ্রাদ্ধটী একাদশ দিবসে অর্থাৎ অশোচান্তের পরদিনে কর্তব্য”—এখানেও কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত প্রকার ইতিকর্তব্যতাই বলা হইতেছে; এখানেও অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাই যে উহার প্রকৃতি ইহা বুঝা যায়। এই জন্য এখানে শ্রাদ্ধটী প্রতিমাসে কর্তব্য হওয়ার ‘মাস’ রূপ কালের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বটে তথাপি অন্যান্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ‘মাসিক’ শ্রাদ্ধের ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা) যে অতিদিষ্ট হইবে তাহা বলা সঙ্গত নহে। কারণ একটী ভিক্ষুক অপর একটী ভিক্ষকের কাছে ভিক্ষা করে না। যেহেতু ঐ মাসিক শ্রাদ্ধটীও অন্য শ্রাদ্ধের বিকৃতি। (অর্থাৎ মাসিক শ্রাদ্ধের নিজের যখন কোন উপদিষ্ট ধর্ম নাই, কিন্তু তাহা অন্য শ্রাদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে তখন কোনও শ্রাদ্ধই ঐ মাসিক শ্রাদ্ধ অনুসারে কর্তব্য হইতে পারে না, কিন্তু ঐ মাসিক যাহার ইতিকর্তব্যতা অনুসরণ করে অন্য শ্রাদ্ধেরও দরকার হইলে তাহারই ধর্ম অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত)। আরও কথা এই যে, শ্রাদ্ধ একটীই। সুতরাং “মাসিকার্থবৎ” এই স্থলের ‘মাসিক’ শব্দটী যখন ‘সাধারণ শ্রাদ্ধ’ এই অর্থেরই বোধক তখন উহাকে একোদ্দিষ্টরূপ একটী বিশেষ অর্থের বোধক বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপই বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের “মতাহনি তু” ইত্যাদি ঐ বচনটীতে যদি উহার অব্যবহিত পূর্বশ্লোকোক্ত বিষয়টির সহিত সম্বন্ধ ধরিতে হয় তাহা হইলে তথায় সপিণ্ডীকরণের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই সপিণ্ডীকরণেরই ইতিকর্তব্যতা গ্রহণীয় হয়। কারণ, উহার অব্যবহিত পূর্বে ঐ সপিণ্ডীকরণের বিষয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু উহার পূর্বে “এতৎ সপিণ্ডীকরণং”—ইহাই সপিণ্ডীকরণ, এরূপ বলা আছে; এবং তাহার পরের শ্লোকটীতে “অর্ষাক্ সপিণ্ডীকরণাৎ”—সম্বৎসর পূর্ণ হইলে যতক্ষণ না সপিণ্ডীকরণ করা হয়, এইরূপ বলিয়া “মতাহনি তু কর্তব্যম্ প্রতিমাসং তু বৎসরম্”—ইত্যাদি শ্লোকটী বলা হইয়াছে। (কাজেই এখানে প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হইবে সপিণ্ডীকরণের ইতিকর্তব্যতাই তাহাতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) অতএব “মতাহনি তু কর্তব্যম্”—ইত্যাদি ঐ বচনটীতে যে “এবম্”—এই প্রকারে এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে উহা দ্বারা অমাবস্যা কর্তব্য যে পার্শ্বগ শ্রাদ্ধ তাহারই ধর্ম (ইতিকর্তব্যতা) অতিদেশ করা হইয়াছে কিন্তু মাসিকের ধর্ম অতিদিষ্ট হইতেছে না; এখানে “প্রতিমাসং” এই পদের দ্বারা উল্লিখিত মাসিক শ্রাদ্ধটী উহার সন্নিহিত হইলেও তাহা এস্থলে ধর্মোতিদেশের প্রতি কারণ হইবে না। আমরা এই যে অর্থ নির্দেশ করিলাম ইহাই মন্ত্রের দ্বারাও বেশী সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ মন্ত রহিয়াছে, “সংস্জাধদম্ পূর্বেঃ পিতৃভিঃ সহ”—। এখানে “পূর্বেঃ পিতৃভিঃ”—ইহা দ্বারা বর্তমান পিণ্ডকেই বলা হইতেছে। “সংস্জাধদম্” এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা পূজা (গৌরব) অর্থ বুঝাইতেছে। ইহাতে যদি বলা হয়, যে সকল পিণ্ডে একটী পিণ্ডের বিভক্ত অংশগুলি নিক্ষিপ্ত (সংসৃষ্ট বা মিলিত) করান হইবে ঐ “সংস্জাধদম্” কথাটী সেই পিণ্ডগুলিকেই বুঝাইতেছে আর যাহাকে নিক্ষিপ্ত (সংসৃষ্ট বা মিলিত) করান হইতেছে তাহাকে “পূর্বেভিঃ পিতৃভিঃ” এই পদদ্বয় দ্বারা বুঝান হইয়াছে এবং এখানে পূর্বোক্ত নিয়মে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। আর তাহা হইলে “পূর্বেভিঃ পিতৃভিঃ” কেবল এই একটী স্থলের বহুবচনকেই লিষ্ট প্রয়োগ বলিলে চলিয়া যায়; তাহা না হইলে, “সংস্জাধদম্” ইহাও যদি ঐ নিক্ষিপ্তামাণ পিণ্ডটীকে বুঝায় তাহাতে দুইটী স্থলেই বহুবচনটীকে অযথার্থ কম্পনা করিতে হয় (“পূর্বেভিঃ পিতৃভিঃ” এবং “সংস্জাধদম্” এই দুই স্থলেই একটী বিষয়কে বুঝাইবার জন্য বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়)। এই প্রকার এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে ইহা কোন কাজের নহে। কারণ, একটী পিণ্ডকে যে তিন ভাগ করা হয় সেই এক একটী অংশ অপর তিনটী পিণ্ডের এক একটীর সহিত সংসৃষ্ট (মিলিত) করান হয়। যেহেতু এইরূপ বচন রহিয়াছে, “চতুর্থ পিণ্ড উৎসর্গ করিবার পর পিণ্ডটীকে তিন ভাগ করিয়া তিনটী পিণ্ডের মধ্যে রাখিবে”। কাজেই এখানে একই সঙ্গে যে তিনটী পিণ্ডেরই অধিকরণতা বুঝাইতেছে তাহা নহে (অর্থাৎ তিন ভাগে ভাগ করা একটী পিণ্ডের তিনটী অংশ একই সঙ্গে অপর তিনটী পিণ্ডের মধ্যে স্থাপিত হইতেছে না, কিন্তু পর পর)। কাজেই উক্ত পিণ্ড তিনটীকে লক্ষ্য করিয়া যে ঐ বহুবচন হইয়াছে তাহা বলা চলে না। আর “সংস্জাধদম্” ইহা যদি এক একটী পিণ্ডকে

বুঝায় তাহা হইলে উহাতে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা আর পদার্থান্তরের সহিত অম্বরের অনুরূপ হয় না (কারণ তাহা এক্ষণ অর্থবোধক অথচ ইহা বহুবচনবোধক)। আবার “পূর্বেভিঃ” ইহা নিক্ষিপ্যমাণ পিণ্ডটীকে বুঝাইতেছে বলিয়া “এভিঃ” এই পদের দ্বারা তাহাকে উল্লেখ করাও সঙ্গত হয় না। বস্তুত এই মন্তব্যটি ত আর বিধিপ্রতিপাদক নহে, কাজেই উহার ঠিক অর্থ কি তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমাদের যত্ন করা অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা অভিধায়ক—বা বিনিবন্ধ্যমান অর্থের প্রকাশক। মন্ত্রের বিনিয়োগ অনুসারে তাহার অর্থ করিতে হয় এবং তাহা গুণস্বরূপ। বিনিয়োগ আবার সংসর্গ স্বরূপ (কারণ সংসর্গই বাক্যার্থ), তাহাই এরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। একবচন কিংবা বহুবচনরূপ যে সংখ্যা তাহা এখানে বিনিয়োগলব্ধ নহে কিংবা মন্ত্রের ঐ অর্থ প্রকাশ হইতেও আসে না, কেবল তাহা পদার্থের সহিত সম্ভব অনুসারেই অম্বিত হয়। তাহাও আবার মন্ত্রের পূর্বে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন পূর্বে যে “চতুর্থং পিণ্ড মৎসৃজ্য ত্রৈধং কৃৎস্না” ইত্যাদি বচনটী উদ্ভূত করা হইয়াছে উহার ঐ ‘চতুর্থ’ শব্দটী ‘পূর্বেতর’ পিণ্ডকে বুঝাইতেছে, এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতাই প্রথম; আর তাহাকে অপেক্ষা করিয়া (তাহার) যিনি প্র-পিতামহ তিনি হন পূর্বে এবং চতুর্থ (সুতরাং তাহাকে যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা চতুর্থ পিণ্ড)। এরূপ বলাও সমীচীন নহে। কারণ, পূর্বে পুরুষগণের পিণ্ড স্থাপন করিয়া পরে চারি জনের যাহা পূরণ তাহা হয় চতুর্থ; কাজেই যেটী ‘প্রেতপিণ্ড’ সেইটাই চতুর্থ হইয়া থাকে। যেহেতু এই যে সপিণ্ডীকরণরূপ প্রাথম ক্রমটী করা হয় ইহা পিতৃপক্ষ থেকেই আরম্ভ করিতে হয় কিন্তু প্রেতপক্ষ হইতে ইহার আরম্ভ নহে (অর্থাৎ প্রেতের কার্যটী ইহাতে আগে করা হয় না)। কারণ, এ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে “পিতৃগণকেই ভোজন করাইবে, পুত্ররার ‘প্রেত’ শব্দপ্রয়োগ করিয়া উল্লেখ করিবে না”। যাহার মতে প্রেতকে প্রথম পিণ্ডদান তাহার পর তাহার (প্রেতের) পিতাকে পিণ্ডদান ইত্যাদি ক্রমে কাজ করা হয়, তাহার পক্ষেও এই নিয়ম করা হইয়াছে। ঐ যেটী চতুর্থ পিণ্ড সেটীকেই এইভাবে তিন অংশে ভাগ করিতে হয় এবং তাহা তিনটী পিণ্ডের মধ্যে রাখিতে হয়, ইহারই বিধান করা হইতেছে। কারণ ঐ সম্বন্ধে যে বাক্যটী আছে তাহা এইরূপ “চতুর্থং পিণ্ডমৎসৃজ্য ত্রৈধং কৃৎস্না”। আর এখানে ‘চতুর্থং’ এবং ‘পিণ্ডং’ এই দুইটী পদের অনন্তরই রহিয়াছে “উৎসৃজ্যেঃ”; এই জন্য ঐ দুইটী পদের সহিতই “উৎসৃজ্যেঃ” ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝা যাইতেছে। (সুতরাং উহার অর্থ চতুর্থ পিণ্ডটীকে উৎসর্গ করিবে)। আর “ত্রৈধং কৃৎস্না”—তিনভাগ করিয়া, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে জিজ্ঞাসা হয় কাহাকে এই তিনভাগ করিতে হইবে? তখন পিণ্ডই উহার সন্নিহিত বলিয়া পিণ্ডকেই তিন ভাগ করিবে, এইরূপে পদার্থগুণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর ঐ প্রকার সম্বন্ধ হইলেই বাক্যটির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া উহা ‘চতুর্থং’ এই পদটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এখন দাঁড়ায় এই যে, যে কোন পিণ্ডকেই তিন ভাগ করিতে পারা যায়; তখন অন্য স্মৃতির বচন অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয় যে কোন পিণ্ডটীকে তিন ভাগ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতির এইরূপ বচন রহিয়াছে, “প্রেত্যেকের নাম উল্লেখ করতঃ চারিটী পিণ্ড প্রদান করিয়া পিণ্ডদাতা “যে সমানাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দুইটী পাঠ করতঃ ‘আদ্য’ পিণ্ডটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবে”। এখানে ‘আদ্য’ বলিতে যে ক্রমে পিণ্ডদান করা হয় সেই ক্রমে যেটী আদ্য (প্রথম), কিন্তু চারিপুরুষের মধ্যে যিনি আদ্য-পুরুষ তাহার পিণ্ডটী যে ‘আদ্য’ পিণ্ড এরূপ নহে। কারণ তাহা হইলে পিতার প্রপিতামহ ঐ ‘আদ্য’ হইয়া থাকে, যেহেতু তিনি উহার পিতামহের পূর্ববর্তী; আবার উহার পিতামহও উহার পিতার পূর্ববর্তী বলিয়া তিনিও ‘আদ্য’ হইতে পারেন। এইভাবে অনবস্থা হয় বলিয়া ‘আদ্য’ বলিতে কাহাকে বুঝায় তাহা নিরূপণ করা যায় না। পক্ষান্তরে পিণ্ডদানের স্থলে ‘আদ্য’ প্রভৃতি ক্রম নিয়মবন্ধই থাকে; কাজেই সেখানে আদিষ্ট ব্যবস্থিত (একটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যে পিণ্ডটী প্রথম দান করা হয় কেবল সেইটাই ‘আদ্য’ হইয়া থাকে)। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, ‘চতুর্থ’ এই পদটী দ্বারা বিশিষ্ট যে পিণ্ড সেটী তিন ভাগ করিতে হইলে যে ক্রমে পিণ্ডদান করা হইয়াছে তদনুসারে যেটী আদ্য (প্রথম) সেটীকেই তিন ভাগ করিয়া যুক্তিযুক্ত। এই জন্য কঠাশায় যে বলা হইয়াছে “পূর্বে প্রেতেরই বিভাগ করা ইষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতেছে” তাহাতে জিজ্ঞাসা করি এই ইষ্টতাটী কি?

আর যে বলা হইয়াছে “যেহেতু ইহাকে পিণ্ডগ্রন্থ মধ্যে অন্তর্ভাবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই জন্য আর তাহাকে দান করিতে হয় না” ইহাও কোন কাজের কথা নহে। কারণ, এখানে (যুক্তি অনুসারে) যে দান করা হয় না তাহা নহে, কিন্তু বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দান করা হয় না। যেহেতু বচন আছে “পিণ্ড চতুর্ধ পদ্রুগামী হইবে না”; অন্য বচন যথা, “তিনপদ্রুগের মধ্যে পিণ্ডের স্থিতি”। আর “পদ্রুঃ প্রেতং ন নিষিদ্ধশেৎ” এই প্রকার যে নিজের কাল্পনিক পাঠ আছে এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপেও যে বলা হইয়াছে “পদ্রু-মৃত পিতৃগণের মধ্যে মৃত পিতাকে সপিণ্ডীকরণ দ্বারা অন্তর্ভাবিত করা হইলে পদ্রুরায় তাহাকে পিণ্ডদান করা নিষেধ করিয়া দিতেছেন”, এস্থলে বক্তব্য এই যে এখানে নিষেধার্থক ‘ন’ দিয়া ঐ প্রকার পাঠটী নাই কিন্তু সমুচ্চয়ার্থক ‘চ’কারই ঐ স্থানের পাঠ। আর যদিই বা ঐ ‘ন’কারযুক্ত পাঠটী থাকে তাহা হইলেও পদ্রুদাহত “যঃ সপিণ্ডীকৃতং প্রেতং” ইত্যাদি বচনে যে পৃথক পিণ্ডদান নিষেধ করা হইয়াছে তাহার বেরূপ গতি (তাৎপর্য্য) পদ্রু- বলা হইয়াছে এই বচনটীরও গতি সেইরূপ বদ্বিতে হইবে। (অর্থাৎ পিতার মৃত্যুদিবসেও তিনপদ্রুগেরই শ্রাদ্ধ কর্তব্য, কেবলমাত্র পিতার পিণ্ডদান করিলে চলিবে না)। আর, “সপিণ্ডীকরণের পর প্রীতি বৎসর পিতামাতার একোন্মিষ্ট শ্রাদ্ধই পদ্রুগের কর্তব্য কিন্তু অন্য সকলের অর্থাৎ পিতামহাদির পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়” ইত্যাদি কতকগুলি বচন বলা হয় বটে কিন্তু এগুলি যদি স্মৃতিমূলক হয় তাহা হইলে এগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে আর ‘অমাবস্যা শ্রাদ্ধ’ এরূপ নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনই হয় না। বস্তুতঃ শিষ্টপরিগৃহীত কোন স্মৃতির মধ্যেই ঐ বচনগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। (সুতরাং এগুলির প্রামাণ্য নাই)। অতএব পিতার একোন্মিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইলে যে তাহার পিণ্ড তাহার পদ্রু-মৃত পদ্রুগের পিণ্ড হইতে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে এই প্রকার বিশেষ বিধান স্বীকার করিবার পক্ষে কোন হেতু নাই। অতএব এস্থলে শিষ্টাচার পরিত্যাগ করা উচিত নহে। (আর একোন্মিষ্ট স্থলেও তিনপদ্রুগকে পিণ্ডদান করাই শিষ্টাচার, কেবলমাত্র পিতাকে একটী পিণ্ড দেওয়া ব্যবহার নহে)। আর এই পক্ষটীই যে যুক্তি সঙ্গত তাহা পদ্রু- দেখান হইয়াছে। অতএব পদ্রু-মৃত পিতৃগণের পিণ্ডদান আলাদা করা আবশ্যিক, ইহা কাহারও কাহারও অভিমত, এইভাবে উহা দেখান হইয়াছে। “মৃত স্মি-জাতির সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার শ্রাদ্ধ দৈবপক্ষ বর্জন করিয়া কর্তব্য এবং কেবল তাহার উদ্দেশ্যে একটী পিণ্ডদানই করিতে হয়”।

এস্থলে স্মৃত্যব্য এই যে পিতা মৃত হইলে এবং পিতামহ জীবিত থাকিলে পিতার সপিণ্ডী-করণ বৈকাল্পিক (উহা করিলেও হয় এবং না করিলেও চলে)। ইহা “জীবিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া অন্যকে পিণ্ডদান করিবে না” এই বচনটী যখন অনুসরণ করা হয় সেই পক্ষের ব্যবস্থা। আর যখন “ইহা অগ্রতা অর্থাৎ প্রথমে (সর্ব্বাগ্রে) কর্তব্য” এই পক্ষটী স্বীকার করা হয় তখন জীবিত পিতামহকে অতিক্রম করিয়া তাহার পদ্রু-পদ্রুগণের সহিত প্রেতকে সংসৃষ্ট (সম্বন্ধ) করিয়া দিতে হয়। আর এই মতানুসারে পিতার জীবদ্দশায় পদ্রু মারা গেলে তাহার সপিণ্ডীকরণও বিকল্পে করা যায়। যাহার মাতা জীবিত আছে তাহার ভাৰ্য্যার মৃত্যু হইলে যদি তাহার সন্তান না থাকে তাহা হইলে তাহারও (ঐ নিঃসন্তানা ভাৰ্য্যারও) সপিণ্ডীকরণ কর্তব্য। এ সম্বন্ধে এইরূপ বচন রহিয়াছে “প্রমত্ত অর্থাৎ সন্তানবিহীন নারীর শ্রাদ্ধাদি তাহার স্বামী করিবে এবং সেরূপ স্বামীর শ্রাদ্ধাদিও ঐ স্ত্রী করিবে”। “সুতঃ” ইহার অর্থ সন্তান (পদ্রু অথবা কন্যা)। যদিও এখানে ‘সুত’ এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা ঐ পদ্রুস্থানাপন্ন অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা প্রেত কার্য্যের অধিকারী তাহাদেরও লক্ষ্য করা হইয়াছে; অবশ্য তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে উহা করা যদি বিশেষ বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। ২৩৮

(যে লোক শ্রাদ্ধভোজন করিয়া উচ্ছ্রষ্ট অন্ন শূদ্রকে খাইতে দেয় সেই মৃত কালসূত্র নামক নরকে যায়, সেখানে তাহার মাথাটী থাকে নীচু দিকে আর পাদদুখানি থাকে উপর দিকে, এই অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হয়।)

(মেঃ)—যদিও এখানে শ্রাদ্ধভোজনকারীর পক্ষে দোষ বলা হইতেছে বটে তথাপি শ্রাদ্ধ-কর্তার পক্ষেই এই নিষেধটী পালন করিবার উপদেশ; সুতরাং ঐ শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির এ সম্বন্ধে

সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে সে শব্দকে ঐ শ্রাম্ভাচ্ছিন্দ অন্ন না দেয় সেইরূপ করা উচিত। ঋষিক্ সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা যেমন যজ্ঞমানের কর্তব্য, ইহাও সেই প্রকার। “বৃষল” ইহার অর্থ শব্দ। “অবাক্শিরাঃ”=যাহার পদস্বয় উদ্ভব দিকে থাকে। সপিণ্ডীকরণের কথা আগে বলা হইতছিল, এটী তাহারই পক্ষে নিয়ম, পাছে কেহ এইরূপ বুঝে এই জন্য এখানে ‘শ্রাম্ভ’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; (শ্রাম্ভ মাগ্রেই ইহা অনুসরণীয়)। ২৩৯

(যে ব্যক্তি শ্রাম্ভে ভোজন করিয়া সেই দিন বৃষলীগমন করে তাহার পিতৃপদরূষণ ঐ বৃষলীর বিষ্ঠায় সমগ্র সেই মাসটী শয়ন করিতে বাধ্য হন।)

(মেঃ)—“বৃষলী” এ শব্দটী ব্রাহ্মণ অত্রাহ্মণ যে কোন জাতীয় স্ত্রীলোক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রাচীনগণ এইরূপ বলেন। যে স্ত্রীলোক “বৃষস্যাতি” অর্থাৎ কামভাবের দ্বারা স্বামীকে বিচলিত করে সে বৃষলী। সেরকম নারী ব্রাহ্মণীই হউক অথবা অন্য জাতীয়াই হউক তাহার সহিত সংসর্গ করা সেদিন নিষিদ্ধ। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ বচন আছে “সে দিনে ব্রাহ্মচারী হইয়া সংযত থাকিবে”। “বৃষলীতল্প” এখানে “তল্প” শব্দটী দ্বারা মৈথুনসংযোগ লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেবলমাত্র যে তাহার শয্যায় আরোহণ করা নিষিদ্ধ তাহা নহে। “তদহঃ” এখানে যে “অহ” শব্দটী রহিয়াছে উহা অহোরাত্রের উপলক্ষণ। কেবলমাত্র দিবাভাগেই নিষিদ্ধ নহে কিন্তু রাত্রিতেও উহা নিষিদ্ধ। “পদুরীষে” ইত্যাদি অংশে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উক্ত কর্মের নিন্দার্থবাদ, উহা হইতে নিবৃত্ত করাই ইহার তাৎপর্য। “পিতরঃ তস্য”=ঐ শ্রাম্ভ-ভোজনকারীর পিতৃপদরূষণ। ইহাও ঐ অর্থবাদেরূপে ব্যাখ্যায়। তবে এস্থলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে এই নিয়মটী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। ইহা শ্রাম্ভভোজনকারীর পক্ষে নৈমিত্তিক ধর্ম; শ্রাম্ভভোজনরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহার পক্ষে ইহা পালনীয়রূপে বিহিত হইতেছে। আবার প্রকরণ অনুসারে ইহা কর্মার্থ (ইহা দ্বারা সেই কর্মটীর বৈগুণ্য ঘটে; কাজেই শ্রাম্ভকারীর পক্ষেও ইহা পালনীয়)। ২৪০

(শ্রাম্ভগণকে ‘স্বদিতং’ অর্থাৎ ভাল লাগিয়াছে ত, এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহার পর তাঁহাদিগকে তৃত্ত জানিয়া আচমন করাইবে। তাঁহারা আচমন করিলে তাঁহাদিগকে বলিবে “অভিরম্যতাম্”=বিশ্রাম করুন।)

(মেঃ)—আচমন করিবার জল, অন্ন এবং পানীয় দিয়া ‘স্বদিতম্’ এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া প্রশ্ন করিবে। অন্য স্মৃতি মধ্যে যে রূপ নির্দেশ আছে তদনুসারে অন্ন লইয়া এই প্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। কারণ, কাহারও কাহারও এইরূপ স্বভাব যে আরও কিছু অন্ন খাইবার জন্য লইতে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা যদি নিকটে না থাকে তাহা হইলে কষ্ট করিয়া আর খোঁজ করেন না, দিবার কথা আর বলেন না; কিন্তু তাহা যদি কাছে থাকে তাহা হইলে গ্রহণ করেন। “তৃত্তান্যচামণে”=তাঁহারা তৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে “তৃত্তাঃ শ্ব”=আপনার তৃত্ত হইয়াছেন ত, এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া প্রশ্ন করিবে। তাহার পর তাঁহারা তৃত্ত হইয়াছেন জানিয়া “স্বদিতং” এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া বস্মিত করিবে। অগ্রে ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন—“পিতৃ কর্মে স্বদিতং” এই কথাটী বলিতে হইবে। তাঁহারা আচমন করিলে তাঁহাদিগকে বলিবে—“অভিতঃ”=উভয় স্থলে এখানেই হউক অথবা নিজ গৃহেই হউক খুসিমত “রম্যতাম্”=বসুন—বিশ্রাম করুন। ২৪১

(তাহার পর সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রাম্ভকারীকে বলিবেন “স্বধা অস্তু”। যেহেতু সকল পিতৃ-কৃত্য স্থলেই স্বধা শব্দ উচ্চারণ করাটী হইতেছে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া গৃহগমনের অনুজ্ঞা পাইলে তাহার পর ‘স্বধা’ এই কথাটী বলিবেন। ‘স্বধা’ শব্দটী উচ্চারণ করা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। “সর্ব্বেষু পিতৃকর্মসু”=শ্রাম্ভটী পক্ষান দ্বারাই করা হউক অথবা অপক্ক অন্ন (আমাদ দ্বারাই) করা হউক—শ্রাম্ভ মাগ্রেই ইহা প্রযোজ্য। ২৪২

(তাহারা ভোজন করিলে পর তদনন্তর অবশিষ্ট অন্নের কথা তাহাদিগকে জানাইবে। তাহাতে তাহারা ষেরূপ বলেন সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া তাহার পর সেই অন্ন সেইভাবে ব্যবহার করিবে।)

(মেঃ)—ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের কথা তাহাদিগকে জানাইবে; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—(‘ইহা আছে কি করিব’।) তাহার পর তাহাদের অনুজ্ঞা পাইয়া তাহারা ষেরূপ বলেন সেইরূপ করিবে। কাজেই অনুমতি না পাইলে তাহা অন্যরূপে ব্যবহার করা চলিবে না। ২৪৩

(পিতৃকার্য্যে ‘স্বদিত’ এইরূপই বলিতে হয়, গোষ্ঠে শ্রাম্বে ‘সদৃশত’ বলিতে হয়, অভ্যুদয় শ্রাম্বে ‘সম্পন্ন’ বলিতে হয় এবং দৈব শ্রাম্বে ‘রুচিত’ বলিতে হয়।)

(মেঃ)—সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত অন্য ব্যক্তিও এই সমস্ত শব্দ বলিয়া আনন্দ উপাদান করিবে। কেহ কেহ বলেন, এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভোজনাদিতে যাহাতে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ করিতে হইবে। কাজেই শ্রাম্ধকারী ব্যক্তি পরিতুষ্ট হইয়া বলিবেন—‘আপনারা আরও ভোজন করুন—ভাল খাওয়া হয় নাই’। এখানে “স্বদতু” এইরূপ পাঠও আছে। ইহারা যে এখানে এই প্রকার অর্থ দেখাইয়া ব্যাখ্যা করেন, ইহা অন্য স্মৃতিবচন কিংবা শিষ্টাচার দ্বারা সমর্থিত হয় কি না তাহা নিরূপণ করা আবশ্যিক। অতএব ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রাম্ধকারীই হউক অথবা অন্য কেহই হউক এইভাবে তাহাদিগকে প্রীত করিবে। “গোষ্ঠে”= একধারে গরুগুলি দাঁড়ইয়া থাকিলে (কুল্লুকভট্ট মতে—গোষ্ঠশ্রাম্বে) ‘সদৃশত’ এই কথা বলিবে। এখানে “স্বদিতম্” ইত্যাদি সবকয়টী স্থলেই ‘অস্তু’ এই পদটীও আছে বুঝা যাইতেছে। ‘দৈব শ্রাম্ধ’ স্থলে ‘রুচিত’ অথবা ‘রোচিত’ বলিতে হয়। ২৪৪

(অপরাহ্নকাল, কুশ, গৃহ সম্মার্জন ও লেপন, তিল, যথাশক্তি অকারণে দান, অন্নসংস্কার-পারিপাট্য এবং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ—এগুলি শ্রাম্ধ কর্ম্মের সম্পৎস্বরূপ—ফলবৃদ্ধিকারক।)

(মেঃ)—অপরাহ্নকালে পার্শ্বগ শ্রাম্ধ করিতে হয়। “শ্রাম্ধকর্ম্মসু সম্পদঃ”=শ্রাম্ধকর্ম্ম এই বস্তুগুলি সম্পাদন করা উচিত। যদিও এখানে ‘অপরাহ্ন’ কালটী সাধারণভাবে সকল শ্রাম্ধের বিহিত কাল বলা হইয়াছে তথাপি সকল শ্রাম্ধই অপরাহ্নকালে কর্তব্য নহে। যেহেতু এ সম্বন্ধে স্মৃতিান্তরে এইরূপ বচন রহিয়াছে,—“দেবকার্য্য পূর্বাহ্নে করিতে হয়, পিতৃকার্য্য অপরাহ্নে কর্তব্য, একোদ্ভিষ্ট শ্রাম্ধ মধ্যাহ্নে এবং বৃদ্ধি শ্রাম্ধ প্রাতঃকালে করণীয়”। “বাস্তুসম্পাদনং”=বাস্তু অর্থাৎ গৃহ তাহার সম্পাদন অর্থাৎ চূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা দেওয়াল সম্মার্জন (চূণকাম) করা, গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা এবং সেই ভূমিটী হইবে দক্ষিণ দিকে ঢাল। “সৃষ্টি” ইহার অর্থ ভাগ অর্থাৎ কৃপণতা না করিয়া অন্নব্যঞ্জন দান করা। “মৃষ্টি” ইহার অর্থ মার্জন অর্থাৎ বিশেষভাবে অন্নসংস্কার করা। কেহ কেহ “শ্রাম্ধসম্মসু সম্পদঃ” ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—‘ইহা সম্পৎ’ অর্থাৎ বিভবশক্তি; তাই বলিয়া এগুলি না থাকিলে যে শ্রাম্ধ করিবে না তাহা নহে। ২৪৫

(কুশ, ‘পবিত্র’, পূর্বাহ্নকাল, সর্ব্বপ্রকার হবিষ্যাম, পবিত্রতা এবং পূর্বেশ্নোকে যাহা বলা হইয়াছে, এইগুলি সব হব্যসম্পৎ অর্থাৎ দেবকর্ম্ম প্রশস্ত।)

(মেঃ)—“দর্ভাঃ” ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ (কুশ)। “পবিত্রং” ইহার অর্থ মন্ত্র। “হবিষ্যাগিঃ”=যাহা হবির্দ্রব্যের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ উপযুক্ত, সেগুলির সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইবে। “পবিত্রং”=পবিত্রতা—শুদ্ধাচার। “ষচ্চ পূর্বেশ্নং”=পূর্বেবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে যাহা বলা হইল, যেমন, বাস্তুসম্পাদন, সৃষ্টি, মৃষ্টি, এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার পরায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এগুলি সব “হব্য সম্পদঃ”=হবোর সম্পৎ; ‘হব্য’ ইহার অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে যে যাগাদি এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। এখানে ‘হব্য’ শব্দটী দৈবকর্ম্মের উপলক্ষণ। ২৪৬

(মুনির অন্ন, দ্রব্ধ, সোমলতা, অবিকৃত মাংস এবং অক্ষার লবণ—এইগুলি স্বভাবতঃ সাধারণভাবে হবিষ্য বলিয়া ঋষিগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—“মুন্যম্”=মুনির অন্ন; ‘মুনি’ ইহার অর্থ বানপ্রস্থাপ্রমী; তাহার অন্ন, যেমন বন সজ্জাত নীবারধান্য প্রভৃতি। ইহা কিন্তু গ্রাম্য ব্রাহ্ম প্রভৃতি শস্যেরও উপলক্ষণ। এই জন্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে “হবিষ্যাণি চ সৰ্বশঃ” এখানে ‘সৰ্ব’ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে (গ্রাম্য এবং আরণ্য সকল প্রকার শস্য যাহা মূনির খাদ্য)। কয়েকটী শ্লোক পরে “হবিষ্যচ্চিরায়ান” =যে হবিষ্য দ্রব্য দীর্ঘকালব্যাপী ফলপ্রদ ইত্যাদি সন্দেহে আরম্ভ করিয়া “তিলৈবহিষবৈর্মেষঃ” ইত্যাদি অংশে গ্রাম্য শস্যাদুলিকেও হবিষ্য দ্রব্যের মধ্যে বলা হইয়াছে। “পয়ঃ”=দুগ্ধ এবং দুগ্ধসজ্জাত দধি প্রভৃতি; কারণ অন্য স্মৃতি বচনে এবং শিষ্টাচারে উহাও হবিষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। “সোম”, ইহা ওষধি বিশেষ। “অনুপস্কৃত” ইহার অর্থ অবিকৃত যাহা প্রতিষিদ্ধ নহে; কসাইখানার মাংসাদি অনুপস্কৃত। “অক্ষারলবণং”=অক্ষার লবণ;—। এস্থলে এইরূপ সন্দেহ হয়,—“অক্ষার লবণ” ইহা কি স্বল্পবর্গ নঞ্ সমাস? অথবা ইহা শব্দ নঞ্ সমাস? ইহা ক্ষার লবণ হইতে স্বতন্ত্র একটী লবণ বিশেষ, যাহার জন্য ইহা ভোজন করা অনুমোদিত। ইহা বিশেষ একপ্রকার লবণই হওয়া উচিত। যদি এখানে স্বল্পবর্গ নঞ্ সমাস হয় তাহা হইলে দুইটী ‘বৃতি’ আশ্রয় করিতে হয় এবং ‘ক্ষার’ ও ‘লবণ’ এই দুইটী পদের প্রত্যেকটীর সহিত ‘নঞ্’ পদটীর ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়; ইহাতে গৌরব (আধিক্য) হইয়া থাকে। (কাজেই ‘যাহা ক্ষারলবণ নহে’ তাহাই ‘অক্ষারলবণ’ এইভাবে এখানে শব্দ নঞ্ সমাসই স্বীকার্য)। “প্রকৃত্য হবিঃ”=স্বভাবতঃ (সাধারণভাবে) হবিষ্য; যদি কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকে তাহা হইলে ইহা হবিষ্য বলিয়া বোধিতে হইবে। “হবিষ্য খাইয়া থাকে”, “হবিষ্য প্রাতরাশ হইতে ভোজন করিতেছে” ইত্যাদি প্রকারে সাধারণভাবে যেসব নির্দেশ আছে তথায় হবিষ্য শব্দের এইরূপই অর্থ বোধিতে হইবে। ২৪৭

(সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথার্বিধি বিদায় দিয়া, পাঠাইয়া দিয়া সংযতভাবে দক্ষিণদিকে ফিরিয়া পিতৃগণের নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করবে।)

(মঃ)—পূর্ব শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহা প্রাসঙ্গিক। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়টীরই অবশিষ্ট অংশ বলিতেছেন। “বিসর্জ্য” ইহার অর্থ ‘খুসিমত বিশ্রাম করিতে বলিয়া’। “ব্রাহ্মণান্ তান্”=যে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলেন তাহাদিগকে। তাহার পর দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করিতে থাকিয়া “ইমান্ বরান্”=এই অভিলষিত বিষয়গণুলি “পিতৃন্ যাচেত”—নিজ পিতৃপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা করবে। নিজ পিতৃপুরুষগণকে চিন্তা করিতে করিতে ‘আপনারা প্রসন্ন হইলে আমাদের এই সকল বিষয় পূর্ণ হউক’ এইভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে। ২৪৮

(আমাদের বংশে অধিক দাতা হউক, বেদাধ্যয়ন এবং সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমাদের ক্ষুণ্ণ না হয় এবং দান করিবার উপযুক্ত প্রচুর দ্রব্য আমাদের থাকুক।)

(মঃ)—এই শ্লোকটী মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে। ২৪৯

(এইভাবে পিণ্ডদান সম্পন্ন করিয়া সেই বর প্রার্থনার পর সেই পিণ্ডগুলিকে কোন গরু, ব্রাহ্মণ কিংবা ছাগকে দিয়া খাওয়াইবে অথবা সেগূলি আগুনে কিংবা জলে ফেলিয়া দিবে।)

(মঃ)—“তদনন্তরং” ইহার অর্থ ঐ বর প্রার্থনা করিবার পর। “পিণ্ডান্”=পিণ্ডগণের উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডদান করা হইয়াছিল সেই পিণ্ডগুলি গবাদি প্রাণীকে দিয়া খাওয়াইবে। অগ্নিকে খাওয়াইবে,—অগ্নিতে প্রক্ষেপ করাই অগ্নিকে খাওয়ান। এস্থলে “প্রাশয়েৎ” ইহার বদলে “প্রাপয়েৎ” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ২৫০

(কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর পিণ্ডদান করেন। আবার কেহ কেহ ঐ পিণ্ডগুলি পাখীদের খাইতে দেন অথবা তাহা আগুনে কিংবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।)

(মঃ)—“পরস্তাৎ” ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে—ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে কেহ কেহ হবিষ্য সম্পাদন করেন। “বয়োভিঃ” ইহার অর্থ পাখীদের দিয়া, “খাদয়ন্তি অনো”=অন্য কেহ কেহ খাওয়াইয়া থাকেন। পূর্ব শ্লোকে পিণ্ডের যেরূপ প্রতিপত্তি (সদগতি) বলা হইয়াছে তাহার উপর অধিক এই দুইটী প্রতিপত্তি। “অনলঃ”=অগ্নি; ইহা পূর্ববর্ণিতেরই

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে এই যে পিণ্ডদান বিধি ইহাও ঐ ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিন্ন সমীপে করাই শাস্ত্রসম্মত। ২৫১

(পিতৃকার্ষ্যে) শ্রাদ্ধাসম্পন্ন এবং তাহাতে ব্যাপৃত পতিব্রতা ধর্মপত্নী যদি পুত্রসন্তান কামনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐ পিণ্ডদানের মধ্যম পিণ্ডটী সম্যক্ অর্থাৎ বিধিপূর্বক ভক্ষণ করিবেন।)

(মেঃ)—পুর্ব্ব যে প্রতিপত্তি বলা হইল উহা আদিম এবং অন্তিম এই দুইটী পিণ্ডের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে মধ্যম পিণ্ডটীকে—যেটী মধ্যম সেইটীকে মাত্র ধর্মপত্নী পুত্রসন্তান কামনায় খাইতে পারে—যে পত্নী কাম এবং অর্থের বশীভূত হয় না। কেবল স্বামীরই পরিচর্যা করা আমার কর্তব্য, মনে মনেও ব্যভিচার করা আমার উচিত নহে, এই প্রকার নিয়ম যে স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে সে ‘পতিব্রতা’=পতিপরায়ণা। ‘পিতৃপূজনে’=শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ‘তৎপর’=শ্রাদ্ধযুক্তা। যে স্ত্রী যত্নসহকারে পিতৃগণের আরাধনায় নিযুক্ত হয়,—। ‘সম্যক্’=আচমনাদি বিধি অনুসারে নিয়মপালনপূর্ব্বক সেই পত্নী উহা ‘অদ্যাৎ’=ভোজন করিবে। ২৫২

(ঐভাবে পিণ্ড ভক্ষণ করিলে তিনি যে পুত্র প্রসব করিবেন সে আয়ুর্জ্ঞান, যশস্বী, মেধাবী, ধনবান্, প্রজাসম্পন্ন, সাত্ত্বিক এবং ধার্মিক হইবে।)

(মেঃ)—সেই পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া ‘সদুতং সূতে’=পুত্র প্রসব করিবে। ‘মেধা’ ইহার অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি; সেই শক্তি দ্বারা যে সমন্বিত অর্থাৎ যুক্ত সে ‘মেধাবী’; ‘সদু’ ইহা একটী গুণ বিশেষ, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ; ইহার দ্বারা অস্তিত্ব, ধৈর্য্য, উৎসাহ প্রভৃতি সূচিত হয়; সেই সত্ত্বগুণযুক্ত যে তাহাকে সাত্ত্বিক বলে। ২৫৩

(পুর্ব্বোক্ত প্রকারে পিণ্ডগুলির প্রতিপত্তি অর্থাৎ সদগতি করিবার পর হস্তম্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে এবং জ্ঞাতীগণকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতীগণকে সমাদর-পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বান্ধবগণকেও ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পিণ্ডগুলির সদগতি করা হইলে পর সেই হস্তম্বয় প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর আচমন অনুষ্ঠান করিবে। ‘জ্ঞাতিপ্ৰায়ঃ’=যাহা জ্ঞাতীগণের নিকট ‘প্ৰতি’=উপস্থিত হয় তাহা ‘জ্ঞাতিপ্ৰায়ঃ’ সেইরূপ করিবে অর্থাৎ জ্ঞাতীগণকে দিবে। তাহাদিগকে সংকার (সমাদর) করিয়া (ভোজন করাইয়া) বান্ধবগণকে দিবে। ‘জ্ঞাতি’ হইতেছে সগোত্র ব্যক্তির, আর ‘বান্ধব’ হইতেছে মাতৃপক্ষীয় এবং শ্বশুরপক্ষীয় লোকের। এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, পুর্ব্ব যে বলা হইল অনুমতি চাহিবার পর ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলিবেন সেইরূপ করিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি তাঁহারা বলেন, এই অবশিষ্ট অন্নাদি আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে ‘নৈশ্বদেব হোম’ প্রভৃতি অন্নসাধ্য যে কৃত্যগুলি রহিয়াছে সেগুলির কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত আবার অন্ন পাক করিতে হইবে। অথবা, ব্রাহ্মণগণকে ঐভাবে যে অন্ন শেষ আছে ইহা নিবেদন করা হয়, ইহা অদৃষ্টার্থক; কাজেই নিত্যকর্ম্মের ন্যায় উহাও অবশ্য কর্তব্য (তাঁহাদিগকে অবশ্যই জানাইতে হইবে)। আর ঐভাবে ‘শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্’ এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহাদিগকেও ইহার উত্তরে এইরূপ বলিতে হইবে যে ‘ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্’=ইষ্ট ব্যক্তিদের উহা দেওয়া হউক। কিন্তু যদি তাঁহারা উহা বাড়ী লইয়া যান তাহা হইলে আর ‘ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্’ একথা বলা হয় না। ইহাতে ঐ কাজটী বৈকল্যিক হইয়া পড়ে (তাহা হইলে আর উহা ‘নিত্য’ কর্ম্ম হয় না)। ২৫৪

(যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ চলিয়া যান ততক্ষণ তাঁহাদের সেই উচ্ছিন্ন পিণ্ডিয়া থাকিবে। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া গেলে ঐ উচ্ছিন্ন মাজ্জনা করিয়া ‘গৃহবলি’ অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ঋষিনির্দিষ্ট ধর্ম্ম।)

(মেঃ)—ভোজন করিবার কালে যাহা কিছু ভোজন পাঠে সংলগ্ন থাকে এবং ভূমির উপর পতিত হয়, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, ততক্ষণ তাহা পরিষ্কার করিবে না। ‘ততঃ’=তাহার পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেলে পর ‘গৃহবলি’

কুৰ্ব্যাৎ=বৈশ্বদেব হোম এবং প্রতিদিন কর্তব্য যে অতিথি ভোজন প্রভৃতি কর্ম তাহা করিবে। এখানে 'বলি' শব্দটী অনন্তরকরণীর কর্মগুণের মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। (সদুতরাং কেবল গৃহবলিই নয় কিন্তু অন্যান্য কৃত্যগুণিও কর্তব্য)। কেহ কেহ এখানে এইরূপ বলেন যে, 'বলি' শব্দটার ভূতবজ্ঞরূপ অর্থটীই অধিক প্রসিদ্ধ। এজন্য উহা শ্রাশ্বের পরে কর্তব্য হইলেও অগ্নিতে যে বৈশ্বদেব হোম করা হয় তাহা শ্রাশ্বের পূর্বে করিলে শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না। আর ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, পিতৃকৃত্য শ্রাশ্বরূপ একটী কর্ম আরম্ভ করিয়া তাহার মাঝখানে বৈশ্বদেব হোমরূপ অপর একটী কর্ম করা যায় কিরূপে (কারণ ইহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ)? যেহেতু ম্যাহকল্পে (দুই দিনে একটী শ্রাশ্ব সাঙ্গ হয় এই পক্ষে) যেমন আগের দিন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাশ্বের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইলেও ঐ আগের দিনটার সময়কালে এবং কর্ম দিবসের প্রাতঃকালে হোম করা হয় ইহাতে উহা শ্রাশ্বানুষ্ঠানের বিরোধী হয় না সেইরূপ বৈশ্বদেব হোমও উপসর্গাগ্নিতে করা হয়, তাহা বিরুদ্ধ হয় না। এইজন্য ভূতবজ্ঞ এবং তাহার পরবর্ত্তী কৃত্যগুণেরই উৎকর্ষ হয় (সেইগুণিই শ্রাশ্বের পরে কর্তব্য) কিন্তু উহার পূর্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুণের উৎকর্ষ হইবে না। যাহারা এইরূপ বলেন তাহাদের এইপ্রকার উক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি শ্রাশ্বের পূর্বে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম করা হয় এবং তাহার পর শ্রাশ্ব সারিয়া বলিপ্রদান (ভূতবলি) করা হয় তাহা হইলে দেবযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞের মধ্যে ব্যবধান পড়িয়া যায়। আর তাহা হইলে ঐ দুইটী কর্মের মধ্যে আনন্তর্য্যরূপ যে ক্রম আছে (দেবযজ্ঞের পরক্ষেণেই ভূতযজ্ঞ কর্তব্য, এইরূপ যে ক্রম নিয়ম আছে) তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার বৈশ্বদেব যজ্ঞের কালটীর যদি বাধা জন্মান না হয় তাহা হইলে পিতৃ শ্রাশ্বের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অতএব পশ্চমহাষজ্ঞের যাহা কিছু অনুষ্ঠান তাহা শ্রাশ্বের পরেই কর্তব্য। ২৫৫

(যে হবির্দ্রব্য পিতৃগণকে প্রদান করিলে তাহা তাহাদের দীর্ঘকাল তৃপ্তিদায়ক এবং যাহার ফলও অনন্ত হয় তাহা আমি সমগ্রভাবে বলিতেছি।)

(মেঃ)—“চিররাত্র্য” এখানে ‘চিররাত্র’ এই শব্দটীর অর্থ দীর্ঘকাল। ‘যচ্চ আনন্তর্য্য কর্মপতে’=এবং যাহা পিতৃগণের দীর্ঘকাল তৃপ্তিদায়ক হয় সে দুইটী বিষয়ই আমি বলিতেছি। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এইরূপ বলা হইল। ২৫৬

(তিল, যব, ত্রীহি, মাষকড়াই, জল, মূল এবং ফল এইগুণি বিধিপূর্ব্বক প্রদান করা হইলে পিতৃগণ মানবের উপর এক মাসকাল প্রীত থাকেন।)

(মেঃ)—এখানে যে তিল প্রভৃতি শস্যের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা যে অন্য জাতীয় ধান্য নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে কিন্তু ঐগুণি প্রদান করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্তি ঘটে ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই ঐগুণি নাম ধরিয়া বলা হইয়াছে। এই দ্রব্যগুণি বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলে এক মাসকাল পিতৃগণ প্রীত থাকেন। এখানে “বিধিবৎ পিতরঃ নুগাম্” ইত্যাদি পদগুণি অনুবাদস্বরূপ; ইহা শ্লোক পূরণার্থক। ২৫৭

(মৎস্যমাংসে পিতৃগণের দুই মাসকাল প্রীতি থাকে, হরিণ মাংসে তিন মাস, মেঘমাংসে চারি মাস এবং বন্যকুর্কটাদি পক্ষীর মাংসে পিতৃগণ পাঁচ মাস প্রীতি অনুভব করেন।)

(মেঃ)—‘উরশ্র’ অর্থ মেঘ। ‘শকুনি’ বলিতে বন্যকুর্কটাদি বন্য পক্ষী। ‘মৎস্য’—বেমন ষোয়াল মাছ প্রভৃতি। ২৫৮

(ছাগ মাংসে ছয় মাস, ‘পৃষত’ মৃগের মাংসে সাত মাস, ‘এণ’ মৃগের মাংসে আট মাস এবং ‘রুদ্র’ মৃগের মাংসে নয় মাস পরিতৃপ্ত থাকেন।)

(মেঃ)—‘রুদ্র’, ‘পৃষত’ এবং ‘এণ’ এই শব্দগুণি বিশেষ বিশেষ জাতীয় মৃগবোধক। ‘রৌরব’, ‘পাষত’ এবং ‘এণেয়’—এই তিন স্থলে বিকারার্থে তাম্বিতপ্রত্যয় হইয়াছে। ২৫৯

(বরাহ এবং মহিষের মাংসে দশ মাস আর শশক ও কৃষ্ণের মাংসে এগার মাস প্রীতি অনুভব করেন।)

(মেঃ)—‘বরাহ’ বলিতে বন্যবরাহ লক্ষ্য করা হইয়াছে। ২৬০

(গোদুগ্ধ এবং পায়স ইহা দ্বারা পিতৃগণ সম্বৎসর তৃপ্ত থাকেন; আর বৃদ্ধ ছাগের মাংসে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ করেন।)

(মেঃ)—সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা যে সম্বন্ধ অভিহিত হয় এবং অনুমান দ্বারা যে সম্বন্ধ বোধ-
গম্য হয় ইহার মধ্যে শব্দাভিহিত সম্বন্ধটাই প্রবল; এই জন্য এখানে “গবোন পয়সা”=গো-
দুগ্ধের দ্বারা, এইভাবে এই পদম্বয়ের সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণ অনুসারে প্রাপ্ত যে ‘মাংস’
তাহার সহিত “গবোন” ইহার সম্বন্ধ হইবে না। (কাজেই “গবোন মাংসেন”=গোমাংসের দ্বারা,
এরূপ অম্বয় হইবে না)। কেহ কেহ কিন্তু এখানে “পায়সেন চ” এই “চ” শব্দটীকে
সমুচ্চয়ার্থক ধরিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, ‘গব্য মাংস, গব্য দুগ্ধ এবং গব্য পায়স দ্বারা’।
“পায়স” ইহার অর্থ পয়োবিকার অর্থাৎ দুগ্ধসজ্জাত দ্রব্য, যেমন দধি প্রভৃতি। আর
‘পয়ঃ (দুগ্ধ) দ্বারা সদুস্পাদিত অন্ন’ অর্থে যে পায়স তাহা প্রসিদ্ধ। ‘বাম্প্রীনস’ ইহার অর্থ
বৃদ্ধ ছাগ। এ সম্বন্ধে নিগম মধ্যে এইরূপ উক্তি আছে, “যে ছাগল জল পান করিতে গেলে
তাহার তিনটী অঙ্গ জল স্পর্শ করে, যাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ শ্বেত
বর্ণ বৃদ্ধ যে ছাগ তাহাকে যান্ত্রিকগণ পিতৃকৃত্যে ব্যবহার্য ‘বাম্প্রীনস’ বলিয়া থাকেন”। জল
পান করিতে গেলে যাহার ‘কর্ণম্বয় এবং জিহবা’ এই তিনটী গাত্র জল স্পর্শ করে তাহাকে
বলে ‘ত্রিপিব’, কারণ, সে তিনটী অঙ্গ দ্বারা পান করে। শব্দ বলিয়াছেন গোমাংস ভক্ষণ
করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; ইহা মধুপর্ক এবং অষ্টকা প্রাম্ণ ভিন্ন অন্যস্থলে
প্রয়োজ্য। ২৬১

(কাল শাক, শাক্কার, গন্ডার, লোহিত ছাগের মাংস, মধু এবং সর্বপ্রকার মৃদনজনোচিত
অন্ন এগুলি অনন্ত তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—“কাল শাক”; ইহা প্রসিদ্ধ বিশেষ এক প্রকার শাক। অথবা কৃষ্ণ বাস্তুক শাকেরই
(বেতো শাক) জাতিভেদ। “মহাশব্দ” বলিতে শলাক (শাক্কার) কথিত হয়। অথবা ইহার
অর্থ শব্দযুক্ত মৎস্য বিশেষ। “খড়্গ” ইহার অর্থ গন্ডার। “লোহামিষম্”=লোহের মাংস;
লোহ=কৃষ্ণবর্ণ অথবা সর্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ ছাগ। এই জন্য পুরাণ মধ্যে কথিত হইয়াছে,—
“কৃষ্ণবর্ণ এবং লোহিত বর্ণ ছাগের মাংস অনন্ত তৃপ্তিপ্রদ”। ‘লোহ’ শব্দটীতে লক্ষণা করিয়া
লোহবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) এবং সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট ছাগ বুঝায়। লোহ কৃষ্ণবর্ণ এবং তালু লোহিত-
বর্ণ; এই উভয় অর্থেই ‘লোহ’ শব্দটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদিও মেঘ প্রভৃতি পশুরও
এই প্রকার বর্ণ হইতে পারে তথাপি অন্য স্মৃতি মধ্যে ঘেরূপ প্রসিদ্ধি আছে তদনুসারে উহা
এখানে ছাগ অর্থেই গ্রহণীয়। অন্য কেহ কেহ বলেন ‘লোহপৃষ্ঠ’ এই নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার
পক্ষীকে এখানে সংক্ষেপে ‘লোহ’ বলা হইয়াছে; যেমন ‘দেবদন্তকে’ ‘দন্ত’ বলিয়াও ডাকা হয়।
তবে উক্ত উভয়প্রকার অর্থেরই সমর্থনকল্পে শিষ্টাচার (শিষ্টপ্রয়োগ) আছে কিনা বিবেচনা
করিয়া দেখিতে হইবে। ‘মধু’ ইহার অর্থ মাক্কিক (মোচাক হইতে সংগৃহীত রস)। এস্থলে
জ্ঞাতব্য এই যে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বিশেষ বিশেষ কাল ধরিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন, এই
প্রকার যাহা বলা হইল ইহার সকল স্থলেই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে (ঐ বিশেষ বিশেষ
সময়েতে তাৎপর্য নাই); কিন্তু ঐগুলি দ্বারা তাহাদের অতিশয় প্রীতি জন্মে, ইহাই
হইতেছে আসল বক্তব্য। কারণ, বাম্প্রীনসমাংসে প্রাম্ণ করিলে যদি দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি
থাকে তাহা হইলে আর দ্বাদশ বৎসর প্রাম্ণ করিতে হয় না। ইহা কিন্তু “মরণকাল পর্যন্ত
পিতৃপুরুষের কার্য অনুষ্ঠেয়” এই বচনটির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ২৬২

(বর্ষাকালে মঘা নক্ষত্রযুক্ত চয়োদশী তিথিতে মধুমিশ্রিত যে কোন দ্রব্য পিতৃপুরুষগণকে
দেওয়া যায় তাহা তাহাদের অক্ষয় তৃপ্তিপ্রদ হয়।)

(মেঃ)—“যৎ কিঞ্চিৎ”=যাহা কিছু অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) “মধুনা মিশ্রং”=মধু সংযুক্ত করিয়া;—।
চয়োদশী তিথিতে, বর্ষা ঋতুতে, মঘা নক্ষত্রে,—। এখানে ঋতু, নক্ষত্র এবং তিথি এগুলির
সমুচ্চয় বুঝাইতেছে অর্থাৎ একই দিনে ঐ তিনটির সমাবেশ হওয়া আবশ্যিক। আপস্তম্বের
বচন অনুসারে বর্ষাকালে চয়োদশী, অষ্টমী এবং দশমী তিথিতেও ঐভাবে প্রাম্ণ করা উচিত।
ইহাতে মঘা নক্ষত্রের সমাবেশ বিবাক্ত নহে। তবে “মঘা নক্ষত্রযুক্ত হইলে অধিক ফল” ইহাও
আপস্তম্ব বলিয়া দিয়াছেন। ২৬৩

(পিতৃপদ্রুগণ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাদের বংশে কি এমন পদ্রুসন্তান জন্মিবে যে বর্ষাকালে মধ্যযুক্ত চন্দ্রোদশীতে এবং হস্তীর ছায়া পূর্বাধিকগত হইলে দধি, ঘৃত সমন্বিত পায়স দিয়া আমাদের তৃপ্তিসাধন করিবে।)

(মেঃ)—বর্ষাবাল প্রভৃতি ধর্মযুক্ত যে চন্দ্রোদশী লইয়া আলোচনা করা হইতেছে তাহারই সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে। পিতৃপদ্রুগণ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন,—। আমাদের বংশে সেইরূপ উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত পদ্রু জন্মগ্রহণ করুক, যে পূর্বেই চন্দ্রোদশী তিথিতে আমাদেরকে মধু ও ঘৃতসংযুক্ত পায়স দিবে। এবং “কুঞ্জরস্য”—হস্তীর “প্রাক্ছায়ে”—ছায়া পূর্বে দিকে যাইলে অর্থাৎ অপরাহ্নের পরবর্ত্তী সময়ে,—। কারণ দিনের শেষভাগে পূর্বে দিকে হস্তীর ছায়া পড়িলে তাহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। এখানে “প্রাক্ছায়াং” এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ছায়াতেই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হয়। তবে ঐ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বেবর্ত্তী কর্ম্মকলাপ ঐ গজচ্ছায়ার সমীপবর্ত্তী স্থানে করা যায় যদি সবগুলি অনুষ্ঠান সেই ছায়ার মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, কারণ সেগুলি অঙ্গকর্ম্ম। কিন্তু সম্ভব হইলে প্রধান কর্ম্মটী এবং তাহার অঙ্গকর্ম্মগুলি ঐ গজচ্ছায়াতেই কর্তব্য। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—হস্তীছায়া বলিতে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ বুঝায়; কারণ অসুর রাহু, হস্তীর আকার ধারণ করিয়া সূর্য্যকে তমঃসমাবৃত করিয়াছিল।। এরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু তথায় ‘হস্তী’ শব্দটির প্রয়োগ গোণ (উহা গোণার্থক)। বস্তুতঃ অন্য স্মৃতিমধ্যে হস্তিচ্ছায়াকে গ্রহণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। “হস্তিচ্ছায়া, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ” ইত্যাদি বচনে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ২৬৪

(কোন লোক শ্রাম্হাযুক্ত হইয়া পিতৃগণকে যাহা কিছু বিধিপূর্ব্বক সমাক্ প্রদান করে তাহা ঐ পিতৃপদ্রুগণের পক্ষে পরলোকে অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে।)

(মেঃ)—“যদ্ যৎ” এখানে এই যে বীংসা (একাধিকবার উল্লেখ) রহিয়াছে ইহা দ্বারা যাহা নিষিদ্ধ নহে এতাদৃশ সম্বন্ধিধ অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) প্রদান করা যায়, ইহা অনুমোদন করা হইতেছে। “বিধিবৎ” ইহা সমাক্ এই শব্দটীরই অনুবাদস্বরূপ। “শ্রাম্হাসমন্বিতঃ”—শ্রাম্হাযুক্ত হইয়া;— ইহাই এখানে বিধান করা হইতেছে। সূত্রায় শ্রাম্হাসহকারে দান করিতে হইবে। সেইভাবে যাহা দেওয়া হয় তাহা পরলোকে পিতৃগণের পক্ষে অনন্ত এবং অক্ষয় হয়। ‘অনন্ত’ ইহা দ্বারা কালিক সীমা নিষেধ করা হইতেছে। আর ‘অক্ষয়’ ইহা দ্বারা পরিমাণগত ক্ষয় নিষেধ করা হইয়াছে। উহা সকল সময়ের জন্য প্রভূত পরিমাণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২৬৫

(কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বাদ দিয়া দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথিগুলি শ্রাম্হা কর্ম্মে যেমন প্রশস্ত অন্য কোন তিথি সেরূপ নহে।)

(মেঃ)—দশমী প্রভৃতি তিথিগুলিতে শ্রাম্হা করিলে তাহার ফল অধিক হয়, ইহা শাস্ত্রবচনের প্রামাণ্য হইতে জানা যায়। তবে শ্রাম্হা জন্মিলে অন্য তিথিগুলিতেও শ্রাম্হা করা যায়। কিন্তু চতুর্দশীতে শ্রাম্হা করাটা একেবারে নিষিদ্ধ। ২৬৬

(জোড়া তিথি এবং জোড়া নক্ষত্রে পিতৃপদ্রুগণের কার্য্য করিলে লোকে সকল কাম্য বস্তু লাভ করিয়া থাকে আর বিজোড় তিথি এবং বিজোড় নক্ষত্রে পিতৃকৃত্য করিলে পরিপূর্ণ সন্তান লাভ করে।)

(মেঃ)—“যদ্বদ্ব”=যদ্বদ্ব দিনে,—যেমন স্নিহীয়া, চতুর্থী প্রভৃতি জোড় তিথি। এইরূপ, ‘যদ্বদ্ব’ ইহার অর্থ নক্ষত্র; যদ্বদ্ব নক্ষত্র—যেমন ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হয় জোড় নক্ষত্র। এইরূপ, যদ্বদ্ব=যদ্বদ্ব তিথিনক্ষত্রে :—প্রতিপদ, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী প্রভৃতিগুলি বিজোড় তিথি বলিয়া কথিত হয়। স্নিহীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী—এগুলি যদ্বদ্ব তিথি। নক্ষত্র স্থলেও এইরূপ বর্ণিতে হইবে। এইরূপ একাদশী প্রভৃতি যদ্বদ্ব (বিজোড়) তিথি এবং নক্ষত্রও দ্রষ্টব্য। “সর্ব্বান্ কামান্”—সকল প্রকার কাম্য বস্তু;—

ঐ কাম্যবস্তুসকল ইতিহাস এবং পুরাণ মধ্যে পৃথকভাবে বলা আছে। “পুঙ্খলাং প্রজাম্” = ধন, বিদ্যা, বল এবং পৌরুষ স্বারা পরিপুষ্টকে বলে ‘পুঙ্খল’; তাদৃশ সন্তান। ২৬৭

(পিতৃকার্ষ্যে যেমন শত্ৰুপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত সেইরূপ শ্রাম্ধের পক্ষে পুঙ্খলা অপেক্ষা অপরাহু প্রশস্ত।)

(মেঃ)—“পুঙ্খপক্ষ” ইহার অর্থ শত্ৰুপক্ষ; ‘অপরপক্ষ’ অর্থ কৃষ্ণপক্ষ। চৈত্র এবং শত্ৰুপক্ষ হইতে (চৈত্র মাসের শত্ৰু প্রতিপদ হইতে) মাস আরম্ভ। শ্রাম্ধের পক্ষে যেমন শত্ৰুপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ হয় সেইরূপ পুঙ্খলা অপেক্ষা অপরাহু উৎকৃষ্ট; বিশেষ বচন অনুসারে ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কখন কখন পুঙ্খলাই শ্রাম্ধ কর্তব্য। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই ত দৃষ্টান্ত হয় (ইহাই নিয়ম); কিন্তু শ্রাম্ধকর্মের অপরপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ) যে পুঙ্খপক্ষ (শত্ৰুপক্ষ) হইতে বিশিষ্ট ইহা ত কোথাও বলা হয় না। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, পুঙ্খশ্লোকে “কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ” ইত্যাদি বচনে উহা বলা হইয়াছে। তবে আমরা বলি, “অপ্রাপ্ত অজ্ঞাত বিষয়ের বোধক বলিয়া ঐ বাক্যগুলি বিধি প্রতিপাদক” মীমাংসাদর্শনের এই সূত্র সূচিত অধিকরণে নিয়ম অনুসারে জানা যায় যে, অপ্রসিদ্ধ বিষয়ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। আবার দৃষ্টান্ত বাক্য হইতে বিধিও অবগত হওয়া যায়। ২৬৮

(প্রাচীনাবীতী ও কুশহস্ত হইয়া দক্ষিণ হস্তে পিতৃতীর্থে পিতৃকার্ষ্য সকল করণীয়। ইহা মরণকাল পর্যন্ত অনলসভাবে যথাবিধি কর্তব্য।)

(মেঃ)—যাহা কিছু পিতৃকৃত্য আছে তাহাতেই এইরূপ বিধি। শ্লোকোক্ত (প্রাচীনাবীতীত্ব প্রভৃতি) পদার্থগুলি আগে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। “অতন্নিদ্রা” ইহার অর্থ আলস্যানুয়া হইয়া, শ্রাম্ধ্যুক্ত হইয়া। “আ নিধনাৎ”=মরণকাল পর্যন্ত;—ইহা যাবজ্জীবন কর্তব্য, ইহাই তাৎপর্যার্থ। “দর্ভপাণিনা”=হস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া,—। এই জন্য কথিত হইয়াছে “দর্ভ বলিতে ‘পবিত্র’ বুঝায়”। ডগার দিকে গ্রন্থি দেওয়া কুশ দিয়া তৈয়ারি করা যে বস্তু তাহাকেই দর্ভময় পবিত্র বলা হয় (কুশের আঙুঠী)। ২৬৯

(রাত্রিকালে শ্রাম্ধ করিবে না কারণ তাহা ‘রাক্ষসী বেলা’—রাক্ষসগণের কাল। এইরূপ উভয় সম্ম্যায় এবং সূর্য্য সবেমাত্র যখন উদিত হইয়াছেন তখনও শ্রাম্ধ করিবে না।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি অপরাহুকালে যখন শ্রাম্ধ করিবার বিধান বলা হইয়াছে তখন রাত্রি প্রভৃতি কালে শ্রাম্ধ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? আর যদি বলা হয় বিশেষ বচন অনুসারে অন্য সময়েও শ্রাম্ধ করা যায় (কিন্তু সেই বিশেষ বচনই বা কোথায়?)। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, পুঙ্খপক্ষবাদীর আপত্তিটী সত্য বটে। তবে “পুঙ্খলা অপেক্ষা অপরাহু উৎকৃষ্ট”, এই প্রকার যে বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে পুঙ্খলাকাল অপেক্ষা অপরাহুকাল যখন উৎকৃষ্ট তখন পুঙ্খলাকালেও উহার কর্তব্যতা আছে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট নহে, এইরূপে সাধারণভাবে পুঙ্খলাকালেও শ্রাম্ধের কর্তব্যতা জ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, কদাচিত্ পুঙ্খলাই শ্রাম্ধ কর্তব্য আর অপরাহুকালটী তাহারই পরবর্ত্তী শ্রাম্ধকাল। “চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণকালে শ্রাম্ধ কর্তব্য” এইরূপ বিধান থাকায় সেই সাদৃশ্যবশতঃ রাত্রি প্রভৃতি কালেও হয়ত কেহ শ্রাম্ধ করিতে পারে (কারণ চন্দ্রগ্রহণ রাত্রিকালে এবং উভয়গ্রহণ উভয় সম্ম্যাকালেও হইতে পারে)। তাহা নিষেধ করিবার জন্য বলিতেছেন “রাত্রৌ শ্রাম্ধং ন কুর্ষ্বীত” ইত্যাদি। অতএব সম্ম্যাকালে চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ের গ্রহণ হইতে পারে বলিয়া এবং রাত্রিকালে চন্দ্র-গ্রহণ হয় বলিয়া সেই সমস্ত কালে গ্রহণ হইলে শ্রাম্ধ করাটীর বিকল্প হইবে। আবার অন্য কেহ কেহ পুঙ্খলা আপত্তির পরিহারকল্পে এইরূপ বলেন,—মধ্যাহ্নকালটী পুঙ্খলা এবং অপরাহু হইতে স্বতন্ত্র; এই নিষেধ বচনটী স্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ঐ মধ্যাহ্নকালেও শ্রাম্ধ কর্তব্য। “সূর্য্যে চৈবাচিরোদিতো”=সূর্য্য সবেমাত্র উদিত হইলে (তখন শ্রাম্ধ করিবে না);—। সূর্য্য যখন প্রথম উদিত হন তখন পুঙ্খলাকাল; এইজন্য তখন শ্রাম্ধ নিষেধ করা হইতেছে। “রাক্ষসী” ইহা অর্থবাদ। ২৭০

(পূর্বে) ঘেরূপ বিধান বলা হইল সেই অনুসারে হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে বৎসরে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পশুযজ্ঞবিধির অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধ তাহা প্রত্যহ করিবে।)

(মেঃ)—পূর্বে ক্ত “বিধিনা”=ইতিকর্তব্যতা সমূহের দ্বারা—পূর্বাধিনে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা ইত্যাদি প্রকারে বৎসরে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কোন কোন মাসে কর্তব্য?—ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসু”=হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে। পূর্বে (১১২ শ্লোকে) প্রতিমাসে শ্রাদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে; এখানে আবার বৎসরে তিনবার উহা করিতে বলা হইতেছে। কাজেই উহাদের বিকল্প হইবে। “পাশ্ব্যজ্ঞকম্”=পশুযজ্ঞ মধ্যে যে শ্রাদ্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রত্যহ কর্তব্য। আর এই প্রত্যহ কর্তব্য শ্রাদ্ধটীতে প্রাচীনাবীতি, দক্ষিণ হস্ত পিতৃতীর্থ, উত্তর মুখ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন এই কয়টি মাত্র ইতিকর্তব্যতা থাকিবে। ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে প্রত্যহ কর্তব্য শ্রাদ্ধটীর পুনরুদ্ভাষ্য। এইরূপ, সম্বৎসর মধ্যে তিনবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিবার এই যে বিধান ইহা অনাহিতাঙ্গি ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজ্য,—এইভাবে কোন কোন প্রাচীনগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি তাহা কেবল তাহারাই জানেন অর্থাৎ এইপ্রকার ব্যাখ্যা অপ্ৰামাণিক। ২৭১

(পিতৃযজ্ঞের মধ্যে যে হোম আছে তাহা লৌকিক অগ্নিতে করা বিধিসঙ্গত নহে। আহিতাঙ্গি স্বিজের পক্ষে অমাবস্যা ছাড়া অন্য তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে।)

(মেঃ)—পিতৃযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে হোম তাহা “পৈতৃযজ্ঞক হোম”; তাহা “লৌকিকে অগ্নৌ”=স্মার্ত অগ্নিতে “ন বিধীয়তে”=কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব অনাহিতাঙ্গি ব্যক্তির পক্ষে সম্বৎসর মধ্যে তিনবার শ্রাদ্ধ কর্তব্য। লৌকিক অগ্নিতে সম্বৎসর মধ্যে তিনবার শ্রাদ্ধ করা হইলেও তাহা করাই হইল বটে তথাপি সম্বৎসর (মাসে মাসে) যাহা করিতে হয় সে তুলনায় উহা না করাই সামিল। কারণ, যেমন, যে লোক একপ্রস্থ পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে সে যদি তাহা অপেক্ষা কম খায় তাহা হইলে তাহার সেই খাওয়াটী না খাওয়ার মধ্যে ধর্তব্য হইয়া থাকে। প্রাচীনগণ এই বচনটীকে পূর্বে শ্লোকের অর্থবাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এখানে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বিবাহকালাদিতে যদি লৌকিক অগ্নিগ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধের অঙ্গ-স্বরূপ যে হোম তাহা কর্তব্য নহে। আর কেবলমাত্র হোম করাটাই যখন নিষিদ্ধ হইতেছে তখন ঐ হোম ছাড়া অপরাপর যে সকল ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠান) আছে তাহা সম্পাদন করা কর্তব্য। তাহা না হইলে, যে ব্যক্তি অগ্নিগ্রহণ করে নাই তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধে অধিকারই থাকে না; কারণ, পান্ডুর শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে হোম করিবার বিধান রহিয়াছে। ইহার উদাহরণ—যেমন, দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞে ‘আজ্যাবেক্ষণ’ (যজ্ঞীয় ঘটটী বিধিপূর্বক দেখা) একটী কৰ্ম্ম; কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি উহা করিতে অসমর্থ; কাজেই তাহার পক্ষে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে অধিকার নাই। (সেইরূপ শ্রাদ্ধে যখন হোম করাটী শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ, আর তাহা স্মার্ত অগ্নিতে করা চলে না, তাহা হইলে যে সান্নিক নহে তাহার পক্ষে ঐ শ্রাদ্ধাঙ্গ হোম করা অসম্ভব হয় বলিয়া শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারই তাহার থাকে না। কাজেই এরূপ স্থলে ঐ হোমটী বাদ দিয়া অপরাপর অনুষ্ঠান-গুলিও তাহার পক্ষে করা চলিবে না)। পক্ষান্তরে ঘেরূপ বিধান বলা হইল (কেবল হোমটী বাদ দিয়া অপরাপর কৰ্ম্ম কর্তব্য) সেপক্ষে যিনি সান্নিক তিনি হোমযুক্ত শ্রাদ্ধ করিবেন আর যিনি অনান্নিক তিনি ঐ হোম বাদ দিয়াও শ্রাদ্ধ করিবেন, এইপ্রকার অর্থই এস্থলে সূচিত হইতেছে। আর তাহা হইলে পূর্বে “অন্যভাবে তু” ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে ইহাই তাহার বিবরণস্থল অর্থাৎ এইরূপ পক্ষটীকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্বে “অন্যভাবে তু” (৩।২০২) ইত্যাদি বিধানটী বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে যে ‘পিতৃযজ্ঞ’ বলা হইয়াছে উহা দ্বারা ‘পিতৃপিতৃযজ্ঞ’ নামক ত্রিমাটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তাহা স্মার্ত লৌকিক অগ্নিতে কর্তব্য নহে। তাহাদের এই প্রকার উক্তি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে এরূপ হইতে পারে যে, হোম যখন নিত্য তখন অনাহিতাঙ্গি ব্যক্তিও অন্নপাক করিয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। “ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধম্”=অমাবস্যা বিনা অন্য সময়ে সান্নিকের পক্ষে শ্রাদ্ধ কর্তব্য

নহে। ইহা দ্বারা গ্রহণাদি স্থলে আহিতাঙ্গির পক্ষে শ্রাম্ধ নিষেধ করা হইল। ইহা কিন্তু শিষ্টাচারবিবুদ্ধ। কেহ কেহ এস্থলে বলেন, “ন দর্শেন বিনা” ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে অনাহিতাঙ্গির ব্যক্তি মাসে মাসেই শ্রাম্ধ করিবে; বৎসরে তিনবার শ্রাম্ধ করিবার বিধানটী তাহার পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। অন্য কেহ কেহ আবার বলেন যে, বচনটীতে ঐ প্রকার পাঠই নাই। বস্তুতঃ এখানে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আহিতাঙ্গির ব্যক্তির পক্ষে অমাবস্যাশ্রাম্ধ ছাড়া মধ্যশ্রাম্ধাদি অপরাপর শ্রাম্ধ অবশ্যকর্তব্য নহে, কিন্তু অমাবস্যাশ্রাম্ধই তাহার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য। পক্ষান্তরে অনাহিতাঙ্গির ব্যক্তির পক্ষে হেমন্তাদিকালেও যে শ্রাম্ধ কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাও অবশ্যকরণীয়। ২৭২

(ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া প্রতিদিন জল দিয়া যে পিতৃগণের তর্পণ করেন তাহা দ্বারা তাঁহারা পিতৃযজ্ঞের সমগ্র ফল পাইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাম্ধ প্রতিদিন কর্তব্য বলা হইয়াছে ইহা তাহারই বৈকল্পিক অনুষ্ঠান। স্নান করিয়া যে উদকতর্পণ করা হয় তাহা দ্বারা পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল লাভ করেন। সুতরাং “অন্তত একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে” এই প্রকার যে বিধান বলা হইয়াছে তাহা আর অবশ্যকর্তব্য নহে। কিন্তু উদকতর্পণটী অবশ্যকর্তব্য। ২৭৩

(পিতৃগণকে বসুদ্বন্দ্বরূপ, পিতামহগণকে রুদ্রদ্বন্দ্বরূপ এবং প্রপিতামহগণকে আদিত্যদ্বন্দ্বরূপ বলা হয়; ইহা বেদ মধ্যে উল্লিখিত চিরন্তন শ্রুতি।)

(মেঃ)—যদি কেহ পিতৃগণের প্রতি বিম্বেষবশতঃ শ্রাম্ধকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত না হয় এজন্য তাহাদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলা হইতেছে। বসু প্রভৃতি দেবতাগণ তিন স্থানে (অন্তরীক্ষলোক প্রভৃতিতে) থাকেন; পিতৃগণও সেইরূপ; আর তাঁহারা পিতৃ পাইবার অধিকারী। এই জন্য ইহাদিগকে দেবতারূপেই দেখা উচিত। “শ্রুতিরেষা”=বেদ মধ্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। এই কারণে এই উক্তিটী “সনাতনী”=অতি পুরাতন; কারণ বেদ হইতেছে নিত্য (আর সেই বেদ মধ্যেই এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে)। ২৭৪

(প্রতিদিন ‘বিঘস’ ভোজন করিবে অথবা ‘অমৃত’ ভক্ষণ করিবে। ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম ‘বিঘস’; আর যজ্ঞের অবশিষ্ট যে দ্রব্য তাহাই ‘অমৃত’।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর প্রথম চরণে, অতিথি প্রভৃতিতে ভোজন করাইবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাহা ভোজন করিবার যে বিধি আছে, তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে। ইহা মাণ্ডলিক; আর যে সকল শাস্ত্রে (আদি, মধ্য ও অবসানে) মঙ্গল-উক্তি থাকে তাহা মঙ্গলের আলয়,—তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃকর্ম্ম অপেক্ষা দৈবকর্ম্ম অধিক প্রশস্ত। “যজ্ঞশেষং”=যজ্ঞাবশিষ্ট;—। এই শ্লোকার্থে ইহাই বলা হইল যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের হবিঃশেষ ভোজন বিঘসের তুল্য। আর শ্লোকটীর শেষার্থে সৌহৃদ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইতেছে যে উহা বেদার্থ। এস্থলে এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে যে বেদের কোন কোন শাখায় প্রথমার্থে বর্ণিত বিষয় দুইটীর বিধি আছে; এই জন্য এসম্বন্ধে দ্রাবিড় নিরাস করিয়া দ্বিবার নিমিত্ত বলিতেছেন,—। যে ব্যক্তি ‘বিঘস’ অশন (ভক্ষণ) করে সে বিঘসাশী। ‘অমৃত’ হইয়াছে ভোজন যাহার সে ‘অমৃতভোজন’। ‘ভুক্তশেষ’ ইহা দ্বারা ভরণীয় (পোষ্য) বর্গের ভুক্তাবশিষ্ট। অথবা ইহার অর্থ অতিথি প্রভৃতির ভুক্তাবশিষ্ট; যেভাবে পাঠ (আলোচনা) চলিতেছে তাহার সামর্থ্য অনুসারে এইরূপ অর্থ ধরিতে হয়। অন্য কেহ কেহ বলেন, “ভুক্তশেষ” ইহার অর্থ এখানে শ্রাম্ধে ব্রাহ্মণভোজনের অবশিষ্ট অংশ, কারণ শ্রাম্ধেরই আলোচনা চলিতেছে। এই জন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে “পিতৃগণ যাহা সেবা করিয়াছেন তাহা ভোজন করিবে”। কাজেই এই ভোজনটী শ্রাম্ধের অংশ, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন, এই যে ভোজন ইহা নিয়মবিধি এবং ইহা পদার্থ। কারণ “বসুদ্বন্দ্ব বদন্তি” ইত্যাদি পদার্থশ্লোকে শ্রাম্ধের প্রকরণ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই ভোজনটী শ্রাম্ধের অংশ হইতে পারে না। “যজ্ঞশেষম্” ইহার অর্থ যজ্ঞে ব্যবহৃত যে দ্রব্য তাহারই অবশিষ্ট অংশ। ২৭৫

(পঞ্চমজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যেদ্রুপ বিধান তৎসমুদয়ই আমি আপনাদিগকে এই বলিলাম।
এক্ষণে ম্বেজাতিগণের যাহা যাহা প্রধান বৃত্তি তাহাই বলিব, আপনারা শুনুন।)

(মঃ)—যদিও ‘পাণ্ডযজ্ঞক’ ইহা দ্বারা যে পঞ্চমহাযজ্ঞের নির্দেশ করা হইতেছে তাহা
মধ্যবস্ত্রী অপরাপর আলোচিত বিষয়গুলির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি তাহারই এখানে
উপসংহার করা হইতেছে। যংগল লাভই ইহার প্রয়োজন। আর এই শ্লোকটীর শেষার্থের
দ্বারা, পরবস্ত্রী অধ্যায়ে যাহা বলা হইবে তাহারই অংশবিশেষ নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ
দুইটীর প্রয়োজন কি তাহাও বলা হইয়াছে। “ম্বেজাতিমুখ্যবৃত্তীনাং”;—ম্বেজাতিগণের মধ্যে
যাহারা মুখ্য (প্রধান) তাহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের “বৃত্তি” অর্থাৎ জীবিকা বা কর্ম;—১ অথবা
ম্বেজাতিগণের যাহা যাহা প্রধান বৃত্তি;—তাহা কি কি সেটী অগ্রে দেখান হইবে। ২৭৬

ইতি শ্রী ভট্টমেধাতিথিবিচারিত মনুভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়োঃ

(ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারসায়জ্ঞশ্রীকৃতনাথশর্ম্মকৃত
মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।)

